İSLAM VE TOPLUMSAL HAYAT

Ahlâk-ı Muaşeret

Orijinal adı: Ahlâk-ı Muaşeret

Yazar: Cevad MUHADDİSİ

Çeviri: Ali Haydar EROĞLU

Edit: Fahrettin ALTAN

Yayınlayan: İmam Ali (a.s) Müessesesi

Baskı: Sitare

Yıl: 2004

Tiraj: 2000

İÇİNDEKİLER

[**SELAM VE MUSAFAHA** 9](#_Toc266378474)

[**SOSYAL OLMAK (HALKÇILIK)** 14](#_Toc266378475)

[**GÖRÜŞME VE ZİYARET** 23](#_Toc266378476)

[**KOMŞULARLA** 39](#_Toc266378477)

[**HEDİYE VE ZİYARET** 44](#_Toc266378478)

[**EV HAREMİ VE YAŞAM** 48](#_Toc266378479)

[**ZAHMET VERMEK** 58](#_Toc266378480)

[**SORUNLARI ÇÖZMEK** 64](#_Toc266378481)

[SIR SAKLAMA 70](#_Toc266378482)

[**EDEP** 77](#_Toc266378483)

[KULAK VERME HÜNERİ 82](#_Toc266378484)

[KERİMANE KARŞILAŞMA 87](#_Toc266378485)

[DOSTLUK İLKELERİ 106](#_Toc266378486)

[ŞAKA VE MİZAH 117](#_Toc266378487)

[TEŞVİK 123](#_Toc266378488)

[TAKDİR VE TEŞEKKÜR 128](#_Toc266378489)

[UYUMLULUK 134](#_Toc266378490)

[YAŞLILARA KARŞI TAVIR 139](#_Toc266378491)

[SADAKAT 150](#_Toc266378492)

Hepimiz, hayatımızın samimiyet, sıcak kanlılık ve mutlulukla dopdolu olmasını istiyoruz.

İnsan hakları ve saygınlığının mahfuz kalmasını, sosyal ilişkilerimizin Kur’ân kültüründen ve İslam mektebinin talimatlarından neşet etmesini arzularız.

Bu, yani “mektebi bir yaşam.”

İnsanî ilişkilerin istikrarı ve sağlamlığı, toplum­daki bireylerin karşılıklı haklarından alınan nüktelere riayet etmeye bağlıdır.

Nasıl yaşama ve başkalarıyla nasıl bir di­yalog kurma hakkında, “sosyal ahlâk ilkeleri” kapsamına giren bazı nükteler vardır.

Batı kültürünün aksine, dinî kültürümüzün muh­teva ve ruhu; “ilişki”, “samimiyet”, “yardım­laşma”, “hemdert olma” ve “sevgi” üzerine kurulu­dur. Bu iftihar dolu kültürün cilveleri de İslam’ın ahlâkî talimatlarında görülmektedir.

Mektebî yaşayış, bu yol gösterici talimatların ta­nınması ve yaşamın değişik sahnelerinde uygulanması sayesinde mümkündür; slogan ve iddia ile değil.

Bizim yaşam ve sosyal ilişkilerimiz, dinimizin ahlâkî konulardaki bu çeşit yol göstericiliklerine ne kadar uygun ve bağlı olursa, hayatımız da o kadar “mektebî” olur.

Müslüman; dini kültürünün esas ve sünnetleri çerçevesinde öyle bir şekilde yaşamalı ki, tam bir cesaret ve iftiharla, din imzasını bütün davranışlarına atabilmeli, yaşamı İslam etiketi olmalı, aile ve toplumda İslamî örneği kendi hayatına yansıtmalıdır.

Karşılaşma âdabı, görüşme ve ziyaretler, ailesel ve dostluk gidiş-gelişleri, değişik kesimlerle olan konuşma ve davranışlar, dostluk şekilleri ve onun sınır ve ölçüleri, başkalarının haklarını gözetmek, edep, teşekkür ve ihtiram, sosyal ahlâk il­kelerinin bariz örneklerindendirler.

Bu çeşit sosyal iliş­kiler, çeşitli unvanlarla ve çeşitli şartlarda ger­çekleşmektedir. Bunlar, akraba ve yakınlarla olan ilişkilerde bazen “sıla-yı rahim” şeklindedir. Hastalara karşı ba­zen “hastanın halini sorma” adıyla gerçekleşir. Bazen müslüman erkek ve kız kardeşlere, bazen komşulara ve ba­zen de yoksullara karşı “ziyaret” adını alır. Bazen ziyafet eksenli ve bazen de uzak ve ya­kın yolculuklar, hediye götürme ve yolculuk arma­ğanı getirme şeklindedir. Bazen de evlilik törenine katılma veya ağıt ve matem merasimlerine iştirak etme ve başsağlığı dileme şeklindedir

Her halükarda bütün bunlar, irtibatların ve sosyal ahlâkın görünümleri olup her insanın insanî ve ahlâkî kültürünün kaynağının göstergeleridir. İslam da bu konular hakkında birçok söz söylemiş ve kılavuzluklarda bulunmuştur. İşte bu kitapta, dinin bu konular hakkındaki maarif ve öğretilerinden bir kısmını gözden geçireceğiz.

Öz kültürümüzü ve dini hüviyetimizi korumayı, iftiharla ve başı dik bir şekilde yabancı kültürün sultasından kurtulmakla vahiy mektebinin armağan­ları vasıtasıyla hayatımızı ve ilişkilerimizi Kur’ân ve Ehl-i Beyt’ten alınmış değerler esasına göre düzenlemeyi ve gelecek nesillere de edep ve ahlâkı miras bırakmayı temenni ederiz.

İnsanlarla yapılan sosyal ilişkilerde, dinin ahlâki ilkelerinden toplanmış olan elinizdeki bu kitap, ilkin 1997-99 yılları arasında “Peyam-i Zen” isimli der­gide “Ahlâk-ı Muaşeret” konu başlığı altında yayın­lanmış ve tekrar gözden geçirilerek sizlere sunulmuş­tur.

                  Cevad Muhaddisi

Qom - Mart -1999

	BAŞKALARININ HAKLARINI TANIMA VE ON­LARA RİAYET ETME	

Vazifeyi tanıma ve bilme, onu yerine getirebilme­nin aslı­dır. İnsanlar, toplumda başkalarına karşı çe­şitli görevlerle sorumludurlar. Diğer bir ifadeyle, insanlar bir­birlerine karşı, karşılıklı olarak bazı hak­ları yerine getir­mekle yükümlüdürler. Bu hakları ta­nımak, onları yerine getirmek ve karşılıklı ola­rak riayet etmek, sosyal ilişki ve diyalogların sağlıklı olmasını, bulanık ve üzüntülerin gi­derilmesini, ihtilaf ve şikayetlerin azaltılmasını sağlamaktadır.

Toplumda, bireylerin hareket ve ahlâklarının düzelmesi, başkaların haklarını koru­mak ve onları gözetmekle mümkün olur ancak. Örneğin: Ana-babanın çocukla­rına karşı, çocukların da ana-babalarına karşı bir takım görevleri vardır. Kadının, kocasına karşı, kocanın da hanımına karşı me­suliyeti vardır. Komutan ve as­ker birbirlerine karşı çeşitli hak ve görevlerden sorumlu­durlar. İki ortak, pat­ron ve işçi, başkan ve bağlıları, öğretmen ve öğ­renci, komşu ile komşu, müsteşar ile istişare eden, yakınlar ve akraba­lar, müslüman erkek ve kız kardeşler ve bunlar gibi diğer tüm sosyal ilişki­lerde karşılıklı olarak yerine getirilmesi ge­reken bir takım hak­lar vardır. İslimî kurallar gereği bunların yerine getiril­mesi gerek­mekte­dir.   Bu vazifeler, yükümlükler ve haklar, eğer;

1- Tanınsalar,

2- Yapılsalar,

3- Karşılıklı olarak yerine getirilseler,

Problemlerin çoğu, ya meydana gelmeyecek ya da bertaraf olacaklardır.

Bunun benzeri, trafik kurallarında mevcut­tur. Eğer bütün şoförler bu kuralları bilseler, karşı­lıklı olarak, eksiksiz ve mükemmel bir şekilde uy­gulasalar, trafik kazaları ve onların neden olacak­ları zayiatlar ve facialar doğal olarak meydana gelmeye­ceklerdir.

Müslümanlık Hakları

İmam Zeyn’ül-Abidin (a.s)’ın, islamî kaynaklar­dan bize ulaşan (“Tuhuf’ul-Ukul” ve “Mekarim’ul-Ahlâk” isimli kaynaklar gibi) Risalet’ül-Hukuk adlı risale­sinde ge­çen en kapsamlı hadis metni, bu karşılıklı hak­lar ve vazifelerle ilgilidir.

Burada; din kardeşlerinin hakkı, komşu hakkı, ço­cuk ve evlat hakkı, anne ve baba hakkı, kadın ve koca hakkı, öğ­renci ve öğretmen hakkı, efendi ve köle hakkı, bir­likte kalanların hakkı, dost hakkı, ortakların hakkı, vali ve hal­kın hakkı, istişare eden ve istişare ettiğin kimsenin hakkı gibi haklar bu değerli hadiste açıklanmıştır.

İslamî bir toplumda sorumlu bir müslüman, ken­dini, dini kardeşlerine oranla mesûl hisse­der ve omzunda çeşitli görevler olduğunun bilincinde olur. Her müslüman doğal olarak bu hakları omzu­nun üzerinde hissetmeli ve söylendiği gibi zikri geçen hakları kar­şılıklı ola­rak riayet etmeli ki semeresi görülebilsin.

Bu haklar oldukça çoktur, ama biz onlardan bazılarına -ki hadislerde ge­çmiştir- işaret ediyoruz:

1- Müslüman, kendisi için sevdiğini, müslüman kar­deşi için de sevmelidir; kendisi için sevmediğini kardeşi için de sevmemelidir. Bu, her müslümanın, üzerimizdeki en önemli ve öncelikli hakkı­dır. Bu, çok önemli ve anlamlı hak hususunda birçok ha­dis nakledilmiştir.

İmam Sadık (a.s), bu haklarla ilgili olarak bir ha­diste, Mualla b. Huneys’e şöyle buyurmuştur:

“Kardeşinin senin üzerindeki en küçük hakkı, kendin için istediğini, onun için de istemendir ve kendin için hoş görmediğini, onun için de hoş görmemendir.” [[1]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22)

Elbette bunun söylenmesi kolay ama onunla amel etmek çok zordur.

2- Müslüman, diğer müslümanı eli ve dili ile ren­cide etmemelidir.

Allah o kulları affeder ki,

Halk onun el ve dilinden emniyet­te olsun.

Bu husus, en önemli ahlâkî kuralın, islamî davranışı ve müslüman olmanın nişanelerindendir. Bundan do­layı İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Müslüman, diğer müslümanla­rın onun dil ve elinden emniyette oldukları kimsedir.”[[2]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn2%22%20%5Co%20%22)

3- Diğer bir hak da, müslümanın, müslümana karşı müte­vazı olması ve büyüklük taslamamasıdır.

4- Başkalarının mümin ve müslümanların aleyhinde olan söz­lerini dinleme­meli, onları kabul etmemeli, ya­pılan dedikodulara kulak asmamalı, kusur ve ayıpların peşinde olmamalı­dır. Eğer birisinin bir ha­tasını işitir veya fark ederse, onu ifşa etmemeli ve onu ren­cide etmemelidir. Müslümanların ayıpları peşinde olan, İslam ve dinin nazarında alçalır, Allah’ın vela­yetinden çıkıp şeytanın vela­yeti altına girer. Bununla ilgili olarak Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Ey dilleriyle müslüman olup kalpleriyle müslüman olmayan topluluk! Müslümanların kusur ve ayıpla­rı peşinde olmayın. Zira her kim müslümanla­rın ayıpları peşinde olursa, Allah da onun ayıpları peşinde olur ve Al­lah her kimin ayıpları­ peşinde olursa, onu rezil ve rüsva eder.”[[3]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn3%22%20%5Co%20%22)

5- Küsmekten ve alakaları kesmekten kaçınmalıdır. Alakalar kesilip ayrılık meydana gelmiş olsa bile, bunu üç günden fazla uzatmamak gerekir. Böyle durum­larda fazilet ve şeref, daha erken barışanın ve barışın sağlanması için ilk adım atanındır. Bu ayrılık ne kadar uzarsa şeytan o kadar sevinir. Bu konuda da birçok hadis nakledil­miştir.

6- İzinsiz ve habersiz olarak mümin kardeşinin evine girmemelidir. Onun evine, odasına veya iş ye­rine girmek isteni­lirse, önce izin alınmalıdır. (Bu hu­sus, “Ev Harîmi ve Yaşamak” adlı konu başlığı al­tında genişçe açıklanmıştır.)

7- Müslümanlarla karşılaşırken; mümin kardeşinin kalbinden kederleri eriten, üzüntü ve gamları yok eden, kalbe sevgiyi ve mutluluğu eken, açık bir sima ve güler yüzlü olmalıdır. Bu davra­nışın Allah katında büyük bir mükafatı vardır.

8- Ahde vefa, sözün yerine getirilmesi ve verilen sözün ihmal edilmemesi rivayetlerde geçen başka bir haktır. Müslüman, kendisini Müslüman birisinin karşısında sorumlu bilmelidir. İmam Seccad (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Söz verip de sözünde durmayan kimse münafık­tır.”

Allah Resulü (s.a.a) de şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’a ve ahiret gönüne inanıyorsa, vaade verdiğinde vadesine vefa etsin.”[[4]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22)

9- Müslümanlarla karşılaşırken insaflı olmak. Yani kendisine nasıl davranılmasını ve karşı­lan­masını istiyorsa, kendisi de aynen öyle hareket etmelidir. Ha­dislerde bu güzel davranışın Allah’ın ya­nında izzet ma­yası, kıyamette cehennem ateşinden korunmanın sebebi sayıldığı bildirilmekte­dir.

İmam Sadık (a.s) bir sözünde bunu, Allah’ın kendi kulları üzerine yüklemiş olduğu en ağır görev­lerden biri ola­rak saymış ve insafın yanında başkasıyla yardımlaşmayı gözetmeyi ve bütün hal­lerde Allah’ı zikretmeyi de beyan et­miştir.[[5]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22)

10- Büyüklere saygı göstermek, küçüklere de sevgi ve iyilikle davranmak.

11- İnsanların arasını bulmak ve onları barıştır­mak. Bu, Peygamber (s.a.a)’in sürekli yaptığı bir va­siyet ve İmam Ali (a.s)’ın şahadet yatağında dile getir­diği bir vasiyettir. Allah Resulü (s.a.a) bunu, “en değerli sadaka” olarak bildirmiştir. Hatta iki Müslümanın arasından ihtila­fın kalkması ve barışın sağlanması için -maslahat gereği- yalana bile izin verilmiştir.[[6]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn6%22%20%5Co%20%22)

12- Müslümanların onurunun muhafazası için ku­surla­rını örtmek. Allah Resulü’nün buyurduğu gibi:

“Her kim müslümanların ayıplarını örterse Allah da onun ayıplarını dünya ve ahirette örter.”

13- Müslümanların su-i zannına sebep olan yerlerden kaçınmak. Töhmete sebep olacak yerler­den kaçın­mak, bir sorumluluk olarak telakki edilmelidir. Çünkü diğer insanların kötü düşünmele­rine sebep olan yerlerden kaçınma­mak, onla­rın su-i zan yaparak günaha girmelerine sebep olur. Öyleyse biz; şaibeli, problemli ve kötü zan oluşturan bu günah yerlerinden kaçınarak başkaların günaha girmelerine sebep olmama­lıyız.

14- Müminlerin ihtiyacını gidermek, ihtiyaçlarının gide­rilmesi için çabalamak ve sorunlarını bertaraf etmek, islamî hukuklardan di­ğer biridir. Rivayetlerde bunun; namaz, oruç ve hac ve tavaf ibadetlerinden daha büyük bir sevabı olduğu zikredil­miştir.

Bir müslümana yardım etmek; dertlerini, sorunla­rını ve müptela olduğu sıkıntılarını bertaraf etme yolunda, kendi malımız, kuvvetimiz, saygınlık ve itibarımızdan harcamada bulunmak, müslüman kar­deşlerimize karşı en önemli vazifeleri­mizden biridir.

Edebildiğin kadar muhtaçlara hizmet et;

Ya kanla, ya parayla, ya kalemle, ya da adımla.

15- Müslümanın ırzını ve şerefini, onun gıyabında muhafaza etmek. Eğer birisi, bir müslümanı töh­met altında bırakırsa, o müslümanı savunmak farzdır. Eğer onu savunabi­lir ve suçlamayı reddede­bilmesine rağmen, bundan geri kalır ve gevşeklik ederse, rivayetlere göre töhmette bulu­nan kişinin gü­nahında ortaktır. Birisi Peygamber efendimizin huzu­runda bir müslümanın aleyhinde konuştu ve onun şahsiye­tine saldırdı. Resulullah (s.a.a), o sözleri reddetti ve o müslümanı savuna­rak şöyle buyurdu:

“Kim müslüman kardeşinin şahsiyetini ve haysi­yetini korursa, bu koruma, kıyamet gönünde onu ateşten koruyan bir perde olacaktır.”[[7]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn7%22%20%5Co%20%22)

16- Selamlaşmak, tokalaşmak ve kol boyun olmak. Birçok riva­yette şöyle geçmektedir: Bir müslüman, diğer bir müslüman kardeşiyle karşılaşırsa ona selam vermeli, elini uzata­rak tokalaşmalı ve onunla kucaklaşmalı, öksürdü­ğünde dua ile karşı­lık vermeli ve Allah’tan onun için rahmet talep etmeli.

17- Ziyaretleşmek, görüşmek, cenaze merasimine katıl­mak, kabirleri ziyaret etmek, başsağlığı dilemek, vefat edenin yakınlarının taziyelerine katılarak onları teselli et­mek… Bunlar da müslümanların birbirlerine karşı yerine getir­meleri gereken haklardır.

Müslüman kardeşi hastalandığında onu ziyaret etmeli­dir. Eğer Hac’dan yahut herhangi bir yolcu­luktan dönmüşse, onu görmeye ve ziyaret etmeye gitmelidir. Artık bunlar gibi bütün meselelerde; ziya­retleşme, gö­rüşme ve birbirine gidip-gelme, müslümanların birbirleri üzerindeki haklarıdır. Eğer dün­yadan göçerse, onun cenaze merasimine iştirak etmeli, teselli vermek maksa­dıyla ailesine, çocukla­rına ve yakınla­rına başsağlığı dile­meli ve evlerine gide­rek onları yalnız bırakma­malıdır. Onun mezarının başında hazır olmalı, dua ve fa­tiha okumalıdır. Ay­rıca müslüman kardeşinin vefatının ardın­dan, onun yerine güzel ve takdir edilen işler yaparak bu işlerin se­vabını onun ruhuna hediye etmelidir.

Bu haklar, hakların tümü değil­dir. Müslümanların haklarından sadece bazılarıdır. İslamî kaynak­larda bu haklardan her biri için birçok hadis nak­ledilmiş­tir. Konuyu özetlemek için bu hak­lara işa­ret etmekle yetindik. Ancak zikredilen hakların tümünü kapsa­yan birkaç hadis arz etmeyi gerekli görüyoruz. Böylece karşılıklı olarak yerine getirilmesi gereken islamî haklara daha iyi aşina olu­ruz.

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Müslümanların birbirlerine karşı olan hak­ları şunlardır: Açlığını gidermeli, sır ve ayıplarını örmeli, dert ve sıkıntılarını bertaraf etmeli, borçla­rını ödemeli ve dünya­dan ayrıldığı zaman, ailesi ve çocuklarının bakımında onun yerini doldurmalı.”[[8]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn8%22%20%5Co%20%22)

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Müminin mümin üzerinde, Allah (c.c) tarafından farz kılınan yedi hakkı vardır:

Karşısında saygılı davranmalı.

Kalbinde onu sevmeli.

Malından ona yardımda bulunmalı.

Gıybetini haram bilmeli.

Hastalandığı vakit onu ziyaret etmeli.

Vefat ettiğinde cenaze merasimine katılmalı.

Vefatından sonra onun hakkında hayır ve iyi­lik­ten başka bir şey söylememeli.[[9]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn9%22%20%5Co%20%22)

Mualla b. Huneys der ki:

“İmam Sadık (a.s)’dan sordum; mümi­nin mümin üzerindeki hakkı nedir? Hazret buyurdu: “Bunları bilip de onlarla amel etmemenden korku­yorum.” Ben; ‘la havle vela kuvvete illa billah’ (yani Allah’ın izni ve yardı­mıyla ben yerine getirece­ğim) dedim. O, bu­yurdu:

 “Müminin, müminin omzunda yedi hakkı var­dır. Bu haklardan her­hangi birini yerine getirmez ve zayi ederse, Allah’ın velaye­tinden (dostluğun­dan) dı­şarı çıkar ve ilahî emirlere isyan etmiş olur.

Birincisi: Kendin için sevip istediğini onun için de sevip istemeli ve kendin için beğenmediğini onun için de beğenmemelisin.

İkincisi: Canın, malın, dilin, elin ve ayağınla ona yardımcı olmalısın.

Üçüncüsü: Onun rızasını kazanmanın peşinde ol­malı, onu öfkelendirmemeli ve emirlerine itaat etmeli­sin.

Dördüncüsü: Onun için bir göz, kılavuz ve ayna hük­münde olmalısın.

Beşincisi: Sen tok iken o aç, sen su sahibi iken o su­suz ve sen giyimli-kuşamlı iken o çıplak olma­malı.

Altıncısı: Senin işlerini yerine getiren hizmet­çin ya­hut eşin varsa ve onun eşi yoksa; elbiselerini yıka­ması, yemeğini pişirmesi ve yatağını sermesi için kendi hizmet­çini ona göndermelisin.

Yedincisi: Yeminlerine inanmalı, davetine ica­bet etmeli, hastalandığında ziyaret etmeli ve vefat et­tiğinde cenazesinin başında hazır olmalısın. Bir ihti­yacı oldu­ğunda onu gidermek için çabalamalı ve sen­den istemesine fır­sat vermeden ihtiyacını karşılamalı­sın (yani, o daha senden istemeden, onun problemini halletmek için adım atmalısın).

Ne zaman böyle yaparsan (ve bu görevlerini yerine getirirsen) senin velayetin Allah’ın velayeti ile birleşir.”[[10]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn10%22%20%5Co%20%22)

Bu vazifelere karşılıklı olarak riayet etmekle; iman ateşi ve aşkına sahip olan ga­yeli, mutlu, yekpare, kaynaşmış, sıcak ve güçlü bir top­lum mey­dana gelir. Yine böyle bir toplumda fertler ve bireyler; bu dostluk, sada­kat ve gözetim sayesinde istikrarlı bir güç, sağlam ve sarsılmaz bir toplum ha­line gelirler. Böylece bu islamî top­lum izzet ve ikti­dara kavuşur.

Bu konuyu, İmam Sadık (a.s)’ın, müminlerin hakla­rıyla ilgili olarak buyurduğu bir hadisle noktalıyoruz:

“Allah’a, müminlerin haklarını eda etmekten daha üstün bir ibadet yapılmamıştır.”[[11]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftn11%22%20%5Co%20%22)

[[1]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref1%22%20%5Co%20%22) Mehaccet’ul-Beyza, c. 3, s. 354

[[2]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref2%22%20%5Co%20%22) a. g. e, s. 358

[[3]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref3%22%20%5Co%20%22) Kafi, c. 2, s. 355

[[4]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref4%22%20%5Co%20%22) Mehaccet’ül-Beyza, s. 364

[[5]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref5%22%20%5Co%20%22) a. g. e, s. 145

[[6]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref6%22%20%5Co%20%22) a. g. e, s. 373

[[7]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref7%22%20%5Co%20%22) a. g. e, s. 393

[[8]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref8%22%20%5Co%20%22) Mizan’ul-Hikme, c. 2, s. 482

[[9]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref9%22%20%5Co%20%22) Bihar’ul-Envar, c. 71, s. 222

[[10]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref10%22%20%5Co%20%22) İhtisas, Şeyh Mufid, s. 28

[[11]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C1.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref11%22%20%5Co%20%22) Bihar, c. 71, s. 243

SELAM VE MUSAFAHA

Sosyal bağlar sağlamlaştırılmaya muhtaçtırlar. Bu bağları pekiştirmek, genel sözle sağlanamaz. Sosyal ilişki­ ve dostlukların daha bir güçlenmesi ve devamlı­lık kaza­nabilmesi için pratik örneklerin, açık ve özel mısdakların, ortaya konulması gere­kir. Selam ve musafaha da bunları sağla­yan iş­lerdendirler.

Selam, dostluk için bir yeşil ışıktır. İki kişi bir­birle­riyle karşılaştıkları, bakıştıkları ve yüz yüze gel­dikleri vakit; sadakat, dostluk ve kardeşliğin ilk nişanesi selamlaşmak, ardından tokalaşmaktır.

Birbirlerini tanıyan iki dostun karşılaştıklarını dü­şü­nü­nüz. Bu karşılaşmada birbirlerine söyleyecekleri ilk ve en güzel söz, sizce ne olmalıdır? Acaba siz, selam­dan daha güzel bir söz biliyor musunuz?

Selamın Anlamı

Selam, karşı tarafa güven vermedir. Yani, hem “se­lame­tini ve sıhhatini istiyorum” demek, hem de “ben­den yana rahattasın, emniyettesin ve sana bir eziyetim ulaşmaz” demektir. “Ben senin iyiliğini istiyorum; kötü­lüğünü isteyen, kinini besleyen ve düşmanlığını yapan biri değilim” demektir. Bu, iki müslümanın birbirine söyledikleri islamî bir tahiyyat ve esenlik dilemedir. İşte bu, selamın, islamî şiarı ma­nasıdır.

Tokalaşmak ve birbirinin elini sadakatle ve sıcak bir şe­kilde sıkmak; muhabbetin, samimiyetin ve iyilik dile­menin diğer bir nişanesidir. Kalpleri birbirine yak­laştırarak aradaki sevginin artmasına sebep olmaktadır. İki elin te­ması, yalan­, aldatma ve müna­fıkça olmazsa, kalpleri de birbirine yakınlaştırır.

El elde olunca, iki kalbin bağı gibi sıcak olur,

Dostun incitilen kalbi daha çok yumuşar.

Evet… selam, Allah’ın isimlerinden biridir ve ilahî bir esenliktir. Selam, peygamber ve imamla­rın tavsiyesi­dir. Hatta bununla ilgili olarak şöyle bu­yurmuşlardır:

“Kim selam vermeden önce konuşmaya baş­larsa, ona cevap vermeyiniz.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn1)

Başka bir hadiste İmam Sadık (a.s) Allah’ın sö­züne şu açıkla­mayı getirmiştir:

“Cimri, başkalarına selam ver­mekte cimrilik yapan kimsedir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn2)

 Doğrusu… birine selam vermek; insanın gücü, ma­ka­mı, malı, parası ve itibarından hiçbir şey azaltma­dığı gibi, tersine sevgi oluşturucu ve mutlu­luk bahşe­dicidir; Allah’ın sevdiği bir hareket, Allah Re­sulü’nün metodu, Allah velilerinin yol ve ahlâkıdır. Aynı zamanda tevazu ve alçak gönüllülüğün nişanesi ve kibrin olmadığının göstergesidir. Mütevazı insanların, bununla zarar görmedikleri gibi, yücelme ve sevilmelerine de sebep olmaktadır. İmam Sadık (a.s) şöyle bu­yurmuştur:

“Alçak gönüllülüğün nişanesi, karşılaştığın her­kese selam vermendir.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn3)

Peygamber (s.a.a) ise şöyle buyurmuştur:

“Birbirinizle karşılaştığınızda, selam ve musafahayla karşılaşın.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn4)

Selamın Edep ve Âdabı

Allah Resulü’nün bu konudaki ahlâkı, karşılaş­tığı herkese, hatta çocuklara bile selam vermesiydi. Özellikle çocuklara selam verme hakkında şöyle bu­yurmuştur:

“Hayatta olduğum sürece terk etmeyeceğim beş sıfat vardır. Bunlardan biri de, benden sonra sünnet olması için çocuklara se­lam vermektir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn5)

Bu mübarek haslet, O’nun alçak gönüllülüğünden, güzel ahlâkından ve pak ruhundan kaynaklanıyordu.

Bun­lar doğru, ancak terbiye gereği küçükler büyüklere selam vermelidirler. Hadiste Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyur­duğu geçmektedir:

Küçük, büyüğe;

Bir kişi, iki kişiye;

Az olanlar, çok olanlara;

Atlı, yayaya;

Geçen, durana;

Duran, oturana selam versin.[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn6)

Elbette, böyle olmazsa, tevazünün nişanesi olamaz. Selam; aşikar, yüksek ve karşı tarafın duyabi­leceği bir ses tonuyla veril­melidir. Selamın yüksek bir ses ve herkese verilmesi ile ilgili birçok hadis nakledilmiştir. Bu hadislere göre selam, duyulan yüksek bir sesle verilmelidir; du­dak altıyla, yavaş, anlaşılmaz ve ek­sik değil. Selama ve­rilecek cevabın da aynı şekilde ol­ması, yani karşı tarafın duyabilmesi için yüksek sesle ve açık verilmesi gerekir.

Başkalarıyla karşılaşırken, bir meclise veya top­luma girerken eve ya da işyerine varırken, yavaş ve işi­tilmeyecek bir şekilde selam verirseniz, siz her ne kadar selam vermişseniz de, sesinizin yavaş olması, onların dalgın olmaları veya başka neden­lerden dolayı selamınızı işitmediklerin­den; sizi eğitimden yoksun, duyarsız ve kibirli biri olarak düşünebilirler.

Ya da başkaları­nın sela­mına cevap verdinizde, yavaş, dudak altından, anlamayacak ve işitmeyecek bir şekilde verirseniz, bu du­rumda o kişi; ya sizin bir düşmanlık beslediğiniz ve mütekeb­bir olduğunuz için kendisinin selamına ce­vap vermediğinizi, ya da zorla ve istemeyerek cevap verdiği­nizi düşünebilir.

Bu kötü anlaşılmalar ve kötü zanları ortadan kal­dırma­nın yolu; toplumsal ilişkilerde, dinin bu emirle­rine göre hareket etmektir. Yani aşikar bir şekilde selam ver­mek­tir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuş­tur:

“Sizden biri selam verdiği zaman, selamını işi­tile­cek bir şekilde versin ki, ‘ben selam verdim ama kimse selamıma cevap vermedi’ demesin. Selam vermiş olabilirsiniz, fakat onlar işit­meyebilirler. Sizden biri selama cevap verdiğinde yine açık ve yüksek sesle cevap versin ki, karşı taraf ‘ben selam verdim fakat kimse selamımın cevabını almadı’ deme­sin.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn7)

Selam vermek müstahap ise de cevabı farzdır. El­bette en büyük mükafat, ilk önce selam veren kimse içindir.

Selam verene, daha sıcak ve daha güzel bir şekilde cevap ve­ril­melidir. Çünkü selam, mümin tarafından verilen bir çeşit tahiyyat ve hediyedir. Hediyeye, takdir göstergesi olması için daha iyi bir şekilde karşılık vererek cevaplamak gerekir.

Başkasının selamına daha güzel bir karşılık vere­rek cevaplamak Kur’ân’ın talimatıdır:

“…Ondan daha güzeliyle karşılık veriniz. Ya da onun gibi bir cevapla karşılık veriniz.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn8)

Tokalaşma

Musafahanın (tokalaşmanın), dostluk ve muhab­bet oluşturduğunu, küdûret ve kaygıları da yok ettiğini söyle­miştik.   Biz, ilgimizi ve samimiyetimizi tokalaşmak sure­tiyle gösteriyoruz. Birisine olan kır­gınlığımızı veya düşmanlığı­mız da, tokalaşmaktan uzak durarak hissettiri­yoruz. Bundan dolayı bu bere­ketli ve kutsal islamî emir, dostluk ve kardeşlik iliş­kilerinin pekiştirilmesinde önemli bir role sahip­tir. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Birbirleriyle tokalaşan her iki müminin elleri­nin arasında Allah’ın eli vardır ve Allah’ın mu­habbet eli, karşı tarafı daha çok seven kimse ile be­raber­dir.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn9)

İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur:

“İki müslüman kardeş birbirleriyle ka­rşılaşıp tokalaştıklarında, Allah-u Teâla onlara rahmet gözüyle bakar ve günahlarını, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi döker ve onlar ayrılana kadar bu böyle devam eder.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn10)

Tokalaşma Usulü

Tokalaşmanın da selam gibi usul ve âdabı vardır. Bunlardan biri, süreklilik ve tekrardır. Bir yolda, yol­cu­lukta ve görüşmede birkaç kez tokalaşmak yerinde olabilir.

Ebu Ubeyde nakleder ki:

“İmam Bakır (a.s) ile birlikte yolculuk yapıyor­dum. Bineğe önce ben biniyordum, sonra kendileri biniyorlardı. Bineğe binip yerimizi sağlamlaştırdığı­mızda, -sanki daha önce birbirimizi hiç görmemişiz gibi- se­lam verir, tokalaşır ve durumumu sorarlardı.. Merkepten aşağı indiğimizde de yine aynı şekilde selam verir, tokalaşır, durumumu sorar ve şöyle buyururdu:

“İki müminin tokalaşmasıyla, yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi onların günahları dökülür; birbirlerinden ayrılana kadar Allah’ın lütfü ve nazarı altında olurlar.” [**[11]**](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftn11)

Musafahanın diğer bir âdabı, incitme ve rahatsızlığa sebep olmayacak bir şekilde sevgi ve şefkatle el sıkmadır.[[12]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftn12%22%20%5Co%20%22)

Cabir b. Abdullah der ki:

“Resulullah’ın yanına giderek O’na selam verdim. O hazret elimi sıktı ve buyurdu:

El sıkmak, dinî kardeşi öpme gibidir.” [[13]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftn13%22%20%5Co%20%22)

Ayrıca musafaha yaparken; tokalaşmayı uzatmak ve eli çabuk geri çekmemek, bu islamî sünnetin diğer bir âdabıdır. Musafahada, elini geç çekenin mükafatı daha çoktur. İslam Pey­gamberi’nin de adeti böyle idi. Biriyle karşıla­ştığında, karşı taraf elini gevşetip geri çekmedikçe elini geri çekmezdi.

Şüphesiz, kalpteki sevgi ve muhabbeti aşikar etmek gerekir. Sevgi, içte gizli olan bir hazinedir. Bu hazineyi, dışarı çıkarıp göstermek gerekir ki, faydası ve karşılığı görülsün. En açık hayır ve bereket, dostlukla­rın takviye edilmesi, irtibat ve tanışmaların sağlamlaşmasıdır. İslamî emirler gereği, mümin biriyle her karşılaştığınızda onunla tokalaşmalı; açık bir çeh­re ve güler bir yüzle onunla görüşmelisiniz.[[14]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftn14%22%20%5Co%20%22)

Musafahanın diğer bir faydası da, kini gidermesidir. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Tokalaşın; şühesiz tokalaşmak, gazap, öfke ve kini giderir.”[[15]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftn15%22%20%5Co%20%22) “Musafaha edin; zira musafaha, düşmanlık, haset ve kini yok eder.” [[16]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftn16%22%20%5Co%20%22)

Kadınlarla Tokalaşma

İslam mektebî esaslarının çizdiği sınırlara göre; sosyal ilişkiler, alakalar ve dostluklarda namahrem olan­larla tokalaşmak haramdır. Sırf dostluk, arka­daşlık, tanış ve iş arkadaşı olma, dış seyahat­ ve resmi görüşmelerdeki diplomatik ve siyasi müla­hazalar, yabancı ve namahrem bir kadınla tokalaş­manın câiz oluşuna bir delil olamaz. Bu konuda gericilik aydın fikrinin bir yeri yoktur. Zira Allah Resulü (s.a.a) şöyle bu­yurmuştur:

“(Namahrem) Kadınlarla tokalaşmam.”[[17]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftn17%22%20%5Co%20%22)

Başka bir nebevi hadiste şöyle geçmektedir:

“Eğer bir kadın, tokalaşmaması gereken na­mah­rem bir adamla tokalaşmak isterse veya tokalaşmaya mecbur kalırsa, ya da ona biat etmek isterse, bir per­denin arkasından (eli örten ve kapa­tan eldiven gibi bir perde arada) **olursa sakıncası yoktur.”** **[[18]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftn18%22%20%5Co%20%22)**

Elbette amelin ölçüsü müctehidin fetvasıdır ve biz onu taklit ediyoruz. Her müslüman, kendi amelini şerî bir delil ve vesikaya dayandırmalıdır.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref1) Sefinet’ul-Bihar, Muhaddis-i Kummî, c. 1, s. 645

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref2) Mizan’ul-Hikme, Reyşehrî, c. 4, s. 535

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref3) Hasal-i Saduk, s. 11

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref4) Sefinet’ul-Bihar, c. 1, s. 465

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref5) Bihar, c. 73, s. 10

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref6) Mizan’ul-Hikme, c. 4, s. 538

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref7) Usul-u Kafi, Kuleynî, c. 2, s. 645

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref8) Nisa / 86

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref9) Kafi, c. 2, s. 179

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref10) a. g. e, s. 183

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C2.html#_ftnref11) a. g. e, s. 179

[[12]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref12%22%20%5Co%20%22) Bihar, c. 73, s. 26

[[13]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref13%22%20%5Co%20%22) a. g. e, c. 73, s. 23

[[14]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref14%22%20%5Co%20%22) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 355

[[15]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref15%22%20%5Co%20%22) Bihar, c. 74, s. 158

[[16]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref16%22%20%5Co%20%22) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 354

[[17]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref17%22%20%5Co%20%22) Kenz’ul-Ummal, 475. hadis

[[18]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C2.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref18%22%20%5Co%20%22) a. g. e, 25346. Hadis

SOSYAL OLMAK (HALKÇILIK)

İslam mektebinin sosyal ilkelerinden ve müslümanlık ahlâkının gereklerinden biri de halkçılıktır. Yani, halkla birlikte olmak, halk için olmak, başkala­rına hizmet etmek ve başkalarının dertleri, sıkıntıları, gamları ve mutluluklarına ortak olmak. Yoldaşlık ve hemdert olmak, başkalarıyla aynı kaygıları taşı­mak ya da adına ne derseniz deyin, hiç fark etmez. Gerçeklerin hepsi birdir. Yani; kendini başkalarının yanında, onların dert or­takları olarak görmek ve bilmektir.

Bu, bir müslümanın sosyal hayatının şifre ve sır­rıdır. O müslüman için, bir halkçılık üssü olup halk­tan şefkat, rahmet, sevgi ve himaye görmesine sebep olur.

Balık suyla hayat bulduğu gibi sosyal bir müslüman da, başkalarıyla olan güzel ilişkileriyle hayat bulur.

Bu zemini, mevkii ve üssü insan için oluşturan davranışların ve tutumların neler olduğu tespit edil­melidir.

Bir müslümanın hedefi, halka daha çok hizmet etmek olursa, onun yolunu ve şifrele­rini öğrenmelidir.

Halkçılık yani sosyal olmak, işte bu yollardan bi­ridir.

HALKÇILIK NİŞANELERİ

Halkçılık nişanelerini ve bu iyi sıfatın göstergelerini tanınmadan, onun şifresini elde etmek mümkün değildir.

Başkalarını etkileyen ve cezbeden tavır ve davra­nışlar nelerdir? Halka hizmet etmek ve onlarla hemdert olmak için daha başarılı olmaya sebep olan o cezp edici haslet ve ruh haletleri nelerdir?

Bu nişane ve göstergelerden bazıları şunlardır:

1- Güzel Ahlâk

Güzel ahlâk, başkalarını muhabbet tuzağında esir eden bir kementtir. Güzel bir diyalogdan hoşlanma­yan ve bir insanın cazip tavırlarından etkilenmeyen kimse var mıdır?

İmam Sadık (a.s)’a sordular: **“Güzel ahlâkın haddi ve sınırı nedir?”**

Buyurdu: “Ahlâkını yumuşatman, sözlerini temizlemen ve din kardeşlerinle açık ve güler bir yüzle karşılaşmandır.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn1)

Açık ve güler yüzlülük, Allah Resulünün en bariz sıfatlarındandı. İnsanları İslam’a çeken ve on­ları İslam Peygamberi’nin şahsına hayran bırakan da yine bu sıfat idi.

Allah-u Teâla, kendi Resulü hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın! Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etra­fından dağılıp giderlerdi.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn2)

Allah-u Teâla ayetin devamında şöyle buyur­maktadır:

“Öyleyse onları affet; on­ların bağışlanmalarını dile, iş hakkında onlara danış.”

Demek ki, “affetmek”, “bağışlama dilemek” ve “istişare yapmak” güzel ahlâkın, halkı gözetmenin ve cazip davranışların diğer örnekleridir. Çünkü bu, in­sanlara itimat etme ve onlara değer vermenin bir şeklidir. Aynı zamanda böyle davranış, şahsın cazibe etkenidir.

2- Affetme ve Bağışlama

Kin beslemek ve inatçılık, hakir ve basit insanla­rın özelliğidir. Tersine yüksek görüşlü, geniş ruhlu ve seviyeli olanlar; özürleri kabul eder, başkalarının hatalarına göz yumar ve kendi şahsi haklarından vaz­geçerler. İnsanın yüksek görüşlü olması, başkaları­nın kalplerindeki sevginin etkenidir. Bu, insanın kendisi için de bir çeşit ruhî lezzettir. Hani derler ki: **“Affetmede, İntikamda bulunmayan bir lezzet vardır.”**

Affetme, geçinme, göz yumma, başkalarının ku­sur ve gevşekliklerini görmezlikten gelme, muhabbeti meydana getiren etkenler olup başkalarının güzel görmesine, vefalı olmasına ve sevgiyle kalmasına yol açar.

İmam Seccad (a.s), **“Mekarim’ul-Ahlâk”** adlıduasında Allah (c.c)’dan şöyle istemektedir:

“Allah’ım!

Ayaklarımı sabit ve sağlam kıl ki, halis olmayan ve hıyanet edenlere karşı, ha­yırlarını isteyen bir şekilde davranayım.

Benden yüz çevirene iyilik yapayım,

Benden esirgeyene bağışta bulunayım,

Benimle ilişkisini kesenle irtibat kurayım,

Gıybetimi yapanı iyilikle anayım,

Başarı nasip et ki iyiliğe karşı teşekkür edebileyim ve… kötülüğe göz yumayım ve ondan geçeyim.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn3)

Bunların her biri, sosyal ilişkilerde birer parlak cevherdir. Bunları dil ile söylemek kolaydır, ancak onlarla amel etmek çok zordur. Yüksek bir azim ve güzel bir manevi yapıya olanların dışında kimse uygulayamaz. Bu konularda başarı Allah’tan isten­melidir.

3- Bağış ve Sevgi

İnsanoğlu, ihsan ve iyiliklerin kölesidir. Kime iyi­lik yaparsan onu kendine ram ve itaatkâr kılarsın; gönül kalesini fethedersin. Sadî’nin dediği gibi:

Kulağı küpeli köleyi okşamasan kaçar,

Lütfet lütfet ki, yabancı küpeli köle olur sana.

Bu, İslam Peygamberi’nin talimatıdır:

“Ey insanlar! Mallarınızla bütün insanları memnun edemeyeceğinizi biliyorum. Ancak, açık ve güler bir yüzle ve hoş bir ahlâkla bu yapabilirsi­niz.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn4)

Mevlamız Hz. Ali (a.s)’ın sözü de şöyledir:

“Fedakarlıkla, hür insanlar kul ve köle   olurlar.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn5)

Elbette, ahlâkî iyiliklerin ve değerlerin kul ve kölesi olurlar. Bu da, beşeri toplumda; kalpleri cezbeden, muhabbet oluşturan, samimi bağları pe­kiştiren diğer bir adımdır.

4- Tevazu ve Sade Olma

Yine biz, halkı gözetme ruhunun örneklerini açıklamanın peşindeyiz. Alçakgönüllülük, tevazu ve sadelik; bu özelliklerden biridir. Öyle ki, kimileri insanları kendi varlık mumunun etrafında toplayabi­lirler. Hz. Muhammed (s.a.a)’in yaptığı gibi.

Tekebbür (büyüklük taslamak), insanların arka­sını boşalttığı gibi ayaklarının altını da boşaltır.

Halk; gururlu, kibirli ve bencil insanların etrafın­dan dağılır. Tersine tevazu; halkı muhabbete, yar­dımlaşmaya ve himayeye çeker.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Üç şey başkalarının sevgisine yol açar: Dindarlık, tevazu ve cömertlik.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn6)

Gururlu ve kendini büyük gören insanlar, asla bir toplumla iş yapamazlar ve onları kendi etra­flarında sürekli tutamazlar. Her ne kadar insanlar bir­kaç gün onların arsında görünseler de, tedricen onları terk ederler. Eğer öyle değil diyorsanız, etrafı­nıza ve dostlarınıza bakınız; onlardan ellerinde bir iş bulunanlara dikkat ediniz. Halkın sevip saydığı kişi­ler kibirli insanlar mıdır yoksa mütevazı insanlar mı?

5- Gönül Genişliği ve Tahammül

Gönül genişliği, bakış açıklığı ve gerekli kapasiteye sahip olmak, diğer halkçılık örneklerin­dendir. Bazı insanlar çok sabırsızdırlar. Bir yerden veya bir şeyden rahatsız olduklarında; bir zarar veya eziyet gördüklerinde, bir baskı veya sıkıntı altında kaldıklarında ya da beklentileri çok fazla olduğundan hemen sinirlenirle, kaba konuş­maya başlarlar ve…

Sabırlı, geniş ve dayanıklı olan kimse, insanlarla geçinebilir. İslam’ın sabır mektebinde, sözlere, kabalıklara ve kötü ahlâk­lara tahammül edebilen kimseler, insanlarla iliş­kilerinde, saygın, şerefli ve izzetli bir şekilde hizmet ve huzurlarına devam edebilirler.

Tahammül ve mukavemetin bizzat kendisi, insan için taraftar meydana getirir. Sinirlenmemek, daya­nıklılık göstermek, kızmamak, bu kapasiteye sahip olmanın ürünüdür.

Bu ahlâkî özelliğe sahip olan biri, başkasının sempati ve yardımına da doğal olarak sahip olacaktır.

Yine Hz. Ali (a.s)’ın sözlerinden dinle­yelim:

“Hilimle yardımcılar çoğalır.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn7)

Bu nuranî söz de yine o hazretindir:

“Tahammül ve hilimle insanlar sana yardımcı ve destek olular.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftn8)

Her iki sözün manası aynıdır. Yani; sabır, hilm ve tahammül saye­sinde taraftarlar çoğalır, halk sana arka çıkar ve seni korurlar.

Bu haslet, özellikle halkla çok irti­bat ve temasta bulunan, halkın sorun, ihtiyaç ve beklentilerine maruz kalan kimseler için çok gerekli ve sorumlular için de en önemli ve değerli sıfatlardandır.

6- Sormak ve Araştırmak

İnsanlar, özellikle sıkıntılı ve dertli olan kimseler; sorulmaya, yetişilmeye, bakıl­maya ve tek bir kelimeyle “sorulup araştırılmaya” daha çok muhtaçtırlar.

Bazen, bir hal hatır sorma ve selam, (her iki taraf için) bir ruhî şadlık ve mutlu yaşam icat etmektedir.

Bazen akraba ve tanıdığa yazılan bir mektup ve edilen bir telefon, güzel bir samimiyet ve sevinç meydana getirir.

Bazen bir komşuya uğramak, bir hastayı ziyaret etmek, bir taziye ya da düğün mera­simine iştirak etmek birçok kalıcı dostlukların baş­langıcı olur.

Aile içerisindeki görüşmeler ve gidip gelişler de, gönülleri ve yaşamları birbirine bağlar.

Başkalarının sorunlarını ve sıkıntılarını sormak, bertaraf edilmeleri ve çözülmeleri için çalışıp çabalamak, gönüllerin kapılarını insanın yüzüne açar.

Peki ne yapmalı? Cevabı gayet açıktır: Halkla beraber yaşa­mak, komşularla, hemşerilerle, iş arkadaşlarıyla, çev­redekilerle ve hemcinslerle kaynaşmak, sıcak bağlar kurmak, başkalarının sıkıntı ve sevinçlerini paylaş­mak, başkalarıyla aramızda mevcut olan mesafeyi kısaltmak, kesilen irtibatları barışa döndürmek, ihtilaf ve kırgınlıkları ortadan kaldırmak ve…

Bütün bunlar salih ameldir. Allah-u Teâla böyle iyi iş yapanları se­ver.

Edebildiğin kadar muhtaçlara hiz­met et dünyada,

Bir kan, bir kuruş, bir kalem ya da bir adımla.

Halkçılık, İslam mektebinin değerlerinden ve dinî örneklerden ilham almak ve İslamî bir yaşama sahip olmak isteyen bir müslümana yakışır ahlâktır.

Başkalarını amel ile etkilemek gerek, sözle değil. *“Amelsiz söyleyiş, sahte bir çektir”* ve halkçılık, en­biya ve evliyaların ahlâkıdır.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref1) Meani’l-Ahbar, Saduk, 253

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref2) Âl-i İmran /159

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref3) Sahife-i Seccadiye, 20. Dua

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref4) Vesail’uş-Şia, c. 2, s. 83

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref5) Gurer’ul-Hikem, c. 1, s. 329

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref6) a. g. e, 360

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref7) a. g. e, 329-335

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C4.html#_ftnref8) a. g. e

	SILA-YI RAHİM	

Akrabalar kan bağıyla birbirlerine bağlıdırlar, bir ağacın dalları ve yaprakları ile bir bahçenin gülleri­dirler. O halde onların irtibatları tabiidir ve irtibatları ile gidiş gelişlerin akrabalar arsında kesilmesi ikincil bir arızadır. Sosyal bir hastalık ve ailesel bir afat sa­yılır. Eğer kesilen bu irtibat bir delile dayanmıyorsa, çirkin ve kaba bir davranıştır. Eğer bir delile dayanı­yorsa bile, ortadan kaldırılması ve irtibatla­rın kurulması gerekir.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Akrabalarla sıla-yı rahim (diyalog), muhabbet oluşturur.”[**[1]**](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn1)

Bu ilişkilerin kesilmesi; soğukluğu, üzüntüyü ve gönül ayrılıklarını beraberinde getirdiği apaçık bir gerçektir.

Hadislerde sıla-yı rahim, akrabalar arasında sevgi meydana getirici olarak anılmıştır: **“Sıla-yi rahim…ailede muhabbet doğurur.”**[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn2)

Dinin kesin tavsiyeleri, “sizden ilişkisini kesmiş ve sırt çevirmiş olanlara karşı bile, sıla-yı rahim yapı­nız ve alakaları yeniden kurunuz” şeklindedir. Şüp­hesiz bu da, bir fedakarlık ve fevkalade bir geçinme ahlâkını ister. Bu bağın sınırı da çok geniş olduğun­dan, insanın elinden bütün bahaneleri almaktadır. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Bir yudum suyla bile olsa, sıla-yı rahimde bulun.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn3)

Meşhur bir hadiste de şöyle nakledilmiştir:

“Selamla bile olsa, akrabalarla irtibat ku­run.”

Bazen, ailevi gidiş-gelişleri, akraba ve dostları ziyaret etmeyi engelleyen sebepler; fazla beklentiler, masraf ve harcamalar, gidiş-dönüşlerin çok zaman alması, insanların vakit bulamaması gibi şeylerdir. Ama en azına razı olursak, bir an için bile olsa otur­mak, durumlarını sormak, bir su veya çaylarını iç­mek; ya da sadece kapı önünden bir selam vermek ve vaziyetlerini sormakla da olsa bu diyalogu sürdür­mek, sıla-yı rahimi (akrabalık ilişkisini) daha ileriye götürecek ve irtibatları daha sağlam hale getirecektir.

Etkiler ve Sonuçlar

Bu çeşit irtibat ve bağlılığın, dünyevi ve uhrevi birçok faydası ve etkisi vardır. Biz bu konuyla ilgili mevcut olan pek çok hadisten sadece şu iki hadisle yetiniyoruz:

Hz. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Sıla-yı rahim; amelleri temizler, malları ço­ğaltır, belaları defeder, hesabı kolaylaştırır ve eceli geciktirir.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn4)

Gördüğünüz gibi, zikredilen sonuçların bazıları dünyevi işlerle ilgilidir. Bazıları da uhrevi sonuçlar ve bir amele karşı ilahî mükafatları anlatır.

Diğer bir hadis de İmam Sadık (a.s)’dandır:

“Sıla-yı rahim; ahlâkı güzelleştirir, eli açık yapar, gö­nlü hoş eder, rızkı artırır, eceli tehir eder.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn5)

Bu iyi ve sade iş, o kadar yapıcı ve faydalı, Al­lah’ı o kadar razı edicidir ki, bazen ondan dolayı, ilahî takdir bile değişir ve Allah-u Teâla bu iyi amelin mükafatını, bu amel sahibinin ömrünü uzatmakla verir. Tam tersine irtibatları kesmek ve akrabalardan yüz çevirmek de o kadar çirkin, uğursuz ve Al­lah katında o kadar kötüdür ki, ömrü kısaltmaktadır.

Şu sarsıcı hadise dikkat ediniz:

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Sıla-yı rahimden başka ömürleri uzatan başka bir şey tanımıyoruz. Hatta, ölümüne üç sene kal­mış birinin, sıla-yı rahim ehli olması dolayısıyla Allah (c.c), ömrünü otuz yıl daha uzatır ve otuz üç yıl yaşar. Bazen de, ölümüne otuz üç yıl kal­mış birinin, akrabalarıyla alakalarını kesmesi ve onlarla mevcut olan ilişkilerini koparması üzerine, ömrü kısalır ve eceli üç yılda yetişir.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn6)

Sıla-yı Rahimin Sınırı

Bu muaşeret âdabı, sadece temiz, takvalı ve hizbullahî olan akrabalarla sınırlı değildir. Günah ehli olanlara karşı bile yerine getirilmesi gereken ahlâkî bir vazifedir. Salih akrabaların gidiş-gelişlerinin be­reketiyle nice günahkar insanlar etkilenir ve doğru yola dönerler. Kimi zaman ziyaretleşmelerin ve gi­diş-gelişlerin terk edilmesi, günahkar akrabaların, daha çok günahlara batmalarına ve sapık yollarda daha çok ileri gitmelerine sebep olmaktadır. Ancak irtibatları koruma, onların durumla­rının daha çok kötüye gitmesini önler. Bu yüzden, bu irtibat şeklini ve akrabalık bağlarını korumak bir gö­rev olarak telakki edilmelidir.

Şiilerden biri İmam Sadık (a.s)’a sordu: “Benim akrabalarım, sahip olduğum dava ve fikirden daha değişik dava ve fikirlere sahip insanlardır. Acaba onların benim üzerimde hakları var mıdır?”

Hazret buyurdu:

“Evet, yakınlık ve akrabalık hakkını hiçbir şey kaldırmaz. Eğer seninle aynı fikir ve akideye sa­hiplerse, senin üzerinde iki hakları vardır; birin­cisi akrabalık hakkı, ikincisi İslam ve müslüman­lık hakkı.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn7)

Hatta eğer akrabalar, insana eziyet etseler bile yine de ilişkileri kesmeye hakkımız yoktur. Nitekim bir hadiste şöyle geçmektedir:

“Bir adam Allah Resulü’nün yanına gelerek şöyle arzetti: “Ya Resulellah! Kendileriyle diyalog içerisinde olduğum bazı akrabalarım var. Ancak bana eziyet ediyorlar. Onlarla ilişkilerimi kesmek istiyorum.”

Hz. Resul şöyle buyurdu**: “O zaman Allah da seni terk eder!...”**

Arzetti: “Öyleyse ne yapayım?”

Allah Resulü buyurdu: **“Seni mahrum edene bağışta bulun, senden ilişkisini kesenle irtibat kur, sana zulüm edeni affet. Böyle yaptığın vakit Allah senin ar­kanda olur.”**[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn8)

Hz. Ali (a.s)’dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Akrabalarınızla sıla-yi rahimde bulunun (onlarla irtibat ve gidiş-gelişle­riniz olsun); onlar ilişkileri­ni kesseler bile.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftn9)

Sıla-yı rahim sünneti, sosyal ilişkiler sahasında, dinin en iyi programlarından biridir.

Gerçi hayatımızın yeni aldığı şekil ve bugünkü meşguliyetler, bazen bu fırsat­ları insanlardan almış, ama dinî değerleri, sünnetleri ve dayanakları korumak, ailelerde ilişkile­rin kaynaşması ve sağlamlaşması etkenlerindendir. Özellikle milli münasebetler, bayramlar, taziyeler ve yeni yıl başlangıçları, bu dinî sünnetin uygulan­ması için doğal ve müsait fırsatlardır.

Sonuç olarak, sosyal ve ailesel boyutta, İslam mektebinin pratik talimatlarına vefa kalmamız ve yaşam sefasını, garbzedelik (Batı hayranı olmak) serabında ve yabancı kültürleri taklît etme uğrunda elden vermememiz gerekir.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref1) Gurer’ul-Hikem

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref2) Kafi, c. 2, s. 151

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref3) a. g. e

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref4) a. g. e, s. 150

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref5) a. g. e, s. 150-151, H: 6 ve 12

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref6) a. g. e, s. 152, H: 17

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref7) Mizan’ul-Hikme, c. 4, s. 83

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref8) Bihar, c. 71, s. 100

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C5.html#_ftnref9) a. g. e, s. 92

GÖRÜŞME VE ZİYARET

Ruhları şad eden ve yaşamları mutlu kılan, görüş­me ve ziyarettir. Gerek dostluk görüşmeleri olsun, gerek akrabalık! Özellikle eğer görüşmelerde, kalbe hoş gelen sözler söylense, tatlı hatıralar zikredilse ve so­runları gidermede metot birliğine varılsa yaşam daha hoş ve tatlı olur.

Müslüman kardeşleri ziyaret etmek ve mümin­lerle diyalog halinde olmak din evliyalarının tavsiye­sidir. Bu, hem ümmetin derunî irti­batlarını sağlamlaştırır, hem muhabbetleri artırır, hem üzüntüleri giderir ve hem de Allah ve Resulü’nü sevindirir. Bundan daha iyi ne iş olabilir?

Bu çeşit görüşmelerin Allah için olması, temiz bir gaye ile icra edilmesi ve İslamî bir sünneti yerine getirme niyetiyle olması ne güzeldir! Bu görüşmeler; dünyevi tamahlar, maddi amaçlar, menfaat elde etme ve tüccar bir kafayla yapılmamalıdır.

Görüşmelerin İçeriği

Bazen gidiş-gelişler ve ziyaretler, fayda vereceği yerde zarar vermekte; bazen de bir şeyler öğrenmek ve uhrevi değerler için olması gerekirken, günahı artırmaktan ya da fırsatları kaçırmaktan başka bir sonuç vermemektedirler.

Bilinçli insanlar, bütün görüşmelerden yararlanmaya ve fırsatların elden çıkmasını önlemeye çalışıyorlar.

İnsan, engelleri yıkarak kendini ve yaşamını in­ziva ve yalnızlıktan kurtarmasıyla, toplumsal, yardımlaşma ve bir arada yaşama ruhunu güçlendirmelidir. Kendisinin ve ailesinin ayağını; imanlı fertlerin, kültürlü ve şerefli ailelerin yanına gidip-gelmekten kesenler, hayır kapılarını kendi yüzlerine kapatırlar. Bu çeşit inzivalar, insan için bir ye’s ve ümitsizlik durumunu meydana getirmez mi ve psikolojik bir kriz oluşturmaz mı? Bu çeşit davranışlar, hayatın mutluluğunu silip-süpürmez mi?

İmam Sadık (a.s), kendi ashabına şöyle tavsiyede bulunmuştur:

“Birbirinizle görüşünüz, mülakat ediniz, em­rimizi (velayet meselesini) hatırlayarak birbirinize hatırlatınız ve onu canlı tutunuz.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn1)

Bu hadis; yapıcı, eğitsel, çok yönlü ve gayeli gö­rüşmelerin içeriğini açıklamaktadır. Ehl-i Beyt ta­raftarlarının, İmam’ın emriyle sahip oldukları mektebî içerikli bu mülakatları, ümmetin can bulma­sı ve sırat-ı müstakimden ayrılmaması için, velayet ve imamet mektebinin meram ve siyasi felsefe­sinin canlı tutulmasına sebep oldu.

Görüşmenin Faydaları

Bir araya gelmeler, görüşmeler ve mülakatlarda, fert ve ailelerin birbirlerinin dert ve sorunla­rından haberdar olmaları ve imkanları ölçüsünde on­ları ortadan kaldırmak için çabalamaları uygundur. Meşveret, birlik-beraberlik ve dert ortağı olmak, bu faydaların bir parçasıdır. Sorunların çözümünde gerekli çalışmalara iştirak etmek ve muhtaçlara yetişmek de diğer bir parçasıdır.

Hayseme şöyle der: “Ben İmam Bakır (a.s)’la vedalaşmak için O hazretin yanına uğradım. İmam (a.s) bana şöyle buyurdular:

“Ey Hayseme! Dostlarımız ve taraftarlarımız­dan herhangi birini görürsen, onlara selamımızı ilet, onlara ilahî takvayı hatırlat ve zenginle­rin fakirlere uğramalarını, güçlülerin zayıfların hallerini sormalarını, hayatta olanların vefat edenlerin ce­naze merasimine katılmalarını, birbirlerinin evle­rine gitmelerini tavsiye et. Bu çeşit görüşmeler, emirimizin ihya edilmesine (Vela­yet çizgisi ve Ehl-i Beyt rehberliğinin **canlı kalmasına**) **sebep olur.”**[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn2)

Eğer görüşmeler böyle bereketlere sahip değil­lerse, vakti ve sermayeyi telef etmekten başka bir şey değildir.

Bir topluluk birbirlerinin etrafında toplanır, birkaç saati sohbetle geçirir ve bu toplantının sonunda bütün o sohbet ve konuşmalardan akılla­rında herhangi bir şey kalmazsa ve ellerine hiçbir şeyin geçmediği görülürse, bu fırsatı telef etmeleri ne kadar yazık? Ama eğer ilmî ve sosyal meseleler fikirlerin aydınlanmasına yardımcı oluyorsa, hatıra ve anıların anlatılması, başkalarının ders ve ibret al­masına sebep oluyor ve onlara yol gösteriyorsa, baş­kalarının durumlarını anlatarak aynı dertleri pay­laşma ve yardımlaşmaları takviye ediyorsa, bu çeşit mülakatlar, verimli mülakatlardır.

Müminin Ziyareti

İmanlı bir toplumda, imanlı fertlerin bağlılıkları gereklidir. Bu bağlılık, görüşmeler sayesinde meydana gelir ve sağlamlaşır.

Rivayetlerde; “Müminin Ziyareti” adında bir bab vardır. Bu babda gelen rivayetler, görüşmeleri tekit etmektedir. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Bir müslüman, kendi din kardeşini Allah yolunda ve Allah için ziyaret ederse, Allah-u Teâla ona şöyle seslenir: Ey ziyaretçi! Ne mutlu sana! Cennet sana hoş ve güzel olsun.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn3)

Bu görüşmelerin iki rüknü vardır: Görüşmeye gi­den ve görüşmeyi kabul eden. (ziyaret eden ve ziyaret edi­len).

Ziyarette ilk adımı atanın fazileti daha çok ve mükafatı daha çoktur. Bu, Peygamber (s.a.a)’in sözüdür:

“Mümin kardeşinin ziyaretine gidenin müka­fatı, ziyaret edilen şahsın mükafatından daha bü­yüktür.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn4)

Kendi şahsi işlerini bahane ederek görüşmelerden, sıla-yı rahimden ve gidiş-gelişlerden bağlarını kopa­ranlar, bunları da kendi işlerinden, hatta en önemli işlerden saymalıdırlar. Bu, Resulullah (s.a.a)’in siretine tabi olmaktır. Bir hadiste şöyle geçmektedir:

“Peygamber (s.a.a), müslümanlardan birini üç gün görmeseydi, onun durumunu sorardı. Peygamber (s.a.a)’in cevabında; “Gayıptır (mesela yolculuktadır)” denilseydi, Hazret onun için dua ederdi. Hazır olduğu takdirde onu görmeye giderdi. Hasta olduğunda ise onun ziyaretine koşardı.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn5)

Huzurî Görüşmeler

Bazılarının ziyaretleri, görüşmeleri ve ahval sor­maları, çeşitli nedenlerden dolayı gayri huzuridir. Şu­nun veya bunun vasıtasıyla, telefonla yahut mektupla temas kurmayı ve diğerlerin hallerini sormayı tercih ederler.

Gerçi bu yoldan da başkalarından haberdar olmak mümkündür. Ancak yüz yüze gelerek görüşme, karşılıklı oturma ve yüz yüze mülakat etmenin ayrı bir tadı ve bereketi vardır.

Hadislerde bu mesele, “ziyaret” ve “mülakat” ola­rak söz konusu edilmiştir; yani huzuri olarak görüşmek ve mülakat etmek. Şüphesiz telefonlaşmak ve birbirini sormak çok güzeldir ve sıla-yı rahimin bir şekli olarak sayılır, ama yüz yüze görüşmenin yerini dolduramaz. Aynı şekilde akrabalara mektup yazmak güzeldir, ama yola koyularak, bizzat anne, baba, akraba ve dostlara ulaşmak ve onları sevindirmek daha çok se­vaplı ve daha tesirlidir. “Değil” diyorsanız, deneyiniz!

Siz kendiniz; kardeşinizin, çocuğunuzun ya da dostunuzun yüzünü görmekten mi daha çok mutlu olursunuz (eğer seferden dönmüşse), yoksa muhabe­rat telleri vasıtasıyla seslerini işitmekten mi? Yine, bunun kendisi, irtibatlarda muhabbetin, samimiyetin ve gönül birliğinin nişanesidir. Akrabalardan biri vefat ettiği vakit; dostlarınızdan ve tanıdıklarınızdan, bir telgrafla başsağlığı mesajını gönderen mi sizce daha samimidir, yoksa kendi şehir ve mahallesinden kalkıp yanınıza gelen, üzüntünüzü yakından paylaşan ve merasimi­nize iştirak eden mi? Başkala­rının yanına yaptığınız gidiş-gelişler de aynen böyle­dir. Telefon ve mektubu asla yeterli görmeyiniz; se­sin, yazının ve fotoğrafın, görüşmenin yerini doldur­duğunu düşünmeyiniz.

Üveys Karani’yi duymuşsunuz. O, mahbubu olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)’i bir kere görsün ve geri dönsün diye annesinden izin aldı ve Yemen’den Medine’ye geldi… Öyle oldu ki Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Ben cennetin kokusunu, Karan tarafından alı­yorum. Ben seni ne kadar da görmek istiyorum, ey Üveys Karani!”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn6)

Tecrübe ve saklı sözlerden yararlanmak ve hoşnut olmak yine karşılıklı (huzuri) yapılan görüşmelerdedir. İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kardeşlerle görüşmek, kısa ve az da olsa, açılmak ve aklın aşılanmasıdır (daha verimli olmasıdır).”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn7)

Bütün bu tesir ve bereketlerine rağmen, gidiş-geliş ve diyalogun terk edilmesi için, ba­hane aramanın ve mazeret istemenin ne anlamı vardır?

Aslında bu tür görüşmelerin gerçekleşmesi için bahane aranmalı ve her fırsat ganimet sayılmalıdır… Elbette, başkalarına zahmet vermeyecek ve vakitle­rini öldürmeyecek bir ölçüde olmalıdır. Biri yolcu­luktan döndüğünde, Allah (c.c.) birisine bir çocuk nasip ettiğinde, bir evlilik gerçekleştiğinde, yeni bir ev alındığında, Allah korusun birinin önüne bir has­talık ya da rahatsızlık çıktığında; bütün bunlar ahdin yenilenmesi ve karşılıklı görüşmelerin oluşması için birer bahane ve huzuri bir görüştür. Hatta bir ziyafet falan da vermese, yine mevcut olan bu şartlarda, görmeye gitmek; “hoş geldiniz”, “hayırlı olsun”, “tebrik ede­rim”, “Allah şifalar versin”, “gözün aydın!” gibi dostluk kurmaya vesile olan sözler söylemek müna­siptir ve bu tür görüşmeler, dostlukların sağlamlaşmasının mayasıdır.

Rahmet peygamberi şöyle buyurmaktadır:

“Ziyaret, dostluk oluşturur.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn8)

Allah İçin Görüşmeler

Görüşmelerde niyetin Allah’a yakınlaşmak ve bunları Allah’ın hesabına bırakmak ne kadar güzeldir!

Eğer muamele ve ticaret de yapıyorsanız, mükafatlanmak için Allah’la muamele ve ticaret yapınız.

“Ben birkaç sefer gittim, onlar gelmediler, sırayla da olsa şimdi onların gelmesi gerekir…” demeyiniz.

İlahî mükafat ve sevaptan faydalanmak amacıyla yapılan bu tür görüşmelerde böyle hesaplar yapıl­mamalıdır. Her ziyaretin bir mukabelesi, her selamın bir “aleyke”si ve her mektubun bir cevabının olduğu unutulmamalıdır. Ancak kimi zaman da cömert ve seviyeli hareket edilmelidir. Zira bir mümini görmek, Allah’ı görmek demektir ve çok fazla sevabı vardır. Kutsi bir hadiste, Allah-u Teâla şöyle buyurmaktadır:

“Bir müslüman, bir müslümanı ziyaret ederse, onu değil beni ziyaret etmiştir ve onun benim üzerimdeki mükafatı cennettir.” [[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn9)

Bundan daha büyük mükafat var mıdır? Mümini görmek, Allah (c.c)’ı görmek mesabesindedir.

İmam Bakır ve İmam Sadık (a.s)’dan şöyle riva­yet edilmiştir:

“Bir mümin, diğer bir mümini görmek maksa­dıyla dışarı çıkar ve onu, haklarını yerine getir­mek bilinciyle ziyaret ederse, o yolda attığı her bir adıma karşılık Allah Teala ona bir sevap yazar, onun bir kötülüğünü siler ve onun derecesini artırır. Kapısını çaldığı vakit, göklerin kapıları yüzüne açılır ve birbirleriyle görüşüp, tokalaşıp, kucaklaştıklarında, Allah-u Teâla yü­zünü meleklerine çevirerek onunla iftihar eder; “Benim bu iki kuluma bakınız, benim için birbir­lerini sevip görüşüyorlar. Bundan böyle azaptan onları korumam üzerimde bir hak oldu.” Döndüğünde ise, melekler onu uğurlarlar ve sonraki geceye kadar dünyadan göçerse, hesap­tan muaf tutulur…”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftn10)

Görüşmelerin, dünyevi ve uhrevi bunca fazilet ve sevapları olmasına rağmen; değişik bahanelerle, inat et­melerle, çocuksu ve hakir düşüncelerle birbirinden küserek gidiş-gelişleri terk eden ve bu bereketin ka­pılarını kendi yüzlerine kapatanlar, ne kadar da fakir ve mahrumdurlar!..

Kalplerin sıcaklığı; samimi görüşmeler, ihlaslı di­yaloglar, sadakat ve sevgiyle perçinleşmiş alakalar sayesinde mümkündür.

Biz toplumsal ve ailevi ocakları, diyalog, sevgi ve görüşmelerle daha sıcak hale getirelim.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref1) Kafi, c. 2, s. 175

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref2) a. g. e

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref3) a. g. e, s. 177, H: 10

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref4) Mizan’ul-Hikme, c. 4, s. 297

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref5) Mekarim’ul-Ahlâk, s. 19

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref6) Sefinet’ul-Bihar, c. 1, s. 53

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref7) Mizan’ul-Hikme, c. 4, s. 298

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref8) Sefinet’ul-Bihar, c. 1, s. 567

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref9) a. g. e

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C6.html#_ftnref10) a. g. e

	MİSAFİRLİK VE ZİYAFET ÂDABI	

Mert ve özgür insanların en önemli özelliklerin­den biri, kerem ve cömertliktir. İşte bu bağlılıklardan özgürlük, cömertlik ve bağış huyu, başkalarını muhabbet ve iyiliklerin esiri haline getirmektedir.

Ziyafet, açık bir ele sahip olmak, açık sofra, sürekli bağış, misafir ağırlamak ve misafirperverlik, cö­mertlik ile yiğitlik ruhunun alamet ve cilvelerinden­dirler. Sosyal ilişkiler, görme-görüşme ve gidiş-ge­lişler, bazen misafirlik şeklindedir. Bunun için, ziya­fetin âdabı ve misafirliğin dinî kaidelerini tanıma, muaşeret ahlâkının sınırları içeri­sine girer. Bu konu iki yönlü ve iki taraflıdır. Bir yönü, misafir ağır­lama, diğer yönü de gelen misafirdir. Bunların her biri için açıklanması gereken bazı âdap, ahlâk ve sı­nırlar vardır.

Misafir Evin Bereketi

Kimileri misafirden kaçarlar, kimileri de misafiri severler. Bunların her biri kişilerin iç hasletlerinin göstergesidir. Bir gün Hz. Ali (a.s)’ı üzgün görünce; “Ya Ali, üzüntünün sebebi nedir?” diye sordular.

İmam (a.s) şöyle bu­yurdu:

“Bir haftadır bana misafir gelmemiş...”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn1)

Bu nere ve misafirin gelişini musibetin inişi sayarak yüreğine bela dağı düşen ve onu taziye sa­yanlar nere!..

Evin bereketi, misafirin gidiş-gelişindedir. Misafir ilahî bir nimet ve misafire ikram büyük bir başarı­dır ki herkese nasip olmaz. Misafir, Allah’ın dostu ve sevgilisi­dir. İran’ın darbımesellerinde, *“Misafir rızkını berabe­rinde getirir”*[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn2) diye bir söz var.

Elbette darbımesel, islamî hadislerden alınmış din kökenli bir sözdür. Hz. Peygamber (s.a.a)’den rivayet edilmiştir ki: **“Misafir, kendi rızkıyla gelmektedir.”**[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn3)

Elbette bunun dışında, ev sahibi ve misafir besleyenin günahlarını da temizler ve bu ilginç bir berekettir. Yine bu konuda, İmam Sadık (a.s)’dan bir hadis dinleye­lim ki yaranlarından olan Hüseyin b. Nuaym’e şöyle buyurdular:

- Müslüman kardeşlerini seviyor mu­sun?

- Evet

- Eli darda olanlara menfaatin doku­nuyor mu?

- Evet

- Allah’ın sevdiklerini sevmen ne güzeldir! Al­lah’a ant olsun ki, senin menfaatin, onları sevmedikçe onlardan hiçbirine ulaşmaz. Sahi on­ları evine davet ediyor musun?

- Evet! Birkaç arkadaş yanımda olmazsa ben asla yemek yemem.

Hazret buyurdu:

- Bil ki, onların senin üzerindeki iyilikleri, se­nin onların üzerindeki iyiliklerden daha çok­tur. (Ravi bu sözleri duyunca çok hayret etti ve sordu:)

- Sana feda olayım! Ben onlara yemek veriyo­rum, kendi bineğimi emirleri altına veriyorum. Bu durumda bile onlar benden üstün müdürler?

- Evet! Zira onlar senin evine geldikleri zaman, se­nin ve ailenin affedilişlerini de beraberlerinde getiriyor­lar. Ayrıldıkları zaman da, senin ve ailenin günahla­rını beraberlerinde götürüyor­lar.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn4)

Geniş bir eve, birçok imkana ve cömert bir ele sahip olan biri, bu ilahî nimetlerin şükrü için, bazen infak ve sadaka, bazen de yemek ve misafiri ağır­lama, hediye, yetimleri himaye ve mahrumlara yar­dımda bulunma yoluyla eda etmelidir. Aksi takdirde, şöhret, servet ve mal, ona vebâl ola­caktır.

Dinî Bir Sünnet Olan Velîme

Velîme ve ziyafetin ne zaman verileceği, kim­lere ve ne şekilde verileceği hakkında, dinî emirlerde gelen birçok âdap ve nüktelerden bazılarına işaret etmeye çalışacağız.

Velîme Verilecek Yerler

Resulullah (s.a.a)’in Emir’ul-Mümin Ali (a.s)’a yaptığı tavsiyeler­den biri de şuydu:

“Ya Ali! Bu beş yer dışında velîme ve yemek verme yoktur: Evlilikte, be­bek do­ğumunda, çocuk sünnet edildiğinde, ev yapma ve almada ve hac­c yolculuğundan dönüşte.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn5)

Bu münasebetlerde, insanın bir sofra açması, bir kurban kes­mesi ve müminleri misafirliğe davet etmesi uygundur.

Başka bir hadiste Allah Resulü’nün şöyle buyur­duğu nakledilmiştir:

“Her kim bir mescit yaparsa, semiz bir koyun ke­ssin ve onun etinden yoksul ve mahrumlara yedir­sin ve Al­lah’tan; cin, insan ve şeytanların şer­rinden kendisini uzaklaştırması için Allah’a dua etsin.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn6)

Zikredilen münasebetlerin her birinde verilen ziyafet, kalpleri birbirine daha çok bağlayan, toplum arasında sevgi ve samimiyetin daha çok artmasına sebep olan, akraba ve dostların birbirlerini görüp daha iyi tanı­malarını sağlayan, ruhları daha çok mutlu ve yaşamları daha neşeli kılan islamî bir sünnettir

Din evliyaları ve masum önderlerin hayatında, bu ziyafet çeşitleri ile ilgili birçok örnek göze çarp­maktadır. Bu cümleden şu numuneye dikkat edelim.

Yedinci İmam, Hz. İmam Kazım (a.s), bir çocuğunun doğumu münasebetiyle ye­mek verdi. Üç gün boyunca mes­cit ve sokaklarda, falude (bir çeşit yaz yiyeceği) verildi. Hatta ba­zıları, bu işinden dolayı O’nu ayıpla­dılar. İmam Kazım (a.s) bunu duyunca, bu ayıplamaların cevabında, enbiya ve Pey­gamber-i Ek­rem (s.a.a)’in sünnet ve ahlâkına uyarak böyle hareket ettiğini ifade ettiler.[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn7)

Misafirperverlik

Gerçi çölde yaşayan Arap göçe­beleri misafirper­verlikte çok meşhurdurlar. Aynı şekilde bizim İran’daki aşiretlerimizde de, hatta birçok şehir ve mıntıkalarda, çok güzel tavırlar ve misafirperver­liklerle karşılaşıyorsunuz. Siz, misafirperver, misafir seven, bu unvanlarıyla tanınan ve halk diline düşen bazı şehir ve mıntıkaları duymuş olabi­lirsiniz. Bunun da kökü, din kültürü ve mezhebi ina­nışlara dayanmaktadır. Kur’ân ve dinin talimatların­dandır.

Aslında bizim dinimiz, İran ve İslam toplumunun genel kültürünün şekillenmesinde en etkili sebep­lerden biridir.

İslamî rivayetlerde, hatta **“Misafiri Ağırlama ve Ona İk­ramda Bulunma”**[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn8) unvanında bir bölüm vardır. Bu babda misafire ihtiram etme ve ona ikramda bu­lunmakla ilgili birçok tavsiyeler vardır. Misafir se­ver­liği güzel bir haslet, misafirlerin gelişiyle sevin­meyi çok iyi bir ahlâk saymakta ve misafirsiz bir ev­den meleklerin uzak durduklarını bildirmektedirler.

İmam Bakır (a.s), babaları vasıtasıyla Pey­gamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“Birisi bir şehre girdiği zaman, o şehirden ay­rılana kadar, kendi dininden olan kişilerin misa­firidir.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn9)

 İnsan bir şehre girdiği zaman, o şehirdeki tüm insan­ların misafiri durumundadır. Onlar, misa­firper­verlik yapmak ve ikramda bulunmakla görevli­dirler. Müslümanın evine bir misafirin gelmesi du­rumunda ise, o müslümanın daha çok ikram ve cö­mertlikte bulunma zorunluluğu vardır.

Bunun için, herhangi bir şehir, dışardan gelen misa­firleri karşılamak durumunda kalırsa, örneğin; sel zedeler, savaş mağdurları, depremden zarar görenler veya komşu bir ülke­nin başına gelen bir vakıanın mağdurlarına karşı, insanî bir vazife olarak ve İslam ahlâkının kai­deleri gereği, o şehir­deki insanlar, sıcak ve açık bir kucakla, cömert bir karşı­lama ile ve büyüklere yakı­şan şekilde davranarak misafirperverlik göstermeleri gerekir. Peygamber (s.a.a)’den şöyle buyur­duğu ri­vayet edilmiştir:

“Misafirlere ikramda bulunun; onları ağırlayın.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn10)

İsraf ve Riyadan Kaçınma

Her hayırlı ve değerli amel, bazen bazı âfetlere duçar olmaktadır. Misafiri güzel ağırlamanın beğenilmesine rağmen, eğer dengeye ria­yet edil­mezse; kıskançlıktan dolayı rekabet etme, gösteriş ve övünme gayesiyle israfa varan aşırı har­camalar yapılırsa, hiç de beğenilen bir davranış türü sayılmaz ve Allah’ın beğendiği bu mukaddes işler kutsallıktan ve Allah katındaki sevgisini kaybeder.

Ziyafetin bütün değeri, Allah için ve Allah yo­lunda; aç karınları doyu­rmak, mümin kardeş­leri sevindirmek, akrabaların ilişkilerini pekiştirmek ya da akrabaları ziyaret etmek mak­sadıyla verilme­sindedir.

Allah’ın nimetlerinden yararlanmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Ama onların değerinin sınır ve öl­çülerinin koru­nması, itidalden dışarı çıkmaması, makul, meşru ve örflere uygun bir çerçe­vede olması gerekir.

Bir gün Hz. Ali (a.s), kendisi için büyük ve süslü bir ev yapmış olan Ala b. Ziyad’a buyurdu:

“Bu büyük evle, bu dünyada ne yapmak istiyorsun? Sen, böyle geniş bir eve, dünyadan daha ziyade ahirette muhtaçsın. Bu geniş dünyevî evle ahirete ulaşmak istersen; bu evde misafir ağırlar, sıla-yı rahim yapar, akrabalarına bakar ve bu evden boy­nunda hakkı olanla­rın haklarını eda ederek ahirete ulaşırsın!”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn11)

Bazen ziyafetler gösteriş içindir. Bazen yemek çeşitleri, ziyafet yeri, sofra kurma şekli riya ve gösteriş amaçlıdır. Bazen özel misafir ve davetliler yemek veril­meye layık olmayan kimseler­dir. Ya da riyakar amaçla, menfaat sağlama ve işle­rini yola koyma sebebiyle davet ediliyorlar.

Bütün bunlar, ilahî nimetlerin boşuna akıtılması ve heder edilmesidir. Resulullah (s.a.a) şöyle bu­yurmuştur:

“Her kim, bir yemeği, riya ve gösteriş amacıyla verirse, kıyamet günün Allah-u Teala, cehennem yemeklerinden o miktarda olan bir yemeği ona yedi­rir.”[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn12)

İmam Bakır (a.s) buyurmuştur:

“Ziyafet bir veya iki güne kadar olursa cö­mertlik ve büyüklüktür. Ondan fazlası riya ve gösteriştir.”[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn13)

Elbette bunlar, revaçta olan ve gelenek haline gel­miş bulunan yemek vermeler ve ziyafetler için hatır­latıl­mıştır. Ama misafir severliğin, mahrumlara ye­mek verme ve ikramda bulunmanın aslı, ne kadar çok ve devamlı olursa, o kadar iyi ve güzeldir.

Resulullah (s.a.a)’in büyük dedesi Haşim, sürekli serili bir sofraya sahipti; onun, halkın geneli için hazırda bulundurduğu yemeği ve evi, Kureyşlilerin arasında onu efendilik ve yüce bir ko­numa ulaştırmıştı.

Arapların meşhur cömerdi olan Hatem-i Tayi’nin evi; hal­kın sığınağı, yoksulların ümit yeri, değişik yolcuların ve misafirlerin konağı durumundaydı

İmam Hasan-ı Mücteba (a.s)’ın evinde, genelde, değişik sınıflardan olan insanların, özellikle yabancı olanların, evsiz olanların, yok­sulların, yolcuların, yetimlerin ve mahrumların, sürekli oradan nasiplen­dikleri bir misa­firhane vardı.

Yüce himmetli kerim insanlar için yemek yedirmenin lezzeti, yemek yeme lezzetinden daha büyüktür ve onların aldıkları ruhî lez­zet, bu yoldandır.

Mevla İmam Ali (a.s)’ın şu sözü ne kadar da güzeldir. O şöyle buyurmuştur:

“Bedenin gı­dası, yemektir; ruhun gıdası ise ziyafet vermektir.”[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn14)

Biri şöyle derdi: Benim en büyük ruhî lezzetim; bir grup muhtaç ve yoksul insanı eve davet ettiğimde, onlar sofrada oturup yemek yerlerken uzaktan bu sahneye bakarak aldığım lezzettir.

Kabusnamede şöyle tavsiye edilmektedir:

“Misafir sana geldiği vakit, yemeklerin iyi veya kötülüğü dolayısıyla özür isteme ki bu, tüccarların tabia­tıdır. Sürekli “falan şey güzeldir, onu ye” veya “niye yemiyorsun?” ya da “sana layık bir yemek hazırlaya­madım” deme. Zira böyle sözler, bir defalık için ziyafet veren kimselerin sözleridir.”[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn15)

Ziyafet Âdabı

Ziyafet ve yemek vermenin iki tarafı vardır:

Biri misafir, diğeri ise ev sahibidir. Biri başkasının sofasının başında oturan ve yemek yiyen, diğeri ise sof­rayı açan ve yemek verendir. Birinin lezzeti ye­mek yemede, diğerinin lezzeti ise yemek vermededir.

İslam’da tavsiye edilen ziyafeti, yemek verme ve ziyafet münasebetlerini açıkladık ve ev sahipleri için birkaç söz söyledik. Bundan sonraki sözlerimiz ise misafirler içindir ve misa­firliğe gitmenin âdabı ile ilgilidir.

Misafir Yahut Baş Belası

Dinî kültürümüzde misafir, Allah’ın dostudur ve bereketin mayasıdır. Allah’tan gelen bir hediye, rız­kın artış sebebi, ev sahibinin günahlarının affedilme nedeni ve ilahî mağfiretin iniş vesilesidir.

Bütün bunlar yerinde ve doğru şeylerdir. Çünkü, İslam mektebinin talimatları ve masumların buyruk­ları­dır. Ama burada kıldan ince binlerce nükte vardır. Misafirliğe gidişimiz bir zahmet se­bebi, ev sahibinin sıkıntı vesilesi ve baş belası olursa, o zaman nasıl? Yine de misafir rahmet midir?

Elbette herkes aynı değil ve ruhlar farklıdır. Ba­zıları misafir kabul etmeye hazır değiller, bazıları mali açıdan misafir çağırmaya ve ziyafet masraflarını karşılamaya müsait değiller. Bazıları; yer, ev ve içinde bulun­dukları imkanlar açısından, misafiri iyi bir şekilde ağırlama hususunda karşı­lama noktasında darlık ve sıkıntıda­dırlar. Bazıları sahip oldukları yoğun işler dolayısıyla misafir ağırlamaya vakit bulamamaktalar. İşte burada misafi­r, karşı tarafın durumunu göz önünde bulundurması gerekir. Aşırı beklentide olmamalı, habersiz ve davetsiz gitmemeli, geç vakitlerde ve rasgele ev sahibinin üstüne çullanmamalı, ona yük olmamalı ve onu zahmete sokmamalıdır. (Elbette zaru­ret halleri hariç.)

Kur’ân’ın müminlere Peygamber’in evinde misafir olma âdabı ile ilgili tavsiyesi şöyledir:

“Ey inananlar! Peygamber’in evlerine, yemeğe çağrılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin; fakat davet edilirseniz girin ve yemeği yiyince dağılın. Sohbet etmek için de gidip oturmayın. Bu haliniz Peygamber’i üzüyor, o da size bir şey söylemeye çekiniyor. Allah gerçeği söylemekten çekinmez.”[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn16)

Eğer misafirlikte, islamî sünnet ve âdaplara riayet edilirse, misafirler, zahmet sebebi ve yük sayılmaya­cak, belki bereketin mayası ve mutluluğun vesilesi olacaklar. Bu yüzden burada, kötü sonuç­ları olan ve yaşamda tatsız şeylere yol açan yük olma meselesiyle karşılaşı­yoruz.

Yük Olma Yahut Hazır Olanla Yetinme

Farsların ata sözlerinde şöyle bir söz vardır:

“Yetişen, hazır olanı yer.”

Ya da:

“Misafir her kimse, evde her ne varsa.”[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn17)

Kimileri, onurlarını korumak ya da haysiyetlerini muhafaza etmek için bazı zor ve meşakkatli yü­kümlülüklerin altına girer ve neye mal olursa ol­sun, misa­fir kabul etmekten geri kalmazlar. Zira ken­dileri, saygın­lıklarının kaybolmasını istemezler. El­bette kimi misafirlerin yersiz beklentileri de bu ko­nuyla yakından ilintilidir.

Ev sahibine yük olan ve ona zahmet veren böyle bir misafir, sadece rahmet olmamakla kalmıyor, be­raberinde uğursuzluk da getiriyorlar. Eğer halkın ve akrabaların arasında yerleşmiş bir sevgi, sadakat ve samimiyet varsa; geç vakitte yahut vakitsiz olarak yoldan gelen bir misafir, var olanla kanaat etmelidir. Böyle bir durumda ne misafirin fazla beklen­tisi olmalıdır, ne de ev sahibi kendini zorlamalıdır. Bu durumda dostluklar, gidiş-gelişler sürekli­lik kazanırlar.

Ama masraflı, harcamalara yol açan ve yükümlü­lükler getiren gidiş-geliş ve misa­firliklerin azalmasına, ilişkilerin kesilmesine, gevşemesine veya soğumasına sebep olur.

Emir’ül-Müminin Ali’den bir ders öğrenelim.

“Bir adam Hz. Ali (a.s)’ı evine davet ettiğinde Hz. şöyle buyurdu: “Üç şartla gelirim.” O adam sordu: “O şartlar nedir?” İmam cevap verdi:

“Birincisi, evin dışından benim için bir şey getirip ha­zırlamaman; ikincisi, evde hazır olan ne varsa benden saklamaman (evde neyin varsa getir­men); üçün­cüsü, ailene sıkıntı ve zahmet verme­mendir.”

Adam: “Tamam kabul ediyorum” dedi.

Hazret davetini kabul etti ve evine misafir oldu.”[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftn18)

Bu hadis, bize büyük dersler ve zarif nükteler açıklamaktadır. Bazıları, kendi ailelerine büyük zah­metler veriyorlar. Mükemmel bir sofra ve göze hoş gelen bir ziyafetin hazırlanması için her şeyi ona yüklüyorlar. Zahmeti ev hanımı çeker fakat pozu beyefendi verir! Evin erkeğinin bu tutumu, ai­leye bir çeşit haksızlıktır ve doğru bir davranış değil­dir.

Misafirliğe giderken, kendisi için şöyle veya böyle yapılsın diye misafirin herhangi bir beklentisi ol­mamalı ve hazır olan şeylerle -her ne varsa- kanaat etmeli ve ev sahibi de kendisini masrafa sokmamalı ve ailesine eziyet etmemelidir.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Misafir iki geceye kadar ağırlanır ve ikram gö­rür. Üçüncü gece artık ev halkından sayılır ve her ne olursa ondan yer.”[[19]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftn19%22%20%5Co%20%22)

Yine İslam Peygamberi’nden şöyle rivayet edil­miştir:

“Harcayacak ve infakta bulunacak şeyleri olmayan kimselerin evine gelişi güzel gitmeyin ve misafir kalmayın.”[[20]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftn20%22%20%5Co%20%22)

Bu, ev sahibinin, misafirin yanında izzet ve onurunun korunması ve başı aşağı olmaması içindir. Farsların darbımesellerindendir ki:

“Vakitsiz (ya da davetsiz) gelen misafirin masrafı kendi üzerinedir.”

Selman ve Müslümanlık

İslam ahlâkını; kanaat ehli, yük olmaktan kaçınan ve sade bir hayata sahip olan Hz. Selman’dan öğre­nmek gerekir. Bundan dolayı Selman-ı Farisi, fazilet­ ve değerlerde Ehl-i Beyt’ten sayılmıştır. (**Selman Biz Ehl-i Beyt’tendir**). Doğrusu, Selman’dan bir hatıranın nakledilmesi bu konuya münasiptir:

İslam’ın ilk dönemindeki müslümanlardan biri olan Ebu Vail şöyle anlatır:

“Ben bir dostumla beraber Selman-ı Farisi’nin evine gittik ve bir müddet oturduk. Yemek vakti gelince Selman şöyle dedi:

“Eğer Allah Resulü (s.a.a), insanın kendisini zorlamasından ve zahmete düşürmesinden nehyetmeseydi, sizin için daha iyi bir yemek hazırlardım.”

Sonra kalkıp bir miktar normal ekmek ve tuz geti­rerek önümüze koydu. Arkadaşım dedi:

“Keşke bu tuzun yanında biraz da yeşillik olsaydı.”

Selman gitti ve kendi su kabını rehin vererek yeşillik getirdi ve sofraya bıraktı. Yemek yediğimizde dos­tum:

“Allah’a şükür ki, O’nun rızkına kaniiyiz!” dedi. Selman:

“Eğer Allah’ın rızkına kani olmasaydın şimdi su kabım rehin olmazdı” diye cevap verdi.”[[21]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftn21%22%20%5Co%20%22)

Selman tekellüf ehli değildi. Ancak misafir, bir iste­ğini dile getirdiği vakit, onun hatırı için kendi özel ev eşyasını bile rehin bırakma uğruna söz ko­nusu isteğini yerine getirmeye mecbur kaldı..

Çoğu vakitler, sadece misafirlikte değil, belki bir topluma gidiş-gelişlerde ve sosyal alakalarda, insan­ların birbirlerinden yersiz beklentiler içerisinde ol­maları ve başkalarının om­zuna ağır yükler yükleme­leri beğenilen islamî bir tutum değildir. İyi misafir; bir eve giderken -özellikle ev sahibine haber verme­den gitmişse- yüreğine hiçbir kırgınlığın gelme­mesi için kapının dışında ayakkabılarını çıkardığı gibi, ümit ve beklentilerini de ken­dinden uzaklaştırmalıdır. Ev sahibinin omzunda ağırlık etmeyecek bir misafirlik, zahmetsiz ve eziyet­sizdir. Bununla beraber eğer Allah Teala yardım eder de, misafirle beraber onun rızkını da gönderirse ne ala!

Hadiste şöyle geçmektedir:

“Misafire ziyafet vermek için, gücünüzü aşan bir zahmet ve meşakkate girmeyiniz.”[[22]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftn22%22%20%5Co%20%22)

Meselenin zarif olmasına rağmen bazen sınırların çiğnendiğini görüyorsunuz. Hem misafire ikramda bulunmaya davet edil­miş, hem de masraftan kaçın­maya; hem misafir Allah’ın vergisi sayılarak rızkın mayası ve evin bereketi olarak görülmüş, hem de ev sahibine eziyet ve zorluk oluşturmaktan nehyedilmiştir. Sorumlulukları doğru tanımak, hem misafir hem de ev sahibi için dikkat ve zarafet gerektirmektedir.

Davetsiz Misafir

İslamî toplumlarda, müslüman kardeşler ve aile­ler arsında, muhabbet oluşturan alakalar öyle bir dü­zeyde olmalıdır ki, gidiş-gelişler sıcak, ziyafet ver­meler içten, misa­firlikler ve gidişler zahmetsiz, ik­ramlar doğal ve şikayetlerden uzak ol­malı. Bu, isteni­len bir şeydir. Fakat, özel âdaplara dikkat etmek, özel­likle eğer muhabbetler ve samimiyetler, pek ölçü ve kural gerektirmediği bir seviyeye ulaşmamışsa zaruridir.

Bu nüktelerden biri, davetsiz olarak misa­firliğe gitmemektir. Diğer bir nükte ise, davet edilen yere, kendisiyle beraber birilerini götürmemektir. Gerçi ev sahipleri genelde: *“Ne olurdu misa­firlerinizi de getirseydiniz, yabancı ki değilsiniz, getirseydiniz, birlikte oturup konuşsaydık ve…”* derler.

Ama islamî tavsiye, bu meseleden kaçınmaktır. Hatta, beraberinde çocukları bile misa­firliğe götürmek -eğer davet edilmemişlerse- bazen şer’i olarak da sakıncalıdır. Özellikle eğer davetnamede; *“lüt­fen çocukları getirmeyiniz”* gibi sınırlar da belirlen­mişse.

İmam Sadık (a.s), Hz. Peygamber’in şöyle buyurdu­ğunu nakletmektedir:

“Sizden biri misafirliğe ya da yemeğe davet edil­diğinde, beraberinde çocuğunu götürmesin. Eğer böyle yaparsanız, uygun olmayan ve gaspça bir iş yapmış olursunuz.”[[23]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftn23%22%20%5Co%20%22)

İşte bu beğenilmeyen adet; çocuğunu ya da arka­da­şını beraberinde götürmedir. Yani, nasıl olsa ev sahibi, davet ettiği kişiyi tanıyor diye, ev sahibinin tanımadığı kişileri onun evine götürmedir.

Başka bir hadiste İslam Peygamberi (s.a.a), Hz. Ali’ye yaptığı tavsiyelerin birinde şöyle buyurmuş­tur:

“Ya Ali! Hakarete uğradıklarında, diğerlerini (kınama­ları) değil, kendilerini kı­namaları gereken sekiz grup vardır. Onlardan biri; davet edilmediği ziyafete katılan ve çağırılmadığı sofraya oturan­dır.”[[24]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftn24%22%20%5Co%20%22)

Şikayet Etmemek

“Serilmeyen sofranın bir ayıbı, se­rilen sofranın bin ayıbı vardır” sözü meşhurdur. Bu söz aynen şu söz gibidir: “Yazılmayan yazının hatası yoktur.”

Birisi ziyafet verdiği zaman, özellikle, halka açık ve genel bir ziyafet olduğunda, şikayet diye bir me­sele meydana gelir. Elbette biz şikayet ehli olmama­lıyız. Örneğin: *“Niye bizi haberdar etmediler? De­mek biz yabancıymışız ki daveti işitmedik ve…”*

Diğer taraftan ev sahibinin kendisi de şika­yetlerin gelme ihtimaline hazırlanmalıdır.

Ama başkaları için en çok gerekli olan, herhangi bir beklenti içerisinde olmamalarıdır. Bu yapıya sa­hip olmanın neticesi; vicdanî rahatlık ve ruhun huzura ermesidir.

Dostlar, arkadaşlar, komşular ya da iş arkadaşla­rından herhangi biri tarafından bir ziyafet verildi­ğinde ve biz davet edilenler arsında olmadığımızda, şikayete ne gerek var? Bize borçlu mudur? Belki imkanı olmamış, haber vermeyi unutmuş; belki de yer, mekan, imkan ve güç açısından müsait olmamış veya herhangi bir sebepten dolayı bize söyleyememiş?…

Neden alınalım ve dostluk aynamıza sıkıntı ve kaygı tozu konduralım? Dostluk ve akrabalık bağları ve ölçülerinin bu tür meselelerle peri­şan edilmesi ne kadar yazık?!

Dili şikayetle açmak; hem karşı tarafı utandırır ve rencide eder, hem de şikayetçi­nin kapasitesizliğini, seviyesizliğini ve hakirliğini gösterir.

Yüce tabiatlı olmak, bir cevherdir. Onu küçük beklentiler taşıyla kırmamak gere­kir.

Herhangi bir ziyafete gittiğimizde; yemek, yer ve şartlar, iste­diğimiz ve beklediğimiz gibi olmasa dahi yine de ayıp­lama ve şikayet yoluna gitmemiz uygun değildir. Çünkü, sonradan yapılan şikayetler, ne geçmiş olan ayıpları ve eksiklikleri telafi eder, ne de bize herhangi bir şey kazandırır. Bu işle, sadece dü­şünce seviyemizin ve kültürel bakış açımızın ne kadar düşük olduğunu göstermiş oluruz.

Fedakarlık, affetmek, geniş düşünmek ve ol­gun davranmak özellikle bu yerler içindir. O halde yüce himmetli ol… Sakın, dostluk ve akrabalık sefası, böyle beklentilerle bulanıklığa dönüştürülmesin! Yazıktır!

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref1) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 521

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref2) Emsal ve Hikem, c. 4, mim harfi

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref3) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 520; Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 459

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref4) Kafi, c. 2, s. 201, H: 8-9

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref5) Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 454

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref6) a. g. e, H: 4

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref7) a. g. e, s. 452, H: 2

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref8) Bihar, c. 72, s. 458

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref9) a. g. e, 462

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref10) Kenz’ul-Ummal, c. 9, s. 245

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref11) Nehc’ul-Belağa, hutbe: 209

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref12) Veasil’uş-Şia, c. 16, s. 455

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref13) a. g. e, 456

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref14) Bihar, c. 72, s. 456

[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref15) Rehnumun, s. 748

[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref16) Ahzap / 53

[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref17) Emsal ve Hikem, c. 4, Mihman sözcüğü

[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C7.html#_ftnref18) Bihar, c. 72, s. 451

[[19]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref19%22%20%5Co%20%22) Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 456

[[20]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref20%22%20%5Co%20%22) a. g. e, H: 2

[[21]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref21%22%20%5Co%20%22) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 525 (Bihar’dan naklen, c. 22, s. 384)

[[22]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref22%22%20%5Co%20%22) Kenz’ul-Ummal, c. 16, s. 248

[[23]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref23%22%20%5Co%20%22) Bihar, c. 72, s. 445

[[24]](file:///Z%3A%5C%5Ccom_caislabs_ebk%5C%5C7.html%22%20%5Cl%20%22_ftnref24%22%20%5Co%20%22) a. g. e, 444, H: 1; s. 452, H: 6

KOMŞULARLA

Acaba şimdiye kadar komşuların elinden rahatsız olacak bir du­ruma gelmiş misiniz?

Ya da tersine, komşuların sizden rahatsız olup küstükleri olmuş mu?

Sebep nedir? Ve… Bu durumlar nasıl önlenebilir? birlikte yaşama ve komşularla iyi ilişkiler nedir?

Bu mesele, bazen komşu haklarını tanımaya bağ­lıdır. Bazen de bunun kökü bu haklara riayet etme­meye dayanır. İslam mektebinin pratik ilkelerinde ne gibi nükteler mevcuttur?

Komşunun Gölgesi

Acaba iki komşu, sadece gölgede mi ortak ve bir­birlerine yakındırlar? Yoksa kimi hak, hukuk, sınır ve ölçüler de mi var?

Bazıları derler: *“Dört duvarlık, ihtiyarlık (serbestlik).”* Ama bu söz, mantıklı, meşru ve örfe uygun bir söz olmadığı gibi şeriat ve akılla da uyuşma­maktadır.

Gerçi insanları, evlerin duvarları birbirinden ayırır ve herkes sınırları belirlenmiş bir eve girerek yaşa­mını sürdürür. Ancak sosyal hayat, toplumun fertle­rini; irtibatlarda, gidiş-gelişlerde, karşılaşmalarda ve muamelede daima birbirlerine karşılıklı olarak muh­taç olan bir ailenin azaları şeklinde ele alır.

Bu yüzden komşulardan herhangi birinin gölgesi, diğerine sükunet bahşetmeli ve herkes komşusunun göl­gesi altında emniyet, rahatlık ve güven hissetme­lidir. Bu mesele, muaşeret ilkeleri ve islamî ahlâkın önemle üzerinde durdukları bir meseledir.

Dinî metinlerde, “Hüsn’ül-Civar” (Güzel Komşuluk), “Teahhüd’ül-Ciyran” (Kom­şunun Sorumluluğu) vb. adında kimi konular göze çarp­maktadır. Yani, komşulara uğrayarak durumlarını sorma, onlarla güzel ge­çinme, onlara eziyet etmeme, onların tarafından gelebilecek her türlü kötü davra­nışlara karşı sabırlı ve tahammüllü olmak.

Nasıl ki siz, komşularınızdan olgun ve anlayışlı olmalarını, ufak bir meseleden dolayı öf­kelenip bozulmamalarını bekliyorsanız, aynı şekilde komşularınız da sizin böyle olmanızı beklemekteler.

Dini ruhiye ve islami kardeşlik, toplum bireyleri­nin arasında ne kadar çok yerleşirse, o oranda irtibatlar daha yakın, ilişkiler daha samimi, mesa­feler daha az olur ve iki komşu birbirlerinin pazusu olurlar; gam ve sevinçte, rahatlık ve sıkıntıda birbirleriyle ortak olurlar. Bunun tam tersi Batılı, Av­rupalı ve garbzede toplumlarda mevcuttur. Dinî alakalar ne kadar soluk ve za­yıf olurlarsa, yaşam da o oranda so­ğuk ve bıkıcı olur. Yaşam; iki komşu ve mahalle arasında, bir tek duvar değil, birçok duvarların bulunduğu veya aynı cadde ve sitede ikamet etmele­rine rağmen komşunun, alt, üst, yan ve karşı komşu­sunun durum ve yaşantısından habersiz olduğu Batı toplumlarının yaşayışına benzeyecektir.

Bu şekilde yaşamak, gerçekten insanî ve islamî midir? O zaman toplumsal muhabbet ve sıcak alaka­ların yeri nerede?

Komşu kimdir? Bizim ona karşı vazifemiz nedir? Komşuluğun sınır ve haddi nereye kadardır?...

Güzel Komşuluk

İyi komşuluk, sadece ülkeler arası ilişkilerde ge­çerli olan siyasi bir deyim değil ve sadece uluslar arası işlevi olan bir kelime de değildir. Aynı mahal­lede kalan­lar yahut iki komşunun ilişkilerinde de ge­çerlidir.

En iyi eve sahip olmak, komşular kötü ve halka eziyet eden kimseler olduktan sonra, bedava bile olsa pahalıdır! Bilinçli ve akıllı insanlar, mahallesi iyi, kom­şuları sağlam ve kültürlü olan bir yerde ev satın alırlar. Aksi takdirde ya evlerini değiştirmeli ya da ömürlerini sıkıntı ve ıstırap içerisinde geçirmelidirler. Ev, dükkan ve işyeri alımında komşu­lara dikkat etmek, akıllılığın nişanesidir.

Hz. Ali (a.s), oğlu İmam Hasan’a, dünya görmüş ve tecrübeli bir baba olarak şöyle vasiyette bulunmaktadır:

“Yola çıkmadan önce, yol arkadaşını ve evden önce komşuyu sor.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn1)

İyi komşulara sahip olmak, büyük bir nimettir ve iyi komşu olmak, muhabbet getirici ve dostluk kuru­cudur. Kalpler sürekli dostluk ve iyiliğin mayalandığı ve sızdığı yerlere meylederler. Hayır nerede olursa, insanlar da orada bir araya gelirler, bireyler ve toplum ümitvar olup yerleşim merkezi de âbat olur. İyi davranışın, komşulukta, azametli bir toplum oluşmasında ve sosyal yakınlıklarda büyük bir rolü vardır. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Komşuluğu iyi olanın komşusu çok olur.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn2)

Başka bir hadiste İmam Sadık (a.s)’dan şöyle bir hadis nakledilmiştir:

“İyi komşuluk, hem memleketleri bayındır hale getirir, hem de ömürleri uzaktır.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn3)

Bu iki hadiste, komşuluktaki iyi tavrın, hem toplum­sal kemal ve bayındırlık açısından verimli bir hareket olduğuna, hem de bireylerin menfaati ve psikolojik sağlığına işa­ret edilmiştir. Elbette onun uhrevî mükafatları hakkında da birçok hadis nak­ledilmiştir.[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn4)

İyi Komşuluk Hakkında Tavsiyeler

Hz. Ali (a.s), insanların en bedbahtı, en katı kalp­lisi ve şaşkını tarafından darbe yiyip yatağa düştü­ğünde, şahadet eşiğinde, oğullarına ve takipçilerine yaptığı değerli vasiyetlerinin bir kısmı da komşu haklarıyla ilgiliydi.

Bu öğüt, Hz. Ali (a.s)’ın ömrünün en son dakikala­rında yaptığı öğütlerdendir. O Hazret şöyle buyurdu:

“Komşularınız hakkında Allah’ı göz önünde bulundurun. Zira bu vasiyet Peygamberinizin vasiye­tidir. Allah Pey­gamberi, kom­şular hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, biz, Hazretin onları miras alanlardan kılacağını zannettik.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn5)

İmam Sadık (a.s) da bir sözünde şöyle buyur­muştur:

“Namazlarınızı camilerde kılınız ve insan­larla iyi komşuluk yapınız.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn6)

Eğer İslam mektebinin emirlerine göre, doğru bir şekilde komşu­larla geçi­nirsek, bu iyi geçinme sayesinde dostluklar doğacak, problem­ ve sıkıntılar giderilecek ve insanlar rahatlığa kavuşarak güçlü bir ruh kaza­nabileceklerdir.

Bazen de komşunun çilesi çekilmeli. Bu iyi bir komşuluğun şartıdır. “İyi komşuluk”, sadece kom­şulara bir eziyet ve zarar vermemek değildir. Bazen, komşudan bize gelen eziyetlere ve kötülüklere karşı sabretmek de bu iyi komşuluğun nişanesidir. Eğer iliş­kilerimizin kesilmesini istemiyorsak, çok sabırlı ol­malı ve tahammül göstermeliyiz. Yoksa kötü cevaba kötü karşılık vermek, çirkin dav­ranışlara aynısıyla mukabelede bulunmak, hakir bir ruhun ve him­metten yoksun oluşun alametidir. Bu işi herkes yapabilir. Geçinme ve tahammül; irade, iman ve büyüklük isteyen bir haslettir.

Arkadaşlık, ortaklık, dostluk, evlilik, yol­culuk, aynı yerde çalışmak vb. alemlerde de bazen değirmenin alt taşı gibi sağlam olunmalı, dar kapasiteli ve takatsiz değil.

İmam Kazım (a.s) buyurmuştur:

“Güzel komşuluk, sadece eziyet etmemek değil; güzel komşuluk, komşunun eziyetine karşı sabırlı olmandır.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn7)

Bu çeşit hadislerin, komşuya asla eziyet etmeye ruhsat vermedikleri apaçıktır. Eğer, komşunun ezi­yetle­rine tahammül etmekle ilgili tavsiyeler yapıl­mışsa, onlar­dan daha ziyade ve daha şiddetlisi, kom­şularla güzel geçinmek ve onlara eziyet etmemekle ilgili tavsiyeler nakledilmiştir. Komşuların rahatsızlık ve eziyetlerine sebep olmak, top­lumsal ahlâkın en kötülerindendir.

En Son Sınır

Her şeyde, sınır, ölçü ve yasaklar mevcuttur. Bu sınırlar çiğnendiği zaman, sayfa değişir ve durum başka bir şekil alır. Komşudan gelen zahmetler ve eziyetlere karşı sabretmek de bu şekildedir. Bazen bu eziyetler en son sınır olan bir dereceye ulaşır, yasak­lar ihlal edilir ve başkalarının saygınlıkları zarar gö­rür. Çünkü, insanlara eziyet eden komşu, yasaklara dikkat eden biri değildir.

Tarihte geçtiğine göre bir adam Peygamber (s.a.a)’in hu­zuruna gelerek komşusunun eziyetinden şikayette bulundu. Haz­ret buyurdu: **“Git ve tahammül et.”** İkinci sefer tekrar geldi ve şikayet ederek feryat etti. Peygamber (s.a.a) tekrar ta­hammül ve sabır göstermesini emretti. Komşusunun ezi­yeti tahammül sınırlarını aşan bir seviyeye geldi. Üçüncü sefer tekrar Peygamber (s.a.a)’in yanına gelerek şikayette bulunduğunda, Hazret şöyle tavsiye etti:

“Cuma günü, millet Cuma namazına gittiğinde, evindeki eşyaları dışarı dök ve namaza gidenlerin görmesi için onların yolu­nun üzerine bırak. Bunun sebebini sorduklarında, onlara başından geçen­leri anlat.”

O adam da aynı şekilde yaptı. Eziyet eden komşu onurunu tehlikede görünce, vakit kay­betme­den onun yanına alelacele geldi, özür diledi, eşyalarını tekrar evine almasını rica etti. Bir daha o şekilde hareket etmeyeceğine dair söz verdi.[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn8)

Bu, pervasızlığın ve lütuflara ve iyiliklere yapılan nankörlüğün neticesidir. Allah’ın lütfü hatalı insanlarla müdara eder, ancak… “sınırı aştıklarında rüsva eder.” Başkaları­nın yu­muşaklığı ve tahammülü suiistimal edilme­meli, onların saygınlık ve büyüklükleri, zaaf ve beceriksizliğe yorumlanmamalıdır.

Komşunun Hak ve Hududu

Komşuluk haklarına riayet etmenin hududu ve gü­zel ahlâka sahip olmak, sadece evin sağ ve sol tara­fındaki komşularla sınırlı değil ve sadece eziyet et­memekle özetlenmez.

Başvurmak, uğramak, durumlarını sormak, gidip gelmek, yardım etmek, hastayı ziyaret etmek, infak etmek, sadaka vermek, ihtiyaçlarını gidermek, dertlerini paylaşmak ve… her komşunun omzunda bulunan kom­şuluk haklarındandır. Aynı zamanda bunlar, civan­mertlik ve yiğitliğin nişaneleridir. Mertlerin önderi Ali b. Ebi Talip şöyle buyurmuştur:

“Komşuları sormak, yiğitlik­ ve civanmertliktendir.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn9)

İmam Bakır (a.s) da, Şiilerin, takipçilerinin ve Ehl-i Beyt’in çizgisinde yürüyenlerin sıfat ve ahlâk­larını belirtirken, söz konusu olan hakka da değinerek şöyle buyurdu:

“Bizi takip edenlerin nişanelerinden biri de, muhtaç olan komşuları, yoksulları, borçluları ve yetimleri sormalarıdır.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn10)

Şerefli ve vicdanlı bir insan; kom­şuları mahrum ve yoksul, yetimler sahipsiz, aç insanlar perişan ve borçlular aciz bir halde ortada kalmışken, bunların sorunlarını gidermeye gücü olmasına rağmen nasıl se­yirci kalabilir, karnı tok olarak yatabilir ve rahat edebilir?

İslam Peygamberi’nin, tarihin karanlıkları üzerin­de parlayan nurani sözü bu durumlar içindir:

“Komşusu açken tok yatan kimse bana iman etmemiştir.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn11)

Evet! Müslümanlık amel iledir, iddia ve sloganla değil.

Bu hukuk ve riayetler, hadisin buyurduğuna göre, her taraftan kırk evdir. İmam Sadık (a.s), Resul-i Ekrem (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“Her dört taraftan kırk eve kadar olan evler, komşu sayılırlar.”[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn12)

İmam Bakır (a.s) da şöyle buyurmuştur:

“Komşuluk sınırı, her taraftan; önden, arka­dan, sağdan ve soldan kırk evdir.”[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn13)

İslam’ın açıklamış olduğu bu hak, sınır ve ölçüler, bir sorumluluk olarak telakki edilir ve gerektiği şe­kilde riayet edilirse, İslam toplumunda muh­taçlar, garipler ve sahipsiz yoksullar, ellerinden hiç­bir şey gelmeyen çi­lekeşler ve onurundan yüzlerini to­katla kırmızı tutan fakir in­sanlar bulunmayacaklardır.

Bu bölümü, büyük bir muhaddis olan Şeyh Abbas-ı Kummi’nin sözüyle bitiriyoruz:

“…Komşuyla iyi geçinme hakkında birçok hadis vardır ve güzel komşuluk da, sadece komşuya eziyet etme­mek değildir. Belki, eziyet ve kötü­lüklerine tahammül de bu cümledendir. Aynı şekilde selam vermek, hastalandığı va­kit ziyaret et­mek, bela ve musibetlerde teselli vermek, bayram ve sevinçli günlerde, tebrik ve kutlamada bulunmak, yanlışlarına göz yummak, sırla­rını ve gizli işlerini açığa çıkarmamak, bir ihti­yacı olduğunda ona yardım etmekten geri kalma­mak da iyi komşuluk ilişkilerinden sayılır. Hatta evinin duvarının üstüne bir direk bırakma veya oluğunu evi­ne taraf koyma gibi işlerde bile ona sorun ve zorluk çıkarmamalı­sın…”[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftn14)

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref1) Nehc’ul-Belağa, S. Salih, M: 31

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref2) Gurar’ul-Hikem, c. 7, s. 49

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref3) Kafi, Kuleyni, c. 1, s. 667, H: 7, 8 ve 10

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref4) Usul-u Kafi, c. 2, “Hakk’ul-Civar” babı; Sefinet’ul-Bihar, “Cevr” sözcüğü

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref5) Nehc’ul-Belağa, S. Salih, M: 47

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref6) Kafi, c. 2, s. 635

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref7) a. g. e, 667

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref8) Sefinet’ul-Bihar, c. 1, s. 191 / Kafi, c. 2, s. 668

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref9) Gurar’ul-Hikem, c. 7, s. 49

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref10) Kafi, c. 2, s. 74

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref11) Sefinet’ul-Bihar, c. 1, s. 192

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref12) Kafi, c. 2, s. 669

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref13) a. g. e

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C8.html#_ftnref14) Sefinet’ul-Bihar, c. 1, s. 693

HEDİYE VE ZİYARET

Görüşmelerin daha lezzetli ve daha tatlı geçmesi için bir hediye ve armağanla birlikte olması ne de güzeldir!

Hediyenin kendisi, sevgi ve muhabbet kazandırır. Eğer bu hediyeler yolculuk ve ziyaretlerden sonraki görüşmelerde verilirse daha yerinde ve güzel olur. Mevlamız İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Hediye sevgi kazandırır.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn1)

Bu iş, hem yolculuktan dönüşleri tatlı yapar, hem de hatıralarda canlı kalmasını sağlayan bir anı olur. Nice insan, bir seferin tatlı hatırasını sadece yolculu­ğun bir hediye ve armağanı vasıtasıyla anımsayarak korur. Çocukluk döneminde alınan bayramlıklar ve öğrencilerin aldıkları ödüller, onların hayatının en tatlı ve belki de en unutulmaz hatıratlarıdır.

Bir ailenin fertleri, yolcularının Hacdan, Meşhet’ten, yurt içi ya da yurt dışı seferlerinden dö­nüşlerini gözlediklerinde, döndükleri vakit, “hediye” kelimesi, dillerde söylenen ve akıllardan geçen en tatlı kelimedir. Bu yolla aile fertleri de mutlu oluyorlar.

Hediye götürmek (münasip ölçüde ve insanın itibarına göre olursa) İslamî bir sünnettir ve yolcu­nun yolculukta dahi onları hatırladığını göstermekte­dir.

Mühim olan hediyenin kendisidir, onun kıymeti o kadar önemli değil; yani, hediyenin manevi ve duy­gusal değeri dikkate alınır, onun maddi ve parasal yönü değil.

Bazen bir şişe esans, bir tespih ve seccade, bir kitap ve dergi, bir çift ayakkabı ve bir takım elbise, bir çanta ve çorap, yolculuğun yapıldığı yere ait yerel bir tatlı ve meyve… unutulmaz bir sevinç meydana getirir.

Hediye Ne Olursa Olsun

Hediye götürmek için, yolculuğun uzun ve uzak bir yere olması şart değildir. Yine hediyenin pahalı ve maddi değerinin yüksek olması da şart de­ğildir. Armağanın kendisi ve yolculuk hediyesinin maddi kıymeti düşük ve miktarı az da olsa, arzettiğimiz gibi başlı başına manevi ve ahlâkî bir değerdir. En güzel ahlâk örneği olan Allah Resulü’nden dinleyelim:

“Sizden birisi yolculuğa çıktığında, evine ve ailesine döndüğü vakit, onlara bir taş bile olsa mutlaka bir hediye ve armağan götürsün!”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn2)

Allah Resulünün maksadının, “taş götürmek” olmadığı açıktır. Belki, hediye ne kadar ucuz ve naçiz olursa olsun, onun bir konumunun olduğunu ve evin erkeği ya da büyüğünün, elleri boş ve hediyesiz olarak ailesi­nin yanına dönmemesi gerektiğini buyurmak iste­miştir.

Elbette eğer yolculuk, manevi bir yolculuksa (hac, umre, kabir ziyaretleri), bilinçli ve mektebî yolculardan beklenilen, seferden aileleri ve dostları için maneviyata yönlendiren hediye türlerini getirmeleri; seferden aldıklarını, edindiklerini, öğ­rendiklerini ve tecrübe ettiklerini, ziyaretine gelen­lere bir armağan olarak takdim etmeleri ve onları kendi yolculuklarının manevi ve ruhani fezasında gezdirmeleridir.

Ama maalesef bu çeşit armağanlara çok nadir rastlanılmaktadır. Bizim ziyaretçilerimiz; maneviyatı hatırlatan, hidayete vesile olan, psikolojik rahatlan­mayı sağlayan ve eğitsel hediyelerin dışındaki şey­lerle çanta ve valizlerini doldururlar. Ancak parmakla sayı­labilecek kadar az olan bilinçli ziyaretçiler –Allah sayılarını artırsın- bunun dışındadırlar.

Hastayı Ziyaret

Sosyal ahlâkın bariz örneklerinden biri hastaları ziyaret etmektir. Hastayı ziyaret, ister ikamet ettiği­miz şehirde olsun, ister başka bir şehre giderek olsun, ister akrabalar ve yakınlardan olsun, ister dost ve tanıdıklardan olsun, isterse de kimsesiz olan garip ve yabancı hastalar olsun.

Sadî’nin dediği gibi:

“Afiyetin değerini, bir musibete duçar olan kimse bi­lir.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn3)

Sağlık, bilinmeyen ilahî nimetlerden biridir. Has­talanan bir kimse, dostların ve akrabaların kendisine uğramaları ve durumunu sormaları için yollarını gözler ve kendisini sormalarından mutlu olur.

Çok fazla mükafata ve Halık ile mahlukun rıza­sına sebep olan en iyi işlerden biri de, hastaları ziya­ret etmektir.

İslam’da bu amelin özel bir âdabı vardır. (Onlardan bazıları şunlardır:) İnsanın, hastanın halini sormak için onun yanına gitmesi, az oturması (eğer hastanın ken­disi, daha çok oturmanızı ister ve ısrar ederse o başka) hastanın elini tutması, nabzını yoklaması, elini onun alnına koyması, hastaya dua etmesi, ondan dua rica etmesi uygundur. Ancak bunları yerine getirmeye çalışırken hastaya ve ailesine bir zahmet sebebi ol­mamaya dikkat edilmelidir.[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn4)

Hastayı ziyaret etmeye giderken, elinde, günün şartlarına ve kültürel geleneklere göre yaygın olan münasip bir hediye de götürmesi çok iyidir.

İmam Sadık (a.s)’ın hizmetçilerinden biri şöyle anlatır: “Tanıdıklardan biri hastalandı. Biz, dostlar­dan müteşekkil bir toplulukla onun ziyaretine gitmek için yola çıktık. Yolda İmam Sadık (a.s)’la karşılaş­tık. İmam sordu: **“Nereye?”**

“Falan şahsın ziyaretine gidiyoruz” dedik.

İmam: **“Durunuz”** dedi.

Biz de durduk. İmam sordu: “Acaba elma, armut ve esans gibi bir şey yanınızda var mı?”

“Hayır, bunlardan hiçbiri yanımızda yok” dedik. İmam buyurdu: “Hastanın yanına ne götürülürse götürülsün, onunla mutlu olduğunu, onun rahatlamasına sebep olduğunu bilmiyor musunuz?”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn5)

Hatta bu, ruhî hoşnutluklar sayesinde hastanın fiziki rahatsızlığını azaltmaktadır. Bu, şu anki psikoloji il­minde ve yeni gelişen tıbbi tedavilerde bile hastayı iyileştiren bir tavsiye olarak söz konusu edilmekte ve yerine getirilmesi istenmektedir.

Nebevi Ahlâk

Hastaların evine gidip gelmek, onları ziyaret et­mek, durumlarını sormak peygamberlerin ahlâkı olup irtibatların tahkimi, dostlukların ve ailevi yakınlaş­manın sebebidir.

İslam Peygamberi (s.a.a) de hastaların ziyaretine giderdi. Hatta bir defa, Yahudi olan bir hasta komşu­sunun ziyaretine bile gittiği kaydedilmiştir.[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn6)

Ziyaretlerde önemli olan ve onları değerli hale geti­ren; Allah için yapılması ve temiz bir kalple ger­çekleştirilmesidir. Hatta dostluk, arkadaşlık, çalışma ve mevki bakımından arada hiçbir irtibatın bulunma­dığı hastaların ziyaretine gitmek önemlidir. Bu, hastanın sahipsiz, kimsesiz, yabancı ve garip olduğu ve herkes­ten daha çok ziyaretçilerin yollarını gözlediği du­rumlarda hissedilmektedir. Hastaların ziyareti ile ilgili rivayetlerde göze çarpan Fillah (Allah yolunda ve Allah için) kelimesi, aslında bu hassas nükteye işaret etmektedir.

Bu cevher nasıl kazanılabilir ve ziyaretlerde bu ilahî niyet nereden teşhis edilebilir?

Riyasız Ziyaretler

Siz bir hasta ziyaretine gittiğiniz vakit, hangi amaçla gidiyorsunuz? Acaba, onun ve ailesinin son­radan yapacakları şikayetlerden ve serzenişlerden ötürü mü? Ya da komşu olduğu, tanıdık olduğu için, yarın yüz yüze ve göz göze geleceğinizi düşündüğü­nüzden dolayı mı? Yahut, reis ve sorumlu biri olduğu için mi? Yoksa Allah için mi?

Elbette bir hastanın ve onun ailesinin gönlünü al­mak, ya da komşunun ve reisin haklarına riayet et­menin ayrı ve önemli bir yeri vardır.

Ancak, acaba bir gün elinize bir kutu tatlı ya da bir poşet meyve alıp da hastanelere gidip, kimsesi olmayan ve tanımadığınız bir hastayı ziyaret ederek hediyeyi ona verdiğiniz olmuş mudur? Savaş günle­rinde bazı insanlar, akrabalarından uzak ilçelerde yaralı olan ve hastanelerde tedavi görmekte olan Al­lah erlerinin ziyaretine giderlerdi. Halbuki, o insanla­rın bu savaş yaralılarıyla herhangi bir yakınlıkları olduğu için değil, sadece Allah için; dinî ve insanî görevlerini yerine getirmek için giderlerdi.

Bu davranış çok kutsaldır ve kıyamet gününde ilahî hesabı kolaylaştırmanın vesilesidir. Bir kutsi hadiste şöyle gelmiştir:

“Her kim benim yolumda (benim için) bir mümini ziyaret ederse, beni ziyaret etmiştir.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn7)

Başka bir hadiste de şöyle geçmektedir:

“Kıyamet gününde Allah (c.c) insanoğluna hi­tap eder: “Ben hastalandığımda neden ziyaretime gelmedin?” İnsan cevaben şöyle der: “Allah’ım! Sen iki cihanın ilahısı­nız. Sizin ziyaretinize nasıl gelecektim?” Şu cevap işitilir: “Falan kulum hastalandı ve onu ziyaret etmedin! Eğer onun ziyaretine gitseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun?”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn8)

Üstelik, hastayı ziyaret, insana kıyameti hatırlatır, onun dikkatini sağlık nimetine çeker ve selamette olduğu için şükretme zeminini hazırlar. Allah Resulü’nden şöyle rivayet edilmiştir:

“Hastaların ziyaretine ve cenaze merasimle­rine katılınız ki size ahireti hatırlatır.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn9)

Ziyaret ve Beklentisiz Hediyeler

Eğer hastayı ziyaret etmeye, hediye ve armağan ver­meye, ilahî bir yön verir ve onları Allah için yerine getirirsek, hem büyük mükafatlar alırız, hem de bu çeşit sünnetlerin sosyal ilişkilerde revaç bulmasına katkıda bulunmuş oluruz.

Bu hesapla, hediye vermede, armağan götürmede, ya da hastayı ziyaret etmede asla karşılık ve beklenti içerisine girilmemelidir. “Ben onun ziyare­tine gittim, o benim ziyaretime gelmedi” gibi şika­yetler kapasitesizlik ve dar görüşlülüktür. Ya da siz hastalandığınızda, sizi ziyarete gelmeyenlere siz de aynı karşılığı vermemelisiniz; cömert, kerim ve büyüklere yakışır bir şekilde davranmalısınız.

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Seni ziyaret etmeyenin ziyaretine git ve sana hediye getirmeyene hediye götür.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftn10)

Ve… ihlas, geniş görüşlülük ve bü­yüklük bu gibi yerlerden anlaşılmaktadır.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref1) Gurar’ul-Hikem, c. 7, s. 421, Danişgah baskısı

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref2) Mekarim’ul-Ahlâk, Tabersi, s. 266; Bihar, c. 79, s. 283

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref3) Gülistan, b. 8

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref4) Mekarim’ul-Ahlâk, b. 11

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref5) Mekarim’ul-Ahlâk, s. 361

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref6) a. g. e, 359

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref7) a. g. e, 360

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref8) Mizan’ul-Hikme, c. 9 s. 128

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref9) a. g. e, 130

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C9.html#_ftnref10) Kenz’ul-Ummal, Muttaki-yi Hindi, H: 25150

EV HAREMİ VE YAŞAM

Haremden maksat, yerel ve coğrafi barınaklar de­ğil; belki bireylerin hak, emniyet ve özgürlükleridir.

İnsanlar arasında mevcut olan dostluk ilişkileri ve mutlulukların korunması için; özel yaşamların, ev içindeki özel durumların ve içsel irtibatların sahip oldukları kural ve yasaklara saygı gösterilmelidir. Çünkü, bu sınırlara tecavüz ve bu hakları gö­zetme­mek, kırgınlık ve düşmanlıklara yol açmaktadır.

Bırakın konuya şöyle bir soruyla başlayalım:

Acaba siz, birinin, habersiz ve izinsiz olarak evi­nize gir­mesini ister misiniz?

Acaba, izniniz olmadan çantanızın, do­labınızın, odanızın ve işyerinizin kapısının, başkaları tarafından açılmasından rahatsız olmaz mısınız?

Acaba, yazdığınız bir el yazınıza veya kapalı kalmasını istediğiniz özel yazılarınıza başkalarının göz atmalarından nefret etmez misiniz?

Acaba, birisi sırlarınızı öğrenir ya da sizin ken­diniz herhangi bir sırınızı onun yanında açarsanız -özellikle bunlar aile sırlarınız ve özel yaşa­mınızla ilgili şeyler olursa- onun bu sırları başkalarının yanında açması doğru olur mu?

Acaba rızanız olmadan, birsinin mal ve eşyaları­nızı kullanmasından hoşnut olur musunuz?

Peki başkalarının evlerinin içine bakmak nasıl?

Bütün bu sorular ve bunlardan önceki açıklama­lar; kendi yaşamınız ve eviniz için göz ardı edilme­sini istemediğiniz kimi ilkelere sahip olduğunuzu göstermektedir. Bu ilkelere riayet etmek veya onları görmezlikten gelmek, İslam’da özel kanun ve hü­kümleri bulunan mua­şeret ahlâkının kapsamına gir­mektedir. Bu mese­leyi biraz daha açalım.

Ev Ya Da Dinlenme ve Emniyet Yeri

Birey ya da ailenin yaşadığı yere mesken de de­nir. Yani ev; devamlı yaşam, istikrar, dinlenme, sü­kunet ve rahatlanma yeridir. Bu yüzden insan iskan ettiği yerde, kendini emniyet ve huzur içeri­sinde his­setmelidir. Bu emniyetin hissedilmesini sağla­mak için de, -örneğin; evin mimar tarzı, başkalarının ona musallat olmaması, komşuların uygun insanlar olması ve yabancıların, komşuların ve eve gidip gelenlerin irtibat şekli gibi- çeşitli adımlar atmak gerekir.

Başkasının özel odasına rastgele ve habersiz ola­rak girilmeme­lidir.

Özel bir eve de izinsiz, rızasız ya da habersiz gi­rilmemelidir. Eğer bir ev, başkalarının bak­malarından, kirli gözlülerin gözlerini otlatmasından korunamıyorsa, mesken değildir. Belki sar­sılma ve ıstırap faktörüdür.

Bunun için, ev ya da oda kapılarının önünde perde olmalıdır. Bu, münasebetsiz bakışların evin içine yönelme­lerini önlemek içindir. Bu yüzden, bir eve girmeden önce kapı çalma, izin alma ve haber verme gerekliliği işte bu nükteler içindir. Elbette hem ev sahibi evinin ihtiyaç­larını giderek emniyete, din­lenmeye ve huzura sebep olan vesileleri sağla­malı, hem de yoldan geçenler, komşular, üst katta ya da yüksek evlerde oturanlar kendi bakışla­rını kontrol etmelidirler.

Eğer bir evin önünde perde bulunmazsa, evin içe­risinin görülmemesi için kapının sağ veya solunda durarak kapı çalınmalı, ya da evin sahi­bine seslenil­melidir.

Bırakınız, en güzel ahlâk örneğinden bunu öğre­nelim:

Hareketleri herkes için ders ve örnek kaynağı olan İslam Peygamberi (s.a.a) bir şahsın evinin kapısına gitti­ğinde, kapının karşısında değil, sağ yahut sol tarafında durur ve buyururdu:

“Esselam-u aleyküm.”

Bu yüksek selam vermekle giriş izni alırdı; zira o zamanlarda, henüz insanların arasında evlerinin ka­pıla­rına perde asma âdeti yaygınlaşmamıştı.[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn1)

Bir kere de, Ebu Said-i Hudri, Peygamber (s.a.a)’in kapısının karşısında durarak giriş izni istedi. Peygam­ber (s.a.a) ona şöyle buyurdu:

“Kapının karşısında durarak giriş izni is­teme.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn2)

İnsanlar kendi evlerine girdiklerinde, istirahat et­meleri ve özgür davranabilmeleri için, emniyeti ve rahatı olan bir sığınak türünü seçmişlerdir. Bu nokta, evlere girme sınırları ve hürmetlerinin muhafaza edilmesini ve izinsiz olarak evlere girilmemesini ge­rektirmektedir.

İstiyzan (İzin İstemek)

Burada, Kur’ân ve hadislerde geçen ve bu mese­lelerle ilintili olan bir kelimeyle tanışıyoruz. İstiyzan, başka­sının evine yahut odasına girildiği vakit, izin istemek ve ruhsat almak demektir.

Geçtiği gibi, Allah-u Teâla evleri, fertlerin emni­yet ve huzur yeri olarak öngörmüştür ve onlar için özel hükümler belirlemiştir.

Nitekim yorgun, hasta ve halsiz olanlar, başkasını kabul etmeye hazır olmayabilirler.

Yahut evinde birisi olduğu için, başkalarını da aynı anda kabul etmek istemeyebilirler.

Yahut evin durumu, başka­larının görmeleri uygun olmayacağı şekilde olabilir.

Ya da, elbise açısından ve giyim bakımından, başkasını karşılamaya hazır bir durumda olmayabi­lirler. Yahut, öğlen veya gece vakti elbiselerini çıkararak istirahat halinde olduğundan başkasını içeriye girmesine razı veya hazırlığı olmayabilir. Veya … Veya….

Her halükarda, bazen şartlar, izinsiz girmek, ev sahibini rahatsız edecek bir şekilde olabilir. Böyle durumlar için izin alınmalıdır.

 Eğer bir evin bireyleri, önceden birinin geleceğinden haberleri olursa, yahut kendileri misafir davet etmiş­ olurlarsa, evi düzenli hale getirirler ve kendilerini misafir kabul etmeye hazırlarlar; ancak, birisi habersiz ve aniden gelirse, her birisinin bir tarafa kaçtığını ya da telaş ve aceleyle evin eşyalarını to­playıp düzelttiklerini ve dağınık bir ortama sahip olan evi düzenlemekle meşgul olduklarını görmüş olabilirsiniz. Bu ne demektir? Yani insanlar, sü­rekli başkalarını -özellikle habersiz ve aniden gelenleri- kabul etmeye hazır değillerdir demektir.

Bu durumlarda vazifemiz, insanların özel emni­yet haremi olan evlerinin yasaklarını çiğnememek için, izin almak, habersiz ve aniden girmemektir..

Haber verme şekilleri farklıdır. Şartlar, yerler ve şahıslara göre değişebilir.

Kapı çalmak, izin almak, ya Allah demek, zil çalmak, öksürmek, ayağı yere vurmak ya da herhangi bir şekilde ev sahibini veya odada oturanı haberdar etmek gerekir. Eğer giriş izni veri­lirse, girilmeli; aksi takdirde hiç rahatsız olmadan geri dö­nülmelidir. Müsait olmayan şartlar nedeniyle, birinin ev ya da işyerine girilmesine izin verilmezse, hemen rencide olmamalı ve bunu bir hakaret telaki etmemeli.

Önderlerden Öğrenelim

İslam Peygamberi (s.a.a) daima, başkalarının evine girmek için izin alırdı. Onun izin alması da şu şekildeydi. Ev halkına yüksek sesle selam verir ve olumlu cevap almak için beklerdi. Hatta kızı Fatıma (s.a)’in evine bile giderken evin dışında bekler ve yüksek sesle selam verirdi. Evin içinden işitilen ce­vap, Peygamber (s.a.a)’in girmesi için onların hazır oldu­ğunu gösterirdi ve Peygamber (s.a.a) böylece eve girerdi.[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn3)

Bazı fakihler, üç kez izin almayı gerekli görür­ler. Bazıları da bir kez izin almayı kafi bilirler. Ancak ahlâkî yönü riayet etmek, üç kez izin almayı gerektirir.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur:

“Bir eve girmek için üç defa izin alınmalıdır: Birincisi, işitmeleri içindir; ikincisi, kendilerini ve ortalığı hazırlamaları içindir; üçüncüsü ise, istedikleri takdirde izin ver­meleri içindir; izin verilmezse, izin isteyen geri dönmelidir.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn4)

Peygamber (s.a.a)’in siretinde şöyle yazıyorlar: Peygamber (s.a.a) bazen Hz. Fatıma (s.a)’in evine gelir, selam verir, cevap işitmezdi. Üçüncü defasında geri dönmek istediğinde, onlar cevap ve­rirlerdi. Hazret sorardı: **“Neden cevap vermiyordunuz?”**

Onlar: **Ya Resulellah! Senin sesini işitmek istiyorduk”** diye cevap verirlerdi. (Bunun benzeri, Kays b. Sad b. Ubade hakkında da nakledilmiştir.)

Eve habersiz girmek, hatta insanın kendi evi bile olsa doğru değildir. Yolculuk âdaplarında geçtiğine göre, İslam Peygamberi (s.a.a), yolculuktan dö­nen birisinin, önceden haber vermeden geceleyin evine girmesini nehyetmiştir.[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn5)

Kur’ân Dilinden

“İzin almak” konusunun Kur’ân’da da geçtiğini söylemiştik. Bu da gösteriyor ki, sosyal ve ailesel ilişkilerde bu mesele önemlidir. Kur’ân-ı Kerim’in ayetlerinde bu meselenin yeri, daha çok cinsi mese­leler ve istenmeyen bakışların geçtiği yerlerdir. On­dan önceki ve sonraki ayetler de, göz ve bakış kont­rolü ile ilgilidir. Genellikle bir eve, odaya ve yere habersiz girmek, vesvese veren şeytanın insanı fitne tu­zağına çekmesine yol açan yüz, beden yahut sahnelerin görülmesine sebep olur.

Bu yüzden giriş izni almak, bütün münasebetsiz bakışlara veya münasip olmayan sahnelerin görülme­sine karşı bir ihtiyat olarak öngörülmüştür.

Şimdi bunu Kur’ân’ın dilinden öğrenelim:

“Ey müminler! Kendi evlerinizin dışındaki ev­lere, geldiğinizi farkettirip (izin alıp) halkına selam vermeden girmeyiniz. Böyle davranmak sizin için daha hayırlıdır. Ola ki düşünür, sebebini anlarsınız.

 Eğer kapısını çaldığınızda evde hiç kimse yoksa, size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Eğer size “geri dönün” denilirse, geri dönünüz. Böylesi, sizin için daha onurlu bir harekettir. Hiç kuşkusuz Allah, ne yaparsanız onu bilir.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn6)

Eğer izin verilmediyse, hiç rahatız olmadan geri dönülmeli. Rahatsız olmanın anlamı da yoktur. Çünkü ev başkasının evi olup girmemize hazır ve müsait olmayabilir. Bu Allah-u Teâla’nın bize öğ­rettiği Kur’ân’ın bir âdabıdır. Böylece başkalarının evine giriş hem izinle olsun, hem selamla, hem korku ve ıstırap vermeden, hem de onların yakınlık hissedecekleri bir şekilde olmuş olsun.

Merhum Allame Tabatabai şöyle söylemektedir:

“Eve girmek için izin almak; evdekilerin giyinmele­rine, kendilerini toparlayıp korumalarına yar­dımcı olur. Bu güzel ahlâk; kardeşliğin, samimiyetin, iyiliklerin aşikar olması ve çirkinliklerin örtülmesi için umumi yardımlaşmanın gerçekleşmesine vesile olur.[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn7)

Ebu Eyyub-i Ensari Peygamber (s.a.a)’den sordu:

“Ya Resulellah! Kur’ân’da geçen bu “istinas” (fakettirme) kelimesi nedir?”

Hazret: **“Ev halkı için sübhanellah, el-hamdulillah, Al­lah-u Ekber demek ve öksürmektir”**[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn8) şeklinde ce­vap verdi.

Rivayet edilmiştir ki, bir adam Peygamber (s.a.a)’e giderek şöyle arz etti:

“Acaba, ben annemin yanına varmak için de mi izin alayım?”

Peygamber (s.a.a): “Evet”

O adam: “Annemin benden başka hizmetçisi yoktur. Acaba, yanına varmak için her defasında izin almam gerekir mi?”

Peygamber: “Anneni çıplak görmek ister misin?”

Adam: “Hayır!”

Peygamber: “İzin al ve öyle git.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn9)

Kur’ân’ın istinas ve izin almak hakkındaki öğreti­leri, hem kendi evlerimiz, hem de başkalarının evleri için geçerlidir. Her iki yerde de, evdekilerin haremine ve onların şahsi haklarına saygı göstermektir.

İzin ve İcazet

Aile organı, en kutsal organlardandır. İslam, onun selamet ve istikrarına çok önem vermekte­dir. Bu organın bağları­nın sağlamlaştırılması ya da bağlarının kopar­ılmasına oranla bu tavırlar çok önemli bir role sahiptir. Ev ve ailenin, riayet edilmesi, önemsenmemesi ve çiğnenmemesi gereken hudut ve sınırları vardır. Bu sınır ve haklara saldırmak ve onları ihlal etmek, kimi zaman kontrol edilmesi gerekli olan bakış yoluyladır.

Değersiz Gözler

Gözlerin değersiz olmalarına sebep olan, onların hayasızlığı ve pervasızlığıdır. Yani, kuralları tanı­mamak, başkalarının özel haklarına dikkat etmemek ve yasak olan bölgelere girmek.

Göz, değerli bir cevher ve Allah’ın büyük bir ni­metidir. Onun değeri, insanın sahip olduğu kamil bir vücudun değeri ile eşittir. Hatta eğer birisi başkası­nın iki gözünü kör ederse, kamil bir insanın diyeti kadar bir değer ödemekle yükümlü olur.[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn10) Ve bir gö­zün diyeti, bir insan diyetinin yarısı kadardır. Fakat bu göz, hain bakışlarda bulunursa, evlere, kadınlara, sırlara ve halkın evlerinin içine ve başkalarının na­musuna bakarsa ve o haldeyken vurulur ve kör olursa diyeti yoktur. Başkalarının sınırlarını izinsiz ve haram olarak çiğneyerek günah işlemek o pâk olamayan gözün değersiz olduğunu göstermektedir. İmam Humeyni (r.a)’in fetvası şöyledir:

“İnsanların evlerine göz atmak ve namahremlere bakmak günahtır. Ev sahibinin, bir taş veya başka bir şeyi onun tarafına atmaya hakkı vardır ve ona bir yükümlülük yoktur. Hatta eğer uzak evlerin içine dürbün gibi bir araçla bakarsa, yakından bakan kimse gibidir. Dikili bir aynadan birisinin evinin içine bak­mak da, aynı hükmü gerektirir.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn11)

Pâk olmayan gözlerin saygınlığını bozmak, insanların özel hayatlarında onların şahsi hakları için son derece saygıdır.

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Her kim komşusunun evine, bir adamın ayıp yerini ya da bir kadının saçını yahut bedenini görmek için giderse, Allah’ın onu münafıklarla beraber cehennem ateşine atması (Allah’ın üze­rinde) bir haktır.”[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn12)

Yine şöyle buyurmuştur:

“Her kim izinsiz bir eve bakarsa, onların, onun gözünü kör etmeye hakları vardır.”[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn13)

Diğer bir hadiste İmam Sadık (a.s) şöyle buyur­muştur:

“…Böyle bir halde gözünü kör ederlerse, onlara bir diyet yoktur.”[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn14)

Birkaç rivayette geçtiğine göre; Allah Re­sulü -hanımlarından birinin yanında olduğu bir sırada- kendi evinde (saçlarını) taramakla meşgulken, adamın biri kapı arasından evin içine baktı. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) onu görünce şöyle buyurdu: **“Eğer senin yanında olsaydım, gözlerini bu ta­rakla çıkarırdım.”** Ya da kalkarak onun peşice gitti… fakat adam kaçıp orayı terk etmişti.”[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn15)

Bu yüzden, birinin evine izinsiz olarak girmek bu kadar çirkin görülmüş ve diğer taraftan da başkasının evine girmek için izin almak ve haber vermek tavsiye edilmiştir. (Önceki bölümde genişçe anlatıldı.)

Ergenlik Çağına Girmemiş Gençlere Bir Ders

Kur’ân’ın bize öğrettiği edeplerden biri de, aile­nin selameti ve buluğ çağına girmemiş gençlerle ilgili olan, anne ve babanın odalarına girerken izin istemektir. Bu nükteye hem çocukların riayet etmesi, hem de anne ve babala­rın, uygun bir şekilde, ustaca, kötü öğretim ve tahrike yol açmadan onu çocuklarına tevcih etmeleri gerekir.

Bazen anne ve babalar, kendi odalarında istirahata çekilmiş olabilirler, rahat ve uyumaya uygun elbiselerin içerisinde olmaları mümkündür. Buluğ çağına erme­miş yaştaki bazı çocukların böyle zamanlarda odalara giriş-çıkışları olabilir, olumsuz etkilenebilir ve bu durum, çocukları saplantıya sürükleyebi­lir. Çocukların, kapı çalacakları, izin isteye­cekleri, habersiz ve rasgele başkalarının odalarına girmeyecekleri yer ve zamanlar bunlardır.

Kur’ân’ın öğretisi, hem evin hizmetçileri ve çalı­şanları, hem de buluğ çağına ermemiş olan çocukla­rın üç kez ve üç vakit izin almalarıdır. Bu üç vakit şunlardır:

Sabah namazından önce

Öğle istirahatı vaktinde

Geceleyin, yatsı namazından sonra

Kur’ân-ı Kerim bu üç vakitte izin almanın gerekliliğini emretmektedir. Bu üç vaktin dışındaki zamanlarda -ki bu vakitlerde insanlar genellikle iç elbisele­riyle, özel bir durumda, yarı çıplak veya yetersiz elbiselerle olmaları mümkündür- herhangi bir sakınca görme­miştir. Kur’ân-ı Kerim’in tabiri şöyledir:

“Ey Mü'minler! Elinizin altındaki köleler ve hizmetçiler ile aranızdaki henüz ergenlik çağına girmemiş gençler, günün şu üç vaktinde, yani sa­bah namazından önce, öğle sıcağında soyunduğu­nuz saatlerde ve yatsı namazından sonra odanıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler. Bu vakitler mah­rem yerlerinizin açık olabileceği vakitlerdir. Bu vakitler dışında ne sizin için ve ne de onlara bir sakınca yoktur. Birbirinizin odalarına rahatça girebilirsiniz. İşté Allah size ayetlerini böylesine ayrıntılı biçimde açıklar. Allah (her şeyi) bilendir, hüküm ve hükmet sahibidir.”[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn16)

Bu ayette evlere giderken izin istemekten daha ileri ve daha önde olan bir merhaleyi açıklamıştır.

Bazıları, çocukların büyüklerin yanına gidiş-ge­lişlerini basit ve alelade bir iş olarak görebilirler. Ve çocuklar bu yoldan bazı sahneleri görebilir veya bazı şeylerle karşılaşabilirler. Bu da onlara ağır gelebilir, bunları anlamada güçlük çekebilirler ve kötü öğretim ve saplantılara girmelerine sebep olabi­lir.

Bu mesele daha genel bir bakış açısıyla, ço­cukların anlamaları, görmeleri ve dikkat etmelerine oranla eşlerin kontrol ve ilişkileri ile alakalıdır… Bu işaretle yetinelim ve geçelim. Çünkü bu, başlı başına ve ayrıntılı olarak ele alınıp yazılması gereken çok önemli bir mesele­dir.

Her halükarda, görünürde basit ve önemsiz olan bu mesele, ilişkilerin sağlıklı olmasında o kadar önemlidir ki, Kur’ân-ı Kerim, geniş ve ayrıntılı bir şekilde ondan bahsetmiştir. Böylece aileler ve ço­cuklar psikolojik ve ahlâkî hastalıklara yakalanma­sınlar ve ailesel ilişkilerde kontrol edilmeyen sinirsel ve psikolojik so­runların kötü tesirinden, özellikle yalnızlık vakitlerinde çocukların gidiş-geliş, görme ve anlamalarından korunsunlar. Bu yüzden ahlâkî saplantılara ve cinsi hastalıklara duçar olan birçok insanın dosyalarında, bu çeşit olumsuz­lukların tesiri, ve ev içerisindeki korunma ve sakın­malardaki dikkatsizliğe işaret eden bazı itiraflar göze çarpmaktadır.

Çocukların, ana-babalarının özel ya­şamlarının bazı sırlarına şahit olmaları onları günaha sürüklemektedir. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: **“Nice bakışlar beraberinde hasret getirmiştir.”**[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn17)

Neden İzinsiz

Şüphesiz ilişkilerde, başkalarının ev haremi haklarına riayet etmek, bizi, izin ve icazet almak ko­nusundan bahsetmeye çekmektedir. Ancak asıl olan şudur ki, kişisel haklara saygı göstermek, İslamî kardeşlik şartlarını İslamî bir toplumda yerine getirmektir ve bu usule bağlılık, dostlukların devamlılık garantisidir.

Bu izinsiz ve icazetsiz iş, sadece bir eve veya özel bir odaya girmekle ilgili değil, daha kapsamlı­dır.

Eğer birisi, not tutar veya bir mektup yazarsa, ona gizliden bakılmamalıdır.

Eğer birisi, bir sırrı bize emanet ederse, hıyanet etmemeli ve sırları ifşa edilmemelidir.

Eğer birisi; evinin, dolabının, çantasının anahta­rını ya da otomobil ve motosikletinin anahtarını bize teslim ederse, onun izin ve rızasının olduğu miktar­dan fazla kullanmamalıyız.

Eğer iki kişi, kendi aralarında özel bir sohbet ya­pıyorlarsa -hem karşılıklı, hem de telefonla- kulak kesilmek, fısıltıları dinlemek, kulak hırsızlığı yap­mak câiz değildir.

Eğer birinin mektubunu taşıyor bir durumdaysak, mektubu açmaya ve içeriğini okumaya hakkımız yoktur.

Eğer bir şahsa, bir paket gönderilmiş ve “bizzat sahibi açsın” şeklinde bir vurgu da yapılmışsa, baş­kasının onu açmaya ve ona bakmaya (asıl sahibinin izni olmadıkça) hakkı yoktur.

Başkasının dolabı, çantası, cebi ve defterinden bir şey almak, okumak ve kullanmak câiz değildir. Eğer defterin üzerinde özel ya da yasak diye bir damga varsa, yahut bir yer veya kişiden izne bağlı bir haber nakledilmişse, bütün bu durumlarda, izinsiz hareket etmek bir çeşit hıyanet olup islamî ve insanî terbiyeden uzaktır.

Bir aile albümüne başka birisinin bakmaya hakkı yoktur.

Eğer; “bu defterin içindekileri okumana razı değilim” deseler ya da bir söz, eleştiri ve makale yazıp da; “bunu açıklamanıza razı değilim” demişlerse, onu ifşa etmek, edep, kanun ve vicdan dışıdır.

Eğer birisi, bir konuyu bize açıklasa ve; “kimseye söylemeni istemiyorum” derse, buna ne kadar riayet ederiz? Acaba, bunları insan hakları ve ölçüleri olarak hesaplamaya ve onlara riayet etmeye hazır mıyız?

O halde, kişisel ve özel yaşam sırları sayılan çok meseleler vardır. Sadece evle, odayla, mektupla ve kapalı meselelerle sınırlı değildir. Hatta ev ya da buzdola­bındaki bir çeşit yemek, meyve ve yiyecek gibi ufak bir şeyin bilinmesini istemeyen kimseler olabilir. Ya da kendisinde bir hastalık, organsal ve cismi bir ek­siklik olan biri, başkasının ondan haberdar olmasını istemeyebilir. Ya da özel bir kriz içerisinde olan biri, halk tarafından bilinmesini istemeyebilir. Bütün bunlar, kişisel saygınlıkların kapsamına giren ve izin gerektiren meselelerdir.

Bazen, bir ailede, bir ihtilaf olur. Fakat, akraba ve tanıdıkların o ihtilaftan haberdar olmalarını istemezler. Onların peşine düşmek için vesveselere sebep olmak ve başkalarına ifşa etmek de izin ve rıza dışı konulardandır.

Seyit Kutup, bu Kur’ânî olan dakik nükteye ve içtimaî âdaba değinerek şöyle yazmaktadır:

“Bugün, biz müslümanların, bu ince­liklere karşı duyarlılığımız kalmamıştır. Bazen bir şahıs, kardeşinin evine saldırır, gece veya gündüzün herhangi bir saatinde olursa olsun onun için fark etmez. Kapıyı açana kadar çalarlar. Kapıyı açmadıkları takdirde geri dönmezler. Ev sahibini mecbur bir durumda bırakıp kapıyı açana kadar çalarlar. Bazen evde telefon da vardır, gelmeden önce, bu yolla izin isteyebilir veya durumun, gelme­sine uygun olup olmadığını öğrenebilir. Ama o buna aldırmaz, zamansız, randevusuz ve yersiz baskın yapmayı tercih eder. Maalesef örfümüz de, misafirin geri çevrilmesini hoş karşılamaz. Çünkü gelmiştir artık. Ev halkı bu béklenmeyen ve habersiz gelişten hoşnut olmasalar bile içeri almak zorunda kalırlar.

Bugün biz müslümanlar, istediğimiz her an habersiz bir şekilde birbirimizin evine gidiyoruz. Yemek saati olur da bize uygun yemek getirmezlerse, kalpten inciriz. Eğer gecenin sonunda orada yatmamızı istemezlerse bozuluruz. Bu durumlarda asla onların mazeretlerine teveccüh etmeyiz.

Bunun nedeni İslâm edebi ile edeplenmemiş ol­mamızdır, arzularımızı Hz. Peygamber’in -salât ve selâm üzerine olsun- getirdiği davranış kurallarına uydurmamamızdır, yüce Allah'ın doğruluklarını bel­geleyecek hiçbir kanıt indirmediği, yalan yanlış gele­neklere kul-köle olmamızdır.

Gayr-i müslümanlarda âdaba riayet edildiğini görünce şaşırıyoruz. Oysa bu edeplerin kökü bizim dinimizdedir, kendi asaletimize dönmemiz gerekir...”[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn18)

 Her halükarda, her ne kadar kimi ilişkilerde ba­zı akraba ve dostlarla samimi olsak da bu asla, onların özel yaşamlarına gir­memize bir cevaz olamaz. Ancak, açık bir izin olursa o başka.

Rivayetlerde, bakış, şeytanın oklarından zehirli bir ok olarak gösterilmiştir. Bazen günah, bir bakışın ardından meydana gelir. Eğer birisi gözlerini ve göz kapaklarını iradesi ve kontrolü altına alamıyorsa, musibete duçar olur. İnsanın, bakış yoluyla cehennemlik oluvermesi büyük bir zayiattır. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Gözler, şeytanın av yeridir.”[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn19)

Bu söz de Hz. İsa Mesih’tendir:

“Harama bakmaktan sakınınız. Çünkü böyle bir bakış, şehvet tohumu, fısk ve günah nebatıdır.”[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftn20)

Konuşmada, bakışta, davranışta, sosyal ilişki ve münasebetlerde, izin ve icazet gerektiren alanlara girmemeye çaba gösterelim.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref1) Tefsir-i Kebir, Razi, c. 23, s. 198

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref2) a. g. e

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref3) Nur’us-Sekaleyn, c. 3, s. 586; Tefsir-i Nümune, c. 14, s. 431

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref4) Vesail’uş-Şia, c. 14, s. 141

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref5) Mekarim’ul-Ahlâk. 266

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref6) Nur / 27-28

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref7) el-Mizan, c. 15, s. 118

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref8) Mecma’ul-Beyan, c. 14, s. 135

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref9) a. g. e

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref10) Risale-i Nevin, İ. Humeyni, c. 4, s. 285

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref11) Tahrir’ul-Vesile, İ. Humeyni, c. 1, s. 492, Difa konusu

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref12) Vesail’uş-Şia, c. 14, s. 141

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref13) Menhec’us-Sadıkin, Molla Fethullah Kaşani, c. 6, s. 292

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref14) Vesail’uş-Şia, c. 19, s. 50

[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref15) a. g. e, 48-49

[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref16) Nur / 58 (Bkz. Tefsir-i Numune, c. 14, s. 538)

[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref17) Gurer’ul-Hikem, c. 4, s. 549

[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref18) Fi Zilal’il-Kur’an, Seyyid Kutup, c. 6, s. 91

[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref19) Gurer’ul-Hikem, c. 1, s. 335

[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C10.html#_ftnref20) Mizan’ul-Hikme, c. 10, s. 71

ZAHMET VERMEK

Değerli ve müsbet bir konuyu işlememiz gerekir­ken, menfi ve değerlere zıt bir davranış şekli olan zahmet vermek adıyla bir konuyu işlememiz sizi şaşırtmasın! Çünkü, ahlâkî zaaflara dikkat çekmek ve onlardan kaçınmak da aynen kuvvet ve fazilet noktalarına dikkat etmek gibi faydalıdır.

Sosyal ilişkilerde hizmet ve yardım kadar kalpleri celbeden, gönül çelen ve sevimli gelen hiçbir etken yoktur. Aynı şekilde; eziyet, zahmet ve zarar vermek kadar dostluk köklerini ve sıcak alakaları birbirinden koparan hiçbir amel yoktur.

Bu, sevgiye esir olan, düşmanlık ve kötülükler­den kaçan gönüllerin tabiatıdır. Yaşam, geçici hadiselerden bir cereyandır. İnsanlar da bu hadise­lerin asıl rolünü ifa etmekteler. Her ne kadar sorunsuz ve engelsiz olursa, kalpleri daha mutlu ve hayata olan ümitler daha çok olur.

Tersine, her ne kadar menfaatler çelişir, özgürlükler yok olur, zahmet ve eziyetler çoğalırsa, o oranda   irtibat­lar kararır, kalpler yek diğerinden uzaklaşır, birbirlerine olan bakışlar daha menfi, yaşamlar daha sıkıntılı, ye’s ve buhranlar daha yaygın olur.

Bu, muaşeret âdabında karşılaştığımız acı bir bö­lüm olan “müzahemet” (incitmek-zahmet vermek); başkaları­nın hak, sınır ve ilkelerini tanımamak ve onlara riayet etmemekten kaynaklanan bir meseledir.

Sosyal ahlâk kaidelerine göre zahmet vermeyi ele almak demek; yaşamın tatlılıklarının yerini, acılar ve kırgınlıklar doldurmasın diye, âdapların zıddı olan bu ahlâkı tanımamız, yolumuzun üzerinden uzaklaştır­mamız demektir. Galiba bu konunun giriş bölümünü uzattık. Şimdi mevzunun aslına dönelim:

Müzahemet Nedir?

Varlıkları, davranışları ve dilleri sizin için bir zah­met sebebi olup, el ve dillerinden rahat olmadığınız kimi fertleri mutlaka tanıyorsunuz.

Evde ve işyerinde, rahatlık ve emniyet her insanın dileğidir.

Başkalarının asayişini bozan her şey bir çeşit ezi­yettir. Başka bir tabirle; Müzahim (zahmet veren), İslam dairesinden dışarı çıkandır. Bu söz, şeriat ve risalet sahibi Hz. Muhammed (s.a.a)’in sö­züdür. O, kendi sahabesine şöyle buyurdu:

“Size müslümanın kim olduğunu haber vere­yim mi? Müslüman; müslümanların, onun elin­den ve dilinden selamette oldukları kimsedir.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftn1)

Rahatlığı yok eden ve eziyet veren her şey; ister sözle, ister amelle, ister fiziki, ister psikolojik, ister bireye, ister topluma, ister bireyden, ister top­lumdan, ister şahsi, ister devleti, ister evde, ister toplumda, ister iş yerinde, ister etüt ve istirahat ye­rinde, ister bilinçli, ister bilinçsiz, ister iyi niyet, ister kötü niyetle yapılsın fark etmez, hepsi de müzahemettir (incitme ve zahmet vermedir).

Örnekler

Belki insanların sayıları kadar zahmet verme şe­killeri de sayılabilir. Herkes bir yolla, her yerde bir şekille. Zira irtibatlar çeşit çeşit, zahmet vermeler de sayısız ve rengarenktir. Bundan dolayı hiç kimse, başkalarına zahmet vermekten beri olduğunu asla zannetmesin ve… daha iyi bir ikaz ve hatırlatma amacıyla birkaç örneğe işaret edelim:

-Geç vakitlerde eve giderek zili çalmak yerine, arabanın kornasıyla geldiğini bildirmek. Bu iş, istirahat halinde olan komşular için eziyettir.

-Ev tamiratı yapılırken ve yeni bir ev inşa edilir­ken; çakıl, kum, tuğla ve toprağı halkın geçtiği yolun üzerine dökmek, yollarını kapatmak, toz ve toprağı başkalarının boğazına ve hayatına karıştırmak.

Belediye memurları, halkın yolunu kapatan ve şehri kirletenleri ikaz ederler. Ancak… Keşke, cadde, sokak ve geçit yerlerinde böyle tahribatta bulunan bele­diye, idare ve şirketler, halka zahmet vermemek ve kötümserliğe yol açmamak için daha seri çalışsalar…

-Evin atık sularını bir boruyla sokaklara dökmek ve oralarda kirli bataklıkların oluşmasına sebep ol­mak diğer bir zahmet verme örneğidir.

-Sevinç, taziye, bayram, vefat merasimlerinde; radyo, teyp ve hoparlörün sesini, başkalarını rahatsız ede­cek şekilde açmak. Hatta, mescitlerde taziye otu­rumları, Ramazan ve Muharrem geceleri dolayısıyla hoparlörü geç saatlere kadar açık bırakmak ve mes­cide yakın olanların rahatsızlıklarına se­bep olmak da sakıncalıdır. Büyük fakihler (müçtehitler) de, bu çeşit eziyetler hakkındaki sorulan soruların cevaplarında, insanları, bu çeşit zah­met vermekten nehyetmişlerdir.

-Soba ve şofben gibi duman çıkarabilen ev araçlarının dumanını evlere ve komşulara yedir­mek.

-Aşırı duman çıkaran ve havayı kirleten arabaları kullanmak.

-Kendi çocuklarını gün ortasında yahut halkın is­tirahata çekilmiş oldukları vakitlerde oynamaları amacıyla sokağa salmak.

-Caddelerde futbol ve voleybol tezgahlarını kur­mak.

-Vakitli vakitsiz, konuşmak amacıyla komşuların telefonundan zaruri olmadığı halde ve gereğinden fazla istifade etmek.

-İskan edilen mıntıkalarda mezarlık ve kabristan­lar inşa etmek.

-Halkın evlerinin yanında, demircilik ve tamircilik atölyeleri icat etmek.

-Stüdyo mağazaları ya da gerek seyyar gerek sabit olan kasetçilerin; Kur’ân, şiir, müzik gibi kasetlerin sesini sürekli açık bırakmaları.

-Kütüphanelerde ya da evlerde, gürültü patırtı yaparak sessizliği bozmak, başkalarının etüt yapmaları ve ders okumalarına engel olmak.

-Başkalarını telefonla rahatsız etmek, rasgele aramak, telefonu, oynamaları ve meşgul olmaları için çocukların eline vermek.

-Halkın genelinin istifade ettikleri güzergahları, özel bir geçit veya parka dönüştürmek.

-Dükkanların karşısında ve kaldırımlarda mal ve eşya sermek, böylece yoldan geçenlere problem oluşturmak.

-Habersiz ve aniden, bir iş yerine ya da başkaları­nın yaşadıkları yerlere girmek.

-Soğuk ve sıcak havalarda, hazırlıkları olmayan ev sahiplerinin ziyaret ve görüşmelerine gitmek, onlara misafir olmak.

 Bunlar gibi onlarca hatta yüzlerce mesele, ha­yatta ve sosyal ilişkilerde önümüze çıkmaktadırlar.

Zahmet vermekle ilgili bunca örneklerden hedef nedir? Bu, müslümanlığın, insanlara eziyet eden bu çeşit davranışlardan kaçınmakta tecelli ettiğini bilmemiz içindir.

Gerçi, halkın haklarına riayet etmek ve onlara eziyet etmemeye dikkat etmek çok zordur, lâkin İslamî âdap ve talimatlar böyle gerektiriyor.

Bazen başkalarının rahat olmaları için sıkıntıya katlanılmalıdır.

Bazen, başkalarının özgürlüklerini kısıtlamamak için, insanın.kendini sınırlandırması gerekir.

Bazen, başkala­rına zahmet vermemek için, zahmete katlanmak gerekir.

Bu da İslam’ın ahlâkiyatından ve müminin nişanelerindendir.

Bu konu hakkında Hz. Ali (a.s)’ın şöyle bir sözü vardır:

“Müminin kendisi kendi elinden zahmet ve sı­kıntı içerisindedir; oysa halk ondan taraf rahatlıktadır.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftn2)

Allah o kula bahşedicidir ki,

Halk onun varlığından selamettedir.

Dinin Talimatı

Fedakarlık çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. İnsanın, halkı kurtarmak, işlerini yola koymak için yanması ve eri­mesi -tıpkı yukarıda Hz. Ali (a.s)’dan nakledilen ha­diste geçtiği gibi- dinin talimatıdır. Yani “Kendisinin ezi­yete olmasına rağmen halkın rahatlığını istemek.”

Sadî şöyle der:

Ben ayak altında ezilen bir karıncayım,

Elimden feryat edilen bir arı değilim.

Bu nimete nasıl şükredebilirim,

Ki halka eziyet edecek bir gücüm yoktur.[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftn3)

Elbette, el ve ayak altında olmakla iftihar edil­memeli; çünkü müslüman azizdir. Zulme de tahammül edilmemeli. İnsanın sahip olduğu gücünü de başkalarına eziyet etme yolunda kullanmamalı. Baş­kaları için eliyle, diliyle bir zahmet sebebi de olmamalı­. İslami âdaplarda önemli olan asıl mesele budur.

Her şeyin bir maliyeti vardır. Güç ve nüfuz sahibi olmanın maliyeti de, halka eziyet etmekten kaçın­maktır. Neticede, kendini tutma ve kendine sahip olmanın yararı da insanın kendisine geri dönmektedir. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Halka eziyet etmekten sakın. Çünkü bu, kendine bağışta bulunduğun bir çeşit sadakadır.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftn4)

Yani, başkalarına eziyet etmekten kaçınmak, kendi selamet ve afiyetinin sigortasıdır. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“İnsanların en kötüsü, halkın, ondan dolayı eziyet ve sıkıntıda oldukları kimsedir; ondan daha kötüsü ise, şerrinden korktuklarından dolayı kendisine saygı gösterdikleri kimse­dir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftn5)

Meğer müzahemet, halka eziyet etmekten başka bir şey midir? Müslümanlık da Allah’ın kullarının, insanın elinden ve dilinden selamette olmalarından başka bir şey midir?

Tarihten Bir Örnek

İnsanlara zahmet vermenin yollarının çok fazla olduğunu söyledik. İslam’ın ilk dönemlerinde meydana gelen olaya teveccüh ediniz. Bu olay, İs­lam’da bir kanun ve fıkhi bir hükmün esası ve kapsamlı bir fıkhi kaideyi meydana getirdi. Bu kaide, “La zarere” (zarar verme yoktur) kaidesi adıyla şöhret buldu. Bu olay, Semeret b. Cündeb’in hikayesidir.

Semeret b. Cündeb, Medine halkından olup hur­maları olan bir araziye sahipti. Onun bağ ve bahçesinin yanında Ensar’dan olan birinin evi vardı ve Se­mere’nin bir hurma ağacı onun evine sarkmıştı. Semere, zaman zaman, habersiz ve izinsiz olarak onun evine girer, hurma ağacının yanına gider, bu gidiş-gelişlerinde de evin içine ve onların yaşantıla­rına göz atardı. Bu Ensarlı adam ve ailesi, Se­mere’nin bu gidiş-gelişlerinden çok rahatsız oluyorlardı.

Ensarlı adam, defalarca Semere’yi uyarmasına rağmen bir fayda vermediği için, Resulullah’ın ya­nına giderek onu Hz. Peygamber’e şikayet etti.

Peygamber-i Ekrem (s.a.a), ağaç sahibinin yanına birini göndererek, Ensarlı adamın şikayetlerini ileterek şöyle buyurdu: “Onun evine girdiğin vakit izin iste!.”

Fakat bu adam kulak asmadı ve ağacını da sat­maya yanaşmadı. Hatta Peygamber (s.a.a)’in; **“O ağaç yerine başka bir yerde birkaç hurma ağacı verelim”** tekli­fini de kabul etmedi.

Allah Resulü ona şöyle buyurdu:

“O ağaçtan vazgeç ki, Allah (c.c) cennette onun karşılığında sana üç tane ağaç versin.”

Bu adam yine bu muameleye razı olmadı.

Bu sırada Allah Resulü şöyle buyurdu:

“Ey Semere! Görüyorum ki sen, zarar veren birisin.”

Sonra Peygamber-i Ekrem (s.a.a) o Ensarlı adama şöyle buyurdu:

“Git, o ağacı kökünden kes ve sahibinin tara­fına at! Çünkü (İslam dininde) hiçbir zarar ve ziyan yoktur.” (La zarere vela zirare)[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftn6)

İslam fıkhında, başkalarına eziyet ve zarar vermekten nehyeden birçok şer’î hükümler mevcuttur. Bu cümle­den; başkasının duvarının dibinde kuyu kazmak, baş­kasının kuyusuna yakın bir yerde kuyu kazarak suları­nın azalmasına neden olmak, başkalarının geçiş yol­larını engelleyecek ve onların şikayetlerine sebep olacak bir balkon yapmak, evdeki suyu bir boruyla sokağa boşaltmak veya evin oluğunu, sokağa doğru dikmek.[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftn7)

Gerçi bu nükteler, çok basit ve küçüktürler. Ancak onlara dikkat etmemek, kimi zaman büyük zarar ve sorunların çıkmasına sebep olabilirler.

Gerçi zikredilen örneklerin çoğu, iktisadî ve maddi zahmet ve eziyetlerdir. Ancak her halü­karda, başkalarının haklarına ve asayişlerine riayet etmek, İslam’ın sosyal ahlâk âdaplarından biri olarak başkalarına her türlü zarar ve zahmet vermekten kaçınmamızı gerektirir.

Başkaların rahatsızlığına sebep olmak, onların şahsi hakla­rının sınırlarını çiğnemektir ve çirkin bir davranıştır .

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftnref1) Bihar, c. 72, s. 148

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftnref2) Mizan’ul-Hikme, c. 1, s. 87; Bihar, c. 72, s. 53

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftnref3) Gülistan, Sadi, 3. bab, 2. hikaye

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftnref4) Bihar, c. 72, s. 54

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftnref5) a. g. e, 281

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftnref6) Vesail’uş-Şia, c. 17, s. 340

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C11.html#_ftnref7) a. g. e, 338,344,347

SORUNLARI ÇÖZMEK

Sosyal ilişkilerde gönüllerini halkın sevgi ve şef­kat yuvası haline getirmiş olan kimseler, gönüllerin üzerinde hakimiyet kurarlar. Tersine, kendilerini her­kesten daha çok beğenen, kendilerini başkalarından daha çok seven, kendi asayiş ve rahatlıklarını baş­kalarınınkine tercih edenler, ne Allah ve Resulünün yanında bir itibarları vardır, ne de halkın kalp ve ruhlarında bir yer ve mevkileri!...

Halka hizmet etme cevheri, sadece bencillik ve kendini istemeden kurtulmuş olan gönüllerde bulu­nur.

Şefkatli olan Allah kullarını sever. Kendi kulla­rına hizmet eden ve onlara şefkat gösterenleri de se­ver. İşte bu, sevgi ve muhabbetin gereğidir.

Cihanda edebildiğin kadar muhtaçlara hizmet et,

Bir kan, bir para, bir kalem, ya da bir adımla.

Hizmet, Yüceliğin Sermayesi

Birçok insan; büyüklük, efendilik, yücelik, izzet ve sevilmeye arzuludurlar, ancak onları elde etme yolunu bilmezler. Daha doğrusu sözü şöyle açalım:

Gönüllerimizde başkaları için ne kadar yer açmı­şız? Hayatımızda insanlara ne ölçüde vakit tahsis et­mişiz? Ve... aslında ne kadar halkın sorunlarını, sıkıntıla­rını ve üzüntülerini düşünüyoruz?

Belki bazıları şöyle diyebilirler: “Biz kendimiz birçok sı­kıntı içerisindeyiz; eğer ağlamak gerekliyse, gerek önce kendi halimize ağlayalım. Yok eğer yardım gerekliyse, zaten biz kendimiz yardıma muhtacız…

O halde… fedakarlık, mertlik ve cömertlik nerde kalır?

Eğer müslümanların sorunları ve sıkıntıları bizim için bir önem taşımıyorsa, asla müslüman değiliz! Çünkü müslümanlık sadece, isimle, kimlikle ve na­mazla değildir.

İslam’ın muhtevasının büyük bir bölümünü; dostluk, fedakarlık, başkalarına hizmet, muhtaçlara yardım, insanların sorunlarını halletmek ve sıkıntıların ihtiyaçlarını karşılamak gibi konular teşkil etmektedir.

Birkaç sefer okumak üzere, tekrar can-ı gönülden şu nebevi hadisi dinleyelim:

“Kim sabahlar da müslümanların işlerini önemsemezse, hiçbir şeyde İslam’dan nasibi yoktur; ve kim, “Ey müslümanlar!” diye feryat eden birini görür de feryadına cevap ver­mezse müslümanlardan değildir.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn1)

O halde; gönül, muhabbet, fikir, yaşam, çaba, ehemmiyet, aşk, hazırlık ve yürek yanmalarımızın bir kısmı, Allah’ın kulları olan başkaları için olmalıdır. Allah Teala, bu yolla diğer kulla­rını imtihan etmektedir.

Bu halk sevgisi ve onlara yardım etmenin sonucu da, sevilmek ve efendiliktir.

Her kim insanlar için çalışırsa, insanlar da onu seveceklerdir. Her kim, topluma hizmet ederse, hal­kın, takdirinden nasiplenecek ve her kim halka iyilikte bulunursa, gönüllerde yer edecektir.

Feridun Ferruh melek değildi,

Misk ve amberden yaratılmamıştı,

Verme ve ihsanla buldu o güzelliği,

Sen ver ve ihsan et ki Feridun sen olasın.

Bu hakikati, her şeyden önce hadiste okuyoruz:

“Kavmin efendisi, onlara hizmet edendir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn2)

İmam Humeyni (r.a)’in kulaklarımızda çınlanan şu güzel sözüne dikkat ediniz:

“Bana rehber demeyin, bana hizmetçi deyi­niz.”

Allah’ın kullarına hizmet etmek, sadece devlet adamlarının, kurum ve kuruluşlarda çalışan memurla­rın ve yasaları icra eden insanların görevi değildir; sosyal hayatta hemcinslerimize karşı hepimizin birer vazifesidir.

Sorunları Çözmek

Bir insanın önemli başarılarından biri, halkın sorunlarının onun eliyle çözülmesidir. Binlerce hamt ve şükür iste­yen bir nimettir. Sorun gidermek, Allah’ın dini ve Muhammedi şeriatın imza ve kabul ettiği en kutsal hizmettir.

“Müminin ihtiyacını gidermek” adıyla rivayet edi­len birçok hadis bize ulaşmıştır. Bunlarda, işleri yo­luna koymak, halkın ihtiyacını gidermek, sorunlarını bertaraf etmek ve… özetle halkın ve toplumun hiz­metinde bulunmak gibi işlerin ehemmiyetini ve fazi­letini beyan etmişlerdir. Bu işler Allah Teala’nın rıza­sını kazanmak için yapılmalı, karşılık ve ecrini de Allah’tan beklemeli, halktan değil.

Sen iyilik yap ve Dicle’ye (denize) at,

Ki Allah sana çölde geri verir.

“Allah’a yakınlaşma niyeti”, verimliliğin ve ilahî sevabın mayası olup iyilik edenlerin değer kazan­malarına sebep olmaktadır. Riya ise bunları sizden uzaklaştıran bir âfettir.

Halisane, beklentisiz, karşılıksız olarak halkın iş­lerini görenler, Allah’ın has kulları ve ilahî kelimenin memurlarıdırlar. İlahî başarı ve imdat onlarla beraber­dir. Dünyevi fayda ve uhrevi ecir de bu hizmetin bir kazanımıdır.

İmam Rıza (a.s)’dan nakledilen şu güzel hadise dikkat edi­niz:

“Allah’ın, yeryüzünde insanların ihtiyaçlarını gidermek için çalışan bir takım kulları vardır. Onlar, kıyamet gününde emin ve rahattırlar.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn3)

Evet… Dünyanın sıkıntısı ve ahiretin rahatlığı!

Masum İmam’ın, haccı tavaf etmeyi bırakarak başkalarının işine koştuğunu, ya da bir adamın, ta­vafla meşgul olan başka bir adama seslenerek yardım istediğini ve o adamın tavaf etmeye devam etmesi üzerine İmam’ın azarlar bir şekilde**: “Başkalarının işini yerine getirmenin birçok tavaflardan daha iyi ve sevabı daha çok olduğunu biliyor musun?”** diye tembihledi­ğini duymuşsunuzdur.

İslam Peygamberi de şöyle buyurmuştur:

“İnsanların en iyisi, halkın ondan yararlandığı kimsedir.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn4)

İmam Seccad (a.s)’dan Bir Ders

Her dinî rehberlerin hayat kesitlerinin en parlak bölümlerinden biri, mahrumlara yetişmek ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur. Bu, Allah Peygamberi’n­den öğrendikleri bir ders ve dinden miras aldıkları bir kılavuzluktur. Doğrusu…insanın hayır ehli olmasındaki ölçü nedir? İnsanlara en çok faydalı olması ve gücü oranında insanların işle­rini halletmesidir.

Rivayet edildiğine göre, İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s), bir yoldan geçtiğinde ve yolda bir kesekle karşılaştığında merkebinden iner, onu eliyle alır ve yolun ortasından kaldırır, daha sonra merkebine biner ve yoluna devam ederdi.[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn5)

Nurani ve yapıcı siret, işte bu!

Yoldaki engelleri kaldırmak, caddelerdeki çukur­ları doldurmak, yolcuların önünü açmak ve onlarca diğer hizmet, takdir edilen genel işlerdir ve bir müslümanın toplumsal ahlâkının süsleridir.

İbn-i Yemin ne de güzel söylemiştir:

Din ve dünya menfaatini istiyorsan,

Her ikisinin mayası iyiliktir.

Hakkı arayan kulların rahatlığı,

Takva, züht ve dindarlığın aynısıdır.

Eğer Huldun (cennetin) anahtarı varsa,

Çok bahşetmek ve az eziyet etmektir.

Ve Hafız-ı Şirazî’nin dediği gibi:

Bu bostanın gülleri sürekli taze kalmaz,

Zayıfları koru güçlü olduğun vakit.

Mal ve Haysiyet Sarfetme

Varlık ve sermaye, sadece para ve biriktirilmiş mal değildir. Bazen nüfuz ve itibar, para ve servetten önce gelir.

Başkalarına yardım etmek de, sadece para har­cama ve mal sarfetmek değildir. Yoksul olan bir kimse de sahip olduğu haysiyet ve şerefi bir sermaye olarak düşünebilir ve onu başkalarının yolunda işle­tebilir.

Eğer sizin elinizden bir şey gelmiyorsa, bir ihtiyacı, işleri halledenlere iletebilirsiniz. Bu işin kendisi de ibadet ve hizmettir. Sorunların çözümünde yol gösteren ve vasıta olan, o hizmetin ücre­tinde müşterektir.

Eğer kendiniz maksat değilseniz, maksat tarafına rehberlik ve kılavuzluk yapabilirsiniz.

Kendinizi bir çıkmaz veya serap yapmayın. Başkaları bir ümitle size başvurduklarında, yalıtkan bir vücutla karşılaşmasınlar. Kendinizi hizmetlere ve hizmet edenlere hâdi (yol gösteren) kılınız.

Altıncı İmam olan Caferi Sadık (a.s)’dan şöyle bir hadis gelmiştir:

“Bir ihtiyacı için kendisine müracaat eden mümin bir kardeşini, güler bir yüzle karşıla­mayan kimse, Allah’a, Muhammed’e ve Ali’ye iman etmemiştir. Eğer ihtiyacını gidermek onun elindeyse, onu gidermek için acele etmelidir. Eğer onun elinde değilse, başka birinin yanına gitmeli ve başkaları vasıtasıyla onun sorununu halletmelidir.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn6)

Mümin kardeşin sorunlarını gidermek için gayret etmenin, hem İs­lam’ın, hem de velayetin şartı olduğunu görüyorsunuz. Allah’a, Resulüne ve velayete iman, bu yapı ve has­letten tanınmaktadır.

Bazıları fesadın, günahın, hilenin ve hokkabazlı­ğın tellalı ve aracılarıdırlar. Onlar şeytanın ço­cukları ve iblisin öğrencileri sayılırlar.

Bazıları da hayrın vasıtaları ve iyiliklerin şefaat­çileridir. Hayır işlerde ve Allah’ın beğendiği salih amellerde tellallık ve aracılık, Allah’ın özel kullarına nasip olan en büyük ilahî başa­rılardandır. Eğer bir muhtaç bir iş için yanımıza gelirse, hemen onu reddetmeyelim. Eğer elimizden bir iş gelmiyorsa, işinin hallolması için onu bir kişiye, bir yere, bir müesseseye, bir idareye… hidayet edelim.

Sadaka Ama Parasız

Sadaka kelimesinin işitilmesiyle zihinler hemen, yoksullara yapılan yardım ya da demir ve kağıt pa­raların sadaka sandıklarına atılmasına ve benzeri şeyle­re gider. Ancak, pratik sadaka şekilleri yal­nızca bunlarla sınırlı değil.

Para harcamaksızın da sadaka ehli olunabilir. El­bette maddi yardımların özel bir yeri vardır. Ama önemli olan, iyilik dairesinin genişliğine teveccüh etmektir.

Yine de önderlerin sözlerinden ilham alalım.

Resulullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğu nakledil­miştir: **“Her müslüman her gün sadaka vermelidir.”**

Peygamber (s.a.a) böyle buyurduklarında sahabeden ba­zıları hayretle: “Ya Resulellah! Bu işe ki­min gücü yeter?” diye sordular. Hazret, daha geniş bir açıklama yapmak ve sada­kanın sadece mali infakla sınırlı olmadığını beyan etmek için şöyle buyurdu:

“Eziyet edici şeyleri yoldan kaldırmak sadakadır.

Cahil olana yol gösterme sadakadır.

Hastayı ziyaret etmek sadakadır.

İyiliği emretmen sadakadır.

Kötülükten sakındırman sadakadır.

Ve… selama cevap vermen sadakadır.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn7)

Hayret! İyilik ve ihsan dairesi ne kadar geniştir ve o ihtiyaç ve zor gün­ler için salih amelleri zahire etmek ne de kolaydır!

Fedakarlık

Fedakarlık, güzel bir kelime ve büyük bir fazilet, ama çok zor bir ameldir!

Kendinden geçmek ve başkalarını öne almak bü­yük bir şecaat ister ve bu kahramanca amel, büyük ve temiz ruha sahip olanlardan başkası tarafından gerçekleştirilemez.

Kendini “eksen” görmek, îsar (fedakarlık) yolu­nun seddidir.

İlişkiler ve bağlılıklar da, kemale yönelik hasletlerin olgunlaşması için tehlikeli bir afattır.

Kardeşlik, fedakarlığın sayesinde mana kazanır. Fedakar insan, kendisi muhtaç olduğu halde başkasını kendisinden öne geçiren, yorgunluk zamanında zor işleri kendisi üstlenen ve Allah rızası için halkın hakkını kendi şahsi haklarına tercih eden kimsedir.

Fedakarlık, bağlılıklardan arınmaktır. Başkala­rıyla olan mali irtibatlarda da böyledir. Kendi sevincini başkalarının üzüntüleri pahasına elde eden kimse müslüman değildir ve kendi rahatını başkala­rının sıkıntısıyla isteyen kimse insan değildir.

Eğer mümin bir toplumda, cepler ve menfaatler bir olacak düzeyde kardeşlik ve fedakarlık ruhu yerle­şirse, artık aralarında menfaat çatışması çıkmaz ve başkalarını aldatma akıllarının uçlarından bile geçmez. Aksine, başkalarının selamet ve refahı için zorluklara katlanma ruhu, yani Allah’ın beğendiği bir iş gerçekleşmiş olur. Fedakar insan, Allah’ın rızasını kazandığı için gönlünün derinliğinden hoşnut olur.

Sefa ve mutluluğun doruk noktası, kardeşliği yek vü­cut ve birlik sınırına ulaştırmaktadır; istekte vahdet, sevgide vahdet, menfaatte vahdet.

İmam Seccad (a.s) bir adama şöyle buyurdu:

“Acaba, sizden biri, diğerinin cebine ve kesesine, izin almadan elini sokacak ve istediğini alacak bir dereceye ulaşmış mısınız?

Adam: “Hayır.”

İmam: “O halde henüz ‘kardeş’ değilsiniz.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftn8)

Gerçekten ne kadar da zor bir sınır! Ancak kardeşlik, bu zorlukları kolaylaştırmakta­dır.

Elbette, izinsiz olarak birinin cebine ya da çanta­sına el atmak hem haramdır, hem de edebe aykırıdır. Ancak hadiste zikredilen mantık; iki kardeşin sefa, kardeşlik, samimiyet ve muhabbetleri, “benim cebim” ya da “senin cebin” diye bir ayırım dahi kal­mayacak, hatta birbirlerinin mallarından istifade et­mede, izin isteme gereğini bile duymayacak bir sevi­yeye ulaşmasıdır. Yani, kardeşlik ve fedakarlık zirvesi!

Fedakarlık, hizmet, işleri halletmek, maldan ve yüz suyun­dan maya koymak ruhu, düşünülmesi imkansız olan değerlerdir. Eğer bunlar, yaşantı ve sosyal ilişkilere yayılırlarsa, cenneti bu dünyada da görebiliriz.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref1) Bihar, c. 72, s. 21

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref2) Kenz’ul-Ummal, c. 6, s. 710

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref3) Kafi, c. 2, s. 197

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref4) Bihar, c. 72, s. 23

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref5) a. g. e, 50

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref6) Bihar, c. 72, s. 177

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref7) a. g. e, 50

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C12.html#_ftnref8) el-Ahlâk, Şübber, s. 94

SIR SAKLAMA

Sırın Hürmeti

Sır, hürmeti gereği gizli ve örtülü kalmalı­dır. Aksi takdirde sır olmazdı. Bunda hiçbir şüphe yoktur.

Derler ki; bir hizmetçi, başının üzerinde örtülü bir tabak olduğu halde, sakin ve sessiz bir şekilde bir yoldan geçiyordu. Halktan biri, yolda onunla karşıla­şarak sordu: “Bu tabakta ne var?” Hizmetçi bir şey söylemedi. O şahıs, üstü örtülü tabağın içindeki şeyi öğrenmek için ısrarla soru sormaya devam etti. En son hizmetçi ona şöyle dedi: “Ey adam! Eğer herkesin bu tabaktaki şeyi görmelerini istemiş olsalardı, hiç üstünü örtmeye gerek duyarlar mıydı?!”

İnsanların içindeki sırlar da aynı şekildedir. Eğer onu şuna-buna söylerseniz sır olmaktan çıkar.

Yabancıya söyleme kalbindeki sırrını,

Yabancının sırrı koruma gönlü yoktur.

İfşa olan sır, hapishaneden kaçan bir mahkum gi­bidir. Artık hapishaneye geri getirilmesi çok zordur.

Yaydan çıkan bir ok ve silahtan çıkan bir mermi şüphesiz artık geri gelmez.

İşte sır, o mahkum ve o ok gibidir; senin ağzın ve göğsün de zindan gibidir. Kemanın kirişi ve silahın mekanizması gibi, çekilmediği sürece kontrol ve ko­ruma altın­dadır. Elinden ve silahtan çıktığı vakit artık kontrolünden çıkmış demektir. O ana kadar, sır se­nin rehinindi ve avucunun içindeydi. Ama şimdi artık sen onun rehini oldun. Emir’ul-Müminin Ali (a.s)'ın şu güzel tabiriyle:

“Sırrın senin esirindir. Eğer onu ifşa edersen sen onun esiri olursun.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftn1)

Sadî Şirazî'nin dediği gibi:

Susmak, kalbindeki olanı söylemenden,

Söyleyip de “söyleme!” demenden daha iyi.

Ey akıllı! Suyu öz kaynağından kapat!

Eğer dolup taşarsa, artık kanal kapatılmaz. [[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftn2)

İnsanların arasında meydana gelen kimi kırgınlık ve şikayetlerin sebebi, bazen sırrını saklamayı bilme­yen sır sahibinin kendisinden kaynaklanmaktadır. Sır, eğer gerçekten sır ise ve saklı kalması kesin gerekiyorsa, dostlara bile açılmamalıdır. Çünkü senin o samimi dostlarının da başka sa­mimi dostları vardır. İşte o güvendiğin insanlar da, başka kişilere güvenmektedirler. Yani onlar da “her­kese” söyle­mezler, ancak “bazılarına” nasıl? Belki!

Yine de Şiraz’ın hekim şairi olan Sadî'nin dediği gibi:

Saklı kalmasını istediğin sırrı, dostun muhlis de olsa kimseye açıp söyleme.

Zira o muhlis dostunun, muhlis dostları da olabilir.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftn3)

Sırrın koruyucuları ne kadar az olsalar, o kadar güzel muhafaza edilir. Tam tersine başka eş­yaların koruyucuları ne kadar çok olurlarsa, o kadar güzel ve iyi korurlar. Sırların sandıkları her ne kadar çok olursa, o kadar emniyetsiz ve açığa çıkmakla karşı karşıya olur.

“İki kişiyi aşan her sır yayılır.”

Hangi Sır

Sizin sırlarınızdan ilave, halkın sırları da aynı hükmü taşımaktadır. Kendi sırrını muhafaza ettiğin ve onları başka­sının yanında açmadığın gibi, birisinin sana açmış olduğu sırrı ya da herhangi bir şekilde haber­dar olduğun sırları da, koruman ve onlara hıyanet etmemen gerekir. Hem kendin ve ya­şamınla ilgili olan şeylerde, hem de başkaları ve sırları hakkında, sırrı saklama ve muha­faza etme kudretine sahip olman gerekir.

Sırları ifşa etmek, nefsin zaafı ve irade gevşekliği­nin nişanesidir. Tersine; sırları saklamak, ruhun güçlülüğü ve nefsin izzetinin delili ve bir insanın, olması gerekli kapasitesinin göstergesidir.

Halkın ve nizamın sırlarını korumak da toplumsal bir sorumluluktur.

“Dili muhafaza” ve “dil kontrolü” ahlâkî konu­larda ve rivayetlerde önemli bir yere sahiptir ve “ya­lan, gıybet, iftira, boş konuşma” gibi konular ve bir bölümü de sır saklamakla ilgilidir. Halkın sırlarını saklayamayan birisi, ahlâkî ve sosyal bir zillete du­çardır; onu üstün­den atmak için çabalama­lıdır. Takva ve temrin, bunun için uygun bir yol sayılabilir.

Halkın Sırları

İnsan başkalarının bazı sırlarından haberdar oldu­ğunda; insanların emini olmalı, itibarlarıyla oynama­malı ve onlar için problem çıkarmamalıdır.

Sırrı sak­lama Allah'tan öğrenilmelidir. Allah (c.c) herkesten daha çok ve daha evvel kullarının işlerin­den, ahlâklarından, ayıp ve günahlarından haberdar­dır. Fakat... tahammülü, sabrı, göz yumması, sır saklaması herkesten daha fazladır. Eğer Allah-u Teala, kullarının perde arkası ve gizli işlerini açık­larsa, acaba bir kimse bir kimseyle dost kalır mı? Eğer Allah-u Teala, halkın “o diğer işlerini” meydana çıka­rırsa, kimin için bir onur ve haysiyet kalır? Allah-u Teala, kerem sahibidir, onurları koruyan ve hataları örtendir. Halkın bilinmeyen kötülüklerini ifşa etmez. Yoksa kim gizlilikle­rinin açıklanmasına karşı daya­nabilir? Bundan dolayıdır ki Kumeyl Duasında şöyle okuyoruz:

“Bildiğin gizli sırlarımı ifşa ederek beni rezil etme...”

Şüphesiz emanet, sadece bir komşunun halısını geri ver­mek ya da çiçeklerini iyi korumak değildir. İzzet ve onur, bütün sermayelerden daha önemlidir ve bu onur, sır saklama suretiyle korunabilir. Başka­sının gizli ayıplarını ve sırlarını öğrenen ve onları ilan eden kimse, günahkar­dır ve halkın hakkıyla sorumludur.

Ne tuhaftır ki, bazen, kimi ailelerin özel sırları dilden dile dolaşır. Küçük-büyük herkes onlardan ha­berdar olur.

İmam Rıza (a.s) bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“Mümin, kendisinde üç haslet olmadıkça mümin olamaz: Rabbinden bir sünnet, Peygamberinden bir sünnet, velisinden (İmamından) bir sünnet.”

Daha sonra, müminin Allah'tan öğrenmesi gere­ken sünnet ve metodu “sır saklama” olarak tarif eder.

Rabbinden olan sünnet, sırrını başkalarından saklamaktır.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftn4)

Başkasına nakledilmesine rızası olmayan bir şeyi birisinden işitirsen, onu nakletmek günahtır. Eğer bir sırrı açıklamakla bir ailenin onuru tehlikeye girerse, yarın kı­yamet gününde mesuliyeti vardır ve onun hesabını ver­mek çok zordur.

Niçin gıybet, haram ve en çirkin masiyettir? Çünkü onun mayası, başkasının sırlarını, kötülükle­rini ve ayıplarını açıklamaktır. Yok olan onur tekrar geri gelir mi? Yere dökülen su tekrar topla­nabilir mi?

Eğer bir kadın ve kocanın ailesel ihtilaflarından haberdar isen, onu söylemene ve açıklamana ne ge­rek ver?

Eğer birisinin zayıf bir noktasından haberdar isen, hangi şer'i delil ve dayanakla onu açıklıyor, ortaya koyu­yor ve tekrarlıyorsun? Bilinen her şeyi söylemek caiz mi? Doğru olan her şeyi söylemek farz mı?

Nizamın Sırları

Sırlardan bazıları, kesinlikle gizli ve mahfuz kal­ması gereken bir nizam, hükümet ya da teşkilat ile ilgili olan sırlardır. Bir insanın özel sırlarından daha önemli ve hayatî olan bu çeşit sırlar, düşmana ifşa edilmeleri ha­linde, sır sahipleri için telafisi mümkün olmayan zararları ve tahribatları beraberinde getirir.

Öyle ki, senin evinin kilidinin bozulduğunu dahi başkaları bilmemeli, sizin hayatınızdaki problem ve so­runlar halkın ve insanların diline düşmemeli. Aynı şe­kilde bir nizamın içindeki durumların bazıları da açıklan­maması gereken durumlar olabilir. Yönetim, siyasi, iktisadî ve hatta bazı kültürel işler de sır kap­samına girerek, düşmanların göz ve kulaklarına karşı saklı kalması gere­kir.

Cephedeki başarılı operasyonlar, en iyi şekilde sır saklamaya borçludur. Allah Resulü (s.a.a), savaşlarda bu metottan yararlanırdı. Savaş planı, operasyon programı ve bazı nizami hareket ve güç ile asker gönderme işlerini gizli tutardı. İslam tarihinde, hak cenahına inen darbelerin geneli, bazı müslümanların önemsemezlik ve meseleleri basit görme yolundan inmiştir. Müslim b. Akil'in Kufe hareketinde; İbn-i Ziyad'ın Ma’kal adlı casusu, yaldızlı bir yolla Müslim b. Avsece'nin itimadını elde ederek Müslim'in saklan­dığı yeri öğrenmedi mi? Sonra da iş, Hani ve ardından da Müslim’in şahadetleriyle sonuçlanmadı mı?...

Kendini inkılabî ve müslüman olarak göste­ren herkese, hemen itimat edilerek gönül sofrası açı­labilir mi? Ya da insanın her şeyi telefonla iletmesi uygun mu­dur? Düşmanlar ve fırsat kollayan kindar­ların işitmeleri ne olacak? Kendini tutmak, nefsi kontrol etmek ve dili muhafaza etmek nerde kalır?

İmam Sadık (a.s)'ın bu sözü ne kadar hikmetlidir:

“Sırlarını dostuna açıp söyleme; ancak düşmanın haberdar olmasıyla sana zararı olmayacak sırlar olursa o başka; çünkü dostun da bir gün düşman olabilir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftn5)

Masum İmamın bu sözü, ne güzel bir şekilde Sa­dî'nin şiirine yansımıştır:

Sahip olduğun sırrı, dostuna açma,

Ne bilirsin? Belki bir gün düşman kesilir.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftn6)

Sırrı İfşa Etme Sebepleri

Büyüklerin hikmetli sözlerinde şöyle geçmektedir:

“Hür insanların göğüsleri, sırların mezarıdır.”

Gerçekten özgür insanların göğüsleri, sırların mezarıdır. Temiz bir yürek, güçlü bir iman ve sağlam bir irade olmalı ki, onun bunun sırrı ifşa edilmesin. İnsan halkın sırlarını ne kadar az öğrenirse o kadar iyi ve onları ifşa etme ihtimali de o kadar az olur.

İnsanın, haber ve sırları yaymasının nedenleri şunlardır:

1- Çok konuşma: İnsan çok konuşunca, söylenilmemesi gereken sırlardan çoğu ağızdan kaçmaktadır. Bunun çaresi de az konuşmaktır.

2- Gösteriş: Bu özellik, darbelerin bir çoğunu vu­rur. Yani insan, her şeyden haberdar oldu­ğunu, büyüklerle irtibat halinde bulunduğunu, ha­berleri birinci ağızdan aldığını ya da önemli bir insan olduğunu göstermek maksadıyla, birçok sırrı (gerek kişisel, gerek toplumsal) ifşa eder.

3- Dostluk: Bazıları aralarındaki dostluk ve samimiyetten dolayı, söy­lenmemesi gereken sırları söyler ve sonuçlarına teveccüh etmezler. Bunlar, bazen dostça düşmanlık da yapar­lar.

4- Toplumsal iletişim araçları: Bazen iletişim araçları yoluyla; telsiz, telefon, basın, fotoğraf, film, mektup, halkın çarşı ve pazardaki normal konuşma­ları, meclis ve toplantı yerlerinde konuşulan kimi konular, sır­ların ifşa edilmesine yol açabilir ve... bu­nun gibi diğer bazı yollar ve sebepler...

Ancak unutulmamalıdır ki sır; senin toplum ve nizamının hayat damarıdır. Onu korumak da senin görevindir. Hz. Sadık (a.s)'ın bu kelamı ne kadar de­rin ve güzeldir:

“Senin sırrın, kanındandır. O halde, damarının dışında akıtılmamalı!”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftn7)

Kan, insanın hayatta kalabilmesinin sebebi değil midir? Eğer kan bedenden çıkarsa, can da çıkar. Sırlar da aynı şekildedir.

Her sözü her yerde söylemek,

Allah erlerinin metodu değildir.

Her sözün bir yer ve makamı vardır,

Hak erinin kelamı koruması vardır.

Her yerde her sözü söylemek,

İşin neticesini yokluk rüzgarına verir.

Muhakkak... sırrı muhafaza etmede dile yardım edilmeli. Sır, bir emanettir. Onu korumaya çalışılmalı. Birçok ihtilaf ve kırgınlıkların kökü, onun bunun sırlarını ifşa etmenin altında yatar.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftnref1) Gurer’ul-Hikem, Amedi, c. 1, s. 437

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftnref2) Gülistan, Sadi, 8. bab, Sohbet Âdabı

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftnref3) a. g. e

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftnref4) Mizan’ul-Hikme, c. 4, s. 426

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftnref5) a. g. e, 428

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftnref6) Gülistan, Sadi, konu.8

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C13.html#_ftnref7) Bihar, c. 72, s. 71

EDEP

İnsan hayatının en kıymetli sermayeleri ve miras­larından biri, edeptir. Hatta servet ve ser­mayeden de önemli­dir. (Kişinin edebi, hükümetinden daha iyidir.)

Karşılaşılan hiçbir şey edep kadar güzel ve cazip değildir. İnsanların arasında ilişkilerin sağlam, salim ve sü­rekli olabilmesi için bunun öğrenil­mesi ve tatbik edilmesi gerekir. Fakat, bu meşhur ve sık sık kulla­nılan kelimenin anlaşılmasında biraz ka­palılık ve gizem­lilik vardır. Bu yüzden; anlamı, yeri ve şartları üze­rinde yeniden durmamız ve ger­çekten edebin ne olduğunu bilmemiz gerekir.

Edep Nedir?

İnsan ahlâkının değerli sermayesi; anne, baba ve öğretmenin mirası olan bu sıfatın kökleri hangi esaslar üzerine kuruludur? Acaba içsel bir ahlâk mıdır? Acaba, top­lumsal bir ahlâk mı, yoksa psikolojik bir tutum mudur? İnsanın, edepli kimseleri beğenip tak­dir etmelerinin sebebi nedir?

Edepten bahsedildiğinde, çevredeki insanlarla (küçük, büyük, tanıdık ve yabancı herkese karşı) bir çeşit özel ve ölçülü ahlâk akla gelir.

Uygun bir terbiyenin ürünü olan bu ahlâk; söz söylemek, yolda yürümek, diyalog kurmak, bakmak, istemek, sormak, ce­vaplamak vb... ile ilgilidir.

Edep, öğrenilen bir hünerdir. Denilebilir ki; “edep iyi bir terbiyedir.” Mürebbi, ister ana-baba olsun, ister öğretmen ve hoca.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Babam beni üç şeyle terbiye etti... Buyurdu ki: Ey oğlum! Kim, kötü arkadaşla oturursa, salim kalmaz; kim sözlerine dikkat etmezse, pişman olur; kim kötü yerlere gi­rese, töhmet altında kalır.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn1)

Bu hadiste söz konusu edilen şey, dostluğun, söz söylemenin ve sosyal ilişkilerin bir ölçü üzerine olmasıdır. Baş­kaları­nın sana nasıl davranmalarını istersin? Seni say­gıyla an­malarını ve iyiliklerini zikretmelerini istemez misin? Seni kötü isim ve çirkin lakaplarla anmamala­rını dilemez mi­sin? Başkalarının hakaretleri, alay etmeleri ve taşlamala­rından rahatsız ve rencide ol­maz mısın? İnsanların ara­sında saygı görmek, teşvik ve teveccühlere şayan olmak istemez misin?

Sosyal ilişkilerde önemli nüktelerden biri, kendin için beğenmediğini başkalarına da reva görmemen, ken­din için neyi seviyorsan başkalarına da istemen, başkala­rı için neyi çirkin biliyorsan kendin için de çirkin bilmendir. Başkalarında beğenmedi­ğin ve eleş­tirdiğin hareket ve sıfatlar sende bulun­mamalıdır. Bu, bir çeşit “kendini terbiye etmektir.” Allah'ın bu vergisini, keskin ve tecrübeli bir zeka, akıl ve bilince sahip olan bir kimse kazanabilir. Hz. Ali (a.s)'ın buyurduğu gibi:

“Kendini terbiye etmen için, başkasında görüp de beğenmediğin şeylerden kaçman sana yeter.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn2)

Herkes kendi sınır ve ölçüsünü tanır ve on­dan dışarı çıkmazsa, edeplidir. Edepsizlik ise, karşılaşmalarda bir çeşit yasak mıntıkalara girmek, sınır ve ölçüleri çiğne­mektir.

Hz. Ali (a.s)’ın şu yüce sözünü de burada okuyalım. O şöyle bu­yuruyor:

“En üstün edep, insanın kendi sınır ve haddinde durması ve ondan öteye geçmemesidir.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn3)

Edep, başlı başına ahlâkî ve sosyal bir değerdir. Hem çocuklar için, hem de on­ları terbiye eden veliler için bir değer kazandırandır. Edep her kimde ve her nerde olursa olsun, beraberinde bir mu­habbet ve gü­zellik hâlesini meydana getirir ve edepli insanı aziz ve sevgili kılar. Edep öyle bir ser­mayedir ki, onsuz her sermaye de­ğersizdir. Sahibinin göğsü üzerinde duran, gözleri ve kalpleri hayran bırakan bir madalyadır.

Her şeyin ziyneti bir şeyledir:

İlim, hilimle ziynetlenir,

Şecaat, affetmekle güzelleşir,

Servet, infak ve bağışla değer kazanır,

Soy ve nesep de edep ile mükemmelleşir. Edep ol­mazsa, soyun şe­refi ve ailenin itibarı, toplumsal onur ve şeref, çirkin bir yüz üzerinde duran yüzeysel bir ziynettir. Emir’ul-Muminin Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Kötü edeple, şeref olmaz.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn4)

Aslı, soyu ve nesebi olmayan biri, eğer edep sahibi ise, şeref ve asalet kazanır. Hatta edep, müna­sip ol­mayan bir nesep ve soyun da üzerini örtmektedir. Hz. Ali (a.s)'ın sözü şöyledir:

“Edebin güzelliği, nesebin çirkinliğini örter.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn5)

Nişaneler ve Cilveler

Edep ve edepsizliğin kendilerine mahsus belirti­leri vardır. Edepten yoksun olanların dav­ranışla­rına dikkat etmeden edebin tanınması ve öğrenilmesi kolay değildir. Bu işaretler ve alametler, hem konuşmada, hem de ahlâk ve diyaloglarda belli olur.

Akıllıca yaşamak, konuşmada metanet ve davra­nışlarda vakar, edebin nişaneleridir. Akılsızlık, çirkin konuşma, ağız bozukluğu, sert huyluluk, küfür ve hakaret, aptallık ve dik kafalılık, inat ve... de edepsizliktir.

Eğer dostluk ve diyalogların kontrolü edep ise; münasebetsiz insanlarla gidip-gelme, dost seçiminde dik­katsizlik, oturup kalkma ve arkadaşlıklarda sorumsuzluk da edepsiz­liktir. Çirkin konuşan ve ağzı bozuk olan biri, Hz. Ali (a.s)'ın tabiriyle edepten yok­sundur: **“Kötü konuşanın edebi olmaz.”**[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn6)

İnsanlarla bir araya gelirken, onlara değer ver­meye ve onları takdir etmeye hazır olmayan, sürekli baş­kalarıyla alay eden, onların gıybetini yapmakla meşgul olan, başkalarının saçma sapan söz ve küfürlerine saçma sapan söz ve sövgülerle cevap veren; meclis­lerde, toplantılarda ve saflarda başkalarının hakkına riayet et­meyen, düzene uymayan, sırasını bekleme­yen, sabır edip susmasını bilmeyen, başkalarının ko­nuşmalarını dinle­meye hazır olmayan, karşılıklı ko­nuşma ve tartışmalarda bağırıp çağıran, boğaz yırtan, insaf ve hakka riayet etmeyen ve... bütün bunlar edepten yoksun olanların sıfatlarıdır.

Bu yüzden edebe riayet; yemede, içmede, giyim ve kuşamda, tuvalete gitmede, esnemede, öksürmede, hapşırmada ve… bile kendini gösterir. Edepsizlik, insanların haklarına, şahsiyet ve değerlerine karşı bir çeşit duyarsızlıktır. Eğer birisi hapşırdığı vakit ağzı­nın suyu sofraya ve yüzlere sıçrarsa, yemek yedi­ğinde etrafındakileri tiksindirecek şekilde yerse ya da bir mektup, eşya ve herhangi bir malzemeyi iki eliyle takdim edeceğine bir elle verir veya atarsa, yahut etüt vak­tinde gürültü yaparsa, yalnızlık ve halvet vakitlerde odanıza giriş izni almadan habersiz bir şekilde girerse, bütün bunlar sosyal edebe dikkat etmemenin nişaneleridir.

İslam’ın, bu meselelerin hepsi için bir takım talimatları­ vardır. İslamî terbiye, mektebî ahlâk, bütün düsturlar, emir ve nehiyler, edep öğreticidir. Dinî öğretilere bağlı olmayan biri, edep hududundan çıkıp, edep­sizlik vadisine ayak basmıştır.

Edebi Kimden Öğrenelim

Başkalarının iyi davranışları insanın üzerinde olumlu etki bırakır. Bu iş tabii ve açıktır. İnsanların beğe­nilmeyen ahlâkları da, olumsuz tesir bırakır. Bu da doğaldır. Akıllı ve bilinçli insanların hüneri, baş­kalarının beğenilmeyen ahlâklarından da ib­ret ve ders almalarıdır.

İyi insanlar, iyiliğin örnekleri oldukları gibi, kötü insanlar da -bilinçsiz insanlar için- kötülüğün örnekle­ridirler. Ama, akıllı olan; kötülüklerden iyilik yollarını öğrenen kimse­dir. İşte bu, Lokmanî bir hikmet olup kişinin akıllı oluşunu göstermektedir. Sadî'nin dediği gibi:

Lokman’a dediler: “Edebi kimden öğrendin?” Dedi: Edepsizlerden; onlarda beğenilmeyen her ne gördümse, onu yapmaktan kaçındım.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn7)

Eğer böyle olmasaydı, “Hekim” lakabıyla meşhur olmazdı.

Evet.... edepsizlerden edep öğrenilmelidir. Aynı şekilde, az konuşmak da, boş ve çok konuşan geveze insanlardan öğrenilmelidir. Büyüklük ve izzet-i nefsi de, dar düşünceli ve hasis tabiatlı insanların yaptıkları işlerin çirkinliğinden öğrenmek gerekir. Öyleyse biz, neden, sevilmemiz için ken­dimizi onlardan temizlemeyelim? Eğer başkalarının kötü­lüklerinden, iyiliklerle yönelmeyi öğrendiysek, ahlâk öğretmenimiz bizim içimizde gizlidir demektir. Bu metot, Emir’ul-Müminin Ali (a.s)'dan öğrenilmiş bir me­tottur. O şöyle buyurmuştur:

“Başkalarında çirkin bir ahlak gördüğünde, o çeşit ahlakı kendinden uzaklaştır.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn8)

İsa Mesih de bu ahlâka sahipti. Ona sordular: “Sana kim edebi öğretti?” Buyurdu:

“Kimse beni edeplendirmedi. Ben cehaletin çirkin­liğini gördüm ve ondan uzak durdum.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn9)

Edepli insanlarla oturup kalkmak, onlarla yakınlık ve diyalog kurmak; ahlâk, tutum ve davranışlarımızı edep süsüyle süsler.

Peygamber (s a.a)'in Edebinden

İmanın en güzel örneği; iyi ahlâk, edep ve davra­nışların numunesi olan Peygamber-i Ekrem (s.a.a), kendini Allah'ın terbiye ettiği biri olarak görür ve şöyle buyu­ru­lardı:

“Rabbim beni terbiye etti ve güzel terbiye etti.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn10)

Peygamber (s.a.a)’in siyeri, bir edep öğretimi kitabı­dır. Peygamber (s.a.a)’in davranışı, ahlâkî yücelik ve yük­sek diyalog örnekleridir. Peygamber (s.a.a)'in başka­larına karşı davranış edebinden birkaçına değiniyoruz:

Allah Resulü (s.a.a), küçük-büyük karşılaştığı herkese selam verirdi.[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn11) Hiçbir zaman birisinin önünde ayakla­rını uzatmazdı. Baktığında, kimsenin yüzüne dik ve şaşkın bir şe­kilde bakmazdı. Kimseye kaş ve gözle işaret vermezdi. Oturduğu vakit kimseye yaslanmazdı.[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn12)

İnsanlarla tokalaştığında ve musafaha yaptığında, karşı taraf elini çekmediği sürece o elini geri çekmezdi.[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn13) Hiçbir yiyeceği kötülemezdi. Hiç kimseye küf­redip sövmez, rahatsızlık meydana getiren sözleri dile getirmez ve kötülüğe kötülükle cevap vermezdi.[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn14) Altındaki sergiyi, ikram için, huzuruna gelenlerin altına se­rerdi.[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn15) Peygamber olduğu günden, vefat ettiği güne kadar asla yaslanmak suretiyle yemek yemezdi.[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn16) Halkın hediye­lerini (az ve değer­siz bile olsaydı) kabul ederdi.[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn17) Çoğu vakit, yüzünü kıbleye döndürerek otururdu.[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn18) İnsanların yanında dizlerini açmaz ve dışarı çıkarmazdı. Sert huylu ya­bancıların soruları, istekleri ve konuşmalarına karşı sabırlı davranırdı. Hiç kimseyi kınamaz ve serzeniş etmezdi. Başkaların sırlarını keşfetme peşinde olmazdı.[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn19)

Gülmesi tebessüm şeklindeydi ve asla kahkaha atmazdı.[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftn20) Çok arlı ve hayalı idi. Kimsenin sözünü kesmezdi. Kendi önünden yemek yerdi. İnsanların işlerini her şekilde yola koyardı ve... Bunlar gibi nice seçkin diğer fazilet ki hepsi, yüce bir ruhtan, güzel bir ahlâktan ve iyi bir edepten hikaye eder.

Edep, diyaloglarda, insanın kemal ve şuurunun ölçü­südür. Herkes edebi miktarında bir değere sahiptir. Şa­hısların insanî değerlerini ölçme ayarı, onların edepleri­dir.

Edeple kalpler fethediliyorsa, edepli olmak; imanın nişanesi, Allah'a ya­kınlık ve­silesi, yaratıcı ve yaratık yanında sevgiye sebep oluyorsa, o halde neden Allah Resulü'nün sünneti ve din evliyaları­nın sirelerinden edep öğrenmeye­lim?... Evet, edep; ko­nuşmada ve amelde, evde ve toplumda, küçük ve büyüğe karşı, tanıdık ve yabancıyla, her yerde... ve herkesle!

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref1) Bihar, c. 75, s. 261

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref2) Mizan’ul-Hikme, c. 1, s. 72

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref3) Gurer’ul-Hikem

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref4) a. g. e

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref5).a. g. e

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref6) a. g. e

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref7) Gülistan, Sadi, 2. bab, 20. hikaye

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref8) Mizan’ul-Hikme, c. 1, s. 70, H: 374

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref9) Bihar, c. 14, s. 326

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref10) Mizan’ul-Hikme, c. 1, s. 78

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref11) Sünen’ün-Nebi, Tabatabai, s. 41,43,75

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref12) a. g. e, 45,46,47,61,73

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref13) a. g. e, 41,47

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref14) a. g. e

[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref15) a. g. e, 75,76

[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref16) Bihar, c. 16, s. 237

[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref17) a. g. e, 227,240

[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref18) a. g. e

[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref19) Mekarim’ul-Ahlâk, s. 13,15,17

[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C14.html#_ftnref20) Sünen’ün-Nebi, s. 75

KULAK VERME HÜNERİ

Söylemek ve dinlemek, insanlarla iki irtibat yoludur. Başka bir tabirle; iki büyük ilahî nimet olan söyleme ve dinleme kudretinin, insanî irtibatların meydana gelmesinde önemli payları vardır. Sağlam ve faydalı irtibatlar için, doğru bir yol olan dil ve kulağa çok muhtacız.

Başkası bir söz söylediği zaman, biz kulak veriyo­ruz ve bu yoldan bir nükte öğreniyor ya da bir haber işitiyoruz. Kulak verme hüneri, çocuklarla veliler, öğrencilerle öğretmenler, radyo programlarını dinle­yenler ve onları icra edenler, dinleyiciler ve hatipler arasında gerçekleşir. Hatta ömrümüzün büyük bir bölümünü kapsayan öğrenim meselelerinde, iyi kulak vermek, onun edep ve kurallarına riayet etmek çok önemli ve hayatidir.

Bu ilahî nimetten yararlanma şekli de, ölçülerini bilme, kurallarına dikkat etme, hak ve ölçülerini ye­rine getirmeye bağlıdır. Duaların birinde şöyle geçmektedir:

“Allah’ım! Bizi kulak, göz ve kuvvetlerimiz­den faydalandır!”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn1)

Eğer söz söylemek istiyorsan; söz dinle, söz dinle.

Önce kendisi kulak olan kimse konuşabilir ancak.

Toplumsal Âdap Kapsamında

Sosyal ilişkiler konusunda, dinleme kudretinden istifade şekli, diğer bir tabirle; iyi dinlemek ve düz­gün kulak vermenin önemli bir rolü vardır. Söylenen sözlere itina göstermemek, edepsizliğin işaretidir. Tersine, güzel dinlemek ve ilgi göstermek de, toplumsal edebin ve terbiyenin, muhatap ve konuşanın insanî yönüne değer vermenin alametidir.

Allah Resulü (s.a.a) başkalarının sözüne kulak ve­rir, hatta gönülleri hasta olanları ve garazları yüzünden konu­şanları bile dinlerdi. Peygamber (s.a.a), onlar için dinleyici iki kulak idi. Öyle ki onlar aciz olur ve alayla: “O kulaktır” derlerdi. Bu tavırlarına karşılık Allah (c.c) şöyle bir ayet indirdi:

“Onlardan bazıları da, “Peygamber herkesi dinleyen bir kulaktan ibarettir” diyerek, onu üzerler. Onlara de ki; “O sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın elçisini üzenleri acıklı bir azap beklemektedir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn2)

Onlar Peygamber (s.a.a)’e eziyet etmek için O’na “ku­lak” lakabını taktılar ki onu, her şeye çabuk inanan, saf ve yü­zeysel biri olarak göstersinler. Ancak Peygamber (s.a.a), onların fitnelerini önlemek ve bir tebliğ zemini yaratmak için böyle tavırlar takınırdı.

Belki bu çeşit susmak ve kulak vermek, art niyetli insanların söz çekmek ve onu söz konusu etmek için başvurdukları komployu etkisiz hale getirmenin en iyi yoludur.

Saib-i Tebrizî’nin dediği gibi:

Yanlış tartışan insanların susmaktan başka dermanı yoktur,

Dudağı kapalı balık, kancayı kalbinden ka­natır.

Kur’ân’ın ayetleri, İslam Peygamberi (s.a.a)’in gü­zel ahlâkından övgüyle bahsetmekte, sadece mü­minlerin sözlerine güvendiğini beyan etmektedir.

Güzel bir davranış ve ahlâk; insanın görünüşte, her ne kadar gönlünde kabul etmese de diyaloga ve kabule hazır olduğunu icap etmektedir. Eğer birisi bir haberi, olayı veya konuyu anlattığında, öyle ilgiyle dinlenmeli ki sanki duymamış ve ilk sefer onun dilinden öğrenmiş gibi davranılmalıdır. Daha önce onu işitmiş, okumuş ve haber almış olduğunu gösterecek itinasızlık ve du­yarsızlık işaretleri verilmemeli! Öğretmen de ders anlattığında ya da sorulara cevap verdiğinde, dinlemeye öyle istekli olduğumuzu göstermeliyiz ki öğretmen de severek cevap versin.

“Dinleyici, konuşmacıyı zevke ve aşka getirir.”

Rivayetlerimizde de bu konudan “güzel dinleme” ola­rak bahsedilmiştir. Şimdi birkaçına işaret edelim:

1- Konuşmacıyla

 Her konuşmacının sözlerine tahammül ve sabır gösterilmeli ve sözünün sonuna kadar ona kulak ve­rilmelidir. Başkasının sözünü kesmek, kötü bir hareket, dar kapasitelik ve edepsiz­lik nişanesidir.

Hz. Peygamber (s.a.a)’in ahlâkî siyerinde ve O hazretin meclisinde şöyle nakledilmiştir:

“Birisi konuştuğunda, o sözünü bitirene kadar (sahabe) onu dinlerdi.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn3)

Elbette bu bir talimdi, en güzel ahlâk ve edep ör­neği olan Hz. Resul’den öğrenilmişti. Çünkü O Resul de amelen böyleydi ve kendi davranışlarıyla onlara böyle ders veriyordu.

İmam Rıza (a.s) hakkında da İbrahim b. Abbas’tan şöyle rivayet edilmiştir:

“Bir şahıs sözünü bitirmedikçe, O hazre­tin, onun sözünü kestiğini asla görmedim.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn4)

2- Öğretmenle

İmam Seccad (a.s) Risale-tül Hukuk’ta şöyle bu­yuruyor:

“İlmiyle seni eğiten üstadın senin üzerindeki olan hakkı: Ona tâzim etmen, meclisini muhterem (ve ganimet) sayman, sözlerini iyice dinleyip ona dikkat etmendir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn5)

Dinleyici, kendini konuşmacıdan ve öğretmenden daha bilgili düşünmemeli, konuşmalarına dinlemezlik ya da itinasızlık etmemeli ya da her şeyi bildiğini, dinlemeye ve kulak vermeye ihtiyacının olmadığını zannetmemelidir.

Şehid-i Sani (İkinci şehit), duyguların konsantre edilmesi, öğ­retmenin konuşmalarının dakik bir şekilde dinlen­mesi ve onun açıklamalarına değer verilmesi hak­kında şöyle yazmıştır:

“Öğrenci, öğretmenin her türlü söz ve konuş­masının devamında bir duraklık icat etmemeli, söz­lerinin arasındaki bağlantıyı (kendi konuşma­sıyla) kesmemelidir. Bir konunun izahında öğ­retmenden öne geçmemeli, onun ko­nuşmasının seyir hattında, kendisini onun sözleri akışına geçirmeli ve onunla beraberlik etmeli, hatta, onun sözleri sona erene kadar sabretmeli ve daha sonra kendi sözünü söylemelidir.

Öğretmen onunla karşılıklı konuştuğu ya da bir ders salonundaki hazır olan topluluğa ders vermekle ya da tartışma ve müzakere ile meşgul olduğu zaman; diğer öğrencilerin sohbet etme­meleri gerekir. Belki görevleri, baştan ayağa pür dikkatle dinlemeleri, öğretmenlerinin dersini iyice işitmeleri, bütün his ve kabiliyetleriyle kendilerini konuyu anlamaya ve kavramaya vermeli ve öğret­menin anlatmak istediği noktaya kendilerini kon­santre etmeleri gerekir. Eğer üstat, bir konunun içeriğini açıklamada, hikmetleri ve dakik nükte­leri açıklıyor veya bir meselenin izahatını hikaye ya da şiirle örneklendiriyorsa ve öğrenci de daha önceden bu hikmet, nükte, hikaye ve şiirleri biliyorsa (kendini ihtiyacı olmayan biri olarak göstermemeli ve üstadından yüz çevirmemeli belki) haberi olmayan ve zihni boş olan bir fert gibi, bütün dikkatiyle öğretmeninin konuşmala­rını dinlemeli; şiddetli susayan ve büyük bir sev­giyle dinleyen biri gibi anlatılan sözlere istekli olduğunu belirtmelidir...[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn6)

3- Nasihat Edenle

Herkes başkasına vaaz, öğüt ve kılavuzluk ettiğinde, güzel bir şekilde dikkat etmesini, din­lemesini ve nasihatinin kabulü, tesiri ve etkisinin onda görülmesini görmek ister.

İmam Seccad (a.s), nasihat edenin nasihat edilen kimsenin üzerindeki hakkı ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

“Nasihat edenin senin üzerindeki hakkı, Ona karşı yu­mu­şak ve mütevazı olman, nasihatlerini anlaman için kalbini ona verip sözlerini iyice dinlemendir.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn7)

Bu davranış ve metot, toplum ve bireyi, candan yapılan yol göstericilikler, sağlam ve yapıcı eleştiriler yönüne daha iyi götürür.

Hz. Ali (a.s), muttakilerin sıfatlarını açıklarken, şöyle buyuruyor:

“Onlar, can kulaklarıyla ilahî ikazlara kulak verir­ler.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn8)

Çoğu ikaz, hatırlatma, eleştiri ve kötülükten sa­kındırmaların etkisiz olmalarının sebebi; o vaazı ve irşadı dinleyenlerin dikkatli dinlememeleri, kendilerini bilmeme ve anlamamaya vurmaları ya da onlar için çok önemli olmadığından dolayıdır.

Böyle bir tavrın kaçınılmaz neticesi de açıktır: Nasihat edenin nasihat etmekten soğu­ması ve faydalı ikazların tesir bırakacağından ümit kesmesi! Bunun zararı da toplumun tümüne dönmektedir. Zira şefkatli irşatlar ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak nimetinden mahrum kalırlar.   Böyle ikaz ve vaazlara karşı duyarsız bir millet, gurur ve gaflete müptela ya da katı yürekli ve kas­vetli olur.

4- Dertli Olanlarla

Gamlardan, acı hatıralardan, sorunlardan ve problemlerden dolmuş nice gönüller vardır ki, psi­kolojik bir baskı ve sıkıntı içerisindeler. Bunlar, dertleşmeleri ve dertlerini anlatmakla hafiflemeleri için, dinleyen iki kulağın peşindedirler. Bir dertli insana şefkat gösterenler, onun şikayet ve dertlerini dinleyenler, kendilerini dinlemeye istekli gösterenler, dertli olanla bir nevi hemdert olduklarını gösterirler. Böyle iyi ve büyük bir psikoloji, takdire şayandır.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İnsanın, dertlilerin şikayet ve feryatlarına kulak vermek için sabır ve tahammül göstermesi, bü­yüklük ve efendiliktendir.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn9)

Sıcakkanlılık, insan severlik ve insanlara ilgi duyma ruhiyesi; hayatları daha sıcak, dert ve sıkıntılara müptela olanların ağır yüklerini daha çok hafifletir.

5- Çok Konuşmaktan Kaçınmak

Gerçi bu konu dinleme âdaplarıyla alakalı değil ve daha çok konuşmacıyla alakalıdır. Ama ko­nuşmacı ve dinleyici arasındaki karşılıklı ilişkiler ile ilintili olduğu için hatırlatılıp söz konusu edilebilir.

Genellikle şöyle düşünülmektedir: Toplantılarda, enerji harcadığı için konuşmacı yorulmaktadır, dinleyici, dinlemekten başka herhangi bir iş yapmamaktadır.

Halbuki eğer dinlemek için bir hazırlık yoksa ya da konuşulanlar tekrardan ibaret, faydasız ve çekici olmazsa, konuşmacıdan daha önce ve daha erken dinle­yici yorulur. Bu yüzden konuşmacı, din­leyicinin durumunu ve oturumun gerektirdiği mese­lelere dikkat etmeli, çok konuşmaktan ve sözü uzat­maktan kaçınmalıdır. Her ne kadar konuşulan konu ve sözler konuşmacı için güzel ve tatlı gelse de.

Hz. Hızır (a.s)’ın tavsiyelerinde şöyle gelmiştir:

“Ey ilim talep eden! Konuşmacı dinleyiciden daha az yorulur. Öyleyse birlikte oturduğun kimselerden hiçbirini (çok konuşmakla) yorma.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn10)

6- İzinsiz Dinlememek

İzin ve icazete riayet, kulak vermekle ilgili sosyal ilkelerdendir. Eğer birileri kendi aralarında sohbet ediyorlarsa ve konuşmalarını başkasının dinlemelerini istemiyorlarsa, gereksiz olarak dinlenmemelidirler; ya onların konuştukları yer terk edilmeli ya da ko­nuşmalarının duyulmaması için başka bir işle meşgul olunmalıdır. En azından, ilgilenmemeli, dinlemek için hassas olunmamalı ve onların konuşmalarını öğrenme peşinde olunmamalı. Onların konuşmaları, ister karşılıklı olsun, ister telefonla hiç fark etmez; özellikle eğer insan, konuşanların, başkalarının ken­dilerini dinlemelerini istemediklerini anlarsa. Çünkü kimi zaman konuşmalar özel olup, başkaların duy­maları istenilmeyebilir.

Bu hususta bir takım hadisler nakledilmiştir. Örneğin, İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kim bir grubun konuşmasını, hoşlan­madıkları ve istemedikleri halde dinlerse, kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftn11)

Kulak misafiri olmak ve kulak hırsızlığı yapmak, kimi zaman beraberinde fesat ve acı sonuçlar doğuran içtimaî çirkin âdaplardandır.

Görüldüğü gibi, sade ve normal bir iş olan “din­lemek” ve “kulak verme”nin; bunca âdap, kural, had, hudut, hak ve hukuku vardır.

Bu haklara, hudutlara ve şartla­ra riayet etmekten yararlanmak da bir hünerdir. “İyi kulak verme hüneri!”

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref1) Bihar, c. 2, s. 63

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref2) Tevbe / 61

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref3) Mekarim’ul-Ahlâk, Tabersi, s. 15; Sünen’ün-Nebi, Tabatabai, s. 18

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref4) Bihar, c. 49, s. 90

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref5) a. g. e, c. 2, s. 40, 42; Men La Yehzuruh’ul-Fakih, c. 2, s. 620

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref6) Âdab-ı Ta’lim ve Teallüm Der İslam, s. 348

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref7) Men La Yehzureh’ul-Fakih, c. 2, s. 625

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref8) Nehc’ul-Belağa, S. Salih, H: 193

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref9) Gurer’ul-Hikem, Danişgah baskısı, H: 9443

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref10) Bihar, c. 1, s. 226

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C15.html#_ftnref11) a. g. e, c. 73, s. 340

KERİMANE KARŞILAŞMA

Sürekli büyük ameller ve yüce teşebbüsler, yüce ruh sahipleri tarafından meydana gelir. İyiliğe iyilikle karşılık verdiğimiz ve başkasının güler yüzlülüğüne güler yüzlülükle cevap vermemiz, normal bir davranıştır.

Kerimane (yiğitlik ve cömertçe) karşılaşma; başkalarını da etkisi altına alan yüce tabiatı, yüce azimliliği ve yüce ruhiyeyi göstermektir. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek, sertlik ve kabalığa karşı da muhabbet ve sevgi göstermek gibi.

Karşılaşmalarda cömertlik ve yiğitlik, sosyal ilişkilerde bu çe­şit büyüklüklerden biridir; kendini görmemek ve başkalarının özel hayat kitaplarında kendine bir yer açmak, bir gönlü ele geçirmek ve yoksul düşen birisi için bir sığınak olmak!

Zayıflar ve Yiğitler

Kırık gönüller, merhem olacak birinin peşinde bu tarafa ve o tarafa bakarlar. Sığınaksız garibanlar, ya­şamın darlıklarında, özgür insanların himmet ve cö­mertliklerinin gölgesinde dinlenirler. Çilekeş maz­lumlar, yiğit insanların yumuşak elleri ve okşama­larıyla sevinir, onların himaye ve yardımlarıyla neşeli ve ümitvar olurlar.

Eğer toplumda, kalplerinde mahrumların ve za­yıfların aşkı olan özgür insanlar olmasalar, zalimler onların günlerini karartırlar ve dertsiz zen­ginler de fakirlere daha çok kara günler yaşatırlar.

Eski zamanlarda, yiğit ve mert insanların bulunmasının sırrı, insanlara hizmet etme, korumasızlara yardımda bulunma ve sığınaksızlara sığınak olma ruhiyesi olmuştur.

Merhum Feyz-i Kaşanî ne güzel söylemiş­tir:

Gel, birbirimizin munisi, dostu, dert ortağı olalım,

Birbirimizin can dostu, yıpranmış has­tası olalım.

Gece olunca, birbirimizin mumu alalım ve birbirimiz için yanalım,

Gündüz olunca da, birbirimizin el ve ayağı ve ça­lışmada beraber olalım.

Birbirimizin devası, şifası, birbirimiz için, birbi­rimizin fedaisi olalım,

Birbirimizin kalbi, canı, canânı ve gönül dostu ola­lım.

Yiğitlik ve civanmertlik, bir insanın en güzel sü­südür. Emir’ül-Müminin Ali (a.s)’ın buyurduğu gibi:

“İnsan, yiğitlik ve civanmertlikten daha gü­zel hiçbir ziynetle süslenmemiştir.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn1)

Mertlik ve Yiğitliğin Anlamı

Halkın vaziyetine, onların ihtiyaç, mahrumiyet ve mazlumiyetlerine karşı duyarsızlık ve endişesizlik, mertlik ve müslümanlıktan uzak bir durumdur. Bu yüzden, halkın gamını yemek, mazlumları korumak ve yoksullara yardım etmek müslümanlık ve mertli­ğin ta kendisidir.

Yiğitlik ve mertlik ilkeleri, kudret ve imkan sa­hibi olanların, mahrumların başlarını okşamalarını, onların kollarından tutmalarını, yataktan ve yerden kaldırmalarını, onlara izzet bahşetmelerini ve saygı göstermelerini gerektirir. Bu, gücün ve zenginliğin zekatıdır.

Mertlik, bir topluma onurlu bir yaşam bahşeden önemli ve değerli bir sıfattır. Başkalarıyla bir araya gelmelerde oluşan büyüklük ve asalet, mahrumları düşünmekle beslenen ve onların sevgilerini yürekle­rinde taşıyan hür insanların yiğitlik ve civanmertlik­lerinden kaynaklanmaktadır. Böyle bilgelerden mah­rum bir yaşamda ne lezzet, ne de güzellik vardır. Ci­vanmertlerden mahrum olan bir toplum, ölüm tozları yüzlerinin üzerine konmuş demektir.

Bu seciye ve pratik hasletin kökü, ruha ve düşün­ceye dayanır ve oradan davranışa, sosyal ahlâka ve diyaloga sirayet eder.

İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

“İnsanın aşağılıktan uzak olması, civanmertliktir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn2)

Zulüm ve hakaret, saygı­sızlık ve tekebbür, bencillik ve haksızlık, kin besle­mek ve intikam almak, cimrilik ve kıskançlık, sertlik ve kötü davranmak, vefasızlık, yalan ve iki yüzlü­lükten başka aşağılık nedir.

Fedakarlık ve geçinmek, af­fetmek ve idare etmek, bahşetmek ve okşamak, çok sabırlı ve tahammüllü olmak, yüce himmet ve güzel ahlâk, tek renklilik ve vefalı olmak, sadakat ve teselli olmaktan başka da mertlik nedir?

Size göre; “namert”, “alçak” ve “hor-hakir” kimdir? Yiğitlik ve mertlik hangisidir?

Hace Abdullah Ensari şöyle der:

Suyun üzerinde gidersen çer çöp olursun,

Havada uçarsan bir sinek olursun,

Gönül kazan ki insan olasın.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn3)

Allah-u Teâla işte bunu beğenir, kabul eder ve mükafatlandırır. Çünkü kırık kalpler, Allah sevgisinin tecelli ettiği yer ve O’nun dergahına ümittirler. İşte civanmertlik, o kalplere sükunet bah­şetmektedir.

Mevlana’nın dediği gibi:

Bin defa yaya olarak Ka’be’yi tavaf etsen,

Hak katında kabul olmaz eğer bir gönlü kırarsan![[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn4)

Bir hadiste Emir’ül-Müminin Ali (a.s), mürüvvet ve civanmertliğin çerçevesi ve iskeletini, her şahısın sahip olduğu yiğitlik ölçüsünün değerini ölçüp biçebilecek bir miyar çizmiştir.

“Yiğitliğin düzeni, kardeşlerin sürçmelerine tahammül etmek ve komşulara iyi bakmaktır.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn5)

Nişanelerden Bazıları

Ne yiğitlik iddia ile, ne de civanmertlik sözledir. Amel ve davranış, her insanın mertlik ve namertliği­nin şahididir. Yiğitlik de sadece amelle olup, sev­giyle pekişen ve insanlar tarafından kabul görülen bir değerdir, söz ve şiarla değil.

Rivayetlerden gelen, yiğit ve mertlerin nişanelerinden bazıları şunlardır:

1- Affetme

Yüce ruhlu insanlar, affeden ve bağışlayan bir ruha sahiptirler. Ama, hakir ve aşağılık kimseler, hemen intikam almak isterler.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“İntikam almada acele etmek, büyük in­sanların ahlâklarından değildir.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn6)

Yine Hz. Ali (a.s)’ın sözlerinden öğrenelim:

“Affetmede acele etmek, büyük insanların ahlâkla­rındandır; intikam almada acele etmek ise, alçak insanların ahlâklarındandır.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn7)

2- İyiliği Başlatmak

Bazen, birisi insandan bir şey ister, insan da cevap verir. Ama civanmertlik ahlâkı, başkalarının onu­runu muhafaza etmen ve sorunlarından önce, ihti­yaçlarını gidermen için çabalamandır. Bu haslet, mertlik ve yiğitliktir ve yüce bir ruhun nişanesidir. Hz. Ali (a.s)’ın tabiriyle:

“Kerim insan, ihsanı başlatandır.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn8)

3- Kötülüğe İyilikle Cevap Vermek

Yüce bir ruh ve büyük bir affetme kabiliyetini is­teyen bu davranış, kötülük yapan ve kaba konuşan­lara karşı senin iyilik yapman, ihtiram ve saygı göster­men ve senden yüz çevirip ilişkilerini kesenlerden ilişkilerini kesmemen ve bağları korumandır. Burada şu ulvi sözü kulaklarımıza küpe yapmamızın yeridir:

“Kerim (civanmert), kötülüğe iyilikle cevap veren kim­sedir.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn9)

Evet… affetmede varolan lezzet intikamda yok­tur.

4- Kudretliyken Affetmek

Civanmert, kudretli olduğu ve intikam alabileceği vakit, vazgeçer ve affetmeyi tercih eder.

Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

“Kerim (civanmert ve cömert) insan, güç bulduğunda affeder; zengin olduğunda bağışta bulunur; kendisinden bir şey istenildiğinde, karşılar.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn10)

5- Mahrumların Dert Ortağı Olmak

Civanmertler; muhtaçlara bakarlar, onları himaye ve teselli ederler ve kendilerini başkalarının rahatlık ve sıkıntılarına ortak sayarlar.

Sadî’nin dediği gibi:

Sen ki başkalarının sıkıntılarından gamsızsın,

İsmini adam koymaları yakışmaz.

Birçok mertlik hikayeleri halkın diline düşmüş olan arif ve ünlü kahraman “Puryay-ı Veli”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn11) bir rubaide şöyle demiştir:

Nefsinin başında emir isen, mertsin,

Başkasının üzerinde titiz değilsen mertsin.

Düşenleri ayakla ezmek, değil mertlik,

Düşenin elinden tutarsan, mertsin.”[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn12)

Civanmertlik; güzel huyluluk, affedicilik, halkçı­lık ve yoksullara bakmanın ta kendisidir. Bütün bunlar, Allah’ın vermiş olduğu kudret ve imkanlara karşı bir şükür ifadesidir. Hafız’ın dediği gibi:

Ey keramet sahibi! Selametin şükrü olarak,

Bir gün, sor zavallı dervişin halini.

Yiğitlik, büyüklük ve cömertçe davranma   örneklerinin cilvelerini görmek, büyüklerin ve güzel ahlâklı­ların davranış aynasında daha görülmelidir. Bu güzel dav­ranış ve tarihî numunelerden bazı örnekler sizlere takdim ediliyor:

Civanmert ve Kerimlerin Mekte­binde

Yiğitlik ve civanmertlik; sosyal ilişkilerde cömertçe karşılaşmanın göstergelerinden biridir. Civan­mertlerin ahlâk ve davranışlarında görülen örneklerin zikredilmesi daha çok etkili olduğundan, ev­liyaların davranışlarından birkaç tarihî örneğe işaret ediyoruz.

Ama, daha iyi bir zihni hazırlığımız olması için Hz. Ali (a.s)’ın bu konudaki sözüne istinat ede­lim. Hazret şöyle buyurmuştur:

“Üç şey mürüvvettendir:

- Darlıkla beraber cömertlik.

- Zilletsiz bir tahammül.

- Sual ve isteklerden uzak olmak.”[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn13)

Saib-i Tebrizî’nin dediği gibi:

Talep elini birinin önüne uzattığında,

Haysiyetinden geçmen için köprü kurmuşsun.

Yüce tabiatlılık, dilek, istek ve ihtiyaçları şunun-bunun yanında açmamak, yüksek ruhlu insanların nişanelerindendir. Yüzlerini tokatlarıyla kırmızı tutanlar ve yoksulluk ve darlıklarını, onurlarını korumak için başkalarına açıp söylemeyenler, bu gruptandırlar.

İslam tarihi ve büyüklerin biyografisinde, unutulmamış birçok birikimler vardır. Bunların her biri birer civanmertlik dersi ve gönül gözünü kendine çeken bir tablodur. Bu bölümde bu örneklerden birkaçına işaret edilecektir:

1- Peygamber ve Civanmertlerin Söz­leşmesi

Allah Resulü’nün peygamberlikten önceki gençlik döneminin en seçkin kesimlerinden biri, bir söz­leşmeye iştirak etmesi ve üye olmasıydı. Bir grup Kureyşli civanmert, mazlumların ve çaresizlerin haklarını müdafaa etmek için toplanıp ahitleştiler. Bu, “Hılf’ul-Fudul” olarak meşhur oldu. Bu grup, korumasız ve kimsesiz insanların hakları çiğnendi­ğinde, onların yardımına koşmak için kendilerini sorumlu biliyorlardı. Allah Peygamberi (s.a.a) bu sözleşmeden azamet, iyilik ve iftiharla bahseder ve onun değerini düşürmezdi.[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn14)

2- Allah Resulü (s.a.a) ve Genel Af

Peygamber (s.a.a)’in büyüklük, mürüvvet ve müdârâsından diğer bir örnek de, katı düşmanları olan Mekke müşriklerine karşı bile genel af ilan etmesiydi.

Mekke fethedildiğinde, müslümanlar galip olarak Mekke’ye girdiler. Mekkelilerin, O Hazreti ve müslümanları çok fazla incitmelerine, defalarca İslam’ı yok etmek için ordu sevk etmiş olmalarına ve kendileri de kendilerini her türlü intikam alınmaya müstahak görmelerine rağmen, büyüklük ve kerim bir tavırla karşılaştılar. Allah Resulü (s.a.a) hepsini bağışladı.[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn15) “Gidiniz, hepiniz özgürsünüz” cümle­siyle hepsini affetti, af ve geçinme suyunu, kin ateşi­nin üzerine döktü. Düşmana karşı bu çeşit davranışı da, onun yüksek ruhunun bir nişanesiydi.

3- Hz. Ali (a.s) Hendek Savaşı Meydanında

Hz. Ali (a.s)’ın yiğitlik ve civanmertliği tarihte numunedir ve numuneleri de çoktur. Hendek Savaşı’nda, “Amr b. Abduved” gibi şecaatli rakibiyle karşılaştığı ve onu yere serip öldürdüğünde, Amr’ın kız kardeşi, kardeşinin cesedinin yanına geldi ve onun kıymetli zırhını cesedinin üzerinde görünce, “Onun katili kimdir?” diye sordu. “Ali b. Ebi Talip” dediler. O zaman şöyle dedi: “Onu büyük ve yiğit birisi öldürmüştür.” Sonra kardeşinin yasında şu içerikte şiirler okudu:

“Eğer Amr’ı öldüren Ali’den başkası olsaydı, de­vamlı kardeşime ağlardım. Ancak, ne yapayım, onu öldüren öyle biridir ki, onu öldürmesinden Amr’a bir ayıp ve âr yoktur.”[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn16)

4- Hz. Ali (a.s)’ın Kendi Katiline Karşı Yiğitliği

Emir’ul-Müminin Ali (a.s), kendi katilinin, İbn-i Mülcem olduğunu bilmesine rağmen, ona dokunmadı, cinayetten önce kısas etmedi. Mert­liği o dereceye ulaştı ki, oğlu İmam Hasan (a.s)’a: “O şu anda elinizde esirdir, onunla iyi geçinin, eğer ben dünyadan göçersem ona sadece bir darbe vurunuz” dedi. Aynı zamanda ona, kendi yemeği olan süt ve yemekten veril­mesini de emretti.[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn17)

Düşman ve esirlerine bile bu şekilde muhabbet ve lütufta bulunuyordu. Şehriyar’ın dediği gibi:

Ali’den başka kim dedi ki oğluna; benim katilim,

Şu an senin esirin, esire iyi davran!

İşte Ali (a.s)’ın bu yiğitlikleriydi ki onu: “Ali’den başka yiğit yoktur...” lakabı ve iftiharına ulaştırdı.

5- Muaviye’nin Ordusuyla

Sıffin savaşında, Muaviye’nin ordusu Fırat neh­rini ellerine geçirdiklerinde, Ali (a.s)’ın yaranları­nın sudan istifade etmelerini engellediler. Susuzluk, Hz. Ali (a.s)’ın ordusunu (ölümle) tehdit ediyordu. O Hazret’in heyecan ve aşk veren konuşma­sının ardından İslam askerleri düşmana amansız bir hamle yaptılar ve Fırat’ı ellerine geçirdiler. Onlar da aynı şekilde karşılık verebilir ve Muaviye askerleri­ni susuzluktan helak edebilirlerdi. Ama Ali (a.s), Muaviye’nin askerlerinin Fırat suyun­dan istifade edebilmeleri için bir yer açmalarını em­retti.[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn18) Bu da, mütevaciz Şam ordusu ve Muaviye gibi bir düşman karşısında bile Hz. Mevla’nın ci­vanmertliğinden bir örnek idi.

6- Aşura, Mürüvvetin Tecelligahı

Aşura hamaseti, keramet, büyüklük ve Ehl-i Beyt’in baş­kalarıyla kerimane davranış örnekleriyle doludur. Hürr’ün susuz asker­leri gelip İmam’ın üzerine yolu kapattıkları vakit, Hüseyn b. Ali (a.s), o bin kişilik gruba, hatta atlarına da kendi sularından vermelerini emretti.[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn19)

Aşura günü, işte bu Hürr b. Yezid, batıl ordusundan ayrılmaya ve Hüseyin b. Ali (a.s)’a katılmaya karar verdiğinde, İmam onu kabul etti ve onun geçmiş hatalarını görmezlikten geldi. Hürr, İmam Hüseyin (a.s)’ın civanmertlik kucağına sığındı, tövbe etti ve tövbesi de kabul edildi.[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn20)

İmam Hüseyin (a.s) Kufe ordusuna şöyle bu­yurdu:

“Eğer dininiz yok ve ahiret gününden de korkmuyorsanız, en azından hür in­sanlar olun.”

Yüce bir ruh ve civanmertlik hasletine sa­hip olan İmam Hüseyin (a.s), düşmanı da mertliğe, savun­masız olan kadınlar ve çocuklara hücum etmekten sakınmaya davet etti.

Kerbela’nın yiğit bayraktarı ve İmam Hüseyin (a.s)’ın vefalı kardeşi Hz. Ebu’l- Fazl (a.s), yiğitlik ve ci­vanmertliğin en büyük örneğiydi. Özellikle, susamış dudaklarla Fırat nehrine gidip su tulumunu suyla doldurduğunda, o berrak sudan içmek isterken, İmam Hüseyin ve çadırdaki çocukların su­suzluğunu hatırladığından onu içmekten vaz­geçerek kendine hitaben şöyle dedi: *“Ey nefs! Hüse­yin’den sonra hayatta kalmayasın! O ve yaranları ölüm ve şahadet üzeredirler ve sen akan ırmağın soğuk suyundan içmek mi istiyorsun?...”* Hz. Ebu’l- Fazl, avcına aldığı suyu tekrar nehre döktü ve susamış dudaklarla Fırat’tan dışarı çıktı ve şahadete kavuştu.[[21]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn21)

Hz. Ebu’l- Fazl (a.s), yiğitlik meydanında bir pehlivan, gayret ve civanmertlik soyundan şanlı bir fertti.

Irmağa ayak bastı, kuru dudakla dışarı çıktı

Mürüvvete bak, civanmertlik gör, gayreti seyret!

7- İmam Hasan (a.s) ve Şamlı Adam

Muaviye’nin propagandalarının tesiriyle Ehl-i Beyt düşmanı olan Şamlı bir adam, Medine’de İmam Hasan (a.s)’ı görünce, küfür ve lanet etmeye başladı.

İmam Hasan (a.s) ona herhangi bir karşılık vermedi. Söz­leri bittiğinde, Hazret ona selam verdi ve gülümseyerek şöyle buyurdu:

“Herhalde yabancısın! Bizden bir şey istiyorsan sana verelim, kılavuz istiyorsan sana yol gösterelim, istersen yükünü maksa­dına ulaştıralım, açsan seni doyuralım, çıplaksan seni giyindirelim, muhtaç isen ihtiyacını giderelim, kovulmuşsan ve sığına­cağın bir yer yoksa sığınak verelim, ihtiyacın varsa karşılayalım, evimize gelir­sen, gidene kadar seni misafir edelim ve…”

Şamlı adam, bu sözleri işittiğinde ve bu davranışı gördüğünde ağladı ve şöyle dedi: “Şehadet ederim ki, sen Allah’ın yeryüzündeki halifesisin. Al­lah, kendi risaletini nerede karar kılacağını daha iyi bilir. Sen ve baban benim nazarımda en nefret edilen insanlardınız. Ama şimdi, sen benim yanımda en sevgili insansın.”

Sonra İmam’ın evine gitti, orada bulunduğu sürece Hazretin misafiri idi ve Ehl-i Beyt dostlarından oldu.[[22]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn22)

Bu, düşmanı bile dosta çeviren kerimane davranışın mucizesidir.

8- İmam Seccad (a.s) ve Civanmertlik

Hişam b. İsmail, Emeviler’in devlet adamlarından ve Medine hakimi idi. Hükümeti döneminde, çok zulümler yaptı; özellikle Ali taraftarları ve onların o dönemde büyükleri olan İmam Seccad (a.s)’a yapmıştı. Azledildiği vakit, yeni hakimin fermanıyla onu Mervan-ı Hakem’in evinin önüne götürerek, ondan zulüm görmüş ya da ondan bir çirkinlik işitmiş olan herkesin gelip intikam almasını duyurdular.

Şehid Mutahhari şöyle yazıyor:

“Hişam, herkesten daha çok, Ali b. Hüseyin (a.s) ve Alevilerden endişeliydi. Kendisi, bütün o zulümlere, kötülüklere ve büyük babalarına okuduğu lanetlere karşı, Ali b. Hüseyin (a.s)’ın intikamının öldürmekten az olmaya­cağını düşünüyordu. Ancak diğer taraftan, İmam (a.s) Alevilere şöyle buyurdu:

“Düşene tekme indirmek ve düşman zayıf düştüğünde ondan intikam almak bizim ahlâkımız değildir. Aksine, bizim ahlakımız, düşenlere yardımda bulunmaktır.”[[23]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn23)

İmam (a.s) kalabalık bir Alevi topluluğuyla Hişam b. İsmail’in yanına geldikleri vakit, onun yü­zünün rengi attı. Her an ölümü bekliyordu. Ancak, onun beklentisinin aksine, İmam (a.s), bir müslümanın normal olarak bir müslümanla karşılaştığı gibi yüksek bir sesle şöyle buyurdu: “Es-selam-u aleyküm.” Sonra onunla musafaha etti, onunla ilgilendi ve şöyle dedi: “Eğer yapabileceğim bir iş olursa, hazırım.” Bu olaydan sonra, Medine halkı artık onu azarlamadılar.

Dost ve düşmana karşı cömert davranış ve civan­mertlik örnekleri, özellikle İslam mektebinin önder­leri ve onların sahabelerinin hayatlarında geniş bir yer kaplamaktadır.

Bu konuya, İmam Seccad (a.s)’ın Sahife-i Seccadiye’deki duasının bir bölümüyle son verelim. Bu dua, İmam (a.s)’ın ruhî yüceliğini ve O’nun kerimane şahsiyetinin tecellisini göstermektedir:

“Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni; beni aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya; beni terkedene iyilikle karşılık vermeye; benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye; benimle ilişkisini keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; gıybetimi edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle.…”[[24]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftn24)

Bu çeşit cömert davranış, ahlâk, büyüklere yara­şan tavır, yiğitlik ve civanmertlikten bir kısmının bizim yaşamımızda da tecelli etmesini, toplumun ve halkın sosyal ilişkilerinin yüzünü güzelleştirmesini ümit ederiz.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref1) Gurer’ul-Hikem, c. 6, s. 96, Danişgah baskısı

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref2) a. g. e, c. 3, s. 260

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref3) Münacat, Hace Abdullah Ensari, Mekalat bölümü, s. 35

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref4) Külliyat-ı Şems, bölüm.6, s. 298

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref5) Gurer’ul-Hikem, c. 6, s. 185

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref6) a. g. e, c. 5, s. 81

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref7) Mizan’ul-Hikme, c. 8, s. 367

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref8) a. g. e, 365

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref9) a. g. e

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref10) Gurer’ul-Hikem, c. 7, s. 346

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref11) Ferheng-i Farsi, Muin, A’lam bölümü

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref12) Çekide-i Endişeha, c. 2, s. 257

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref13) Mizan’ul-Hikme, c. 9, s. 113

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref14) Furuğ-i Ebediyet, c. 1, s. 151

[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref15) Meğazî-yi Vakıdî, c. 2, s. 835

[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref16) Zindegani-yi Hz. Muhammed, Resulî Mehellatî, s. 453

[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref17) Bihar, c. 42, s. 289

[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref18) Şerh-i İbn-i Ebi’l- Hadid, c. 3, s. 331

[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref19) Hayat’ul-İmam el-Huseyn, c. 3, s. 74

[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref20) A’yan’uş-Şia, c. 1, s. 603

[[21]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref21) Maktel’ul-Huseyn, Mukarrem, s. 336

[[22]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref22) Menakıb, İbn-i Şehraşub, c. 4, s. 19

[[23]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref23) Dastan-i Rastan, c. 1, s. 74

[[24]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C16.html#_ftnref24) Sahife-i Seccadiye, 20. Dua

	İZZET-İ NEFS	

İzzet-i Nefs’in Anlamı

İhtimalle bir şeye ihtiyacınız olduğu halde, haysiyet ve şahsiyetinizi korumak için onu kimsenin ya­nında açmadığınız olmuştur. Ya da kimi za­man önünüze bir sorun çıkmış, fakat onu, çö­zümlemek ve bertaraf etmek için bir kimseye açma haddinde görmemişsiniz.

Acaba, şimdiye kadar kötü bir şahısla karşı kar­şıya gelmemek için yolunuzu değiştirdiğiniz, ağzı bozuk ve laubali bir şahısla ağız ağza girmemek için sabrettiğiniz, hatta kendinizi müdafaa etmekten bile vazgeç­tiğiniz olmuş mudur?

Bunlar ve bunun gibi diğer örnekler; yüce ve güçlü bir ruhun şahitleri olup, ondan “izzet-i nefs” diye bahsediyoruz.

İnsanın canı azizdir; refah ve zenginliği sever. Ama insanın insaniyeti her şeyden daha üstündür; şahsiyet, onur ve değeri, mal ve servetten daha çok üs­tündür. “keramet-i nefs” de, dünyevi ve maddi hesap­ların menfaatinden daha büyük bir değere sahiptir.

İnsan bir şeye göz diktiğinde, bu isteğini yerine getirmek için yüce insaniyetin­den bir kısmını teh­likeye ve telef olmaya maruz bırakır. Bazen de bir isteği yerine getirmek için; hak, din, şeref ve keramet-i nefs ayaklar altına alınır. Acaba, ger­çekten nefsani istekler, böyle zararlı muamelede takip edilecek kadar önemlimidir?

Sınırsız, hesapsız ve ölçüsüz olan nefsani istekler uğruna, nasıl olur da maneviyat, kemal ve değerden herhangi bir şey feda ediliyor ve elden veriliyor?

İzzet-i nefs sahipleri, asla onurlarını bir parça ekmeğe satmazlar ve yüce tabiatlarından dolayı, asla nefsi isteklerini; hakirlik, hafiflik, alçaklık ve zil­lete duçar olma sebebi yapmazlar.

Vücudun Değeri

İzzet-i nefsin diğer bir nişanesi, insanın, kendi vücu­dunun asaleti ve şahsiyetini koruması, maddiyattan yük­sek olan insanî değerlerini, hakir istekler, istik­rarsız he­vesler ve zillet yüklü dileklerle kirletmeme­sidir. İzzet; kuvvet, dayanıklılık, sağlamlık, sarsılmazlık, yıkılmazlık ve gevşemezlik manasındadır. Aziz insan, alçaklık ve hakirliklerin, onun kalp, beden ve şahsiyet zeminine nüfuz etmesine izin vermez.

İzzet-i nefs sahibi olan biri, kendi insanî kimliğini, fesat ve bozuklukların darbeleri karşı­sında mu­hafaza eder ve bu, kendini tanıma ve insanın insanî ve manevi makamının değeri bilincinde olma sayesinde mümkün olur ancak.

İnsan kendini hangi şeyle kıyaslıyor? Kendini neye karşı satıyor? Kendini neye veriyor ve karşılı­ğında ne alıyor? Gerçekten insanın değeri ne ve ne kadardır?

Hz. Ali (a.s), güzel, belagatlı ve yüce bir sözünde, insanın yüksek makamı ve onun vücudunun değeri hak­kında şöyle buyurmaktadır:

“Biliniz ki, sizin can ve vücutlarınızın cennet dı­şında bir değer ve karşılığı yoktur. O halde onu cennet dışında (bir karşılıkla) satmayınız.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftn1)

Bu makamı tanıyan ve koruyan kimse, asla al­çak­lık, hakirlik, aç gözlülük ve zillete düşmez. Kendi cevherini, nefsani temenni ve maddi isteklere satmaz. İzzet-i nefs, bilinçli insanın kendini ucuz satma­sını engeller.

İstemek, Zillet Köprüsü

İnsanın vücudî varlığı, bazen bir istek sebe­biyle kırılır. Herkes, kendini kamil, ihtiyaçsız ve bü­yük göstermek ve şahsiyetini korumak için çalışır. Ancak, kimi zaman zayıf iradeli ve aç gözlü kişiler, bir istek uğruna o cevheri kay­bederler.

İstemek; ihtiyaç senedi, fakirlik ve yoksulluğun ni­şanesidir. Bazen bir onur, bir isteğin rehini olur ve ihtiyaç elini açmakla, o uzun yılların onur ve haysi­yeti, tama­men yok olur.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Yüzünün suyu donmuştur; ancak bir şey istersen yumuşar, sızıp damlamaya başlar. Öyleyse kime yüz suyu döktüğüne dikkat et.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftn2)

Saib-i Tebrizî de ne güzel söylemiştir:

Talep elini birinin önüne uzattığında,

Haysiyetinden geçmen için köprü kuruyorsun.

En kötü durum; hırs, tamah, çoklukla övünme ve fazla talepte bulunmanın, insanı istemeye mecbur bırakması ve sahip olmadığı şeyleri ele geçirmek veya sahip olduğu şeyleri artırabilmek ya da isteklerinden bazılarına ka­vuşabilmek için her işe el uzatması, tanıdık ve yabancının yanında alçalması, yalvarıp dilenmesi, küçülmesi, şunun bunun hizmet­çisi ve kölesi haline gelmesidir.

Acaba dünyanın ne kadar değeri vardır ki, insan kendi itibar ve şerefini onun rehini haline getirsin?

Para ne kadar mukaddestir ki, insan, kendi izzet-i nefsini onunla değiştirsin?

Acaba bütün isteklere ulaşılmalı mıdır? Nefsin istediği her şeyi temin etmek gerekir mi? Öyleyse, iffet, izzet-i nefs, iç güdü ve arzuların kontrolü, hırs ve açgözlülüğü gemlemek, nerede, ne zaman ve kimin içindir?

Bu alışverişte ne veriyoruz ve ne kazanıyoruz?

Hz. Ali (a.s)’dan güzel bir söz nakledilmiştir:

“Nefsini bütün aşağılıklardan üstün tut, seni arzulara doğru çekse bile; çünkü hiçbir şey izzet-i nefsinden kaybettiğinin yerini tutamaz.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftn3)

Mesele insanın izzeti ve şerefi ile ilgilidir. Bu izzet ve şeref, dünya ve nefsani istek­ler karşısında yer alarak onlardan bir kısmı he­der olursa, artık onların yerini doldura­bilecek hiçbir şey ol­maz.

Nice insanlar, “isteme” kuyularına düştüler; başkalarının ipleriyle dışarı çıktılar, nefsani istek­lerine ulaştılar, iki ekmeğin minneti altında kaldılar, kendi izzet ve şereflerini o kuyuda bıraktılar ve onurla­rını, başkalarına yaslanmakla değiş-tokuş yaptılar!

İsteme ki aziz kalasın; tamah etme ki başı dik ola­sın; kanaat et ki esir olmayasın.

Bu, özgür insanların Mevlası olan Hz. Ali (a.s)’ın kılavuzluğudur. O şöyle buyurmuştur: “Kanaat, izzet getirir.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftn4)

Diğer bir sözünde de şöyle buyurmuştur: “İzzet,)halkın elindekilerden) ümit kesmekle beraberdir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftn5)

Sahip olduğun şeyle kanaat et ve elindekilerle yetin ki aziz olasın.

İzzet Cevherini Koruma

İzzet ve şeref cevherini korumak bir görevdir. Kendini tahkir ve küçümsenmeye maruz kılmamalıdır. İnsan, özür dilemek zorunda kaldığı bir işten kaçınmalı­dır ki bu yoldan da değeri, onuru ve itibarı zarar görme­sin.

Kerimane muaşeret, saygısız insanların taarruz ve saldırılarından korunmak için, izzet-i nefsden bir koruyucudur. Bu hedefe ulaşabilmek, başkalarıyla olan ilişkilerde özel bir tutumu gerektirir; bilinç esası üzerine bir ilişki, izzeti korumak, tamah ve istekleri ayak altına almak.

Öyle yaşanılmalı ki, ceza ödemek zorunda kalınmamalı.

Öyle çalışılmalı ki, azarlanmaya ve kı­nanılmaya tabi tutulmamalı.

Öyle davranılmalı ki, başkaları tarafından insana hakaret edilmemeli. En azından bunla­rın bir bölümü bizim elimizdedir. Fakat bu, insanın söyleme, çalışma ve irşat etme görevinden kaç­ması anlamına değildir. Belki, kendini düşürecek, saygısızlığa uğrayacak ve toplumda tahkir edilecek etkenleri hazırlamamalıdır.

Hem güç ve kudret sahipleri karşısında dinî izzetimizi korumalı, hem de zenginlerle bir araya ge­lirken ve diyalog kurarken zelilane ve hakirane davranış­lardan kaçınmalıyız. Bu şekilde, Musevî izzeti, Firavnî kudret karşısında başı dik bir şe­kilde koruyabiliriz. Eğer bir kimse, servet sahibi birisine, paraları için saygı gösterirse, din ve şerefini ayakları altına alıp çiğnemiştir. Hz. Ali (a.s)’ın tabi­riyle:

“Kim, zengin birinin yanına gider de zenginliğinden dolayı ona tevazu ederse, dininin üçte ikisi gider.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftn6)

Ne ilginçtir ki, bir insanın dini, tahmin edilmeyen yerlerden darbe alır.

Bu düşünce ve davranışı, çocuklara da öğretmeli ki, onlar da izzet-i nefsle yetişsinler ve zenginlere karşı küçüklük, alçaklık ve zillet hissetmesin­ler.

Eğer bizim genç neslimiz, insan kerameti, yüce tabiatlılık ve izzet-i nefs kavramını anlayamazsa, küçük bir ruh, sınırlı bir himmet ve sürekli aç olan bir gözle zenginlerin esiri olacak­tır. Çocuklara yapılacak en büyük hizmet, onların azim ve gayretlerine yükseklik, vucudî şahsiyetlerine de zenginlik bağış­lamaktır. Böyle bir terbiye sayesinde, yüce ruhlara sahip ve maddi değerlerin bağlarından kurtulmuş kişiler, bu çeşit talepleri acı ve çok ağır bulur ve onlara boyun eğmezler.

Hz. Ali (a.s)’a nisbet verilen divanda şöyle bir şiir geçmektedir: *“Dağların kalesinden kayalar taşımak, bana göre, halkın minnetine tahammül etmekten daha sevimlidir. Ben her şeyin acısını tatmışım, hiçbir şey, istemek ve dilenmek­ten daha acı değildir.”*

Nasır Hosrov’un dediği gibi:

Onurla ekmeksiz kalırsam,

Alçaklardan ekmek istememden daha iyidir.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftnref1) Nehc’ul-Belağa, S. Salih, Hikmet: 456

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftnref2) a. g. e, Hikmet: 346

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftnref3) a. g. e, Mektup: 31

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftnref4) Gurer’ul-Hikem

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftnref5) a. g. e

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C17.html#_ftnref6) Nehc’ul-Belağa, Hikmet: 228

	KULLUK VE ÖZGÜRLÜK	

Sosyal hayattaki ahlâkî sınırlar kimi zaman peri­şan olmaktadır. İnsanlar, alçakgönüllülük ve tevazu adına, zillet ve aşağılık bataklığına düşer; vakar ve izzet adıyla da, kibir ve gurura duçar olurlar. Bu yüz­den, bu sınırların tanınması ve bu sıfatların her biri­nin yerinin tespit edilmesi önemlidir.

İzzet ve Minnet

Kulluk kötüdür, ama Allah’a karşı iyidir.

Özgürlük kutsal ve istenilen bir şeydir, ama Al­lah’a ve kulluk harîmine oranla, kulluk ve itaatin kutsallığı vardır.

Boyun eğmek, sevilmeyen bir haslettir. Fakat, Allah’ın, Allah’ın velilerinin ve değerli salih kulların karşısında olursa beğenilen bir davranıştır.

Kendini küçük görmek, ruhî za’fiyetin nişanesidir. Ama, Allah’a karşı olursa, insanı yüceltir; ubudiyet sayesinde büyüklük ve izzet getirir.

Tevazu güzel bir şeydir. Ama ihtiyacı, alçakların yanına götürmek, namertlerin minnet yükünü yalva­rarak çekmek, çok çirkin ve hakarettir.

Bu nükteyi belirtmek, izzetli ve onurlu olmak için; alçaklık, diz çökmek ve eğilmekten kaçınma gerekliliğini, Allah-u Teâla’ya karşı bile düşünme ve uygulama yanlışına düşülmemesi içindir. Çünkü bu alanda; her kim daha iyi kulluk yapar, daha çok eğilir ve daha çok dilenirse, Allah’a daha yakın ve daha sevgilidir.

Allah’ın yanında ve Zü’l-Celal âsitânesinde, baş eğil­meli ve muhtaç olarak görülmelidir. Çünkü, kim O’nun dergahında kulluk yaparsa, emirlerine itaat ederse, O’nun önünde secdeye kapanırsa, başkalarının minnet yükünü çekmekten, alçakların zillet ve minnetini tahammül etmekten kurtulur.

İmam Sadık (a.s)’ın buyurduğu gibi:

“Eğer aşiretsiz izzetli olmayı, saltanatsız da heybetli (güçlü ve azametli) görünmeyi istiyorsan, Allah’ın emirlerine itaat etmemek zilletinden kendini kurtar ve Allah’a itaat etme izzetine doğru hareket et.” [[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn1)

Allah’ın kulu, kendini öyle aziz ve saygın görmeli ki, acizlere karşı dalkavukluğa ve tevazua bir ihtiyaç duymamalı; kendini öyle büyük görmeli­ ki, dünyevi meseleler için nefsini küçültmeyi ka­bul etmemeli ve Allah’ın kulu olduğu için kendini öyle şerif saymalı ki, izze­tini, aşağılık kimselerin ayakları altına bırakmamalı. İkbal-i Lahuri’nin de­diği gibi:

İnsan basiretsizlikten insana kulluk etti,

Sahip olduğu cevheri Kubat ve Cem’e nezir etti.

Yani hizmette köpekten bile daha alçaktır,

Bir köpeğin diğer bir köpeğe baş eğdiğini görme­dim.

Gerçek Serfirazlık

Gerçi dalkavukluk, ihtiras ve hizmetçilik hasle­tiyle, insanın ekmek ve azuığa ulaşabilmesi mümkündür. Ancak, onunla beraber bazen özgürlük, istiklal ve şeref de elden gidebilir. Bu yüzden, akıllı insanlar sürekli, kanaat etmek, zorluklara katlanmak ve mahrumiyetlere sabretmekle, kendilerini alçakların minnetlerine müptela etmemişlerdir. Sadî’nin dediği gibi:

Kanaat edelim kuru ekmeğe ve köhne elbiseye,

Kendi sıkıntımızın yükü, halkın minnetinden iyidir.

Yine onun dediği gibi:

Kendi köhne elbisesiyle örtünmek,

Emanet alınan elbiseden daha iyidir.

Çünkü ödünç almak, borç istemek ve borçlu ol­mak da, kimi zaman zilleti beraberinde getirir. Özgür insanlar, böyle yüklerin altına girmekten bile çekinirler. Nerde kaldı ki, başkaları, yardım etmek ve bağışta bulunmakla onları minnetleri altına alsınlar.

Nehc’ül-Belağa’nın derleyicisi olan Merhum Seyyid Rezi’nin hayatında şöyle gelmiştir: Allah-u Teâla, ona yeni bir çocuk ihsan etti. Onun muasır vezirlerinden biri, bin dinarı bir tabağa koyup hediye adıyla onun yanına gönderdi. Seyyid onu reddetti ve dedi: “Ben kimseden bir şey kabul etmiyorum.” Yine tabağı göndererek “Bu, çocuğun hediyesidir” dedi. Seyyid yine reddetti ve dedi: “Çocuklarımız da kabul etmiyorlar.” Üçüncü kez gönderdi ve dedi: “Onu, ebesine verin.” Bu defa da reddetti ve dedi: “Kadınlarımıza yabancı kadınlar ebelik yapmazlar. Ebe kendi kadınlarımız­dandır ve bir şey kabul etmezler.” Vezir daha sonra şöyle dedi: “Onu, sizin yanı­nızda ders okuyan talebelere veriniz.” Seyyid şöyle dedi: “Talebelerin hepsi hazırdırlar. Her kim ne kadar istiyorsa, alabilir.” Talebelerden sadece bir tanesi bir dinar aldı. O da önceki gece, lamba için yağ lazım olmuş ve Seyyid’in hazinesi kilitli olduğundan bakkaldan yağ borç almış ve bu dinarla onu ödemek istemişti. Seyyid artık ondan sonra, içerisinde dini vücuhatlar bulunan hazinenin anahtarını, istedikleri zaman ondan isti­fade etmeleri için bütün talebelerin ihtiyarına bırakılmasını emretti.[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn2)

Seyyid Rezi bu şekilde onları, yüksek görüşlülük ahlâkıyla yetiştirdi, kendisi ve ailesi de izzet-i nefse sahiplerdi. Minnet altına girmemek için, kimseden hediye bile kabul etmezlerdi.

Pervin-i İ’tisamî şöyle der:

Felek ve yer senin tedbirinin kölesidir,

O halde dinar ve dirhemin kölesi olma.

Perhizin eşi tamah olamaz,

Arı(utanılacak şeyi) hünere ortak yapma.

İlahî mektebin öğrencileri, izzetle olan açlığı, zilletle olan tokluğa tercih ederler ve şerafet ve serfirazlıkla olan meşakkatli bir yaşamı, alçaklık sayesinde gelen bir refahtan üstün sayarlar. Hatta onlara göre, izzetle ölüm, zilletle yaşamaktan daha iyidir. Bu, Allah evliyalarının talim ve şiarıdır. Onların öğrencileri de, ekonomik sıkıntı­ları, baskıları, dünyevi mahrumiyetleri çekerler ama zilleti asla kabul etmezler.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“İzzetle yosulluğa sabretmek, zilletle oalan zenginlikten daha güzeldir.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn3)

Bu da yine O’nun sözüdür:

“Açlık, başkalarına boyun eğme zilletinden daha iyidir.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn4)

Özgür insan; açlık çeker, yoksulluğa sabreder, an­cak tamah ve niyaz elini bunun onun önüne uzatmaz.

Özgürlük

O kimsenin hizmetçisiyim ki, mavi çark[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn5) altında,

Bağlılık rengi kabul eden her şeyden özgürdür.

Lokman-ı Hekim oğluna şöyle tavsiyede bulundu:

“Eğer dünya izzetine sahip olmak istiyorsan, başkalarının elinde olan şeylerden tamahı kes. Zira peygamberler ve sıdıklar her neye ulaşmış­larsa, işte bu tamahı kesmenin sayesinde ulaş­mışlardır.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn6)

İlim ve amel ehli olan büyüklerin hayatlarında, bü­yük ve çok örneklerle karşılaşıyoruz, ki asla izzet ve onurlarını kaybetmeye yanaşmamışlardır. Adsız, nişansız ve son derece sıkıntılar içerisinde yaşamışlar ama kimseden yardım talebinde bulunmamışlardır.

Merhum Şeyh Agabozork, zorluk ve darlık içerisinde yaşadığı bir vakitte, onun durumundan haberdar olan bazı büyükler, onun için büyük bir miktarda para gönderdiler. O, paketin üzerine: “Biz, yoksulluk ve kanaat haysiyetini gidermeyiz” yazarak paketi içinde­kilerle geri gönderdi. Bu da geniş bakış, ruhî zen­ginlik ve bilinçli bir özgürlük örneğidir. Bunlar, ka­naat mesnedine dayanmış ve fakirlik ülkesinde saltanat ve hükümet ederler. Saib-i Tebrizi’nin dediği gibi:

Yüz suyu, tekrar kanala gelmeyecek bir sudur,

Susuzluktan öl ve yüz suyunu dökme. [[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn7)

İnsan tamah ve ihtirasın köklerini kendinden sökmediği müddetçe böyle bir özgürlüğe ulaşamaz. Dünya sevgisi ve mala düşkünlüğün, kendisini al­çaklığa çekmesi mümkündür.

Ben yüz suyumu bir parça ekmeğe satmam.

Ben kendi irademi alçakların eline vermem.

Ben Yusuf’um, Züleyha’nın esiri olmam.

Ben yakamı uğursuz nefsin eline vermem.

Bazı edipler, insanın dikkatini bu ruhî zenginliğe çekmek için, bazen temsillerden ve hayvan dilleriyle oluşturulmuş hikayelerden de faydalan­mışlardır.

 Edebi temsiller ve kinayelerle işlenen karınca ve Süleyman’ın hikayesi de, bu hikayelerin örneklerin­den görülebilir.

Pervin-i İ’tisamî, hikmetli şiirlerinden birinde, ka­rınca ve Süleyman arasında karşılıklı konuşma şek­linde ele alınan diyalogda, bu özgürlüğe ve yüksek görüşlülüğe işaret etmiştir. Süleyman yolda, binlerce zahmetle bir çekirgenin ayağını kendi yuvasına çekmeye çalışan bir karınca görür. Ona şöyle der:

“Bunca zahmet yerine, neden Süleyman’ın sa­rayına gelmiyor ve bu zahmetlerden rahatlamak için Süleymanî sofranın başında yer almıyorsun?”

Karınca ce­vabında şöyle der:

“Karıncalar için, kanaat, başkaların artığından daha iyidir. Kendilerinin efendisidirler, başkalarının emir, yasak, ferman ve minnetleri altında değillerdir;

Kendi yuvalarında padişah oldukları için,

Padişahların bağışını istemezler.”

Şunu da ekliyor: “Biz Süleyman’dan müstağniyiz, rızkımız, ambarımız, sıcak yerimiz ve emniyetimiz vardır; hem kendimizin hizmetçisiyiz hem de kendi­mizin efendisiyiz.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn8)

Bu özgürlük, kanaat sayesinde meydana gelir. Kendi nefsinin o bitimsiz isteklerini gemleyemeyen, sürekli ona buna muhtaç olur ve ihtiyaçlıkta kaybedilen şey, izzet, büyüklük ve insanın şahsiyeti olur. Sadî’nin dediği gibi:

İsteme kapısını yüzüne açan,

Ölene dek muhtaç olur.

Kendine Borçlu Olmak

Borçlu olmak, hem insanın düşüncesini meşgul ve perişan eder, hem de insanı, istekler karşısında mahcup veya hakir eder. Özellikle eğer, borç sahibi borcunu ister ve borçlu da borcunu ödeyemezse, o zaman daha kötü bir duru­munda kalabilir. Bazen de, bağlılık ve hizmetçilik ahlâkı, işte bu yerlerden kaynaklanır.

Harcama dairesi dar tutulur, zaruri olma­yan masraflara göz yumulur ve kanaat sermayesine sahip olunursa, borç almaya ve gereksiz programlara harcama yapmaya da mecbur kalınmaz. İnsan başkalarına borçlu olacağına, kendi nefsine borçlu olursa, daha rahat tahammül edebilir.

Derler ki: Hz. Ali (a.s) bir kasabın önünden ge­çerken, kasap ondan, yanındaki taze etlerden almasını istedi. Hazret buyurdular ki: “Yanımda para yok.” Kasap dedi ki: “Borçla götür, sonra parasını getirirsin.” Haz­ret cevabında şöyle buyurdu:

“Kendi karnıma borçlu olmam, başka birine borçlu olmamdan daha iyidir.”

Bu, izzet-i nefisten diğer bir derstir. Ta ki, karın, nefsani istekler ve maddi temenniler, izzet cevherini kırmasınlar ve mümin aziz ve efendi olarak kalabil­sin.

Sabır hamurunun mayası; dünyevi işlerde insanın kendisinden aşağıya bakması ve sahip olduklarına kanaat ve şükür etmesidir. İnsan, kendisinden daha zengin olanlara bakmamalıdır. Zira hem ruhî azap ve ebedi sıkıntılara duçar olur, hem de şeytan, fazla isteme vesveseleri verir.

Doğrusu kanaat, bir saltanat, bir sermaye ve tükenme­yen bir hazinedir.

İmam Rıza (a.s), bir hadiste şöyle buyurmuştur:

“Kanaat; nefsin korunmasını, kudretin izzetini, fazla harcamaların hazinesini atmayı, dünya ehline kul olmaktan uzaklaşmayı bir araya toplar. İki kişi­den başka hiç kimse kanaat yoluna giremez: Biri, ahiret mükafatını dileyip de Allah’a kulluk eden; diğeri ise, alçak insan­lardan uzaklaşan kerim (cömert ve büyük) insan.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftn9)

Bu hadisin içeriği gösteriyor ki, insanın mahvolması, onun zaaf, bitkinlik ve hakirliği, eğilmesi, fazla isteme hazinesinin temin sıkıntısı ve dünyaperestlerin yanında küçük düşmesi, insanın, büyük bir sermaye olan kanaatten yoksun olma armağanıdır. Eğer insan müslüman bile olmazsa, yine onun izzet ve değeri kanaatle sağlanır ve nefse kulluk, başkalarına kulluğu da bera­berinde getirir.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref1) - Bihar’ul- Envar, c. 44, s. 139

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref2) Siyma-yi Ferzanegan, s. 401

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref3) Gurer’ul-Hikem

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref4) a. g. e

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref5) Gök yüzü

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref6) Bihar, c. 13, s. 120

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref7) Külliyat-i Sâib, s. 822

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref8) Bkz. Divan-ı Pervin-i İ’tisami, s. 160

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C18.html#_ftnref9) Bihar, c. 75, s. 353

DOSTLUK İLKELERİ

Dost Nimeti

Eskiden söylemişler: Bin tane dost azdır ve bir düşman çok.

Dost; insanın yalnızlıklarının arkadaşı, gamların ve sevinçlerin ortağı, ihtiyaç vakitlerinde yardımcı pazı, insanın problem ve sıkıntılarda dayanağı, tereddüt ve karar­sızlık zamanlarında da hayır isteyen mü­şavirdir.

İnsanlardan bazıları; bencillik, aşırı beklentiler, kıt düşüncelik, sertlik ya da bunlar gibi çeşitli has­letlerden dolayı kendileri için bir dost seçememekte­ ve yalnızlıkta çıkamamaktadırlar. Bu, Hz. Ali (a.s)’ın tabi­riyle; bir çeşit acizlik, elsizlik ve ayaksızlıktır.

Hem dost bulmak, hem dostu korumak, hem de tatil olmuş ve bozulmuş dostlukları yeniden canlandırmak ve kurmak hünerdir. Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

“İnsanların en acizi, dost kazanmada aciz olan kimsedir; ondan daha aciz olan kimse ise, bulduğu dostunu kaybedendir.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn1)

İnsanın dostunu kaybetmesine ve yalnız kalma­sına ya da baştan beri kendileri için bir dost bulmayı becerememesine sebep olan davranış, yapı ve has­letlerin neler olduğu üzerinde düşünmek gerekir.

Sa’dî şöyle der:

Bir ömür elde ettikleri bir dostu

Bir anda kaybetmeleri akıl karı değildir

Aynı Renk ve Aynı Ahenk

Herkesin dostu, başkalarının onun ahlâk, şahsiyet ve fikirleri hakkında verdikleri hüküm ve kararların temelini oluştururlar. Bununla beraber insan, ömrün değişik yıllarında; gerek çocukluk, gerek gençlik ve hatta orta yaşlılıkta dahi dostlardan etkilenmektedir. Bu yüzden, uygun dost seçmede dikkat, insanın ahlâk ve davranışlarının selameti bakımından çok önemli­dir. Hz. Ali (a.s)’ın buyurduğu gibi:

“Dost, elbisenin yaması gibidir; o halde onu, kendi şekline uygun ve benzer seç.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn2)

İnsanlar arasındaki kalbi ve içsel irtibatlar, top­lumsal ve dışsal bağlılıklara yol açmaktadır. Sosyal irtibatlar da, insanların yapıları ve ahlâkla­rında tesir bırakmaktadır.

Bunun için, fikrin yüceliğine, ahlâkın sağlıklığına, nefsin temizliğine ve şahsiyetin tekamülüne önem verenler, dost se­çiminde İslam mektebinin ölçülerine zorunlu olarak dikkat etmeli ve bu ölçüler çerçevesinde dost edinmeye gayret göstermelidirler.

Hani demişler ya:

Sen önce kimlerle yaşadığını söyle,

Sonra söyleyeyim sen kimsin.

Dostlar, bir insanın şahsiyetinin değerlendirilme­sinde, insanların ona bakıp hüküm verdikleri birer ölçü göstergesidirler. Dostların değer ölçülerinin göstergesi, ferdin şah­siyetinin değerlendirilmesindedir. İnsanlar da, kendi hü­küm ve değerlendirmelerinde ondan yararlanırlar.

Hz. Resul’ün şu güzel sözü okunmaya ve işitil­meye ne kadar değerdir:

“İyi ve layık dostun misali, ıtır satan kimsenin misali gibidir; ıtırından sana vermese de, güzel kokusu sana ulaşır. Kötü arkada­şın misali ise, demircinin misali gibidir; elbiselerini yakmasa da, kokusundan sana ulaştırır.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn3)

Bu hadis, Sa’dî’nin hikmetli şiirine de yansımıştır. Bir çamur hamamda, bir müddet gülle beraber oluyor ve o gülün kemalinden yararlanarak güzel koku veriyor. Neden böyle güzel kokuyorsun? diye sorduklarında, bir süre gülle birlikte olduğunu ve topraktan başka bir şey olmadığını söylüyor.

Layık Dost

Dinî kaynaklarda; iyi dost kimdir? Kiminle dost­luk kurulmalı? Kimi sevmeli? Kiminle ilişki ve arkadaşlık kurmaktan kaçınılmalı? Ve buna benzer meseleler hakkında yol gösterici ve yararlı birçok hadisler mevcuttur.

Bu çeşit hadislerin tümünü inceleyecek ve nakle­decek değiliz. Ama, dostlarla olan sosyal ilkeler ve dostluk kuralları konusu kapsamında, iyi dostun sı­fatlarını ortaya koyan nüktelere dikkat çekmek zaru­ridir. Bu ölçüler, sosyal ilişkilerin pratik ilkelerini de içermektedir. Bu rivayetlerden numune olarak birine işaret edelim:

İmam Hasan-ı Mücteba (a.s), şahadetine sebep olan bir zehirle zehirlenmiş ve hasta yatağına düş­müştü. İmam (a.s) bu sırada, sahabelerinden olan Cünade’ye şöyle tavsiyede bulundular:

“Öyle insanlarla dostluk ve arkadaşlık kur ki:

1- Onunla olduğunda, seni süslesin.

2- Ona hizmet ettiğinde, seni korusun.

3- Yardım istediğinde, yardımda bulunsun.

4- Bir söz söylediğinde, sözünü tasdik etsin.

5- Düşmana saldırdığında, kudretini artırsın.

6- Elini bir iyiliğe uzattığında, o da elini öne getirsin.

7- Sende (veya yaşamında) bir sorun mey­dana gelirse, onu bertaraf etsin.

8- Sende bir iyilik görürse, onu saysın.

9- Ondan bir şey istediğinde, bağışta bulunsun.

10- Sükut ettiğinde (ve bir şey istemediğinde) o başlasın (ve senin ihtiyacını gidersin).”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn4)

İmam Hasan (a.s)’a göre bunlar, arkadaşlık ve dostluğa layık olan kimselerin sıfatlarıdır. Bundan, dostluk ilkelerinin şunlardan ibaret olduğunu öğreni­yoruz:

Dostu süslemek, yardımda bulunmak, ona değer ver­mek, takviye etmek, birlikte iş görmek ve dost yo­lunda fedakarlık ve hizmet etmek.

Diğer taraftan İmamların, bazılarıyla dostluk kurmaktan nehyetmeleri de, dostluk ilkelerinin sı­nırlarını aşan kötü davranış sahiplerini bize tanıt­maktadırlar. Bunların ahlâkları ise; kusurları aramak, kandırmak, kin beslemek, aşırı beklentiler içerisinde olmak, dar kapasitelik, bozuk ağız ve bozuk dilli ol­mak, takvasızlık, inat ve kavga istemek, yersiz ve dokunaklı şakalar, kendini beğenmişlik, kötü davra­nışlar ve bunun gibi hasletler ve ahlâklar.

Bunlar, hem dostların azalması, hem de dostluk ilişkilerinin gevşemesine sebep olurlar. Bunlar, dost­larla sosyal ilişkilerde beğenilmeyen ve kaçınılması gereken tavırlardır.

Dostluğun bir takım haddi ve sınırı vardır; bu sınır korunmalı ve o haklar eda edilmelidir. İmam Sadık (a.s) yüce bir sözünde bu sınır ve hakları beyan ederek şöyle buyurmuştur:

“Dostluk ancak had ve sınırlarıyla gerçekleşir; kim bu had ve şartların hepsine veya bunlardan bazısına riayet ederse gerçek bir dost olur; aksi takdirde böyle bir kimsenin dostluğunu dostluk sayma. Bu had ve sınırlar şunlardır:

Birincisi; içte ve dışta sana karşı aynı olmasıdır.

İkincisi; senin ziynetini (iyiliğini) kendi ziyneti ve senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilmesidir.

Üçüncüsü; bir makam veya servete ulaştığında, sana karşı durum ve tavrının değişmemesidir.

Dördüncüsü; gücü yettiği bir şeyi senden esirgememesidir.

Beşincisi de; (ki bu hasletlerin hepsinden kapsamlı ve üstündür) musibet ve sıkıntılarda seni yalnız bırakmamasıdır.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn5)

Evet… işte bunlar, dostluk ve İslam kardeşliğinin ilkeleridirler. Mükemmel ve gerçek dostluğun işaretleri; kalbi sevgide, sınırları korumada, hukuklara riayet etmede, ihtiyaç zamanında yardım etmede ve musi­bet vakitlerinde arka çıkmada ortaya çıkar. Bunların dışında dostluk iddiası kabul görmez.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar, denenmeden ve imtihan edilmeden tanınmazlar. Öyleyse, hanımını ve çocuklarını, hazır olmadığın vakitlerde imtihan et; dostunu, mu­sibet ve sıkıntıda; kendi akrabalarını da, muhtaç olduğun ve yoksul düştüğün vakitlerde…”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn6)

Kusursuz Dost

Gerçekleri kabul etmek, bütün meselelerde takdir edilen bir davranıştır. Bu cümleden, dost bulmak ve dost seçmede de…

Bazıları çok ütopik düşünür, somut ve apaçık ger­çeklerden uzaklaşarak hayal ve zihin aleminde gezi­nirler. İşte kusursuz dost da, ele geçirilmeyen bu tür bir ütopyadır.

Elbette, güç ve imkanlar ölçüsünde çalışarak dostluklarda zaaf noktaları daha az olan in­sanlarla birlikte olmaya çaba gösterilmelidir. Eğer kusursuz da olsa ne ala! Ancak… acaba ku­sursuz insan (masumlardan hariç) bulunabilir mi? Herkesin bir konuda, kusuru ve zayıf noktası olabilir. Nasıl ki, ideal ve yüzde yüz kusursuz ve eksiksiz bir eş isteyen kimse, bekar ve yalnız kalıyorsa, aynı şe­kilde yüzde yüz kusursuz dostların peşinde olanlar da yalnız kalmaya mahkumdurlar. Bu hakikat, dikkat edilmesi gereken apaçık bir gerçek olarak Hz. Ali (a.s)’ın bir sözünde şu şekilde gelmiştir:

“Kim kusursuz bir kimseyle dostluk ve kardeşlik kurmak isterse, dostları az olur.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn7)

Diğer Nükteler

Dostluk konusunda, bizim hadis hazinelerimizde birçok cevherler vardır. Bu özette, genişçe bahsetmemiz mümkün değil. Ancak, o faydalı hadis içe­riklerinden mahrum kalmamak için, burada önem­senmesi gereken dostluk ilkelerinin diğer nüktelerin­den bir fihrist getireceğiz. Bu fihrist, bu konu hakkındaki ha­dislerden alınmıştır:

Her şeyin tazesini, dostlardan ise eskisini seçin.

İnsanın büyüklüğünün nişanelerinden biri de, eski dostlarını koruyabilmesidir.

Dostların en iyisi, nasihat etmek ve hayır dile­mekte, yağcılık yapmayanlar, ayıplarınızı size söyleyenler, uhrevi işlerde size yardımcı olanlar, sizleri günahlardan alıkoyanlar ve sizin sürçmelerinize göz yumanlardır.

Dostunuzu çok fazla kınamayın. Zira kin doğurur.

En kötü dostlar, dostlukları sizi sıkıntı ve zahmet sokanlardır.

Gerçek dost, dostunun kusurlarını gizlice kendi­sine söyleyendir, başkalarının yanında açıkça değil.

Birisiyle dost olduğunuz vakit, onun adını, baba­sının adını, kabilesinin adını, şehrini ve memleketini sorun. Bu çeşit bilgi elde etmek, dostluktaki sa­dakatin alametidir.

Bir dostunuza alaka ve sevgi duyduğunuzda, bu sevginizi aşikar edin ve ona söyleyin. Bu, sevginin ve aradaki muhabbetin artmasına yol açar.

Dosttan size ne (kötülük) ulaşırsa, sabrediniz. Zira, sabır ve ta­hammül kusurları örter.

Dost ve kardeşlerinizi, her hatayla muaheze etmeyiniz, onları hesaba çekmeyiniz. Aksi takdirde dostlarınız azalır.

Allah (c.c) dostlukların sürmesini sever. O halde, dostluklarınıza süreklilik kazandırınız.

Sadece tamah, korku, temayülat, ya da yemek-içmek için sizinle dost olanlarla dostluk kurmayınız. Takvalı olan dostlukların peşinde olunuz.

Muhabbet ve dostluğunuzu yersiz ve zamansız harcamayınız. Bu çeşit davranış, dostlukları parçala­yıp dağıtmaktır.

Bu bölümün sonunu, Emir’ul-Müminin (a.s)’dan güzel bir hadisle bağlayalım. İmam Ali (a.s) bu hadi­sinde bizi müslüman kardeşlerimizin ve dostlarımı­zın haklarına riayet etmeye yönlendirmekte, dostluk ve birliktelik bahanesiyle onların haklarını ayaklar altına almaktan nehyetmektedir. Hz. Ali (a.s) şöyle bu­yurmaktadır:

“Aranızdaki dostluğa güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi artık senin kardeşin değildir.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftn8)

Dostlukların, hissî ve dostane ilişkilerin değerini bilelim.

Sadık, vefalı, pak ve takvalı dostlardan el çekmeyelim.

Sevgi meşalesini, kendi kalbimizde, ışıklı ve yanar tutalım.

Dostlara karşı, dil yarası, tahkir edici sözler ve düş­manlık doğurtucu davranışlardan uzak duralım.

Dostluk ilkelerini tanıyalım ve bunları uygulamaya çalışalım.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref1) Nehc’ul-Belağa, Feyz’ul-İslam, hikmet: 11

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref2) Şerh-i Nehc’ul-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid, c. 20, Söz: 546

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref3) Mizan’ul-Hikme, c. 9, s. 50

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref4) Bihar, c. 44, s. 139

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref5) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 310

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref6) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 313

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref7) a. g. e, c. 1, s. 55

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C19.html#_ftnref8) Nehc’ul-Belağa, Mektup: 31

	SEVGİ VE DOSTLUĞU BİLDİRMEK	

Sevgi ve muhabbet üzerine kurulu ilişkiler daha sağlam, daha istikrarlı ve daha süreklidirler.

Aşk ve muhabbetin güçlü kaldıracı da, sosyal alanlardan ve insanî ilişkilerden bir çoğunda, diğer sebeplerden daha çok etkilidir. Bu yüzden, dostluğu takviye eden sebeplerin köklerini bulmak, sıcak bağları gevşeten sebeplerin köklerini tespit etmek ve muhabbeti oluşturan sebeplerden istifade etmek, toplumsal meselelerin iyileşmesinde önemlidir.

Eğer akıl ve düşünce, hayatta yol gösteren bir me­şale rolündeyse -ki aydınlık bahşedecek yol gösterir- kalbi aşk ve muhabbet de, öne götüren, hareketli bir motor güç rolündedir ve ileriye götürücüdür. Kalbin dili aklın dilinden daha güçlüdür ve kimi zaman da muhabbet ve aşk ferman verir, akıl geride kalır ve ona itaat eder.

Muhabbetin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

İnsani ilişkilerde sevgi ve aşkın, hem olumlu et­kileri vardır, hem de -hesapsız, ölçüsüz ve kontrol dışı olursa- olumsuz sonuçları vardır.

Nasıl ki, sevmek ve aşık olmak, seven insanda çaba, ümit ve sıcakkanlılık oluşturuyor, onu sevdi­ğiyle yek renk ve yek vücut haline getiriyor, maşuka itaat etmeye sevk ediyor ve aşıkı maşuk yolunda fe­dakarlık yapmaya, kendinden geçmeye ve onda eri­meye sevk ediyorsa; aynı şekilde bazen de hakikat­lerin üzerini örter, kusurları gizler, zayıf noktaları kuvvet noktaları olarak değiştirir ve çirkini güzel gösterir. İşte bu sevgi de aşırılığın yansımala­rıdır. Hz. Peygamber (s.a.a)’in tabiriyle:

“Bir şeyin sevgisi, insanı kör ve sağır eder.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn1)

Ve Hz. Ali (a.s)’ın tabiriyle:

“Kim bir şeye aşık olursa, bu sevgi, onun gözünü köreltir, kalbini hasta eder; artık sağlıksız bir gözle bakar, iyi duymayan bir kulakla işitir. İstek ve emelleri aklını çelmiş ve dünya kalbini öldürmüş.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn2)

Muhabbet; kimi zaman, insanın başkaları hakkın­daki hüküm vermesinde de etkili olabiliyor ve bu muhabbet, insanı, haksız hüküm vermeye sevk edebili­yor. Sevgi, eleştiri ve uyarıları kabul etmeme üze­rinde de etkili olabilir. Eğer siz birini seviyor­sanız, genellikle onun hakkında eleştiri yapmaya ve kusurlarını bulmaya hazır olmazsınız.

Muhabbet bazen, sevgilileri mağrur yapar. Bazılarının sevilme kapasiteleri yoktur. Çünkü peşi sıra gururlanırlar. Bazı çocuklar da eğer fazla sevil­seler şımarık, aşırı ilgi istekli, yaramaz ve kendini beğenmiş menfi duruma düşerler. Her halükarda, gözlerden ırak olmaması gereken bu neticeler, mu­habbetin iyi ve kötü sonuçlarıdır.

Sevgiyi Bildirmek

Sosyal ilişkiler alanıyla daha çok ilgili olan, mu­habbet ve sevgiyi başkalarına ibraz etmektir. Eğer bi­rini seviyorsanız, gerek mümin dost ve kardeşlerden olsun, gerekse de çocuklarınız ve eşinize karşı ve… bu muhabbeti dile getiriniz ve açığa çıkarınız ki ara­nızdaki sevgi çoğalsın ve dostluklar süreklilik ve is­tikrar kazansın.

İnsan doğal olarak, başkaları tarafından beğenilip sevilmek ister. O sevenler, kendi sevgilerini açığa vursalar, sevilen de sevenleri sevmeye başlar ve iki yönlü olan bu muhabbet, yaşantıları daha çok mutlu ve samimi hale getirir.

Allah’ın bizi sevdiğini bilirsek, biz de Allah’ı daha çok seveceğiz.

Allah Resulü (s.a.a)’in ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın biz Şiileri sevdiklerini, defalarca bu sevgilerini göstermiş ve açıklamış olduklarını bilsek ve anlasak, Ehl-i Beyt’in sevgisi kalbimize daha çok yerle­şecektir.

Nitekim Allah (c.c) Kur’ân-ı Kerim’de defalarca kendi muhabbetini açığa vurmuş ve bunlardan sadece bir ayet olan: *“Şüphesiz Allah o kimseleri sever ki…”* ayetinde; temizlenenleri, tövbe edenleri, te­mizlik arayanları, iyilik edenleri, takva sahiplerini, tevekkül edenleri, çokça sabredenleri, eşitlik ve ada­let taraftarlarını sevdiğini buyurmaktadır.

Yine başka bir ayette, hem Allah’ın onları sevdiği, hem de onla­rın Allah’ı sevdikleri[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn3) kimi insanları hatırlatmaktadır. Bu nükteye dikkat, Allah’ın sevgisini kalplerde alevlendirir. Masum imamlar, kendi muhabbetlerini taraftarlarına ibraz ettikleri vakit, bu aşkı izharı, karşı tarafta aşk meydana getirirdi.

Hz. Ali (a.s)’dan; “Ya Ali! Nasılsınız?” diye sorduklarında şöyle buyurdular: “Dostlarımın dostu, düşmanla­rımın ise düşmanıyım.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn4)

Acaba, muttakilerin Mevlası Ali (a.s)’ın kendi dostlarını sevdiğini bilirsek, O’nun aşk cevherini kalbimize yerleştirmek için müthiş bir çaba ve gayret göstermez miyiz?

Dostluk ilişkilerini daha çok güçlendiren, sevgiyi açıklamaktır. Siz birine sevgi ve muhabbet besliyor olabilirsiniz, ancak; tembellik, halsizlik, utangaçlık, haya veya başka bir sebepten dolayı asla bunu dile getirmiyorsunuz ve onu sevdiğinizi söylemiyorsunuz. O, nerden sizin onu sevdiğinizi anlayacak ve sizi sevecektir? Onun sevgisini kazanmanın anahtarı, ona olan muhabbetinizi açıklamanızdır. Bu nükte ahlâkın pratik düsturlarında gelmiştir ve hatta bu nükte için müstakil bir bab açılmıştır.[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn5)

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Eğer birini seviyorsanız, ona bildiriniz.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn6)

Rivayetlerde geçtiğine göre; İmam Bakır ve İmam Cafer Sadık (a.s), mescitte yaranlarıyla oturmuş oldukları bir esnada bir adam oradan geçti. İmam Bakır (a.s)’ın arkadaşlarından biri; “Allah’a yemin ederim ki, ben bu şahsı seviyorum” dedi. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdular:

“Öyleyse ona bildir. Çünkü, bu bildirme, hem sevgi ve dostluğu devamlı kılar, hem de ülfet ve yakınlık için iyidir.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn7)

Allah Peygamberinin de şöyle buyurduğu nakle­dilmiştir:

“Sizden her kim, dost veya müslüman karde­şini severse, bunu ona bildirsin.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn8)

Bu içerikte başka bir hadis daha nakledilmiş ve o hadiste şu söz de izafe edilmiştir:

“... Sevgiyi bildirmek, fertlerin arasını bulmak için daha uygun ve daha faydalı­dır.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn9)

Sevgiyi Bildirmenin Ailedeki Rolü

Üzerinde durmak istediğimiz bu nükte, toplumsal alanın ve müslüman bir insanın yekdiğeriyle olan irtibatları dışında, aile içinde ve aile fertleri arasında da ortaya çıkmaktadır. Yaşam mut­luluğu; aşkın hakimiyeti, muhit ve sosyal ilişkilere olan aşk iledir. Eğer dostluk ve muhabbet olmazsa, hayat yakıcı bir cehennem, soğuk ve ruhsuz bir muhit olur.

Bazen sadece “seni seviyorum” kelimesini söy­lemek, muhabbeti artırır, yaşantılara ruh ve neşe ka­tar. Aşk ve sevginin aile muhitinde -iki eş arasında ya da babayla anne arasında çocuklarına karşı- ibraz edilmesi, evi cennete çevirir.

Anne ve babanın çocuklarını yeterince sevme­meleri ve onlara gereken muhabbeti göstermemeleri, nice yakıcı cehennemler meydana getiriyor. Çocukların; “Azizim, canım, seni seviyorum...” kelimesini duymaya olan hasretleri, yıllarca onların gö­nüllerinde kalır ve sevgi azlığı sıkıntı­sına uğrarlar.

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Bir adamın kendi eşine; seni seviyorum demesi, sonsuza kadar onun kalbinden gitmez.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn10)

Ne hayret vericidir ki, kısa ve sade bir cümle, ama bir dünya kadar etkili ve aşk oluşturucu! Aynı şekilde eşine, çocuklarına, dostlarına ve kendi akra­balarına, böyle muhabbet üretici bir kelimeyi söyle­mekten üşenen ve onun, akıbeti, iyi neticeleri ve ya­pıcı tesirinden gafil olan kimseler ne kadar da cimri­dirler ?!

Dostluğu ve muhabbeti açıklamak, sadece söz ve kelimeyle değil. Bazen saygı göstermek, öpmek, ok­şamak, armağan ve hediye almak ve bunun gibi dav­ranışlar aşkın ve dostluğun nişaneleri olabilmekte­dirler.

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Çocukları seviniz, onlara merhamet ve şefkat gösteriniz.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn11)

Çocuklara lütufta bulunmak ve onlara şefkatli davranmak, onları sevmenin nişanesidir. Birçok rivayette çocukları öpmek tavsiye edilmiştir ve her bir öpme karşılığında cennetten bir kapı açıldığı zikre­dilmiştir.[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn12)

Rivayetlerde geçtiğine göre; bir gün Allah Resulü (s.a.a) iki oğlu olan İmam Hasan’la İmam Hüseyin (a.s)’ı öptü. Hazretin yanın­da bulunan Akra’ b. Habis adlı birisi; “Benim on tane çocuğum var, şimdiye kadar hiçbirini öpmemişim!” dedi. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Ben sana ne yapayım? Zira Allah, rahmet ve şefkati senin kalbinden çıkarmıştır.”[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn13)

Birçok rivayette de öpmede adalete riayet etmek, öpme ve sevgi göstermede ayrıcalık yapmaktan kaçınmak tekit edilmiştir.

Acaba ana-babasından sevgi görmeyen, sıcak ve aşk oluşturucu kelimeler duymayan bir çocuk; dostu olmayan, evde yeri olmayan ve hesap edilmeyen biri olduğu neticesine varmaz mı? Acaba bu düşünce, onun için -gerek erkek, gerek kız olsun- sonradan problem oluşturmaz mı? Evden kaçan çocuklar, düşmanların sıcak ve cazip davra­nışlarına aşık olan ve sonunda sapıklığa duçar olan genç kız ve erkekler, aile içerisinde sevgi ve muhabbetten yoksun olanlar değiller mi?

Eğer ev muhitindeki çocuklar, sevgi ve muhabbet açısından doyurulsalar, artık bunlar, muhabbet ağlarıyla genç ve çocukları avlayıp ağa düşüren sahtekarların peşlerine takılmazlar.

Bazı suçluların, günahkarın, evden kaçan ya da intihar girişiminde bulunanların dosyaları incelendiğinde, onların evde ve ana-babaları tarafından yeterince sevilmedikleri görülmektedir.

Hilekar ve namus kurtlarının tuzağına düşen, namusları lekelenen ve bundan ötürü de intihar girişiminde bulunan bir kızın kendi annesi hakkında yazdığı mektupta şunlar geçmektedir:

“O benim annemdi, benim terbiyem için çok ça­lıştı, ben onun tek çocuğuydum, ama benimle asla dost olmak istemedi… Bir gün geldi ki, diğer bir şey­tan ortaya çıktı. Ben sevgiye susadığımdan, onun sevgi dolu elini şiddetle sıktım ve yüzüne kucak açtım. Sevgi görmüş kızların asla bu hatalara duçar olmayacaklarına inanıyorum. Kendi evinde, âb-ı hayat kaynağı bulunan biri, serap peşice gitmez…”[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftn14)

Sonuç olarak sosyal hayat, kendi mutluluk ve ne­şesini, muhabbet ve dostluğa borçludur. Birini sevdi­ğimiz vakit, ister ana-babamız olsun, ister erkek kardeş ve kız kardeşlerimiz olsun, ister çocuklarımız, ister öğretmenlerimiz, ister öğrencilerimiz, ister sahip oldukları fa­zilet ve güzel amellerinden dolayı sevdiği­miz ve gönül evimizde yer edinen kimseler olsun, bu sevgiyi, muhabbeti ve aşkı dile getirelim ve bu sev­giyi kalbimizde hapsetmeyelim.

Dostluğu ve duyulan alakayı izhar etmek, bizim de başkaları tarafından sevilmemize sebep olmaktadır.

Başkalarıyla sevgi oluşturucu sıcak irtibatlar ku­rabilmek değerli bir hünerdir. Bu içtimaî edebi kazanmak ve uygulamak için çalışıp çabalamak gerekir.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref1) Bihar, c. 74, s. 165

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref2) Nehc’ül-Belağa, Suphi Salih, hutbe: 109

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref3) Maide / 54

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref4) Sefinet’ul-Bihar, c. 2, s. 17, Usve baskısı

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref5) Bihar, bab-i İstihbab, c. 71, s. 181

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref6) a. g. e, 181

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref7) a. g. e

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref8) a. g. e, 182

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref9) a. g. e

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref10) Vesail’uş-Şia, c. 20, s. 24

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref11) a. g. e, c. 21, s. 483

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref12) Mizan’ul-Hikme, c. 10, s. 699

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref13) a. g. e, 100

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C20.html#_ftnref14) Terbiyet-i Kudek Der Cihan-i İmruz, Ahmet Behişti, s. 136

ŞAKA VE MİZAH

İnsanlar arası ilişkilerde şaka adında bir şeye yer vermeyen bir toplum ve milleti pek göremezsin. Sos­yal hayatın, sağlam ve ferahlı irtibatlara sahip olmanın gereği mizahtır. Elbette işaret edileceği gibi bazen mizah; üzüntü ve kine yol açmakta ve zıt so­nuçlar verebilmektedir.

Bazıları, gerek konuşmada ve gerekse de davra­nışta, şaka ve mizah hasletini şahsiyetlerinin bir parçası olarak karar kılmışlardır. Bazılarının da şakayla araları yoktur ve şaka ehli değillerdir.

Bu çeşit davranış, insanlar ara­sında yaygındır. Tümden reddedilemez olmakla be­raber, sınırsız ve ölçüsüz de olamayacağı bir haki­kattir. Bu bölümde etkileri, sınırları, ölçüleri, metodu ve şartlarını dinî talimatlara göre açıklamaya çalışa­cağız.

Mizah Müminlerin Sıfatı

Bedenin ve ruhun yorgunluğu, salim terfih, mizah ve latife söylemlerle bertaraf olur. Ruhun, latife ve mizah sayesinde mutluluğu yakalayabilmesi ve psikolojik fe­rahlığa kavuşabilmesi, do­ğal ve makbul olmakla beraber, şeriat ve dinin kabul ve himaye ettiği bir iştir. Elbette bir takım özel kaidelere riayet etmek şartıyla.

İslam’ı, sert ve haşin çehreli düşünen veya öyle göstermeye çalışan kimselerin aksine, dinî kültürde, mutluluk, neşe, başkalarını sevindirme, şad etme, olumlu ve takdir edilen has­letler olarak sayılmıştır.

Mizah ve şakacı olmak, müminlerin bir hasleti olarak yad edilmiştir. Din sahipleri ve İslam mekte­binin büyükleri de amelen böyle davranmışlardır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Her müminde ‘deabe’ vardır.” Ravi İmam’a; “Deabe nedir?” diye sorunca, İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Yani mizah ve şaka.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn1)

Şaka yapmak, câiz ve makul ölçülere ve kaidelere göre olursa, neşe getiricidir; insanları neşelendir­mek de, Hz. Resulün buyruğuyla, takdir edilen bir davranıştır. Rivayetlerde, iman ehlini sevindirmek ve mutlu etmekten övgüyle bahsedilmiştir:

“Allah katındaki sevilen işlerden biri de, müminlerin kalplerine neşe bahşetmektir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn2)

Yunus Şeybanî diyor ki, İmam Sadık (a.s) bana hitaben şöyle buyurdular:

“Birbirinizle mizah ve şaka yapıyor musunuz?”

Arzettim:“Azdır.”.

Hazret kınar bir şekilde: “Neden birbirinizle mizah ve şaka yapmıyorsunuz? Şaka ve mizah, güzel ahlâktandır. Sen bu yoldan, kardeşinin gönlüne neşe ve mutluluk sokmak istiyorsun. Peygamber de insanlarla şaka yapıyordu ve (bu yolda) onları hoşnut etmek is­tiyordu.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn3)

İlahî Rehberlerin Siretinde

İslam Peygamberi’nin mizahlarından, latifeli söz ve davranışlarından nakledilen bir takım örnekle­r, O hazretin güler yüzlü, güzel sözlü ve hoş davranışlı olduğunu gösterir. Hak sınırından ve doğru sözden uzaklaşmaz, batıl, boş ve seviyesiz şakalar yapmazdı. Rivayetlerde Peygamber (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Ben mizah ediyorum ama gerçekler dışında bir şey söylemiyorum.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn4)

Bu söz, hem Allah Resulü’nün siretinde şakanın olduğunu, hem de onların sınır ve ölçülerine riayet edildiğini gösterir.

Hz. Ali (a.s) hakkında da gelen riva­yetlerde, O’nun şakacı olduğu nakledilmiştir. Bu şakacı oluşu da, O’nu hilafetten uzaklaştırmaları için muhaliflere bir bahane oldu. İşte bundan dolayı; “şakacı biri Müslümanların önderliğini üstlenemez” diye propaganda yaptılar.

İmam Ali (a.s)’ın mizah ehli ve tatlı sözlü olduğu, O’nun muhaliflerinin dilinden de nakledilmiştir. Amr b. As, Muaviye ve Ömer’in, bu özelliğin Ali (a.s)’da olduğunu gösteren sözleri mevcuttur. Hazretin kendisi de Amr b. As’ı, kendisini Şamlıların yanında karalamaya çalıştığından dolayı kınayarak şöyle buyurmuştur: “Nabiğa’nın oğluna şaşarım; o beni mizah ehli, şakacı ve halkı eğlendiren bir kişi olarak tanıtmış Şam halkına.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn5)

Muaviye de şöyle demiştir: “Allah Ebu’l- Hasan’a (Hz. Ali’ye) rahmet etsin. O; şakacı, güler yüzlü ve mizah eh­liydi.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn6)

O bunu, İmam Ali (a.s) için bir zaaf noktası olarak göstermek istiyordu.

İmam Sadık (a.s) hakkında nakledilen rivayetlerde, onun çok şakacı ve güler yüzlü olduğu belirtilmiştir.[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn7)

Bazı rivayetlerde de, bir toplulukla yapılan yol­culukta, o topluluğu şad etmek ve yorgunluklarını gidermek için salim şaka ve mizahlardan istifade edilmesi tavsiye edilmiş ve bu yolculuk âdabından sayılmıştır.

Geçtiği gibi; şaka, salim terfihler ve başkalarını incitmeyen ve onları kü­çük düşürmekten uzak olan mizahlar, birey­sel ve toplumsal hayata neşe katmaktadır. Önemli bir konu olan “tenz” (sataşma, edalı davranış ve hareketler) de bir çeşit şaka ve mizah kapsamına girmektedir. Ama hayata karşı varolması gereken ciddi bakış açısına zarar gelmemesi, insan hayatının bir oyun, eğlence ve anlamsızlığa bürünmemesi koşuluyla…

Konuşmada şaka ve davranışta mizah, ciddi hayat felsefesini boş ve anlamsız kılmamalı, insanî bakışı varolan hakikatlerden, sıradan meselelere kaydırma­malıdır. Aslında, şakanın sınırı ve hayatın sahip ol­duğu ciddiyet, işte bu görüş ve bakış açılarında gizli­dir. Merhum Allame Muhammed Taki Caferi (r.a) şakanın tarifinde şöyle ya­zıyor:

“Dünyayı aydınlatan ruhun ateşini söndürmeye, ve petrolden ince bir kışrın suyun üzerinde yanmasına bakarak ondan lezzet almaya şaka denir.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn8)

Yine Üstat Allame Caferi’nin tabiriyle:

“Faraza ki, alemin bütün akıllıları, birçok işin cid­diyetinin varlığına inanırlar. Şakalarımız, bu işler ve faaliyetler için gerekli gördüğümüz bir mola şeklinde olmalıdır. Evet, şaka yapmalıyız, ama kesinlikle bil­meliyiz ki, bu şaka, hakikatte, hayat okyanusu üze­rinde hareket halinde olan bir gemiden dışarı çıkıp, okyanus dalgaları üzerinde rasgele gidip-gelen kartondan bir mukavva sandığına ayak bas­maktır. Bu gülünç iş; geminin değişmeyen hareketinin ve gemi tezgahıyla yolcuları seyretmenin o mo­noton acılığını unutturabilir. Ama uçsuz bucaksız de­nizi kat etmek için, teçhizatla donatılmış olan, hatta en küçük bir çivisi ve vidası bile ciddi bir şekilde göz önünde bulundurulan bu gemiye ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn9)

Şakanın Sınır ve Ölçüsü

İnsanlar, şakaya katlanma açısından eşit değiller. Bazılarının mizah için gerekli kapasiteleri yok­tur, şakanın sonucunda sevinecekleri yerde, nefret eder ve kırılırlar. Dertlerden uzaklaşacakları yerde daha çok üzülürler.

Diğer taraftan, her şeyin aşırısı, hatta gülmek, güldürmek, şaka ve latifede de beğenilmeyen bir şey­dir; kötü tesirleri ve acı sonuçları vardır. Eğer dinî talimatlarda, mizahtan nehyedilmişse ya da çok mi­zah yapmak kötülenmişse, işte bu kötü sonuçlarının önlenmesi içindir. Mevlana şöyle der:

Kafandaki kulağı beyhude söz ve yalana kapat,

Ta ki can şehrini aydınlıkla görebilesin.

Elbette, hayata ciddi bir bakış, hayat felsefesinin hakikatini tanıma, hayatın zorluklarına, inişli çıkışlı yollarına, zorlu ve gizemli geleceğe ve vücudumuzun sırlarına teveccüh etme, o kadar meşgul edicidir ki, eğer birisi bu sebeplerden ötürü dudaklarını gülmekten, dilini şakadan ve ame­lini mizahtan alıkoyarsa, fazla kınanma ve azarlanmayı da hakketmiş olmaz.

Şimdi, esasen mizah yapmaktan kişiyi nehyeden bazı hadislere bir göz atalım. Bu hadisler, ya aşırı şakalardan sakındırmakta, ya mizah­taki ifratın ahlâkî ve toplumsal sonuçları ve yan etkilerine değinmekte, ya da başkalarının haysiyet, onur ve şahsi­yetlerine oranla hesapsız, kontrolsüz ve gelişi güzel şakalara işaret etmekteler.

Dinin, mizahı, müminin güzel ahlâkından saymasına nazaran, bazı yerlerde ondan sakındırılması düşündürü­cüdür.

İmam Bakır (a.s), Hamran b. A’yen’e şöyle bu­yurdu:

“Şakadan sakın. Çünkü şaka, insanın heybe­tini ve onurunu götürür.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn10)

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:

“Şaka yapma! Çünkü, nurun gider.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn11)

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Aşırı mizah, yüz suyunu giderir; çok gülmek de imanı mahveder.”[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn12)

Şakadan kaçın ey akıllı!

Zira şaka senin haysiyetini yok etmektedir.

Yolculuğun âdap ve ahlâkıyla ilgili birçok hadiste, birkaç şey civanmertlik ve yiğitlikten sayıl­mıştır. Bu sıfatlardan biri de, günah ve masiyet ol­maması ya da Allah’ın öfkesi ve gazabına sebep olmaması şartıyla mizahtır.[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn13)

Bir hadiste de İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah-u Teala, toplum arasında, çirkin söz söylemeksizin yapılan şaka ve mizahı sever.”[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn14)

İmam Kazım (a.s) da, oğullarından birine yaptığı tavsiyelerinde şöyle buyurmuştur:

“... Şakadan sakın. Zira şaka, imanının nu­runu giderir ve mürüvvetini hafifletir.”[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn15)

İmam Seccad (a.s) da bir hadiste, günahların özelliklerine, onların kötü sonuç ve eserlerine değindiğinde, şarap içmek, kumar oynamak, boş ve abes şeylerle meşgul olmak ve halkı güldürmek için şaka yapmak gibi şeyleri de hâyâ ve günah perdesini yırtan günahkarlardan saymıştır. [[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn16)

Burada belki de, basit ve saçma sapan hareketler yaparak insanları güldürmeyi kendilerine meslek edinen, halkı; hayatın gerçeklerinden, derin görüşten, hayata bakmaktan, âdaplara ve sünnetlere riayet etmekten uzaklaştıran komedyen ve dalgacılık ruhu ve ahlâkın kötü etkile­rine işaret edilmiştir.

Güldürmek için sanat oyunlarını yapan, komik işler ve maskaralık yapan komedyen ve dalgacı in­sanlar, müstehcen, hafif, ölçüsüz ve vakardan uzak şakalar yaparlar. Doğal olarak insanî heybet ve vakarlarını kaybederler ve insanların gözlerinden düşerler. Bu mesele, birçok hadiste açıklanmıştır.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kim fazla şaka yaparsa, onunla ba­sitleşir ve kim fazla gülerse, heybeti yok olur.”[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn17)

Eğer hadiste; “Kamil; ciddiyeti şakasına galip gelen kimsedir”[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn18) şeklinde geçi­yorsa, bu aslında, şaka, mizah ve latife yapmaktan men etmemekte; belki, yaşamın ciddiyetini gölgele­rinde bırakan ölçüsüz şakaları, sınırı aşan mizahları kastetmektedir.

Kötü Sonuçlu Şakalar

Şaka, itidal sınırından çıkar ve aşırılığa kaçarsa, tahkir ve ihanete sebep olur, kendisiyle şaka yapılan öfkelenir, kendi onurunu müdafaa etmek ve ko­numunu korumak için mücadele ve karşılık vermeye koyulur. İşte böyle vakitlerde şaka, kırgınlık ve düş­manlığa dönüşür.

Bir kişiye veya gruba saygısızlık telakki edilen yersiz ve ölçüsüz bir şakanın onları kırdığı ve öfkelendirdiği konusunda birçok örnekler bulunabilir. Bizim ata sözlerinde *“Şaka, şaka, sonucu ciddiye çeker”*[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn19) gibi tabir­lerde de kaba şakaların sonuçlarının işaretleri mev­cuttur. Bunun benzeri meseller, Arap mesellerinde de geçmektedir. *“el-mizah-u mukaddimet’uş-Şerr”* (Mizah, kavganın mukaddimesidir.)

İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Şaka yapma; aksi takdirde başkaları sana cüret eder.”[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn20)

Bu, mizahçının saygınlık ve heybetinin ortadan kalkmasının işaretidir. Şaka yaptığı vakit, kendi say­gınlık perdesini yırtar, heybet ve vakarını ayaklar altına alır ve başkalarına, ona saygısızlık yapmaları için yol açılmış olur.

İmam Sadık (a.s)’ın, Mümin-i Tak’a yaptığı tavsi­yelerde, mizahın kötü ve olumsuz etkilerine dair işaretler vardır. Hazret, ona yap­tığı ayrıntılı vasiyetinde şöyle bu­yurmaktadır:

“Eğer kardeşinin seninle samimi dost olmasını istiyorsan, onunla şaka yapma; münakaşa etme; ona karşı övünme; ona karşı düşmanlık yapma.”[[21]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftn21)

Bu dört amelin, kimi zaman başkasının şahsiye­tine bir taarruz sayıldığı ve o kardeşlik ve dost­luk sefasını yok ettiği apaçıktır.

Her halükarda, başkalarıyla şaka yapmada, hem karşı tarafın kapasitesinin seviyesine göre olmalı, hem aşırılık ve gereksizlikten kaçınılmalı, hem baş­kalarını tahkir etmek, küçük düşürmek ve onlarla alay ve istihza etmekten uzak durmalı, hem de şahsi heybet ve vakar korunmalıdır.

Bir insanın, şahsiyetini yerme pahasına bazı yüz­leri güldürmek, bir müslümanın üzülmesi ve kırıl­ması pahasına bir grubu sevindirmek, beğenilen ve takdir edilen bir davranış değildir.

Mizah konusunda, televizyonun eğlence ve çocuk programlarında da, kimi zaman bazı şahıslara hakaret edilmekte, onların onur ve haysiyetlerine dokunulmaktadır. Bazıları ciddi bir şekilde buna karşıdırlar, fıkhî ve şer’î açıdan sakıncalı biliyorlar. Her işte itidal ve denge takdir edilmiştir. Şaka ve mizahta da, sosyal ilişkiler temiz, dostluklar sürekli, irtibatlar samimi ve kardeşçe olabilmesi için itidalli ve dengeli olmak gereklidir.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref1) Bihar, c. 73, s. 60

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref2) Kafi, c. 2, s. 189

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref3) Bihar, c. 16, s. 298

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref4) a. g. e

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref5) Nehc’ul-Belağa, S. Salih, hutbe: 84

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref6) Bihar, c. 41, s. 147

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref7) a. g. e, c. 17, s. 33

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref8) Tefsir ve Nakd ve Tahlil-i Mesnevi, c. 16, s. 147

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref9) a. g. e

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref10) Bihar, c. 73, s. 60

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref11) a. g. e, 58

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref12) a. g. e, c. 69, s. 259

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref13) a. g. e, c. 73, s. 266

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref14) Bihar, c. 73, s. 60

[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref15) a. g. e, c. 66, s. 395

[[16]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref16) a. g. e, c. 70, s. 375

[[17]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref17) a. g. e, c. 74, s. 285

[[18]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref18) Gurer’ul-Hikem

[[19]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref19) Emsal ve Hikem, c. 2, s. 1033

[[20]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref20) Bihar, c. 75, s. 350

[[21]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C21.html#_ftnref21) a. g. e, 291

TEŞVİK

Her ne kadar teşvik ve tembih konusu, eğitsel ko­nularda geçmişse de, teşvik edici ahlâk, başlı başına sosyal ilişkilerde ve başkalarıyla olan diyaloglarda iyi bir metot olduğu için ayrıca ele alınması gereken bir konudur.

İnsan ve Teşvike İhtiyaç

Genelde bütün insanlar, nefis sevgisi içgüdüsüne sahip oldukları için, inayet ve ilgi beklerler. Bu ihti­yaca teveccüh etmek, ifrata varmayacak ve kötü etkilere yol açmayacak hadde olursa, insanların davranışla­rını değiştirmekte bir âmil olur ya da insanlarda çalışma etkeni icat eder.

Birini teşvik ettiğimiz ya da sahip olduğu bir sıfat ve yerine getirdiği bir iş için övdüğümüzde, ger­çekte onun sevgi hissini artırıyoruz. Bu, hem gü­zellik ve muhabbet yaratır, hem niyet ve amaç meydana getirir, hem de onları takviye eder.

Teşvik lafzından da anlaşıldığı gibi teşvikin ma­hiyetinde aşka getirmek ve rağbet ettirmek gizlidir. Ancak bu iş, genel anlamda şahısların ruhî yapılarını ve psikolojik hasletlerini tanımamızı ve özelde de ferdin ruhî yapısını bilmemizi gerektirir.

Teşvikte; öyle bir kelime, metot ve usul takip edilmeli ki, şahsın içinde, şevk, niyet ve sevgi oluştursun ve bu içsel tahrik onu dışsal çabalara yö­neltsin. Yani sadece bir dışsal tahrik kalmasın.

Bazıları, başkalarını teşvik etme hasletine sahip değiller. Her ne kadar, kendileri, sürekli başkaları tarafından teşvik ve takdir edilmeye hevesli iseler de, bencillik, gurur, haset veya başka nedenlerden dolayı asla başkalarının iyilikleri üzerine dillerinden övgü ve takdir çıkmaz ve tek bir teşvik edici kelimeyi söylemek onlar için çok ağır gelir.

Bazıları da, öyle bir şekilde terbiye edilmişler ki, başkalarını takdir etme ve iyiliklerini yad etmeye dilleri rahatça varır, iyileri teşvik ve takdir etmek, kendilerine zor gelmediği gibi bu işten lezzet alırlar. Ve … bu iki tip insan arasında ne kadar fark vardır!

Güzel bir dil ve teşvik edici bir söze sahip olmak, Allah’ın bir hibesidir; ruhî kemalin, yüksek himmetin ve insanların rüşte ve iftihara olan ilgilerinin nişanesidir. İyilikleri ve iyilik edenleri teş­vik etmek, iyi amellerin meydana gelmesi için daha güzel bir ortam oluşturmakta; kötü­lere ve kötülüklere karşı ise gayr-i müstakim olarak engelleyici tesire sahiptir.

Eğer bir toplumda, iyiyle kötü arasında bir fark koyulmuyor, liyakatli bilge ve fedakarlarla al­çaklara aynı gözle bakılıyorsa, bu, ahlâkî çöküşün ve toplumsal değerlerin iflas sebebidir. Salihler ümitsiz olur ve soğurlar, fasitler de küstahlaşır ve cüret bu­lurlar. Bu söz, Hz. Ali (a.s)’ın sözüdür. Malik Eşter’e yazmış olduğu ahitnamede, onu, bu değer bilmeye ve salih kimselere değer vermeye davet etmektedir:

“Nezdinde iyilik edenle, kötülükte bulunanın yeri, aynı düzeyde olmasın; çünkü onları bir görmek, iyilik edenleri iyilikten vazgeçirir; kötülük edenleri de kötülüğe teşvik eder; bunlardan her birine karşı layık olduğu muameleyi yap.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn1)

Davranış, saygı ve teveccüh türlerinde, iyiyle kötü arasında fark koymak adalet ilkesine zıt olmadığı gibi, aksine, toplumu ıslah etmeye doğru yönlendir­mek, iyiliklere ve iyilere değer vermektir. İnsanla­rın amellerinin farklılığı üzerine yapılan bu ayırım, hem ev içerisinde ve çocukların arasında mümkündür, hem okullarda öğrenciler arasında mümkündür, hem de memurlar, askerler, işçiler ve diğer sınıflar arasında mümkündür.

Amel ve Teşvik Tenasübü

Hem tembih ve kınama konusunda, hem övgü ve teşvik konusunda, etkilerini gösterebilmeleri için yapılan iş ile teşvik ölçüleri arasındaki tenasübe dik­kat edilmelidir. Bu tenasüp olmazsa, ya ifrat olur veya tefrit; her ikisi de zararlıdır. Elbette bu ifrat ve tefritten her birinin, teşvik ve övmede kökleri ve sebepleri vardır.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Hakkedilenden fazla övgü, dalkavukluk­tur; hakkedilenden vazgeçmek (övmemek) de, acizlik ya da hasettir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn2)

Bu söz, yapılan işle teşvik ilişkisinin ifrat ve tefrit boyutu hakkında bir hatırlatma yapmakta ve onun köklerine işaret etmektedir. Övmede aşırılık, ya ce­haletten veya eşya ile işlerin gerçek değer ve kıymetle­rini bilmemekten kaynaklanmaktadır ya da, dalka­vukluk ruhu, kölelik sıfatı ve alçaklık kompleksinin işaretidir.

Hz. Ali (a.s) başka bir sözünde şöyle buyurmaktadır:

“En büyük ahmaklık, övgüde ve yergide aşırı­lıktır.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn3)

Konumuz her ne kadar teşvik ise de, medh ve övgüden de söz açmamız, bunların da teşvikin cilveleri ve rağbet oluşturan yollardan sayıldıkları içindir.

İyilikler için yapılan teşvik, yapılan işin değerin­den ve o sıfatın faziletinden daha az olursa, o işe ve sı­fata verilen ehemmiyetin azalmasına neden olur. Ör­neğin; eğer bir öğrenci, bir sene boyunca çalışır ve eğitim-öğretimde en yüksek puanı alırsa, sadece “barekellah!”, “aferin!” sözleriyle teşvik edilirse, sahip olduğu morali kaybeder. Ya da eğer yetenekli bir insanın büyük fedakarlıkları ve göz doldurucu hizmetleri karşısında sadece bir teşekkür etmekle yetinilirse, onun hakkı eda edilmemiş olur.

Tersine, küçük bir iş karşısında büyük bir ödülle teşvik edilirse, örneğin; bir oturumda, sözlü bir sınavda, birisi normal bir soruyu cevapladığı için hacca götürülmekle ödüllenirse, bunun da yan etkisi olur; hem o ödülün değeri lekelenir, hem de daha fazla çalışıp çabalayanlar, ilmi ve ameli açıdan yüksek seviyede olanlar, herhangi bir teşvik ve ödül almadıkları için, işlerinden soğur ve ümitsiz olurlar.

Teşvik Metotları

Kişileri şevke getirebilme, onların güzel davra­nışlarını yüceltme ve takdir etme şekli, değişik şart­larda ve değişik insanlara göre farklılık arz eder. Biri sevgi içerikli bir kelime ve takdir edici bir sözle teşvik edilebilir, biri dikkate alınma ve saygılı karşı­lanma şekliyle, biri para ve ödülle, biri herhangi bir toplulukta adının zikredilmesiyle, biri kitap gibi her­hangi bir kültürel hediyeyle, biri kullandığı bir mal­zeme ya da ihtiyaç duyduğu bir ev ihtiyacıyla, biri de bir yemek ve ziyafetle teşvik edilebilir. Bütün bu yerlerde, önemli olan, teşvik edilen kişinin teşvikle uyum içerisinde olmasıdır. Bu yüzden, çeşitli münasebetlerden dolayı insanlara hediye ve müka­fatlar verenler, ya da liyakatli insanları teşvik ve tak­dir edenler, bu ince meselelere dikkat etmelidirler.

Bazen pek maddi bir değeri olmayan bir takdir levhası, bir kişiye, çerçeveye konulmuş süslü ve güzel bir metin, mesela yüz bin tümen nakit para vermekten daha değerli ve daha şevk vericidir. Bazen de tam tersi olabilir; çünkü takdir levhası, bir kimseye ekmek ve su olmayabilir, ama nakit bir parayla borcunu, taksitini ya da yaşamsal ihtiyaçlarını gide­rebilir.

Hatta eğer teşvikler, maddi ve harçlık ihtiyaçlar olursa, yine kime nasıl bir şey hediye edilmesi ge­rektiği söz konusu olacaktır. Hediye, teşvik edilenin işi, yaşı, yaşam koşulları ve şahsi özellikle­riyle ilintili olmalıdır. Bazen bir battaniye, bir teyp, bir Kur’ân-ı Kerim seti, bir fotoğraf al­bümü, bir takım elbise ve spor ayakkabısı, umre vb. bir yolculuk ya da ferahlatıcı herhangi bir seyahat, bir kitap, bir madalya ve … muhatap için sevindirici ve değerli olabilir.

Teşvik malzemesinin kitap olması durumunda da; karşı tarafın ilgi alanına giren türden olmasına dikkat edilerek seçim yapılmalıdır. Kimi insanlara Kur’ân ve Sahife-i Seccadiye, kimilerine ilmi hal ve­rilmeli; bazılarına eğitsel ve ahlâkî kitaplar, bazıla­rına yemek ve mutfak kitapları, bazılarına bilimsel ve ilmî kitaplar, bazılarına kültürel lügat kitapları, bazı­larına tefsir serileri, bazılarına hikaye ve romanlar, bazılarına şiir divanları ve bazılarına da güzel nakış ve hat kitapları gider. Herkese, ilgi ve ihtiyacına göre farklı kitaplar verildiği zaman daha çok lezzet aldık­larını ve söz konusu hediyenin kendileri için daha teşvik edici bir role sahip olduğunu görürüz.

Hz. Ali (a.s) Nehc’ül-Belağa’da, ordu ve asker komutanları ile idarî sorumlulara karşı, gere­ken davranış şekli hakkında Malik Eşter’e tavsiye­lerde bulunurken, onları adalet esasına, yap­tıkları hizmet ve çalışmalara göre saygı ve takdire tabi tutmasını, düşmanla mücadele etmeleri ve cihatta yek vücut olmaları için de onların yaşamsal ihtiyaçlarını temin etmesini ve is­teklerini yerine getirmesini emrederek şöyle buyurmaktadır:

“Sürekli onlara övgü ve teşekkürde bulun, tahammül ettikleri zorlukları sürekli dile getir. Çünkü onların hizmetlerini fazla dile getirmen, Allah'ın izniyle, yiğitleri hareketlendirir ve geri kalanları da işe teşvik eder.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn4)

İmam-ı Ümmet (İmam Humeynî -r.a-) bu teşvik metodundan, gerek inkılap zaferinin başlarında ve gerekse de kutsal savunma savaşı yıllarında istifade etti. İnkılabın evvelinde bir grup insan, orduyu ortadan kaldırma planını or­taya attıklarında, İmam (r.a), ordunun fedakarlıklarını ve halkla olan yekpareliklerini överek onları inkılabın sahnesine çekti. Hamaset (Irak’la savaş) yıllarında da İmam Humeynî (r.a)’in gönüllü askerlere, orduya ve silahlı güçlere karşı teşvik edici dili, sözü ve kalemi, -kişileri cesaret­lendirmede, düşman hattını kırmada, şahadet taleplikte, kalıcı ve iftihar dolu başarılara ulaşmada- büyük bir role sahipti.

O halde askerlerin, memurların, öğrencilerin, işçilerin, küçüklerin, büyüklerin, ev kadınlarının, doktorların, hemşirelerin… teşvik ve takdir şekilleri farklı, hallerine uygun ve işlerine değer vermenin göstergesi olmalıdır.

“Teşvik öyle bir şekilde olmalıdır ki, teşvik edilen, başkalarının onun işinin değerini fark ettiklerini ve onun yaptığı işlerden dolayı mutlu ve müteşekkir olduklarını hissetmelidir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn5)

Elbette teşvik, gurura sebep olamamalıdır. İnsanların teşvik karşısındaki kapasiteleri ölçülmeli­dir. Bazen çocuklar, teşvik edildiklerinden dolayı şı­marık, edepsiz ve çok beklentili olurlar. Bazen bü­yükler de takdir için gerekli kapasiteye sahip olmadıklarından dolayı kendilerini kaybederler, kibirli ve itinasız olurlar ya da olgunluk ve kemale ulaşmak­tan geri kalırlar. Bu olumsuz yan etkilere de dikkat edil­melidir. Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

“Nice insanlar, başkalarının kendileri hakkında söyledikleri iyi bir sözle mağrur olurlar.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn6)

Teşvikin Şartları

Teşvikî bir işte, teşvikin olumlu etki bırakmasına yardımcı olacak nüktelere teveccüh edilmelidir. Bunlara dikkat etmemek, ya olumlu etkisini azaltır ya da olumsuz tesirlere yol açar. Bu nüktelerden bazıları şunlardır:

1- Teşvik, muhatabın olgun yeteneklerini keş­fetme, teşhis etme ve anlama ile birlikte olmalıdır.

2- İyi amel ve davranışların değeri bilin­meli ve teşvik edilen kişiye de bu değer hissettiril­melidir.

3- Teşvik, rüşvet sayılmamalı, hak ve hesap meselesi şeklinde telakki edilmemelidir.

4- Ölçülü ve yerinde olmalı; değer ve özelliğini kaybetmemesi için normal, uygun ve örfe göre olmalıdır.

5- Kişinin ameliyle birlikte ve iç içe olmalıdır. Çünkü, teşvik ve iyi iş arasındaki fâsıla, onun değerini düşürür, tesirini azaltır ve şevke getirme rolünü yok eder. Bir hadiste şöyle geçmektedir: “İşçinin ücretini, alın teri kurumadan veriniz.”

6- Teşvik, açıklama ve izahatla birlikte olmalıdır. Kişi, neden ve hangi işinden dolayı teşvik edildiğini bilmelidir. Bu mesele, kınama ve tembih durumlarında da geçerlidir. Öyle ki tembih, karşı tarafın niçin tembih edildiğini bilmeden uygulanırsa, engelleyici etken olamaz. Teşvik de açıklama ve izah yapılmadan olursa, olumlu ve hayır işlere harekete geçirici olamaz.

7- Teşvik, iyi amelle uyum içerisinde ve onun değeri mikta­rınca olmalıdır; ne abartılmış, ne de istenilen sınırdan az. Teşvik, bir hastanın iyileşmesi için kullanılan ilaç gibidir. Gereğinden fazla ilaç kullanmak ya da tavsiye edilen miktardan az kullanma, iyileş­tirme etkisi olmadığı gibi, kimi zaman zararlı da olabilir.

Bazen iyi insanları teşvik etmekle, fasitlerin fesatlarının önünü almak mümkündür. Bu, teşvikin dolaylı bir tesiridir. Allah’ın peygam­berleri de hem müjdeleyici hem de korkutucu idiler. Ancak bazen müjdeleme ve teşvik etme metodu, teh­dit, tembih ve kınama metodundan daha etkilidir.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“İyi iş yapanları ödüllendirmekle, kötü iş yapanları kötülüklerinden sakındırınız.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn7)

  “Genç neslin teşviki; onları süslü kağıtlara sarmak, pohpohlamak, şişirmek ve koltuk altlarına karpuz koymak değildir. Gerçek bir teşvik; çocukla­rın yeteneklerini keşfetme, anlama ve onlara fırsat icat etme ve yeteneklerinin ortaya çıkması ve açılması için onlara müsait ortamlar hazırlamaktır. Teşvik edici muhit; öğrenciyi sosyal hayata bağla­mak, genç nesli kendi sorumlulukları hakkında bilinçlendirmek ve bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için onlara uygun fırsat vermektir.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftn8)

Kınama ve serzenişten önce teşvikten yararlanarak, insanların ahlâk ve davranışlarında, aile ve toplumda ahlakî faziletlerin gelişmesi için daha uygun ve elverişli ortamlar oluşturmak ümidiyle.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref1) Nehc’ul-Belağa, mektup: 53

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref2) a. g. e, hikmet: 339

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref3) Gurer’ul-Hikem, c. 2, s. 396, Danişgah baskısı

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref4) Nehc’ul-Belağa, mektup: 53

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref5) Amuzeş ve Perveriş Berayi Ferda, Asife Asfi, s. 88

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref6) Gurer’ul-Hikem, c. 4, s. 548

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref7) Nehc’ul-Belağa, hikmet: 168

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C22.html#_ftnref8) Amuzeş ve Perveriş Berayi Ferda, s. 91, 93

TAKDİR VE TEŞEKKÜR

Sosyal ilişkilerde sevgiyi meydana getiren ve iliş­kileri sağlamlaştıran sebeplerden biri; halka teşekkür etme, onları takdir etme ve onların haklarını tanıma ruhuna sahip olmadır.

Teşekkür ve takdir, daima nimet karşılığında­dır. Nimet ve iyilik de, ya direk Allah (c.c) tarafından bize ulaşır ya da Allah’ın kulları vesilesiyle mey­dana gelen hayır ve iyilikten yararlanmak suretiyle ilahî nimetlere muhatap oluyoruz.

Allah’a şükrün, halka teşekkür etmekle çelişkili olduğu düşünülmemelidir. Aksine, kimi za­man ilahî şükür; halka yapılan teşekkür, onları takdir ve onların hakkını tanıma sayesinde gerçekle­şir. Allah-u Teala, bu çeşit teşekkürlerden razı­dır. Hatta onu emir bile etmektedir.

Öyleyse, şükür konusu, sadece ilahî nimetlere kar­şılık zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve şükür secdesi ile Allah’a yapılan bir şükürle sınırlı değildir. Belki, şükrün cilvelerinden biri de, halktan bize ulaşan nimet ve iyiliklerle ilintilidir; onlara karşı da şükretmemiz gerekir.

Nimetin Cilveleri

Şükürde birinci adım nimeti tanıma, ikinci adım ise nimet sahibini tanımadır. Bu iki tanıma, insanın kal­binde içsel bir duyarlılık meydana getirerek kişiyi, nimet ve sahibine karşı kadir bilen ve teşekkür eden biri yapar. Şükreden kullar olmamız ve nimetlerin hakkını eda edebilmemiz için, önce­likle karşılaştığımız Al­lah’ın nimetlerini -gerek aşi­kar ve apaçık olan, gerekse gizli ve bilinmeyen ni­metleri- tanımamız gerekir.

Halka teşekkür etme de, başkalarından bize ula­şan maddi ve manevi nimetlere teveccüh etmektir. Teşekkür haletinin bulunduğu ilk adım, onlara oranladır. Bu örneklerlerden bazıları şunlardır:

Yetişme ve terbiyemizde asıl rol sahibi olan anne ve baba.

Eğitim ve öğretimimizde büyük çaba sarf eden öğ­retmenler ve hocalar.

Bizi din, Allah, Kur’ân ve islamî ilimlerle tanıştı­ran ve hidayetimize vesile olanlar.

Bizim yetişmemizde ve iyi insan olmamızda payı olanlar.

İlmi, ameli, idari, iktisadî başarılarımızda ve mutluluk ile emniyeti­mizin sağlanmasında payı bu­lunanlar.

Toplumsal güvenliğimizi sağlayanlar.

Sıkıntılarda yardımımıza koşan ve sorunlar esna­sında dertlerimizi paylaşanlar.

Halkın yaşam ve refah vesilelerini hazırlayan iş­çiler, çiftçiler, hayvan yetiştirenler, bağcı ve bahçı­vanlar, üreticiler, sanatçılar, keşifçiler….

Fikir ve görüşleriyle işlerimizde bize yardımcı olan dost.

Derslerde bize yardımı dokunan sınıf arkadaşı.

İhtiyaç vaktinde yardım etmekten geri kalmayan bir komşu.

Düşünce ufkumuzu genişletmek, ilim ve kültü­r seviyemizi yükseltmek için çalışan yayın organları ve haber merkezleri.

Herhangi bir şekilde onların sayesinde fayda gör­düğümüz ve nimetlendiğimiz onlarca ve hatta yüz­lerce şahıs, grup, sınıf, kurum ve merkezler.

Hizmet eden ve çaba gösterenlerden, hizmet ve zahmetlerine karşı takdir etmek, onları yaptıkları işlerde daha azimli ve daha samimi hale getirdiği gibi, takdir ve teşekkür etmemek de onları gevşetir, ümitsiz kılar ve ça­lışmalarından soğutur.

İyilik edenlerden; takdir, teşekkür ve hak tanıma kültürü, İslam öğretilerinden ve dinî prog­ramlardandır. Bu kültür halkın arasına ne kadar yerle­şirse; toplumda hayratın yaygınlaşmasını, iyilik ve ih­sanların artış ve sürekliliğini sağlar.

İslamî rivayetlerde, hem halka iyiliklerinden do­layı teşekkürde bulunmak tavsiye edilmiş, hem de nan­körlük ve kadir tanımazlık kınanmıştır ve iyiliklere nankörlük edenler “hayrın yol kesicileri” olarak gös­terilmiştir.

İnsanlara Teşekkür Etme

Başkalarından bize ulaşan iyiliklere üç şekilde karşılık verebiliriz:

1- Mükafat ve telafi (bu en iyi karşılıktır).

2- Dil veya kalemle teşekkür.

3- Teşekkür etmemek ve kıymet bilmemek (bu da en kötü karşılıktır).

Hz. Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Kendisine bir iyilik ve ihsan yapılan birisinin, iyilik edene uygun ve güzel bir şekilde iyilik yapması ve iyiliklerine karşılık vermesi bir vazifedir. Eğer pra­tik bir karşılık ve müka­fat veremiyorsa, ona layık bir te­şekkür ve güzel bir takdirle karşılık versin. Eğer sözlü bir teşek­kürde de bulunamıyorsa, en azından nimeti tanısın ve nimet verene sevgi beslesin. Eğer bunu da beceremiyorsa, o zaman o nimete layık değildir.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn1)

Başka bir rivayette, İmam Bakır (a.s)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Kim kendisine yapılan iyilik miktarınca iyilik yaparsa, o iyi­liği telafi eder. Kim bir o kadar daha eklerse şâkir olur (hakkınca teşek­kür eder.) Kim de (yapılan ihsana karşı) teşekkür ederse, kerim olur. Kim yaptığı her iyiliği, kendisine yapmış olduğunu bilirse, halkın teşekkürünü ve ona karşı dostluk ve muhabbetlerinin çoğalmasını beklemez. Öyleyse kendine yaptığın ve onunla kendi haysiyetini koruduğun ihsan karşısında başkasının övgüsünü umma..”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn2)

İmam Rıza (a.s)’dan da şöyle rivayet edilmiştir:

“Kim ihsanda bulunan kullara teşekkür etmezse, Allah’a şük­retmemiştir.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn3)

Bu hakikat, çeşitli tabir ve değişik şekil­lerle İslami rivayetlerde gelmiştir.

İmam Seccad (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir:

“Allah’a en çok şükredeniniz, halka karşı daha çok teşekkür eden kimsedir.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn4)

Hz. Peygamber (s.a.a)’den şöyle buyurduğu nakledil­miştir:

“Halka teşekkür etmeyen, Allah’a şükür etmemektedir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn5)

İmam Kazım (a.s)’dan da şöyle nakledilmiştir:

“Allah-u Teala, şükreden kullarını sever. Allah Teala, kı­yamet günü bazı kullarına şöyle hitap edecek: “Acaba falan şahsa teşekkür ettin mi?” Ce­vaben diyecek ki: “Ey Rabbim! Ben sana şükrettim.” Allah Teala buyuracak ki: “Eğer ona te­şekkür etmemişsen, o halde bana da teşekkür etmemişsin.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn6)

İmam Seccad (a.s) “Hukuk Risalesi” adlı kita­bında, size bir iyilikte bulunmuş olanın hakkı ve ona karşı görevinizin ne olduğu hakkında şöyle buyur­muştur:

“Sana iyilik edenin senin üzerindeki hakkı, ona teşekkür et­men, iyiliğini anman, hakkında güzel sözler yayman ve Allah ile kendi aranda onun için halisane dua etmendir. Böyle yaptığında gizlide ve açıkta ona teşekkür etmiş olursun; yaptığı iyiliği telafi etmek mümkün olursa telafi et; mümkün olmazsa fırsat bulup bu iyiliğin karşılığını vermeye hazırlan.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn7)

Ana-babaya Teşekkür

Allah-u Teala, bütün nimet sahipleri arsında, ana-babanın iyiliklerini özelikle annenin çocuğuna yap­tığı hizmetleri ve çektiği zahmetleri zikretmiş ve ana-babaya yapılması gereken şükrü, kendisine ya­pılan şükrün yanında anmıştır. Hak Teala’nın insana yaptığı hikmetli öğütlerden biri de işte budur. Kur’ân-ı Kerim’de yüce Allah’ın, insana, ana-babasına iyi­lik yapmasını tavsiye etmiş, özelikle anneyi hatırla­tarak; bütün o zayıflığına rağmen nice zahmetlerle çocuğunu karnında taşıdığını, onu doğurduğunu, ona süt verdi­ğini, onu sütten kesme zamanını belirtmiş ve: *“…bana, sonra da ana-babana şükret!”*[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn8) diye tavsiyede bulunmuştur.

 Allah’ın bu kadirşinaslığı ve annenin zahmetle­rini ayrıntılı olarak zikretmesi ve bu hususta öğütler ver­mesi, insanın ana-babasına karşı kadirşinas ve şakir ol­ması içindir. Bu konuyla ilgili olarak İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s)şöyle buyurmuştur:

“Annenin senin üzerindeki hakkı şudur: Bilmelisin ki, o hiç kimsenin diğerini taşımadığı bir yerde (karnında) seni taşımıştır. Hiç kimsenin başkasına vermediği kendi yüreğinin meyvesinden sana yedirmiş ve seni seve seve kulağı, gözü, eli, ayağı, saçı, derisi ve (kısacası) bütün azalarıyla korumuştur. Hamilelik döneminin bütün zorluk, dert, elem ve gamlarını yüklenen de yine o olmuştur. Sonra Rabbin seni ondan ayırıp yeryüzüne getirmiştir. Aç kalıp seni doyur­maya, çıplak kalıp seni giydirmeye, susuz kalıp sana su vermeye, güneşte kalıp seni gölgede tutmaya, zorluklar çekerek seni nazlıca yetiştirmeye, uykusuz kalarak seni tatlı tatlı uyutmaya razı olan yine o olmuştur. Karnı sana yuva, eteği örtü, göğsü su kabı, canı siper, dün­yanın sıcaklık ve soğukluğuna, senin için biz­zat kendisi tahammül eden yine de o olmuştur. Öyleyse bu iyilikler miktarınca ona teşekkür etmelisin. Bunu Allah'ın yardımı olmaksızın yapman mümkün değildir.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn9)

Acaba, ana-babanın, özellikle annenin üzerimizdeki olan bunca haklarına rağmen, onun varlığının değerini biliyor, çektiği zahmetlerine karşılık teşekkür ediyor, bizim için çektikleri sıkıntıları ve yaptıkları feda­karlıkları hatırlıyor muyuz? Acaba, anneye teşekkür, sa­dece bir tebrik kartı, bir takdir levhası, bir fotoğraf kartı ve normal bir merasimle mümkün olur mu? Acaba, Allah’ın “ana-babanıza te­şekkür ediniz” emrini yerine getirmiş ve ona itaat etmiş olur muyuz?

İmam Rıza (a.s)’dan şöyle bir söz nakledilmiştir:

“Ana-babasına şükretmeyen, Al­lah’a şükretmemiştir.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn10)

Hayrın Yol Kesicileri

Daha önce, insanlara teşekkür etme­menin, onların hayır işlerde azimlerinin gevşemesine ve bu işler­den soğumalarına sebep olduğunu söylemiştik. Elbette, halka iyilik ve ih­sanda bulunanların vazifesi, bu amellerini Allah için yapmaları, mükafatlarını Al­lah’tan beklemeleri ve insanların kadir bilmezlikleri­nin kendilerini soğutmamasıdır.

Nehc’ül-Belağa’da şöyle geçmektedir:

“İyiliğine teşekkür etmeyen, seni iyilikten so­ğutmasın...”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn11)

Bu, meselenin bir boyutudur. Ama diğer taraftan; hizmet, ihsan ve iyiliklerden yararlanan insanların da vazifeleri vardır. İnsanlar, eğer takdir ve teşekkürle, kendi ehliyet ve liyakatlerini göstermeseler, nimetin kesilme­sine ve iyilik edenlerin hayırlı işleri yerine getirmekten vazgeçmelerine sebep olacaklar. Bu tu­tum, rivayetlerde hayırlı işlerde bir çeşit “yol kesicilik” olarak gelmiştir.

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“İyilik ve hayır yolunu kesenlere Allah lanet eder. Hayrın yolunu kesenler, kendisine bir iyilik yapıldığı halde ona teşekkür etmeyen ve nankörlük eden kimselerdir. Sonuçta, iyilik edeni, başkalarına iyilik yapmaktan alıkoymaktadır.”[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn12)

İyilik yapanlar, yaptıkları iyiliklerin takdir edilme­diğini, hatta daha kötüsüyle, yani iyiliklerine kötülükle karşılık verildiğini görünce: “Tuzu olmayan bu el kuru­sun”derler ve iyiliğin kadrini bilmediklerinden dolayı artık başkalarına iyilik yapmamaya karar verirler.

Salih amellerin boşa gitmesi, iyilik ve ihsanların zayi olması bazen de bu şekildedir. Bir hadiste Emir’ul-Müminin (a.s), beş şeyi boşa gitmiş ve heba olmuş olarak say­maktadır. Bu cümleden; tuzla kaplı olan bir yere yağmu­run yağması, aydınlık olan günde lambanın yakılması, tok insana yemeğin ısmarlaması ve bunlardan biri de teşekkür etmeyen birine iyiliğin yapılması.[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn13)

Teşekkürün Etkileri ve Sonuçları

Teşekkür etmemenin kötü etkileri ve olumsuz so­nuçları olduğu gibi, teşekkür ve takdir etmenin de parlak ve semere bahşeden sonuçları vardır.

Söz edildiği gibi, takdir ve teşekkür hem yakınlık, muhabbet ve samimiyet meydana getirir, hem iyilik yapma kültürünü yaygınlaştırır, hem de Allah’ın rı­zasını kazanmaya sebep olur. Dinî tavsiyelerde, hem iyilik sa­hiplerine ve yapılmış olan iyiliklere teşekkür etmek is­tenmiş, hem de iyilik sahiplerinin, şükre­denlere daha çok ihsan ve iyilikte bulunmaları tavsiye edilmiştir.

İyilik edenlere teşekkür ve teşekkür edenlere daha çok iyilik aynı anda ve karşılıklı olarak pratik hayata ge­çirilirse, toplum, iyilik etmeye, hizmete ve büyük fedakarlıklara daha çok yönelecektir.

İmam Sadık (a.s)’ın rivayetine göre Tev­rat’ta şöyle yazılmıştır:

“Sana nimet verene karşı teşekkür et ve sana teşekkür edene bağışta bulun. Çünkü nimetler şükredilirse, yok olmazlar; nankörlük edilirse baki kalmazlar. Şükür ve takdir, nimetlerin artış sebebi ve de­ğişmemelerinin güvence­sidir.”[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn14)

Teşekkür ve takdir etme dilinin varlığı, kalplerin yumuşaması, sıcak ilişkilerin artması, kırgınlık ve düş­manlıkların kalkmasını sağlar.

Önemli olan, toplumda böyle bir terbiyenin ol­ması ve böyle bir kültürün yaygınlaşmasıdır. Bunun için bir miktar tahammül, sabır ve dayanıklılık gös­termekle; bir miktar da mas­raf ve gerekli har­camalara girmekle ya da sözle, yazıyla, tele­fonla, hediye göndermekle, derece yükseltmekle, ödül vermekle, sevgi ibraz etmekle, önemsemek ve teveccüh etmekle, yapılan iyi işlerin değerini bilmekle; toplumdaki iyi ve layık insanlardan tak­dir ve teşekkür edebiliriz.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Senden hoşnut olana şükretmen, onun senden hoşnut olmasını ve vefalı kalmasını artırır.Sana gazap edene şükretmen, onun sana fayda vermesini ve merhamet etmesini sağlar.”[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftn15)

İnsanlara teşekkür etme meselesi, teşvik kültürüyle irtibatsız değildir. Bu konu hakkında önceki konu­larda bahsedildi.

Sürekli; kötülüklerden, kusurlardan ve ayıplardan yakınmama ve şikayet etmeme ahlâkına sahip olma­mız ne güzeldir! Aynı zamanda iyilik gören bir göze de sahip olmalıyız; çocuklarımıza, eşlerimize, dostları­mıza, iş arkadaşlarımıza, topluma hizmet edenlere, toplumsal ya­şamın imkanlarını hazırlamak için çalı­şan, zahmet çeken ve fedakarlık gösterenlere, yapa­bileceğimiz her şekil ve her dille takdir ve teşekkür etmeliyiz… Çünkü iyilik edenlere ve iyiliklere te­şekkür, iyiliklerin çoğalmasını sağlamak demektir!

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref1) Bihar, c. 68, s. 50

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref2) a. g. e; (Tuhaf’ul-Ukul, s. 611)

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref3) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 153

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref4) a. g. e, 148

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref5) Nehc’ul-Fesahe, H: 1202

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref6) Kafi, c. 2, s. 99

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref7) Mekarim’ul-Ahlâk.422

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref8) Lokman / 14

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref9) Mekarim’ul-Ahlâk, s. 421; (Tuhaf’ul-Ukul, s. 529)

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref10) Mizan’ul-Hikme, c. 5, s. 154, hadis: 9639

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref11) Nehc’ul-Belağa, hikmet: 195

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref12) Vesail’uş-Şia, c. 11, s. 539

[[13]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref13) Bihar, c. 68, s. 47

[[14]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref14) a. g. e, 55

[[15]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C23.html#_ftnref15) Gurer’ul-Hikem (Mizan’ul-Hikme’nin nakliyle, c. 5, s. 152)

UYUMLULUK

Ahlâkî problemlerden, çatışma ve saldırılardan uzak bir yaşama kavuşmak için çalışmak; ruhî emni­yet ve aile­sel selametin gereğidir.

Bütün insanlar, ahlâkî hasletlerde ve davranış şe­killerinde aynı değillerdir. Bu farklılık bazı mesele­lerde ortaya çıkmakta ve anlaşmazlığın mayası ol­maktadır. Ahlâk ve davranışta dostça geçinmek, idare etmek ve yapıcılık yoluyla aradaki ihtilafı ber­taraf etmek mümkündür.

Evde, işyerinde, mahallede ve iskan edilen yer­lerde, kimi insanların başkalarıyla geçinemedikleri görül­mektedir.

Başkalarıyla olan geçimsizlik; insanlara karşı bir çeşit gururun, kendini beğenmenin, kendini üstün gör­menin nişanesidir. Bunun neticesi de yalnız kalmak ve inzivaya çekilmektir.

Diğer taraftan, başkalarından gelebilecek kaba ve çirkin davranış ve durumlara karşı zayıf davranmak da, kapasite darlığını gösterdiği gibi, söz konusu geçimsizliklerin ve uyumsuzlukların dozunu artırmaktadır.

Eğer dini düsturlarımızda güzel ahlâka tekit edilmişse, güzel ahlâkın bariz örneklerinden biri de yapıcı olmaktır.

İki alemin asayişi, şu iki kelimenin tefsiridir:

Dostlara karşı mertlik, düşmanlara karşı da müdârâ.

Müdara (hoş geçinme), İslam’da ahlâkî bir vazifedir. Allah Resulü’nden şöyle rivayet edilmiştir:

“Rabbim bana, farzları eda etmemi emrettiği gibi, insanlarla iyi geçinmemi de emretmiştir.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn1)

Başka bir hadiste şöyle gelmiştir:

“Cebrail, Allah Re­sulü’nün yanına gelerek, Allah’tan şöyle bir emir getirdi: “Ey Muhammed! Allah sana selam iletmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Kullarımla iyi geçin.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn2)

Başka bir hadiste de Peygamber (s.a.a) şöyle bu­yurmuştur:

“Halkla iyi geçinmek, imanın yarısıdır; onlara yumuşak davranmak da yaşamın yarısıdır.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn3)

Hatta, din ve ayin kapsamı dışında bile, ideal ve beğenilen bir yaşama ka­vuşmak isteyenler; barışçıl bir yaşama birlikte­liği, başkalarıyla dostane ve yumuşak davranış ve tavırlar sayesinde bu isteklerine daha rahat kavuşabilirler; sertlikler, münasebetsiz dav­ra­nışlar, bahane aramalar, kusur araş­tırmalar ve bencillikler sayesinde değil!

Başkalarına tahammül edebilmek için, geniş bir göğüs ve kapasiteye sahip olmak; mutlu bir yaşama kavuşmanın gereği­dir.

Bir meselede zevk ve bakış ihtilafından veya gidişatta, dav­ranışta ve metottaki farklılıktan doğabilecek problem­ler, yine geniş düşünmek ve idare etmekle önlenebilir.

Müdârâ Yoksa Tevelli ve Teberri

Ahlâkî konular ve kültürel meselelerde dakik sınırlar ve öl­çüler tayin etmek önemlidir. Biz; idare etmek, güzel ahlâka sahip olmak, yumuşak davranmak ve liyakatli ilişkiler içerisinde olmakla görevliyiz. Aynı za­manda, dostluklarda ve düşmanlıklarda tevelli ve teberri ((dostlarla dost olmak ve düşmanlardan uzak durmak) ilkesine uymak, mektebî ölçülere dikkat etmek, düşmana karşı saf bağlamak, mevzilerde direniş göstermek, kötülük ve kötülere karşı ayrılığa düş­memekle yükümlüyüz. Bu iki mesele birbi­rinden ayrıdır ve her birinin kendine has bir yeri var­dır.

Akidevî meselelerde taviz vermemek ve değerleri düşmana satmamak gerekir. Fikirsel, hedefsel ve siyasal düşmanlarla uzlaşmamalıyız. Ama in­sanlarla ilişkiler konusu başkadır. Hatta düşmanla irtibatlarda bile, iyi ge­çinmek konusu tekit edilmiştir. Çünkü bu davranış şekli, kimi zaman onların cezp olmalarına sebep olmaktadır. Ancak il­kelerimiz ve prensiplerimizden taviz vermemek koşuluyla.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlarla, öyle iç içe ve diyalog halinde olunuz ki, öldüğünüzde, sahip olduğunuz ahlâktan dolayı ağlasınlar size; yaşadığınızda ise, şefkat göstersin­ler size ve sizi özlesinler.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn4)

Bu kavram, Urfi adlı şairin şiirinde de gelmiştir:

Urfi! İyiler ve kötülerle öyle geçin ki, ölümünden sonra,

Müslüman kardeşin zemzemle yıkasın, Hintli de yak­sın.

Bu; hak ile batılı, ıslah ile fesadı bir görmek ya da mektebî değerleri ayaklar altına almak, usul ve kai­de­leri görmezlikten gelmek anlamında değildir. Aksine, yabancıları dahi cebeden güzel bir tavır, güzel bir ahlâk, iyi bir huy ve takdir gören bir dav­ranış şek­lidir. İmam Sadık (a.s)’dan, *“İnsanlara güzel söz söyleyin”* ayetinin tefsiri hakkında şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Yani bütün insanlara; ister mümin olsun, ister mu­halif, güzel söz söyleyin. Ama mümin­lere karşı olan dav­ranış, açık ve güler bir yüzle birlikte olmalıdır; muhaliflere karşı olan davranış ise, onları imana (ve kendi akidenize) çeke­bilmeniz için, iyi ve yumuşak sözlü olmaktır. Çünkü, bunlardan daha az bir şekilde de onların şerrini kendinizden ve din kardeşlerinizden uzaklaştırabilirsiniz.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn5)

Düşmanla İyi Geçinmek

Müdârâ (iyi geçinmek), muhalif ve düşmanlarla dolu olan bir toplumda peygamberlerin silahıydı ve bu ve­sileyle, hem muhaliflerini cezp ederlerdi, hem de bu yolla ta­kipçilerini, inatçı ve kinli düş­manların düşmanlıkları karşısında ko­rurlardı.

İmam Seccad (a.s) Hz. Peygamber (s.a.a)’den şöyle ri­vayet etmiştir:

“Allah-u Teâla’nın, peygamberleri diğer insanlar­dan üstün ve faziletli kılmasının sebebi, Allah’ın dininin düşmanlarıyla çok müdara ettikleri ve Allah’ın rızası ve kendi takipçilerinin canını korumak için de en iyi takiyye ettiklerinden dolayı idi.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn6)

Açıktır ki, bu tavır, peygamberlerin (hatta Peygamberimizin) güç, sayı ve şartlar bakımından darda ve sıkıntıda olduk­ları ve taraftarlarının az oldukları özel dönemlere ait bir metottur.

Allah yolunun fedakar erleri çoğalınca, kafir ve münafık düşmanlara sert tavırlarla cevap verdi­ler. Cihat ve kesin tavırlar koyma emirleriyle amel etti­ler. Özel şartlar ve durumlar dışında asla gevşek davranmadılar ve uzlaşma yolunu arayan tavırlar göstermediler.

İç ve dış düşmanlara karşı ortaya konulması gere­ken tavırların kapsamı dışında, insanlarla olan top­lumsal diyaloglarda; iyi davranmak, uyumlu ve geniş bir ruha sahip olmak, insanın faaliyetlerini daha çok ileriye götü­rür, kalpleri daha çok celp ve cezbeder. Özellikle, yara içerisindeki kemik ya da bedendeki yara gibi olan insanlarla karşılaşırken çaresiz onlara tahammül etmek gerekir. İmam Ali (a.s), çaresiz olarak gösterilmesi gereken bu taham­müle işaret etmiş ve onu bir çeşit hikmet sayarak şöyle buyurmuştur:

“Kendisiyle iyi geçinmekten başka bir çaresi olmayan kimseyle idare etmeyen şahıs, hekim (bilge ve akıllı) değildir.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn7)

Gerçekten, bir cerahat ve yara iyileşene ka­dar, ona karşı sabır, tahammül ve geçinmekten başka ne yapılabi­lir?

Kimi zaman bazı insanlar aynen bir yara gibidir­ler. Onlarla iyi geçinmekten ve sabretmekten başka bir yol yoktur.

İmam Ali (a.s), diğer bir sözünde, halkla iyi geçinmenin hikmet oluşu gerçeğine değinerek şöyle bu­yurmuştur:

“Hikmetin başı, insanlarla iyi geçinmektir.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn8)

Yine Hz. Ali (a.s)’dan dinleyelim:

“İnsanlarla iyi geçin ki, onların kardeşlikle­rinden yararlanasın ve onları güzel bir yüzle kar­şıla ki, kinle­ri ölsün.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn9)

Uyumsuzluklara Tahammül

Toplu bir yaşamda, acaba güzel bir gidişat ve iyi geçinmekten başka bir çare var mıdır?

Affetmek ve karşılık vermemek, insanlarla iyi geçinebil­menin başka bir şeklidir. Eğer insan, karşılaştığı her me­selede hassasiyet gösterir, diklenir, her söze alı­nır ve hiçbir şeyden vazgeçmezse, toplumsal yaşamda rahatsızlık ve kabalıkların meydana gelmesi kaçınıl­maz­dır.

Başkalarının kabalık ve uyumsuzluklarına tahammül etmek, uyumluluk ve iyi geçinmeyi meydana getirir. Eğer kötü­lüğe kötülükle, kabalığa kabalıkla cevap verirsek, prob­lemler daha çok artar. Bazen göz yumulmalı, başkalarının rahatsızlık ve eziyet veren davranışlarını görmezlikten gel­meli, ya da idare etmeli ve affetmeli ki, ilişkilerde buhra­nın kökleri kurusun.

“Kötülüğü iyilikle defediniz” ayetinin tefsirinde, hilm vesilesiyle cahilin cehalet ve akılsızlığını defe­diniz ve insanlarla iyi geçinmek suretiyle onların ezi­yetlerini kendinizden uzaklaştırınız şeklinde açıkla­malar yapıl­mıştır.[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn10)

Bu göz yummaktan daha önemlisi, başkalarının kötü davranışlarına güzel davranışlarla karşılık ver­me­mizdir, aynı davranışla mukabele yapmak değil…

Bu tavır, Peygamber (s.a.a) ümmetinden tecelli etmesi beklenen üstün bir ahlâk, yüksek bir kişilik ve pey­gamberce bir tavırdır.

Aile ahlâkında, bu çeşit güzel ahlâk örneği görünebilmesi için, eşlerden her biri, karşı tarafta bir zaaf, kötü ahlak ve huysuzluklar gördüklerinde, hemen karşılık verilmemeli ve boynuz boynuza gelinmemeli. Aynı zamanda, yanlışlara karşı sab­retmek ve tahammül göstererek geçinmek ve Allah rızası için bunlara katlanmak gerekir ki, iki güzel sonuca ulaşılsın: Aile içi huzura, ilahî ecir ve mükafata.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Üç haslet, dünya ve ahiret yüceliklerindendir: Sana zulmedeni affetmen; senden ilişkisini kesenle ilişki kurman; sana cahillik edildiğinde ağırbaşlı davranman.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftn11)

Cehalete karşı ağırbaşlı olmak, eziyetlere karşısında affetmek, ilişkilerini kesen ak­rabalarla ilişki kurmak, edepsizlik yapmış olanlara karşı edep, metanet ve saygı göstermek, başkalarının kötü­lükleri ve çirkin davranışları karşısında iyilik ve ihsanda bulunmak; hepsi ve hepsi iyi geçinmenin, idare etmenin, nefsin kerameti ve ruhun yücelik nişanelerindendir.

Terbiyetî meselelerde de, yaramaz çocuklara karşı tahammül, onların saygısızlıklarına karşı sabırlı olmak ve geçinmeye çalışmak, hem çok zordur, hem de örnek ve müsait insanların yetişmeleri yolunda önemli bir adımdır. Bu yüzden öğretmen ve müreb­biler (terbiye edenler), aynı şekilde anne ve babalar, ço­cukların iyi eğitimi için, uyumluluğa, idare etmeye ve öğrenci ve çocukların yerinde olmayan kaba ve saygısız davra­nışlarına karşı tahammül göstermeye son de­rece muhtaçtırlar.

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref1) Vesail’uş-Şia, c. 8, s. 540

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref2) a. g. e

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref3) Mizan’ul-Hikme, c. 3, s. 239

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref4) Nehc’ul-Belağa, S. Salih, hikmet: 10

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref5) Bihar, c. 72, s. 401

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref6) a. g. e

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref7) Mizan’ul-Hikme, c. 3, s. 239

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref8) Gurer’ul-hikem, c. 4, s. 52; Danişgah baskısı

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref9) a. g. e, 16

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref10) Bihar, c. 72, s. 423

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C24.html#_ftnref11) a. g. e, c. 71, s. 400

YAŞLILARA KARŞI TAVIR

Ailelerde yaşlıların varlığını, zahmet veren fazla­lıklar olarak hesap eden, şahsi özgürlüklerinin kısıtlan­maması ve zahmet çekmemeleri için onları ev ve aile ortamından uzaklaştıran, onları “yaşlıların evlerine” (huzur ev­lerine) gönderen Batı kültürünün aksine, İslam; onları aziz ve saygıdeğer insanlar olarak kabul etmekte, onların haklarına en güzel şekilde ria­yet etmeyi ve saygı göstermeyi emretmekte; onların tecrü­be, fi­kir ve yılların hasılatı olan edinimle­rinden yararlanmaya teşvik etmektedir.

Bu bölümde, yaşlı ve ihtiyarlara karşı gereken doğru tavır ve diyalogu -anne baba olsun veya diğer yaş­lılar olsun- İslam mektebînin öğretileri esaslarına göre inceleyeceğiz.

a) Vahdet Mihveri

Bir kavim ya da ailenin bütün fertleri, ailenin bü­yüğüne karşı ihtiram gösterirler, işlerinde onlarla istişare eder­ler, ihtilaf ve anlaşmazlıklarda, onların görüş, karar ve hakemliklerine değer verirler. Hatta kimi zaman, onların bir sözü, fitne ateşini söndürür ya da tef­rika ve kırgınlığı, birlik, beraber­lik ve barışa çevirir.

Onların bereketli varlıklarının nimeti, yaşadıkları sürece, çok fazla olmasına rağmen pek bilinme­mektedir. Onların hassas ve önemli makamları ve sorun gideren rolleri, elden çıktıkları vakit anlaşılır. Nice ailevi ihtilaflar, kırgınlıklar ve kavgalar, aile büyükleri kaybedildikten sonra çehre gösterirler. Halbuki ailenin büyüğü varken bunlar meydanda yoktu. Bununla beraber aile ara­sında nice ilişkiler ve gidiş gelişler kesilir veya sı­caklığını kaybeder. Şüphesiz bütün bunların sebebi, sadece, ailenin dostluk, yakınlık, ve ümit mayası olan mihverin dünyadan göçmesidir.

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Bereket, büyüklerle beraberdir.”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn1)

Başka bir sözünde ise şöyle buyurmuştur:

“Ailesi arasında olan yaşlı adam, ümmeti ara­sında olan peygamber gibidir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn2)

İşte bu, yaşlıların varlıklarında saklı olan o mihverlik, nur bahşe­dicilik, sefa ve mutluluk getiricilik, hidayet, irşat, birlik ve muhabbet rolüne işarettir.

O halde, eğer kabile ve ailedeki büyükler, ailenin aydınlık bahşeden ışığı, birlik ve vahdet mihveri (ekseni), üns, irtibat ve ailevi gidiş-geliş sebebi iseler, bu makamın korunması, muhafaza ve tak­viye edilmesi gerekir.

b) Büyüklere Saygı

Bir ömür boyunca sadıkane çabalar ve fedakar­lıklar göstermiş, acılar ve zorluklar çekmiş olan büyük­lere karşı edepli olmak ve haklarını bilmek; ailelerde hürmet ve ikram gör­meleri, aziz ve saygıdeğer olmaları, saygısız­lığa uğramamaları, incitilmemeleri, merhamet ve tecrübe­lerinden kaynaklanan tav­siye ve yol göstericiliklerine itinasızlık edilmemesidir.

Dinimizin kültüründe yaşlılar ve büyükler saygı­değerdirler. Bu, Peygamber efendimizin sözüdür:

“Her kim, bir büyüğün fazilet ve makamını, yaşı dolayısıyla tanır ve ona saygı gösterirse, Allah-u Teâla onu kıyamet gününün korku ve endişesinden emin kılar.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn3)

Büyüklere saygı ve küçüklere sevgi, İs­lam’ın ahlâkî düsturlarındandır. Bu ahlâk, aile ocağını sıcak ve mutlu hale getirir. Bu, İmam Sadık (a.s)’ın tavsiyesidir:

“Büyüklerimize saygı göstermeyen ve küçüklerimize merhamet etmeyen biz­den değildir.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn4)

Bu sözü de İmam Ali (a.s)’den belleyelim:

“Alim ilmi için, büyük de yaşı için ihtiram edilir.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn5)

Eğer gençler, yaşlıların kıymetlerini bilmeseler ve onların makamlarına saygı göstermeseler, hem insanî bağların sevgi köklerini koparırlar, hem yaşlıların şefkat, sevgi ve tecrübelerinden mahrum kalırlar, hem de değerle­re karşı duyarsızlık ve vurdum­duymazlıklarını imzala­mış olurlar. Hz. Ali (a.s) sözlerinin birinde, zamanın bazı durumlardan ya­kınırken, halkın kaba ve hoş olmayan davranışları ile ilgili olarak bu iki meseleye işa­ret etmiştir. Yani:

1- Küçüklerin büyüklere karşı saygısızlıkları

2- Zenginlerin ihtiyaç sahiplerine bakmamaları.

“Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki... küçükler büyüklere saygı göstermiyor ve zenginler de fakirlerin nafakasını üstlenmiyorlar.”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn6)

c) Ana-babaya Karşı

Yaşlılar genel itibarıyla saygıdeğer insanlardır. Fakat anne ve baba olsalar, vazife daha ağır olur ve so­rumluluk iki katına çıkar. Kur’ân-ı Kerim, yaşlı ana-babaya karşı, sert ve kırıcı tavırlardan nehyetmekle bera­ber, onlara karşı iyi söz söylemeye, güzel ve uygun bir sesle konuşmaya, alçak gönüllü ve mütevazı olmaya, şefkat kanadını germeye, hayırla­rını istemeye ve onlar hakkında dua etmeye davet etmektedir. Allah-u Teâla’nın fermanı şöyledir:

“Eğer ana-babadan biri ya da her ikisi yanında yaşlılık çağına ererlerse, sakın onlara “öf” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.

 Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et” diyerek dua et.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn7)

Yaşlı ana-babaya karşı gösterilecek saygı ve edep; onları isimleriyle çağırmaman, ihtiramları için ayaklarına kalkman, onların önünde yürü­memen, onlarla yüksek ve azarlayıcı ko­nuşmaman, ihtiyaçlarını gidermen, onlara hizmet etmeyi büyük bir vazife olarak telakki etmen ve yaşlılık çağında onları koruyup gözetmendir.

Bir hadiste İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Babam; babasıyla birlikte yol giden ve babası­nın koluna yaslanmış olarak yürüyen bir genç gördü. Ba­bam, hayatta olduğu müddetçe, baba­sına yaptığı bu say­gısızlıktan dolayı o gençle ko­nuşmadı.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn8)

Onları incitmek ve onlara itaatsizlik yap­mak, haram olduğu, kınanıldığı ve ondan nehyedildiği gibi, onların gönüllerini almak, rızalarını kazanmak ve onlara iyilik yapmak da tavsiye edilmiştir. Böyle bir davranış, çocukların cennete girmelerine sebep olan bir davranış olarak sayılmıştır.

İbrahim b. Şuayb şöyle der:

“İmam Sadık (a.s)’a arz ettim: Babam çok yaşlan­mış ve güçsüz olmuştur. Bir ihtiyacı olduğunda, onu sırtıma alarak taşıyorum.

Hazret buyurdu:

“Eğer onun işlerini üstlenebiliyorsan öyle yap; hatta elinle ağzına lokma bırak. Zira bu amel, yarın (kı­yamet günü) sana cennet ola­cak (ya da, ateşe karşı senin için bir siper olacaktır).”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn9)

d) Kültür Aktarması

Bir kültürü gelecek nesillere aktarma yollarından biri de; baba, anne ve öğretmenle­rin davranışlarıdır. Çocuklar, büyüklerin davranışla­rında neyi görürlerse onu örnek edinîrler. Büyüklere saygı, edebe riayet ve yaşlılara ihtiram, bizim amel ve davranışlarımızda görülürse, çocuklarımız da bu kül­türü öğrenir ve bu sünnet ve edebe göre hareket ederler. Çocuklarından edep, ma­rifet ve kadirşinaslığı bekleyen kimse; öncelikle kendisi bu tu­tumu anne, baba ve büyüklerine karşı göstermeli ki, küçükler de ondan öğrensinler.

Bu, tarihî bir sünnet, amel ve davranışlardan tesir ve etkilenmedir. Yani ne eki­lirse o biçilir. Bir hadiste geçen: “Edep gibi miras yoktur” sözü, bu konuya da şamildir.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Büyüklerinize saygı gösteriniz ki, küçükleriniz de size saygı göstersinler.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn10)

İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur:

“Babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn11)

Bu aynen, insanın kendi davranışlarıyla çocukların gönül zeminine ve beden levhalarına ektiğini ziraattan elde ettiği mahsuldür.

Yaşlı çiftçi ne güzel söyledi çocuğuna;

Ey gözümün nuru! Ekilenden başka biçemezsin.

En önemli terbiye dersi, pratik olarak verilen ders­tir. Davranışlarımızdan dikkatle pratik dersleri alan en müsait öğrenciler çocuklardır. Eğer biz, bü­yüklere karşı ihtiram göstermezsek, çocuklardan ve gençlerden, yaşlılara ve bize karşı saygı ve ihtiram göstermelerini nasıl bekle­yebiliriz? Bu karşılıklı ilişkilerin, davranışlarda etki yaratmasını görmezlikten gelemeyiz. Şöyle meşhur bir söz vardır: *“Eğer İmamzade’nin ihtiramı, bakıcısı tarafından riayet edilmiyorsa, diğer­lerinden ne beklenilebilir?”*

Yaşlıların yeri, “huzur evleri” değil, evlerin sıcak ve sevgi dolu ocağı olmalıdır. Çünkü, onlarla ailenin lambası ışık verir, aile bireyleri­nin birlik, samimiyet ve muhabbetleri canlı kalır, onların düşüncelerinden istifade edilir. Velhasıl onlar, bir ömrün hasılatı, soğuk-sıcak birçok tecrübe yaşamış insanlardırlar. Onlar yaşamla ilgili alınan karar­larda iyi bir müşavir olabilirler.

Gencin aynada gördüğünü

Yaşlı onun ham kerpicinde görür.

e) Davranışların Tesiri

Çocuklar ve gençler, büyüklerin davranış ve ahlâklarından ders ve ibret aldıkları gibi, yaşlılar da kimi zaman fikir, hüküm verme ve bakış açısı bakı­mından gençlerin ahlâklarının tesiri altında kalabi­lirler. Birçok defa, dindar ve duyarlı olmayan bazı ailelerin, gençlerinden gördükleri temiz ve değerli amel ve davranışlarının tesiri ile doğru yola geldik­leri görülmüştür. Temiz yürekli ve temiz davranışlı gençlerin, kendi ahlâklarıyla büyüklerin üzerinde de etki bıraktıkları da bir gerçektir.

Şu tarihî örneği burada nakletmemiz yerinde olur: Zekeriyya b. İbrahim adlı Hıristiyan bir genç, müslüman oldu ve hacca gitti. Bu yolculukta İmam Sadık (a.s)’la görüştü. İmam’dan sorduğu sorulardan biri de şuydu:

“Babam, annem ve akrabalarım henüz Hıristiyan’dırlar, annem de kördür, acaba ne yapmam gerekir? Onlarla birlikte kalıp onlarla beraber yemek yiyebilir miyim?”

İmam (a.s): “Onlar domuz eti yiyorlar mı?”

Genç: “Hayır, asla ona dokunmazlar.”

İmam (a.s): “Onlarla birlikte ol ve annene bak; dünyadan ayrıl­dığında da, onun kefen ve defin işlerini kendin üstlen ve diğerlerine bırakma.”

Zekeriyya hac seferinden döndükten sonra, İmam Sadık (a.s)’ın tavsiyeleri doğrultusunda annesine çok iyi ve güzel davrandı, ona yemek yedirdi, elbisele­rini, üst ve başını temizledi.

Annesi, oğlunun davranışının böyle değişmesi üzerine aklınla şöyle bir soru takıldı: “Oğlum! Daha önce Hıristiyan iken bana karşı böyle davranmıyordun, ne oldu da müslüman olduktan ve bu seferden döndükten sonra böyle değiştin?”

Oğlu: “Peygamberin evlatlarından biri bana böyle em­retti.”

Annesi: “O peygamber değil mi?”

Oğlu: “Hayır, o peygamber evladıdır.”

Annesi: “O muhakkak peygamberdir; çünkü bu tür tali­matlar, peygamberlerin talimatlarıdır.”

Oğlu: “İslam Peygamberi’nden sonra asla peygamber gelmeyecek, O, son Peygamberin evlat­larından bi­ridir.”

Annesi: “Oğlum! En iyi dini seçmişsin, onu bana da tanıt ve onun hakikatlerini bana da öğret!”

Oğlu, İslam öğretilerini Hıristiyan olan annesine anlattı, o da İslam’ı kabul etti girdi ve müslüman ola­rak da dünyadan ayrıldı.[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftn12)

Bu olay, ana-baba ve büyüklerle olan ilişki ve diyaloglarda, dinin emirlerine amel etmenin tesirlerine güzel bir şahididir. Görüldüğü gibi o gencin güzel amel ve davranışı, yaşlı Hıristiyan birisini İs­lam’a çekir ve hidayet nurunu onun kalbinde aydınlatır.

Bu esas üzerine, büyüklere karşı edepli hareket etmek, yaşlıların kadrini bilmek, onlara değer vermek, onlara iyilikte bulunmak ve onlara güzel bakmakla, iyi bir topluma ve iliş­kileri sağlam ve sevgi temellerine dayalı bir aileye sahip olalım.

Ve… gençlik nimetinin değerini bilelim. Zira bu cevher sürekli bizimle kalmayacaktır.

Melik’uş-Şüera-yi Behar ne güzel söylemiştir:

Bir sabah vakti yolda bir yaşlı gördüm,

Güçsüzlükten yere doğru beli bükülmüştü.

Ona: Ne kaybetmişsin bu yolda? dedim.

Dedi ki: Gençlik, gençlik, gençlik!

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref1) Bihar, c. 72, s. 137

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref2) a. g. e

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref3) a. g. e

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref4) a. g. e, 138

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref5) Gurer’ul-Hikem, H: 11007, Danişgah baskısı

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref6) a. g. e, H: 3857

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref7) İsra / 23,24

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref8) Bihar, c. 71, s. 64

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref9) a. g. e, 56

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref10) Gurer’ul-Hikem, H: 10069

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref11) Bihar, c. 71, s. 65

[[12]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C25.html#_ftnref12) a. g. e, 52

	ELEŞTİRİYE AÇIK OLMAK	

Bireylerin ve toplumun salah ve ıslahı, ayıpları tanıma ve onları bertaraf etmek için yapılan ça­lışma­ların sayesinde mümkündür.

Bu tanıma, hem kendimiz hakkında, hem fikir ve amellerimize oranla, hem de başkalarına oranla olmalıdır. Ku­surların ortadan kalkmasının ortamını oluşturma da baş­kalarının ikaz, tembih ve teşebbüsleriyle sağlanır.

Hatırlatma, eleştirme ve ikaz etme meselesi, nasi­hate açık olmak, başkalarının öğüt, vaaz ve hatırlat­mala­rını dikkate almak, işte bu yolla, sosyal meseleler ve başkalarıyla doğru davranış metodu konusunda yer almaktadır. Bu yüzden, bu bölümde sos­yal ahlâk konularından biri olan eleş­tiriye açık olma sıfatını; yüce bir ruh, olgun bir se­viye, güzel bir ahlâk ve huy unvanıyla işleyeceğiz.

Eleştiri ve Hatırlatma

Gerçeklerin üzerini örtmek ve onları görmezlikten gelmek, gerçekleri değiştirmez. Bir şahıs, yer, dav­ranış ve diyalogda bir sorun olursa, akıllı insanlar, onu bertaraf etmek için, her türlü hatırlatma ve eleştirilere açık olurlar. Fakat cahiller ve kendini beğenmiş in­sanlar, böyle vakitlerde bile; övgü, dalkavukluk ve takdir edilmelerini isterler; ayıpların, kusurların ve kötülük­lerin örtülü kalmasından yana tavır takınırlar. Sadî’nin dediği gibi:

Ahmağa övgü hoş gelir,

Topuğuna üfürdüğün bir leş gibi.[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn1)

Bencillik, kendini beğenmişlik ve kendini üstün görme, ki­şiyi kusurlarından gafil eden bu övgü ve metihlerin sonuçlarıdır.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İnsanların en cahili, insana çirkini güzel ve hayrını dileyeni düşman gösteren övgü yağdıran yaltakçının sözüyle aldanan kimse­dir.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn2)

Dostun arkadaşlığından rahatsız olurum,

Ki kötü ahlâkımı güzel göstere.

Nerde o basiretli şakacı düşman,

Ki kusurlarımı bana göstere.

Bu yüzden, ayıpların süslü gösterilmesi, kötülüklerin saklanması ve kusurların örtülmesi yerine; onları söylemeli, işitmeli ve onların bertaraf edilmesi için çalışmalıyız. Hatırlatma ve eleştiri, işte bundan dolayı değer ve kutsallık kazanır ve bazıları için hatır­latma vazife olur ve bazıları için de hatırlatma ve eleştirilere teveccüh etme, ahlâkî bir fa­zilet sayılır. Kemale erişmek isteyen insanlar, bu çeşit hatırlat­malardan memnun olmalıdırlar. Çünkü bu, onların te­kamülünün mukaddimesidir. Yoksa sürekli olarak cahil kalırlar.

Sadî’nin şu hikmetli sözüne dikkat ediniz:

Ko­nuşmacıya kusur arayan olmazsa,

Onun sözü ıslah olmaz.[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn3)

Doğru Eleştiri Metodu

Eksiklikleri hatırlatmak ve amelleri eleştirmek faydalı ve gerekli bir iş olduğu gibi, hatırlatma metoduna, nüktelere, öğüt, nasihat ve hatırlatma âdabına teveccüh etmek de önemli ve kader belirleyicidir.

Acaba herkesin va’z-u nasihat etmeye ve hatırlatmada bulunmaya hakkı var mı­dır?

Acaba öğüt ve nasihat herkesten kabul edilir mi?

Acaba bütün eleştiriler yapıcı ve olumlu mudur?

Eleştirmen ve vaizin sıfat ve şartları nelerdir?

Başkalarına öğüt verip de kendisi amel etmeyen birinin sözü etkili olamaz. Birçok rivayet bu iddianın şahididir. Öğüt verenin kendisi amel ehli olursa, onun öğütleri parlak bir lambadır, başkala­rının kalplerini aydınlatır ve onun öğütleri kalplerin derin­liklerine nüfuz eder. Hz. Ali (a.s)’ın şu sözüne dikkat ediniz:

“Öğüt kabul eden vâizin meşalesinden ışık alın ve uyanık nasihat­çinin nasihatini kabul edin.”[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn4)

Bu sözde hem öğüt kabul etmeye, hem de vaaz, nasihat ve eleştirinin etkili olan metoduna işaret edilmiştir.

Eleştiri ve hatırlatma, ne kadar içten, özel, hal­vette, nazik, onur ve haysiyet kırıcı olmaktan uzak olursa, o kadar etkili ve o kadar kini artırmak ve inat­tan uzak olur. Bazen aşikar eleştiri ve halkın yanında ya­pılan nasihat ve uyarılar, olumsuz etkiler bı­rakır, karşı tarafı aksülamele iter ve onun şahsiyetini zedeler.

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Başkalarının yanında yaptı­ğın nasihat, değnekle vurmaktır.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn5)

İyilik dileme, insanları ıslah etme ve onlara yardımda bulunma kastıyla yapılan eleştiriler nere, mevcut durum ve işleri bozmak, yıkmak ve tahrip etmek maksadıyla yapılan eleştiriler nere? Şüphesiz bilinçli ve uyanık insanlar, eleştirilerin gerisindeki gizli sebepleri çok iyi anlar ve bilirler.

Eleştiri; hasetten, garazdan ve bir kötü hesaptan ötürü yapılmamalıdır. Kıskançlık ve kin­den yapılan eleştiriler, durumu daha da kö­tüleştirir. Kıskanç birisinden; nasihat, hayır dileme ve ıslah niyetiyle tezekkür hiç mümkün mü? İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıskançtan nasihat muhaldır (imkansızdır.)”[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn6)

Eleştiri Kabul Etmek

Tekebbür ve bencilliğin çeşitli şekil­leri vardır. Bunlardan biri de eleştiri karşısında gu­rurlanmak­tır. Eğer eleştiri, düşünce ve işimizin kemal mayası ise, eleştiriyi kabul etmek, bu kemal ve rüşt için bir yardımdır. Diğer ta­raftan eleştiriyi kabul etmemek ve ona açık olmamak, bir çeşit gurur ve kibrin işareti, kusur ve kötülükler uçurumunda kalmanın sebebidir. Ba­zen en güzel vaaz ve öğütler, kibirlilerin kalplerine ulaştığında, kabul görmez ve insanı mahrum eder. Emir’ul-Müminin Ali (a.s)’ın güzel tabi­riyle:

“Sizinle öğüt arasında gururdan bir perde (engel) vardır.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn7)

Acaba siz, bütün düşünce ve fikrinizin doğru ve pürüzsüz olduğundan emin misiniz?

Acaba siz, bütün bireysel ve sosyal davranış ve tutumlarınızı eksiksiz mi görüyorsunuz?

Bazen insan, nefis sevgisi dolayısıyla, ya kendi kusurlarını görmediği ve anlamadığından ya da ken­dini kusurlu ve eksik bilmeye hazır olmadığından, başkalarının eleştiri ve nasihatlerini de kin, garaz ve düşmanlığa yorumlarlar.

Ayna senin ayıplarını doğru yansıttığı için,

Kendini kır, ayna kırmak hatadır.

Bir ailede, eşlerden her biri diğerini eleştirebilir; ya da anne ve babanın ço­cuk­ları ve gençleriyle olan diyalogunda bir hata ola­bilir. Eğer biri eleştirilir ve ikaz edilirse, onu seve­rek kabul etmeli ve kendini düzeltmeye çalışmalıdır.

Eğer herkes, ayıp ve hatayı karşı tarafa yönlendirir ve kendini suçsuz göstermeye çalışırsa; kusurlar, ayıplar ve hatalar asla düzelmezler. Hata ve ayıpları kabul etmede insaf göstermek, aklî olgunluğun nişanesidir.

Bazen, birisinin hüsn-i niyeti, hayır severliğinde ve dostane görüşünde, şüphe ve tereddütlerimiz olabilir ve neticede eleşti­rilerini dikkate almayabiliriz. Ancak, iyi niyetinden ve dostane görüşünden emin oldu­ğumuz birinin eleştirilerini, ikazlarını ve nasihatlerini kabul etmede tereddüt etme­meliyiz.

Hazreti Emir (a.s)’ın buyurduğu gibi:

“Sana göre insanların en sevgilisi, şef­katle nasihat eden ve iyiliğini isteyen kimse ol­sun.”[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn8)

Gerçi başkasının eleştiri ve uyarmaları, bize acı gelebilir, ancak eleştiri ve uyarıların bu acı­lığı, dalkavukluk, hile ve yalanın tatlılığından kat kat daha faydalıdır.

İmam Bakır (a.s)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Hayrını istediği halde seni ağ­latana uy; ama aldattığı halde seni güldürene uyma.”[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn9)

Başkalarının ıslahçı eleştiri ve görüşlerine açık olmak, sadece düşünce ve görüşlerimize ya da dışa yansı­yan amellerimiz ve ahlâkımıza yönelik değildir. Edebi eserlerde, şiir yazmada ve hünerli çalışmalarda da, baş­kalarının eleştirilerine dikkat etmek rüştün sebebi; sanatçı, yazar ve şairin yüceliğinin işaretidir. Aksine, eleştirmenlerin eleştirilerine duyarsızlık in­sanın işlerini ve çalışmalarını zayıf ve kusurlu bıra­kır.

Eleştiriyi kabul eden sanatçılar, daha çabuk gelişirler. Eserlerini, başkalarının eleştirilerine de­ğer vererek ve onları uygulayarak hazırlayan şairler ve ya­zarlar bu tavırlarıyla, kendi edebi yaratıcılıkla­rının ke­male erdiğini gösterirler.

Şu birkaç cümleye dikkat ediniz ki, eleştirinin yeri ve eleştiriyi kabul etmenin faydası daha iyi anla­şılmış olsun:

“…Sanatta eleştiri, otomobilin önündeki ayna gi­bidir. Sürücü –sanatkâr- onun yardımıyla arkasını gözetmelidir. Ancak, ona durmadan bakmamalıdır. Zira aksi durumda, caddeden sapması ve çarpışma tehlikesi onun pususundadır.”

“Hüner, bir uçak, sanatçı onun pilotu, eleştir­menler de uçuş hizmetçileridir.”

“Gurur, bir geminin güvertesinde bulunan gizli bir delik gibidir; sanatçıyı tedricen gark edecek bir memurdur.”

“Eserlerinde eleştirmenlerden yüz çeviren şair, kontrol kulesi ile irtibatını kesen bir uçak gibidir.”

“Sende şehit olma liyakat ve cesareti olmadığından, şe­hitlerin amaçlarını tenkit ve eleştiriye tabi tutarsın.”[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn10)

Evet, ahlâkî, kültürel, sosyal ve siyasal me­selelerde eleştiriyi kabul etmek, irtibatların selameti­nin garantisi ve düşünceyle amellerin gelişme göster­gesidir. Bu mesele, dinî metinlerde, nasihat ve vaaz gibi adlarla ele alınmıştır.

Bu konuyu, İmam Seccad (a.s)’ın bir hadisiyle bi­tirelim. İmam (a.s), karşılıklı hakların beyanı kapsamında, toplumda insanların birbirlerine karşı olan haklarını açıklarken, nasihat edenin nasihat işiten üzerindeki hak­kını, nasihat edenin ve nasihat dinleyenin görev­lerine işaret ederek şöyle buyurmuştur:

“Nasihat edenin (eleştirmen ve öğüt verenin) senin üzerindeki hakkı şudur: Ona karşı yu­mu­şak ve mütevazı olmalısın. Nasihatlerini anlaman için kalbini ona verip sözlerini iyice dinlemelisin ve daha sonra nasihatlerine bakıp üzerinde düşünmelisin. Nasihatleri hakka uygun olursa, buna karşı Allah'a şük­redip on­ları kabul etmeli ve hakkını tanımalısın. Nasihatlerini hakka uygun bulmadığında ise, onu suçlamamalısın ve bilmelisin ki, hayrını istemekte kusur etmemiş, ancak (görüşünde) hata etmiştir. Ama (geçmişini bildiğinden dolayı) suçlanmaya müstahak olursa, o zaman onun hiçbir sözüne itina göstermemelisin. Ve kuvvet ancak Allah'tan­dır.”[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftn11)

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref1) Gülistan, 8. Bab

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref2) Gurer’ul-Hikem

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref3) Gülistan, bölüm.8

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref4) Mizan’ul-Hikme, c. 10, s. 585

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref5) a. g. e, 580

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref6) Bihar, c. 75, s. 194

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref7) Nehc’ul-Belağa, S. Salih, hikmet: 282

[[8]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref8) Gurer’ul-Hikem

[[9]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref9) Mehasin-i Berkî, c. 2, s. 440

[[10]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref10) Buradeha, Hasan Huseynî, s. 9, 16, 18, 44, 74

[[11]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C26.html#_ftnref11) Tuhaf’ul-Ukul, s. 541; Mizan’ul-Hikme, c. 10, s. 57

SADAKAT

“Ey can o kimseye feda ki, kalbi diliyle birdir.”

İşte bu, sadakat cevherinin kendisidir; nerde olursa ol­sun ve kimde bulunursa bulunsun, nefis ve değer­lidir.

Ahlâkî kuralsızlıklar, ailevi ihtilaflar, dostlar ve ak­rabalar arsındaki kırgınlıklar ve hatta siyasi kavga ve nizaların çoğu, sadakatsizlik ve samimiyetsiz­likten meydana gelmektedir. Nifak da bir çeşit sada­katsizlik değil mi? Hile de, konuş­mada ve davra­nışta sadık olmamanın diğer bir cilve­sidir ve…

Evlilik olayının ilk aşamalarında, verilen sözler, iddialar, vaatler, gösterişler ve cevaplarda sada­kat­sizliğe kökleri dayanan boşanmalar az değildir. Bundan dolayı sadakat; dostlukların, ortaklıkların, evliliklerin, si­yasi mücadelelerin ve… üzerinde ku­rulabileceği en sağ­lam temeldir ve onun olmaması halinde, bütün bu kurumlar yok olmak ve parçalanmakla karşı karşı­yadırlar.

Sadakatin Cilveleri

Konuşmasında doğru ve sadık olan biri, ister ciddi ister şaka olan yalandan kaçınır.

Dostlukta sadık olan biri, dostluk ilkelerine bağlı­ kalır. Özveri ve fedakarlık, hatalara karşı göz yumma, sert davranış ve cefalara tahammül, ihtiyaç va­kitleri ve sıkıntılarda birliktelik, dert ve sorunlarda hemdert olmak sadık dostun vasıflarındandır.

“İman”da sadık olan biri; nifak, iki renklilik ve riya­dan kaçınır.

“Zühd”de sadık olan biri, riyakarca ve halkı aldatmak için, zahitlik, sade yaşayış ve dünyayı terk etme tezahüründe bulunmaz. Sadî’nin dediği gibi:

Dünyayı terk etmeyi halka öğretirler,

Kendileri para ve tahıl toplarlar.

Eleştiri, nasihat, tebliğ ve irşatta sadık olan biri; ameli konuşmasının aynası, davranışı ise söylediği­nin şahidi olur. Yoksa Hafız’ın dediği gibi:

“Tövbeyi buyuranlar, neden kendileri daha az tövbe ederler?”

“Ahitte sadakat” ise, söylenenlere, kararlara ve sözlere vefa göstermektir.

Bu tür sadakatler, müslümanlığın şartı ve ölçüsü, şeriatın sahibi olan Hz. Muhammed (s.a.a)’e fikrî ve amelî olarak yakınlığın işaretidir. Nitekim O’nun kendisi şöyle buyurmuştur:

“Yarın durakta (kıyamet gününde) bana en yakın olanınız; sö­zünde daha sadık olan, emaneti daha iyi yerine ulaştıran ve ahdine daha ve­falı olanınızdır...”[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftn1)

Allah Peygamberi (s.a.a)’in buyruğuyla: Konuş­mada doğruluk, emanete riayet ve ahde vefalı kalmak, sadakatin nişanesi ve O Haz­rete yakınlık ölçüsü olduğu gibi; yalan konuş­mak, hıyanet ve vefasızlık da, O sadık, emin ve vefalı Resul’den, fer­sahlarca uzaklık nişanesidir.

Sosyal Alanda

Toplumları ayakta tutan şey, insanların birbirle­rine olan itimatlarıdır. Bu kurumu sağlam ve istik­rarlı hale getiren, insanların birbirlerine karşı göster­dikleri sa­dakattir. Eğer sadakat ve doğruluk bir top­lumdan göç ederse, yaşam da zor, güvensiz, acı ve çileli olur.

Acaba, siz göründüğünüz gibi misiniz?

Acaba, başkalarına karşı fikirlerinizi, psikolojinizi ve yaşamınızı gösterdiğiniz gibi misiniz? Sahip olduğunuz ya­şamını­z olduğu gibi midir?

Bayezid Bestamî adlı şair şöyle der:

Ya olduğun gibi görün,

Ya da göründüğün gibi ol.

Ve bu, yani “sadakat.”

Ey batını takvadan çıplak olan,

Dıştan riya elbisesi giymişsin.

Yedi renkli perdeyi bırak,

Senin ki evde hasırın var.

İki yüzlüler de sadakatsizdirler. İçleri ve dışları bir değil, söz ve amelleri birbirine uymaz, başkalarıyla olan diyaloglarında, yüz yüze ve arkalarındaki davranışları farklılık arz eder. Zahirde ve yüze karşı, dostluk ve ihlas izhar ederler, ama arkada, gıybetten, dedi­kodudan, iftiradan, ayıpları ifşa etmekten, küçük dü­şürmekten ve hakaret et­mekten çekinmezler. Eğer bu nifak değilse, peki nedir?

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İki yüzü ve iki dili olan kul, ne de kötü kuldur! Müslüman kardeşini huzurunda över, ancak arkasında (gıybet etmekle) onu yer.”[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftn2)

İki yüzlüler hem dünyada haysiyetsizdirler, hem de ahirette ilahî azaba duçardırlar.

Gerçek dışı züht, gösterişli ibadet, gerçek olmayan tövbe, gösteriş amaçlı harcamalar, yağcılıklar, insanları aldatan dalkavukluklar, buğday göstererek arpa satmalar ve… hepsi toplumsal yaşamda sadakat cev­herinden yoksun olmanın alametleridir.

Farsça’nın zengin edebiyatı; riyakar­ların, iki yüzlülerin, avamı kandıranların, iki renklilerin elin­den çekilen sızlamalar ve yakınmalarla doludur. Su­ret güzelliği işe yaramaz, siret güzelliği kemali arayanların istediği şeydir. Hatta bazıları zahirde imanlı ve mezhebî bir çehreye sahiptirler, ama sosyal ilişkilerde hile, sahte­karlık, tecavüz ve yalandan kaçınmazlar. Bunların itaat ve ibadetleri de dertlerine deva olmayacaktır. Sadî’nin dediği gibi:

İbadet sadece alnı toprağa koymak değil,

Sadakat göster, çünkü ihlas alınla değil.

Bu şiir, şu hadisin içeriğidir:

“Şahısların uzun rüku ve secdelerine bakma­yınız. Çünkü, onlara adet etmiş olabilirler. Onların doğru konuşmalarına ve emanete riayetlerine bakınız.”[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftn3)

Sadıklarla

Kur’ân-ı Kerim, “*sadıklarla beraber olun*” diye em­ret­mektedir. (*Kûnû Mea’s- Sadıkîn*).[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftn4)

Diğer taraftan enbiya ve büyüklerden bazılarını “sıddîk” (işi ve sözü doğru olan) ve “sadık’ul-va’d” (vadine sadık) unvanıyla anmaktadır. Hz. Fatıma (a.s)’ın lakabı da “Sıddika” idi. Sadakat nimeti, Allah tarafından bazı insanlara verilmiş bir hedi­yedir. Allah (c.c) sıddıkları; şehitler, peygamber­ler ve sa­lihlerle birlikte saymıştır.

İmam Sadık (a.s)’ın buyurduğu gibi; sosyal ve ahlâkî me­sele­lerde bütün pey­gamberlerin davet levhaları başında, “doğru sözlü olmak” ve “emaneti sahibine iade etmek” yer almıştır.

“Allah-u Teala, bütün peygamberleri, doğru sözlü olmak ve emaneti, ister iyi olsun ister kötü sahibine geri çevirmekle mebus kılmıştır.”[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftn5)

Yine O Hazretten nakledildiğine göre; Hz. İsmail (a.s)’a, “Sadik’ul-Va’d” (vaadine sadık) den­mesinin sebebi, birisiyle bir yerde görüşmek için randevulaşmış, ran­devu yerine giderken (bir sene civarında) uzun bir süre orada beklemiş. Bundan dolayı Allah Teala onu, “Sa’dık’ul-Va’ad” olarak ad­landırmıştır.[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftn6)

Siyasi Sadakat

Doğruluk ve sadakat sadece bireysel bir davranış, ya da ailevî ilişkilerde ve dostluklarda göste­rilen bir ahlâk değildir. Sosyal alanda, siyasi faaliyet­lerde ve önemli şahsiyetlerin pratik hayatla­rında da geçerli bir kanundur.

Kimi zaman bazı insanlar, gösteriş ve şöhret sa­hibi olabilmek için mücadelelere girerler. Kendilerini inkılabî bir şahsiyet olarak göstermeye çalışırlar. Ba­zıları da, ahitleri, mesuliyetleri, dini hassasiyetleri ve insanî bilinçlerinden dolayı mücadelelere atılırlar.

Bazıları sahtekarlıkla; halk sever, halkı himaye, mazlum ve mahrumları savunma sloganları atarlar.

Bazıları da, gerçekten yürekleri halk için çarpar, halka sadakatle aşk duyar ve onların kurtuluşu, refahı ve mutlulukları için çalışırlar.

Bazıları halkın sempatisini kazanmak, oylarını kapmak için söz vermelere başlar ve halkı kendi taraf­larına çekerler. Bazıları da sadakatle vazifeyi eda etmek ve halkına hizmet yapmak için seçim mey­danına atılırlar.

Siyasi şiar ve inkılabi sözlere aldanan ve farkında olmadan sadakatten yoksun kişilere cezp olan nice gençler vardır.

Gençleri elde etmek için, İran inkılabının evvelindeki bazı grupların faaliyetleri, Filistin’deki bazı parti ve örgütlerin inkılabi yüzlü liderleri, bu hilebazlıkların ve aldanmaların birer örnekleridir.

Siyasi sadakat; siyasi alanda faal olanların yapmış oldukları amel, şiar, hedef ve tepkilerinin, imana, sorum­luluk bilincinden edindikleri ilhama ve Allah’ın rıza­sını ka­zanmaya dayalı olması; her çeşit siyasetçi­lik, yalan, sahtekarlık, iftira ve hakikatleri gizleme­den uzak durmak, hak mevzisinde istikamet göstermek, menfaatçi­lik keşmekeşine ve inhisarcılığa kapılmamaktır.

Kendi asıl hedeflerini bir siyasi faaliyette halktan gizleyen ve aşama aşama hareket etmekle halkın sadakatinden su istifade edenler, saygın insanla­rın maka­mını, kendi arzularını ve hedefleri doğrultusunda kullananlar ve sonuçta, kendilerini haktan daha çok düşünenler, sadık değillerdir. Siyasi sada­kat; “hedef, vesileyi meşru kı­lar” mantığı ve sloga­nından kimsenin yaralanmaması ve kendi siyasi faaliyetlerinde meşru çerçeveye, hakka, prensiplere ve değerlere bağlı kalmalarıdır.

Alevi siyaset ile Muaviye siyaseti arasında olan fark, bu meselede de vardı. Muaviye, kendi maksadına ulaşmak için, şeraite aykırı olan hiçbir yalan, hile ve hıyanetten çekinmezdi. Ama İmam Ali (a.s)’ın Emeviler gibi davranmasına mani olan şey, şeriata bağlılığı ve siyasi sadakati idi. İmam (a.s)’ın, Muaviye’nin bir gün bile işbaşında kalmasına tahammül etmemesine ve bazıla­rının uzlaşma yoluna gidilmesini önermelerine rağmen onu azletmesine sebep olan şey, işte siyasi sa­dakatti. Yoksa, hükümeti­nin temellerini sağlamlaştırabi­lir, Muaviye ile siyasi muamele yapabilir, sonra da onu kenara itebilirdi.

Şeffaf bir tavır takınmak -elbette amelde, sa­dece sloganda değil- ve gizli iş çevirmelerden uzak kal­mak, siyasi sadakatin diğer örneklerindendir. Ali (a.s) askeri güçlerine yazmış olduğu bir mektupta şöyle buyur­maktadır:

“Bilin ki sizin üzerimde olan hakkınız, sizden savaş hali dışında hiçbir işi gizlememem, Allah’ın hükümlerini icra etme dışında hiçbir işi sizlere danışmadan yapmamam, hakkınız olan bir şeyi yeri gelince ertelememem, yapmadıkça durmamam ve hakkınızı eşit şekilde vermemdir. Benim sizin üzerinizdeki hakkım ise bana itaat etmeniz, çağırdığımda kaçınmamanız, hayrınıza gördüğüm işleri yapmakta kusur etmemeniz, hak uğruna zahmetlere girişmeniz ve sıkıntılara katlanmanızdır.”[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftn7)

Konuşmada doğruluk ve faaliyetlerde sadakat, in­sanları gönüllerin sevgilisi ve halkın emin kişileri haline getirir. Tersine, yapmacık tavırlar, gösteriş, riya, nifak ve yalan da insanı toplumda itibarsız ve Al­lah katında kovulmuş bir hale getirir; hem sosyal bağları koparır, hem de gü­vensizlik ortamı oluşturur. Üstelik, sadakatten uzak insanlar, iki yönlü kişiliğe duçar olur ve zıt şahsi­yetli olurlar. Onların yalanı, nifakı ve riyakar­lıkları açığa çıktı­ğında vicdan azabına duçar olurlar. Ama sadık, dürüst ve ihlaslı fertler, hem vic­danen rahat­tırlar, hem de gösterdikleri faaliyetler dışında önlerine bir şeyin gelmeyeceğinden emindirler. Bu yüz­den, gizli yüz ve kapalı kötülüğün meydana çık­ması gibi bir endişeleri de yoktur.

Hesabı temiz olanın hesap vermekten ne kor­kusu olacaktır!...

[[1]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftnref1) Lealî’l-Ahbar, c. 5, H: 253

[[2]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftnref2) Bihar, c. 73, s. 203

[[3]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftnref3) Kafi, c. 2, s. 105

[[4]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftnref4) Tevbe / 120

[[5]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftnref5) Kafi, c. 2, s. 104

[[6]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftnref6) a. g. e, 105

[[7]](file:///Z%3A%5Ccom_caislabs_ebk%5C27.html#_ftnref7) Nehc’ul-Belağa, S. Salih mektup: 50

	KAYNAKÇA	

1- Amuzeş ve Perveriş Berayi Ferda, Asife Asıfî.

2- İhtisas, Şeyh Mufid.

3- El-Ahlak, Abdullah Şebber.

4- Usul-i Kafi, Kuleynî.

5- A’yan’uş-Şia, Seyyid Muhsin el-Emin.

6- Emsal ve Hikem, Dehhuda.

7- El-Mizan, Allame Tabatabaî.

8- Bihar’ul-Envar, Allame Meclisî.

9- Buradeha, Seyyid Hasan Hüseynî.

10- Tahrir’ul-Vesile, İmam Humeyni.

11- Terbiyet-i Kudek der Cihan-i İmruz, Ahmet Behiştî.

12- Tefsir-i Kebir, Fahr-i Razî.

13- Tefsir-i Nur’us-Sekaleyn, Huveyzî.

14- Tefsir-i Numune, Ayetullah Mekarim Şirazi.

15- Tefsir, Nakd, Tahlil-i Mesnevi, M. Takî Caferî.

16- Çekide-i Endişeha, Yahya Burkeî.

17- Hayat’ul-İmam Hüseyn, Bakır Şerif el-Karaşi.

18- Hisal, Şeyh Saduk.

19- Dastan-i Rastan, Şehit Mutahhari.

20- Risale-i Nuvin, İmam Humeyni.

21- Zindegani-yi Hz. Muhammed, Resuli Mehellatî.

22- Sefinet’ul-Bihar, Muhaddis Kummî.

23- Sünen’un-Nebi, Allame Tabatabai.

24- Siyma-yi Ferzanegan, Rıza Muhtarî.

25- Şerh-i Nehc’ul-Belağa, İbn-i Ebi’l-Hadid.

26- Sahife-i Seccadiye, İmam Zeynulabidin.

27- Gurer’ul-Hikem, Abdulvahit Amedî.

28- Furuğ-i Ebediyet, Cafer Subhanî.

29- Fi Zilal’il-Kur’an, Seyyit Kutup.

30- Kur’an-ı Kerim.

31- Külliyat-i İkbal-i Lahurî.

32- Külliyat-i Şems-i Tebrizî, Mevlevî.

33- Külliyat-i Saib-i Tebrizî.

34- Kenz’ul-Ummal, Muttaki Hindî.

35- Gülistan-i Sadî.

36- Mecma’ul-Beyan, Tabersî.

37- Mehasin, Muhammed b. Halid Barkî.

38- Mehaccet’ul-Beyza, Feyz-i Kaşanî

39- Müstedrek-i Vesail’uş-Şia, Mirza Hüseyn Nurî.

40- Meani’l-Ahbar, Şeyh Saduk.

41- Meğazi, Vakıdî.

42- Maktal’ul-Hüseyn, Mukarrem.

43- Mekarim’ul-Ahlak, Tabersî.

44- Men La Yehzuruh’ul-Fakih, Şeyh Saduk.

45- Münacat, Hace Abdullah Ensarî.

46- Menakıb, İbn-i Şehraşub.

47- Menhec’us Sadıkin, Molla Fethullah Kaşanî.

48- Mizan’ul-Hikme, Muhammedî Reyşehrî.

49- Nehc’ul-Belağa, Suphi Salih.

50- Nehc’ul-Fesahe, Ebu’l-Kasım Payendeh.

51- Vesail’uş-Şia, Şeyh Hurr-i Amilî.