Kur’ân’da Toplumsal Düzene Yönelik Emir ve Yasakların Ahlâkî Arka Planı

Yüksek Lisans Tezi

Danışman
Doç. Dr. Fethi Ahmet POLAT

Hazırlayan
Fatih KARAZEYBEK

Konya 2008
İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR .............................................................................................................. 4

ÖNSÖZ ............................................................................................................................. 5

GİRİŞ .............................................................................................................................. 7

A. ARAŞTIRMA KONUSUNUN SEÇİLMESİ .................................................................. 7
B. KONU HAKKINDAKİ KAYNAKLAR ........................................................................ 7
C. ARAŞTIRMADA TAKİP EDİLEN YÖNTEM ................................................................ 8
D. ARAŞTIRMANIN MUHTEVASI ................................................................................ 8

BİRİNCİ BÖLÜM ............................................................................................................ 10

AHLÂK VE TOPLUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER ................................................. 10

1. Ahlâk’ın Tarifi ............................................................................................................ 10
   1.1. Lugat Anlamı ....................................................................................................... 10
   1.2. Terim Anlamı ..................................................................................................... 10

2. Bazı İlmî Disiplinlerde Ahlâk’ın yeri ....................................................................... 14
   2.1. Ahlâk Hukuk İlişkisi ........................................................................................ 14
   2.2. Ahlâk Psikoloji İlişkisi .................................................................................... 16
   2.3. Ahlâk- Sosyoloji İlişkisi .................................................................................. 17

3. İslâm Ahlâkının Kaynakları .................................................................................... 18

4. Kur’ân’da Ahlâk İlişkileri ....................................................................................... 24
   4.1. Din –Ahlâk İlişkisi .......................................................................................... 24
   4.2. İman-Ahlâk İlişkisi ......................................................................................... 26
   4.3. İbadet-Ahlâk İlişkisi ....................................................................................... 29

5. Toplum Ve İnsan ...................................................................................................... 33
   5.1. Toplum Düzenini Sağlayan Unsurların Bazıları ............................................... 34
       5.1.1. Hukuk ........................................................................................................... 34
       5.1.2. Din ve Ahlâk Kuralları ............................................................................ 37
       5.1.3. Örf ve Âdet ............................................................................................... 39
İKİNCİ BÖLÜM

KUR'ÂN'DA TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YASAKLARIN AHLÂKİ BOYUTU

1. DOĞRUDAN ZARûRîYÂT-I HAMSE İLE İLGİLİ YASAKLAR
   1.1. Cana kıymak
   1.2. Hırsızlık
   1.3. Zînâ
   1.4. Faîz
   1.5. Zaraîr Alişkanlıklar
   1.6. Haysîyet ve Namus İhlâli

2. DOLAYLI OLARAK ZARûRîYÂT-I HAMSE İLE İLGİLİ YASAKLAR
   2.1. Emânete İhâret
   2.2. Zulûm
   2.3. Rûşvet
   2.4. Yalan Söylemek

3. İNSANLAR ARASI İLİŞKİLERDE YASAKLANAN HUSUSLAR
   3.1. Gıybet, arkadan çekişiririr
   3.2. Kibîr ve Haset
   3.3. Alay etmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KUR'ÂN'DA TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK EMİRLERİN AHLÂKİ BOYUTU

1. “Doğruluk” İlkesi Kapsamında Değerlendirilecek Emirler
2. “Toplumsal Dayanışma” Bağlamında Değerlendirilecek Emirler
3. “Sabr” İlkesi Kapsamında Değerlendirilecek Emirler
4. “Adâlet” İlkesi Kapsamında Değerlendirilecek Emirler
5. “Âdâb-ı Muâşeret” Kapsamında Değerlendirilecek Emirler
KISALTMALAR

b. : İbn, bin
B kz. : Bakınız
DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
DİB : Diyanet İşleri Başkanluğu
DEÜ : Dokuz Eylül Üniversitesi
Fak. : Fakültesi
Hz. : Hazreti
İFAV : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
İ.Ü. E.F. : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
nşr. : Neşreden
s. : Sayfa
sad. : Sadeleştiren
ŞİA : Şâmil İslam Ansiklopedisi
TDV : Türkiye Diyanet Vakfı
Tr. : Tercüme Eden
Ts : Tarihsiz
Vb. : Ve benzeri
Vd. : Ve diğerleri
Yay. : yaynevi
ÖNSÖZ


İnsanın, varlığını düzenli olarak devam ettirebilmesi için bir toplumda yaşamaya ihtiyacı vardır. İnsanların o toplumda, birlikte, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için belli başlı kurallara uyması gerekir. Toplumsal hayatı düzenleyecek unsurların başında da hukuk ve ahlâk gelir. Her toplumun âdetleri, gelenekleri, düşünceleri farklı olduğundan farklı ahlâk prensipleri ortaya çıkmaktadır. Bir toplum için ahlâk görülen bir davranış, bir başka toplum tarafından ahlâk olmayabilir. Çünkü sadece bir bölgede yaşama şansı olan bir insannın herkesi mutlu edecek ahlâk prensiplerini tespit etmesi mümkün değildir. İlâhî dinlerin asıllarından uzak bir şekilde hazırlanmış ahlâk anlayışları ise, kişilerin bireysel duyguları ve düşünceleri, şahsvi arzu ve isteklerini yansıtmaktadır.

Kur’ân’a göre Allah, insanı ahlâkî doğrulu görevbilecek güçlü yaratmıştır. Bununla birlikte şeytannın aldatması, insanların hevâ ve hevesi, çeşitli içgüdü ve arzuları onun doğrulu, iyiyi ve güzeli tam anlamıyla görmesini engellemiştir. Ancak Allah, ahlâktı, erdemli insan ve toplumların oluşmasını istedikinden dolayı, gönderdiği peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla insanların hem bu dünyada hem de âhirette mutlu olacakları ahlâkî ilke ve yasalar sunmuştur.


Öncelikle yaptığımız bu çalışmanın konu seçiminde ve çalışmamız süresince bizi yönlendiren değerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat Bey’e ve Selçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri ABD Tefsir Bilim Dalı’ndaki değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. M. Sait Şimşek ve Sayın Prof. Dr. Yusuf Işık’lere katkılarından dolayı saygılarını sunar ve teşekkürlerimi arz ederim.

Fatih KARAZEYBEK
Konya-2008
GİRİŞ

A. ARAŞTIRMA KONUSUNUN SEÇILMESİ

Kur’ân’da yer alan emir ve yasakların hukûkî yönü, İslâm Hukuku ve Fıkıh ilminde ele alındığı gibi, Tefsirlerde de, ilgili ayetler geldiğinde işlenmiştir. Bununla birlikte bazı tefsirlerde, emir ve yasak ihtivâ eden ayetler, sadece hukûkî yönüyle değil, maslahat, hikmet ve faydalar yönüyle ele alınmış ve hükümlerin ahlâkî yönlerine işaret edilmiştir.


B. KONU HAKKINDAKİ KAYNAKLAR

Tezimin konusu itibariyle araştırmamızın üç ayağı vardır. Öncelikle konumuzun alt yapısını oluşturması açısından ahlâk ve hukuk’la ilgili eserlere müracaat ettik. İknci olarak, tezimin omurgasını oluşturan, toplum düzeniyle ilgili emir ve yasaklarda, başta ictimâî tefsirler olmak üzere, tefsirlerden yararlanmaya çalıştık. Üçüncü olarak da, toplum

düzeniyle alakalı Kur’ân’ndaki emir ve yasakların ahlâkî yönlerini incelerken, ahlâk esaslarnı ele alan eserlerden istifade ettik.


C. ARAŞTIRMADA TAKİP EDİLEN YÖNTEM


D. ARAŞTIRMANIN MUHTEVASI

İkinci bölümde ise, Kur’anda toplumsal düzene yönelik yasakları, üç gruba ayırarak; doğrudan zarûriyat-ı hamse ile ilgili yasaklar, dolaylı olarak zarûriyat-ı hamse ile ilgili yasaklar ve insanlar arası ilişkilerde yasaklanan hususlar başlıklar altında ele aldık.


Çalışmamız sonuç ve bibliyografiya ile son bulacaktır.
BİRİNCİ BÖLÜM

AHLÂK VE TOPLUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. AHLÂK'IN TARİFİ

1.1. Lugat Anlamı


1.2. Terim Anlamı

Ahlâk, değişik düşüncecere göre, farklı şekillerde değerlendirilmekte ve farklı tanımları yapılmaktadır. Kaynaklarda ahlâkın çokça tarifi yapılmakla beraber, en yaygın olanı, İmam Gazzâli’nin yaptığı tariftir. Gazzâli, ahlâk; “insan nefsinde yerleşen öyle bir

5 Çağrıcı, Ana Hattâryyla İslâm Ahlâkî, s.15.
melekedir ki, insannın fiilleri, hiçbir fikrî zorlama olmaksızın, iyice düşünmeye muhtaç olmaksızın, bu meleke sayesinde kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar.” şeklinde tarif etmiştir. Bu tarifte ahlâkî davranışın bir niteliği olarak belirtilen “iyice düşünmeye muhtaç olmaksızın, bu melekenin” kaydı, davranışın amaç ve isteyerek yapılması şartına aykırı gibi gözükse de, tarifin bu şekilde yapılmasındaki asıl amaç, ahlâkî davranışı zorla yapılan bir davranışı belirtmek içindir. Yapılan birçok tarifler ışığında, ahlâkın; insanın karakter yapısı, fiilleri, bunlarla ilgili değerlendirmeleri ve kişilerin davranışlarını tanzım eden genel kuralları bütünü olduğunu söylemek mümkündür. 

Ahlâk, sadece iyi huylar ve kabiliyetler manasına gelmeyip, iyi veya kötü huyların hepsine birden ahlâk denilir ve herkesin iyi veya kötü şeklinde nitelenen bir ahlâkı vardır. İnsanlar arasında kullanılan ahlâkî veya ahlâksız gibi sözler, galatı meşhur kablindendir. Buna rağmen, ahlâkî, insanın bir amaça yönelik olarak kendi isteğiyle, kötülükten uzak olarak, iyi davranış sergilemesi ve bir toplumda fertlerin uyum zorunda oldukları davranış kuralları şeklinde tarif edenler de vardır.

Ahlâk, insanda gelip geçici bir hal değil, onun manevi yapısına yerleşerek bir meleke halini alan kabiliyetler bütünüdür. Ahlâk, insanlığın kabul ettiği ve başka kesinlik ölçüleriyle ölçülemeyen hareketleriimize ait değerlerin toplamıdır. 

Ahlâk, insanı düşünün taşımaya, herhangi bir baskı ve zorlamaya gerek olmasızın, vazifeyi rahatlıkla ve memnuniyetle yapmaya sevk eder. İyi ahlâklı olabilmek için vazifeleri rahatlıkla ve memnuniyetle yerine getirme zorunlu, ahlâkî gelişip

---

7. Çağrıç, Ana Hattârîyla İslâm Ahlâkı, s.18.
9. Kılıç, Ahlâkın Dînî Temeli, s.2.
10. Çağrıç, Ana Hattârîyla İslâm Ahlâkı, s. 17.
11. Çağrıç, Ana Hattârîyla İslâm Ahlâkı, s.17.
güçlenmesinde alışkanlığın önem taşdırığını göstermektedir. Alışkanlık ise ancak eğitimle kazanılır. Bu eğitim de kişinin kendi kendini eğitmesi, nefsini islah etmesi yoluya olur.\textsuperscript{14}

Filozoflar,ahlâk farklı şekillerde değerlendirilmişlerdir. Detayı girmeden bunlara da kısaca değinmem yeraralı olacaktır. Genellikle, ilk çağlarda filozoflar, ahlâk: “Her insanı, dilediği gerçek mutluluğa ulaşturan ve insani dünyadaki özel yeri uyaranca özüne yakın saadeti elde etmesini sağlayan bir yol, bir biçim” diye açıklamışlardır.\textsuperscript{15}

İlk çağ filozoflarından Sokrates, ahlâkta üstün olanın bilgiye bağlı olduğunu, doğru fiile ancak doğru bilginin ulaştıracağını söyler. Ona göre ahlâkli olmanın özü, iyiyi bilmektir. Bilgi insannın iradesine etki eder. Kötülük, bilginin eksikliğinden ileri gelir çünkü hiç kimse bile bile kötülük işlemez. Bilgi öğrenildiği gibi ahlâk da öğrenilir ve ahlâk ile mutluluk aynıdır.\textsuperscript{16}

Sokrates'ten etkilenerek ortaya çıkan Kyrene okulu, bireyci olup, ahlâkta hazçılık anlamına gelen, hedonizmi esas almıştır. Hazzı istemek ve aramak insan ve hayvan için doğal bir duygu dur. İradenin biricik amacı haz olup, hazz iyinin kendisidir. Hazzı sağlayan şey iyi, acı veren şey ise kötüdür.\textsuperscript{17}

Platon ise, Sokrates'ten etkilenerek ortaya çıkan okulların aksine bireyci değildir. Onun ahlâk anlayışı toplumsal ahlâktır. Ona göre tek kişinin değil, toplumun mutluluğu önemlidir.\textsuperscript{18}

Yunan ahlâk felsefesinin temel sorusu, insan davranışlarının son gayesi olan ‘mutluluk’tur ve bu teorinin özgün karakteri gayeci olup, insan fiillerini gayelerine, niyetlerine göre değerlendirmesidir.\textsuperscript{19}

Aristoteles de bütün Yunan ahlâkçıları gibi, bütün çabalarımızın en yüksek amacının mutluluk olduğunu söyler. İnsanın özü akıldır. İnsan ancak akılnın etkinliği ile mutlu olabilir.\textsuperscript{20} Aristoteles’e göre iyinin ne olduğunu bilmek, onu yapabilmek değildir. İnsan ancak iradesini eğitmekle güçlü isteklerine karşı koyabilir, akıln gösterdiğini yapabilir.\textsuperscript{21} İnsanın, cesaret, ölçülü-düşünceli olma, cômertlik, yüksek ruhluluk, adâlet, dengeli olma, şan-şeref sevgisi, edep, şeref duygusu, ağırbaşılık, dostluk gibi bazı etik erdemleri vardır. Bu çeşit erdemlerin özü de “doğru olan ortayı” bulmadır. Bu şu demektir: İsteklerimiz bizi hep kötü olan aşırılıklara doğru itip sürükler. Bu arada doğru görüş, bize

\textsuperscript{14} Çağrıncı, \textit{Ana Hatlarıyla İslâm Ahlâk}, s.18.
\textsuperscript{15} Heinz Heimsoeth, \textit{Ahlâk Denem Bilmece},(tr. Necmi Uygur), İ.Ü.E.F. yay., 2. Baskı, İstanbul, 1978, s. 16.
\textsuperscript{16} Macit Gökbek, \textit{Felsefe Tarihi}, Remzi Kitabevi, İst. 1980, s. 50.
\textsuperscript{17} Gökbek, \textit{Felsefe Tarihi}, s.55.
\textsuperscript{18} Gökbek, \textit{Felsefe Tarihi}, s.65.
\textsuperscript{19} Kılıç, \textit{Ahlâkın Dînî Temeli}, s.5.
\textsuperscript{20} Gökbek, \textit{Felsefe Tarihi}, s.87.
\textsuperscript{21} Gökbek, \textit{Felsefe Tarihi}, s.88.


Thomas, Yunan felsefesinin, yıgitlık, ölçülülük, bilgelik ve adâlet olan dört ana erdemini benimseyip, bunlara inanır, sevgi ve umut yan etmenin uc Hristiyan erdemini de eklere. İnan, ahlâk günümüzde inanmayi, sevgi yakınıları sevmeyi, umut da Allah'ın inayetiyile kurtulmayı umetme ifade eder.  


Ahlâk, insanlarda mevcut olan huylar ve elde edilmiş şekillerine göre de firti ve kazanılmış ahlâk olarak ikiye ayrılır: İsansın yaratılışında aslen var olan, doğustan  

---

22 Gökberk, Felsefe Tarihi, s.88.  
23 Gökberk, Felsefe Tarihi, s.173.  
24 Gökberk, Felsefe Tarihi, s.174.  
25 Gökberk, Felsefe Tarihi, s.170.  
26 Kılıç, Ahlâkın Dînî Temeli, s.8-13.  
27 Cemil Sena, İnsanlar ve Ahlâklar, Okat yay., İstanbul, 1970, s.23.
yerleşmiş ve gizlenmiş hasletler ve kuvvetler fitri ve tabii ahlâk olarak isimlendirilir. Bunlar bir çocuğun ruhî gelişim devrelerinde de mevcuttur. İnsannın tabii ve fitri hallerini meydana getiren bu nefsânî melekeler ve bâtnî hasletleri, hiçbir sorumluluğun uygulama alanı değildir ve dolayısıyla bunlara şer’i hükmüler gerekmez. Hiçbir fert, fitreten mevcut olan gazap veya şehvet kuvvetinden sorumlu değildir. Çünkü sorumluluk ancak, bu kuvvetlere uyularak yapılan fiillerden dolayıdır.28


2. Bazı İlmî Disiplinlerde Ahlâkın yeri

2.1. Ahlâk Hukuk İlişkisi

Ahlâk ilminin yapısı gereği en yakın olduğu ilim daha hukuktur. Zira her iki ilim de kaideci (normatif) dir ve değerler sahasıyla ilgilenirler. Hukuk da ahlâk gibi iyi fiilleri emretmekte ve kötü fiilleri ise yasaklamaktadır. Hatta hukuk için, “müeyyideleri maddîleştirilmiş bir ahlâk düzenidir” diye bir tarif yapmak teorik olarak mümkündür.30

Ahlâk ve hukuk arasındaki benzerlik ve farklılıkları da kısaca ele almakta yarar bulunmaktadır.

Hukuk, yaptırıcı güclü bulunan kâidelerden meydana gelmiş bir sistemdir. Bir ülkenin kanun ve nizamları o ülkenin hukuk sistemini meydana getirir. Bazen de hukuk denince, insanlar arası münasebetlerin nasıl olması gerektiğini hakkında ileri sürülen her türlü fikir ve teori anlaşılır. Bu anlayışa göre hukuk bir ahlâk sistemdir. Ancak hukuk, kendi özel yapısı gereği ahlâkın öbür kaynakları olan örf, adetler ve din’den ayrılır.31

28 Akseki, Ahlâk İlimi ve İslâm Ahlâki, s. 14.
29 İbn Miskeveyh, Ahlâk Oğuluşturma, (tr. A. Şener, C. Tunç, İ. Kayaoğlu), Kültür ve Turizm Bakanlığı yay, Ankara, 1983, s. 36; Akseki, Ahlâk İlimi ve İslâm Ahlâki, s. 15.
30 Çağrıç, Ana Hatlarıyla İslâm Ahlâki, s.24.
Hukuk kuralları, insanların davranış ve eylemlerini düzenler ve bazı sınırlamalar getirir. Hukuk kurallarının yaptırımı söz konusudur. Ahlâk kuralları da insan davranış ve eylemlerini sınırlandırır, ancak hukuk kurallarından farklı olarak ahlâk kurallarının dünyevî bir yapımı yoktur.³²

Hukuk kuralları dşa yöneliktir. Daha açık bir ifadeyle, hukuk kurallarının amacı, insanların davranış ve eylemlerini düzenlemektedir. Aklı olanlar ise daha ziyade içe yöneliktir. Aklı olanlar yolu isimli kuralların kendi kendilerini kontrol etmeleri ve ahlâkı olmayan davranışlarını sınırlandırırlar.³³

Hukuk kuralları, genellikle resmi olup, yaptırımı vardır. Aklı olanlar ise hukuk kurallarından farklı olarak genellikle gayri resmi kurallardır ve vicdânıdır. Örneğin, hukuk kurallarında işlenen bir suçu sadece gayri bir ahlâk olarak kabul edilemez, aynı zamanda yaptırımlar yani hapis cezası, para cezası gibi cezalar öngörür. Aklı olan ise o suça dünyevî bir ceza getirmeden sadece yanlış bir davranışı olduğunu belirtir.³⁴ Ayrıca, hukuk kuralları yazılı olduğu halde aklı olanlar çoğunlukla yazılmayan normlardır.


---
³⁵ Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslam Ahlâkı, s.24,25.

2.2. Ahlâk Psikoloji İlişkisi

Psikoloji terimi; Yunanca asıl anlamı, ruh anlamına gelen “psyche” ve bilgi, bilim anlamına gelen “logos” kelimeciinden oluşmuştur. Buna göre psikoloji, ruh bilgisi ya da ruhlabilim anlamına gelmektedir. Fakat bundan, psikolojinin doğrudan doğruya ruh üzerine araştırmalar yaptığı anlaşılamamalıdır. 38 Psikolojinin asıl konusu, insanların ruhu yaşamış ve davranışıdır. Psikoloji, ruh ve beden bütünü içerisinde somut insanı ele alır. 39

İkisinin de konusu insan ve davranışları olması itibariyle ahlâk ve psikoloji birbiriyyle yakından ilgilidir. Her iki ilim de insanın ruhunu ve davranışlarını kendilerine konu olarak seçmiştir. Ancak psikoloji insannın “nasıl davranmayı” incelerken, ahlâk ise kişinin “nasıl davranışması gerektiğini” belirtmeye çalışır. Ancak bu konuda sadece belirlemek yeterli olmaz, belirlenen bu davranışların uygulamaya geçirmenin yollarını da bilmek lazımdır. İşte burada ahlâk ilmi, psikolojinin verilerinden faydalanır. 40


36 el-Bakara 2/177.
38 Hüseyin Certel, Din Psikolojisi, Andaç Yay., 1. Baskı, Ankara, 2003, s. 11.
40 Çağrıç, Ana Hatlarıyla İslâm Ahlâkî, s.25.
41 Çağrıç, Ana Hatlarıyla İslâm Ahlâkî, s.26.
faktörler arasındadır. Bir davranış bilimi olan psikoloji de, davranışlar üzerinde etkisi olan değerlerle ilgisiz kalmaz.


Bu nunla beraber sorumluluğun şahsi oluşunun en bariz ifadesini, de“Oku kitabını, bugün nefsin sana hesap göürücü olarak yeter... Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez.” ayetlerinde bulunulur. Açıklamadan sonra şunu belirtmek gerek ki, bu sorumlulukların bilincinde olan insanın şahsiyetini ahlâk kuralları etkileyecektir. Ahlâk kuralları, kişiye sabır, doğruluk, cömertlik, tevâzû, emanete sahip çıkma bilinci... gibi daha birçok olumlu kişilik özellikleri kazandırmasının yanında, o kişiye yalancılık, iftira, gıybet, haset, emanete hıyanet... gibi olumsuz kişilik özelliklerinden koruyacaktır. Psikoloji de, bu ahlâkî değerlerin objektif bir temele dayanıp dayanmamasını değil, insan davranışları üzerindeki etkisini inceleyecektir.

2.3. Ahlâk- Sosyoloji İlişkisi

Toplum, genelde sosyal bilimlerin, özellikle de sosyolojinin inceleme alanına girmektedir. Ancak çok boyutlu ve karmaşık bir yapı olan toplum, bireylerden...
olılmaktadır. Bu yönyeyle inceleme alanı fertler olan ahlâk, bireylerden oluşan toplumu inceleyen sosyolojiyle yakından irtibatlıdır.

Ahlâk ile sosyoloji arasındaki yakınlığı göz önüne alan bazı filozoflar, ahlâkin nazarı ve kural koyucu tarafi tamamen göz ardı ederek, onun sadece bir âdetler ilmi olduğunu, bu sebeple de sosyolojinin içinde bir araştırma alanı olması gerektiğini savunmuşlardır. Ahlâkin sosyolojiye yakınlığı doğru olmakla beraber, bu durum, ahlâkin sadece sosyolojinin bir dalı olduğunu göstermez. Çünkü; sosyoloji pozitif bir ilimdir ve diğer pozitif ilimler gibi tasvirleri, yani tecrübe ve bilhassa müşahede metotlarına dayanarak sosyal olayları, kurumları ve ilişkileri açıklamakla yetinir. Yani tecrübe ve bilhassa müsahede metotlarına dayanarak sosyal olayları, kurumları ve ilişkileri açıklamakla yetinir. Fakat ahlâk bundan daha ileri bir şeydir. O, insanın değer yargısı taşıyan, yapılması gerekeni ve doğruyu arayan bir varlık olmasının sonucudur.

Ahlâkî tavırlar ile sosyolojinin araştırma konusu olan örf ve âdetler çok zaman karmaşık halde bulunsalar bile, bunlar arasındaki farkları görmek güç değildir. Her şeyden önce, örf ve âdetlerin temelinde daha ziyade özenle ve takdir etme, ahlâkin temelinde ise inanma ve saygı duyma vardır. Bu da, ahlâk kanunlarının, âdetlerin aksine, esasında toplumun üstünde bir kaynağı dayandığına işaret eder.

3. İslâm Ahlâkının Kaynakları

Araştırmamızın bu bölümünde ahlâk ve onun mâhiyeti hakkında genel bilgiler verdikten sonra, şimdi de kısaça Kur’ân ahlâkının kaynaklarını incelemeye çalışacağız. Din dışı temeline dayalı olan ahlâk teorilerine baktığımızda ahlâkın kaynağını akl, viedan veya toplumun kendisi olduğunu dair görüşler vardır. İslâm da ise ahlâkın kaynağı, daha açık ifadeyle bir şeyin iyi-kötü şeklinde vasiﬂlanması akıllı mı, yoksa vahiyle mi tayin edilir sorusu, İslâm âlimlerince, özellikle kelâmçılardan arasında çokça tartışılmıştır. Biz bu

52 Ülken, Ahlâk, s.141.
54 Çağrıç, Ana Hatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.27-28.
55 Kılıç, Ahlâkin Dinî Temeli, s.17.
tartışmalara detayına girmeden, İslâm ahlâkının kaynağı olarak ikisini unsuru olan Kur’ân ve Sünnet’i ele alacağız.


57 el-Hıcr 15/29.
58 et-Tın 95/4.
60 Hayreddin Karaman, vd., Kur’ân Yolu, V, 590.
61 Karaman, vd., Kur’ân Yolu, V, 590.
ayette “Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allah’ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre sapırdığı, kulağını ve kalbini mührülediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Sınıd onu Allah’tan başka kim doğru yola erişirebilir? Hâla ibret almayacak missınız?” şeklinde bu gerçek vurgulanmıştır. İşte Kur’ân’ın insan hakkındaki bu ihtiyatlı iyimser tutunu, Îslâm ahlâkının temelde din kaynaklı olması sonucunu doğrurmıştır.63 Ahzâb Sûresi 36. ayette de, “Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resülüne karşı gelirse, apacık bir sapıkla düşmüş olur.” buyurlarak, hakkında nas’ bulunan meselelerde ahlâkın kaynağını, din olduğuna işaret edilmiştir.64

Bir kısmın insanların değerli bulduğuına diğer bir kısmın itibar etmediğine göre, değer ve ahlâk ölçülerini toplumlar kendiliğinden tespit edemezler.65 Hele ahlâk gibi insanlığa birçok alanda yön verecek bir değerin değişken değil, aksine sâbit ve köklü bir esas olması gerekir."66

“Kur’ân-ı Kerim, Îslâm düşünsesinin bitmez tükenmez kaynağıdır. Sahâbe ve onları izleyen nesiller, düşüncede, hayat ve ahlâk sistemlerini bu ilahi kaynağa dayandırdıkları için, ilk büyük İslâm medeniyetini kurmayı başarmışlardır.”67

Kur’ân, diğer de bir konuda olduğu gibi, ahlâk konularını da her hangi bir ahlâk kitabı gibi sistemik olarak ele almamakla birlikte, mükemmel bir ahlâk anlayışı oluşturacak zenginlikte nazarî prensipler ve amelî kurallar getirmiştir.68

Ahlâk kaidelerini, insanın vazifelerini ve beşerin hayatını düzenleyen muamelelerin dayandığı kanunları insanlara ilk öğreten kaynak din’dir.69 Dinlerin ana kaynağı da kutsal kitaplardır. Ahlâk iyiilikler ve kötülikleri taşın konusunda sadece aklın rehberliğini kabul etmek çok doğru olmamaktadır. Buna göre ahlâkın ilkelere belirlemede filozofların, düşünürlerin şahsi görüş ve eksik araştırmalarına dayanan görüş ve fikirleri kabul etmek, sabit ve değişmez bir kanun yapmaya yetmemektedir. O halde ahlâk kaideleri din ile desteklenmedikçe, bütün insanlık tarafından kabule mazhar olamaz ve nitekim de olamamıştır. Felsefe, hiçbir zaman, görüşlerini ve ahlâk kaidelerini din ve inanç ölçüsünde insanların kalbine yerleştirememiştir.70

---

63 Apaydın, vd. İslâm ve Toplum, II, 508.
64 Apaydın, vd. İslâm ve Toplum, II, 508.
66 M. Yaşar Kandemir, Mehmet Yaşar, Örneklerle İslâm Ahlâkı, Nesil yay., 2.baskı, İstanbul, 1980, s.45.
İslâm dini, peygamber vasıtasıyla insanlara gönderilen ilahi bir vahiyin inancı üzerine kurulmuştur. Bu itibarla bu dine ait kanun ve ahlâkî prensipler, inanç esaslarında olduğu gibi ilahi emirlere yani vahye dayanmıştır. Birçok konuda insan düşünceinin aynı sonuca varması mümkündür, fakat esas itibariyle İslâm’da kat’ı bir mana ifade eden, bir filozofun, bir hukukçunun veya bir ahlâk bilgininin mühakemeleri değil, onun ilahi yönündür. Ayrıca farklı insanların görüşleri değişik olabilir ve tamamıyla birbirine zıt yönlere sevk edebilirler.

İslâm ahlâkı, kitap ve sünnete dayalı, akla ve yaşam gerçeklerine uygun kurallar topluluğudur. Şimdi İslâm dininin ahlâkî esaslarını bünyesinde barındıran ahlâkî kaynaklarına, yani Kur’ân’a ve sünnete değelim.


Yine “O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” denilerek, hidayet kaynağı ve en doğru yolu gösteren

71 Babanzâde, İslâm Ahlâkının Esasları, s.65.
72 Muhammed Hamidullah, İslâm’a Giriş, (tr. Kemal Kuşçu), İstanbul, 1961, s.81.
73 Osman Pazarlı, İslâm’dan Ahlâk, Remzi Yay., İstanbul, 1993, s. 52.
74 el-En’an 6/155.
76 el-Mâide 5/15.
bir kitap olarak açıklanmıştır. Bu ayetlerden ve içinde barındırdığı birçok ahlâk ilişkisine, ahlâkın yaşayışta vahyin, kaynak olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz.


Bunun yanı sıra, “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, onun kötülüklerde gömen de ziyan etmiştir.” 83 ayetinde olduğu gibi, “tezkiye” kelimesi de bazı ayetlerde ahlâkın eşanlamlısı olarak kullanılmıştır. Kur’ân’da çok yer de geçen “amel” kavramı da ahlâk davranışlarına içine alacak şekilde kullanılmıştır. 84 Bunlar dışında yine iyi ahlâkılık ifade eden takva, birr, südk, hayır, ihsan gibi kavramlar; kötü ahlâkılık ifade eden dalâl, ism, zulüm, hevâ, münker gibi kavramlar 85 Kur’ân’da birçok ahlâk ilkenin olduğu ve önemine işaret eder. 86 Ahlâkî değerler, insanın hem doğru ve erdemli davranışa bulunma yeteneğini geliştirir, hem de dengeli ve sağlıklı bir kişilik kazanmasını sağlar. 87


80 %61, Dâru İhyâi’t-Tûrâsi’l-Arâbi, Mısır, ts., ”Husnû’l-huluk”, 8.
81 %61, Dâru İhyâi’t-Tûrâsi’l-Arâbi, Mısır, ts., ”Husnû’l-huluk”, 8.
84 Mâyîdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, VI, 432.
85 %61 ve %61, Dâru İhyâi’t-Tûrâsi’l-Arâbi, Mısır, ts., ”Husnû’l-huluk”, 8.
86 %61 ve %61, Dâru İhyâi’t-Tûrâsi’l-Arâbi, Mısır, ts., ”Husnû’l-huluk”, 8.
87 %61 ve %61, Dâru İhyâi’t-Tûrâsi’l-Arâbi, Mısır, ts., ”Husnû’l-huluk”, 8.
88 %61 ve %61, Dâru İhyâi’t-Tûrâsi’l-Arâbi, Mısır, ts., ”Husnû’l-huluk”, 8.
89 %61 ve %61, Dâru İhyâi’t-Tûrâsi’l-Arâbi, Mısır, ts., ”Husnû’l-huluk”, 8.


88 Mevdûdi, Tefhîmu’l-Kur’ân, IV, 402.
89 Karaman, Kur’ân Yolu, IV, 402.
90 Âl-i İmran 3/132.
91 el-Ahzâb 33/71.
92 Âl-i İmran 3/164.
belirlemiş, daha sonra hadisçiler, fıkıhçılar, süfîler, filozoflar, kelamcılar tarafından geliştirilecek olan ahlâk görüşlerinin temelini oluşturmuştur.93

Özetle ifade edecek olursak, Allah, insanı bir sınava tâbî tutmak için bu dünyaya gönderdiğinden dolayı insannın fîratına hem iyilik, hem de kötülük yapma kabiliyetini yerleştirmiştir.94 Yani insanda iyi ahlâkın tohumları da, kötü ahlâkın tohumları da vardır.95 Hepsinin ötesinde ise insanın iyi ya da kötü ahlâka yönellesine sağlayacak olan özgür bir iradesi vardır. Bu bağlamda Kur’ân ve sünnet, insanların hem dünya, hem de ahiret mutluluklarını sağlamak maksadiyla iyi ve kötü ahlâk prensiplerini ortaya koyarak ahlâk’ın kaynağı olmuşlardır. İnsan ise, Kur’an ve Sünnetin bu prensiplerine uyup uymama konusunda serbest bırakılmıştır. Şu nu belirtmek gerekdir ki, insanların iyi ahlâkı olması, Kur’an’ın belirlediği, kendisini, ailesini ve toplumu mutsuz edecek olan kötü ahlâk unsurlarından uzaklaşıp, iyi ahlâk ilkelerine sarılmakla mümkündür.

4. Kur’ân’da Ahlâk İlişkileri

4.1. Din –Ahlâk İlişkisi

Lugat kitaplarında ahlâkın tekili olan “Hulk” kelimesinin bir manasının da “dîn” olarak belirtildiği96 bu iki olgu arasındaki ilişkinin en bariz örneğidir. Lugatçılar bu eşanlamlılığa delil olarak “Ve sen elbette yüce bir ahlâka sahipsin”97 ayetini göstermektedirler.


93 Apaydın, vd., İslâm ve Toplum, s.509.
94 eş-Şens 91/8.
95 Yaman, “Kur’ân’da Yasamannın Arka Planı olarak Ahlâk”, s.41.
96 Mühîbbüddîn Ebû’l-Fazl Muhammed Murtazâ el-Huseynî ez-Zebîdî, Tâcu’l Arûs, I-XII, Mısır, h.1306, VI, 337.
97 el-Kalem 68/4.
98 el-Ankebût 29/28-36.
99 Yusuf Ziya İnan, Ahlâk Nizâmında Din, Çağdaş yay., İstanbul, 1964, s.20.
dişi arasındaki birleşmeye bağlanmıştır. Gerek bu ayetlerde gerekse diğer surelerin ilgili bölümlerinde Hz. Lüt, erkekler için tek mesru ilişki yolunun kadınlarla evlenme olduğunu açıkça belirtmiş ve eșcinsellik kesin bir dille yasaklanmış iken bu hatada ısrar etmişlerdir. Sonuçta, bu ahlâksızlığın yaygın kazandığı toplumu bekleyen âkıbetin ağır bir felaket olduğu bildirilmiştir.  


maddi hastalıklar, suç işlene oranlarındaki anormal artış, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularının yitirilmesi, meselenin önemini görmeye ve göstermeye yetmektedir.\textsuperscript{106}

Din, tesir sahibi olduğu toplumda aynı zamanda güçlü bir sosyal kontrol mekanizmasıdır. Bu mekanizma sayesinde, sosyal değerlerin korunması ve devam ettirilmesi sağlanır.\textsuperscript{107} İslâm Dini’nin bu konudaki prensiplerinden birisi de suça giden yolları kapamasıdır. İslâm Fıkıh Usûlünde buna “Sedd-i Zerâyi” denilmiştir.\textsuperscript{108}

4.2. İman-Ahlâk İlişkisi

Toplum içinde yaşayan insannın en fazla muhtac olduğu şeylerden biri de inanmadır. Kur’ân’nın hedefi de Allah ve ahiret inancına dayalıahlâklı bir toplum meydana getirmektir. Kur’ân, insanlara her türlü şirkten arınmış, sağlam bir tevhid inancı ve ahiret inancını yerleştirmeyi, bunun sonucunda daahlâki bir olgunluk sağlamalarını hedeflemiştir.\textsuperscript{109}

Kur’ân’da “iman” ile “amel” kavramlarının pek çok ayette defalarca birlikte zikredilmesinin\textsuperscript{110} amacı, kalbe ait bir olgu olan iman ile, imanın dış boyutu arasındaki ilişkileri belirtmektedir. Mutlak manada tam bir imanın hem kalbi, hem de ameli boyutları mevcuttur. İmanın dışa yansıyan amel boyutu, genel olarak ibadetler, ahlâkî davranışlar ve hukûk ilişkilerinde kişinin hayatında yer alır. Dolaysıyla imanı sağlam bir mümin için, ahlâkî davranışlar imanın dış boyutudur.\textsuperscript{111} Burada kastımız, amelin imandan cüz olup olmaması hususundaki tartışmalara girmek veya deşinmek değil, ahlâksız ve amelsiz bir imanın ne kadar insana fayda vereceğine işaret etmektedir. Şu anda belirtelim ki, “Kur’ân’ın nazarında kötülük, hadd-i zatında küfür ve şirkten kaynaklanır. Dolaysıyla bunlar, aslında kâfirlerin özelliklerindendir. Bu da amelin imandan ayrı değil, onun bir cüz’ü olduğunu gösterir.”\textsuperscript{112}

Bazı âyetlere baktığımızda, insannın gerçek bir mümin olması için sadece nâzî olan Kur’ân’âyetlerine inanmasının yeterli olmayacağını görüyoruz. Örneğin; kible

\textsuperscript{106} Muhammed Kutub, İslâmda Fert ve Cemiyet(tr. Mehmet Süslü), Hikmet Yay., İstanbul, ts, s. 37-39.

\textsuperscript{107} Kutub, İslâmda Fert ve Cemiyet, s. 37.


\textsuperscript{109} İlhâmî Güler, İman Ahlâk İlişkisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2003, s.10.

\textsuperscript{110} el-Bakara 2/225; Âl-i İmrân 3/57; et-Tîn 95/6.

\textsuperscript{111} Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’ân’da Ahlâk Psikolojisi, Yalnızkurt yay., İstanbul, 1997, s. 10-11.

\textsuperscript{112} İşıcık, Kur’ân’ın Anlamada Temel Íkeler, s.87.

Bakara Sûresi 177. âyette de “İyilik, yüzlerinizi doğru ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Aslı iyilik, o kimsenin yaptıgı ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklerle, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rizasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yokullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılars, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Skınkti, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır!” şeklinde belirtildiği gibi gerçek iyilik; sadece ulvî hakikatâlere iman etmek değil, gerek ferdi, gerekse toplumsal ilişkilerde daima faziletli bir şekilde davrandığa ise faziletli bir şekilde davranışta bulunmaktır.


114 Simşek, Kur’ân’ in Ana Konuları, s.28,29.
115 el-Bakara 2/285.


Sonuç olarak diyebiliriz ki; ahlâkla iman arasında çok güçlü bir bağ vardır. Esasen ahlâkın zayıf olması, imanın da zayıf olması anlamına gelir. Çünkü, Allah’ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmek ancak güçlü bir imanla mümkündür. Eğer iman, bir kişiye, insanları aldatmamaya, haramları terk etmeye… sevketmiyorsa, diğer bir ifadeyle günlük hayatta etkisi yoksa, bu imanın ebedi kurtuluşa götürmesi de beklenmemek ve bu iman, ancak bir iddiadan ibarettr. Ayrıca kötü amelleri ve ahlâksızlığı nedeniyle birçok insanın küfür ve şirke düşüğünü ve onlar için ebedi azap hazırlandığını anlatan Kur’ân ayetlerinin, mü’minlerle değil de, sadece müsrik ve kâfirle ilgili olduğunu söylemek, Kur’ân’ın’ i’çaz ve evrensellige karşı büyük bir anlayışsizliktr.

118 Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1987.s,39.
119 Şimşek, Kur’ân’ in Ana Komoları,s.28,29.
120 Şimşek, Kur’ân’ in Ana Komoları, s.155.
121 İşıcık, Kur’ân’ın Anlamada Temel İkiler, s. 90,91.
4.3. İbadet-Ahlâk İlişkisi


122 Şimşek, Kur’ân’ın Ana Konuları, s.152.
124 Kasapoğlu, Kur’ân da Ahlâk Psikolojisi, s.11.
125 Süleyman Ateş, Yüce Kur’ân’ in Çağdaş Tefsiri, I-XII, Yeni Ufuklar Neşr., İstanbul, 1988, VI, 516.
126 el-Mâûn 106/4-5.
durumundadır.”


Mevdûdî, namazın ayette kötülüklerden alıkoyusunun ve namaz kılan kişinin davranışlarında kötü ve iğrenç şeylerden kaçınmaması olayına gelince bu, kendisini ıslah etmek için eğitim yapan kişinin kendisine bağlandır. Eğer kişinin namazdan faydalanarak etme niyeti varsa ve bunun için gayret sarfedese, namazın ıslâh edici etkisi mutlaka onun üzerinde de görülecektir. Aksi takdirde, dünyada düzelmek isteyen ve ona karşı koyan bir kimseye etki edebilecek hiçbir ıslah metodu yoktur, der ve bunu bir örnekle açıklar: Yiyeceğin aslî özelliği, bedeni beslemesi ve geliştirmesi olup, inançsal党员干部sizlik, hayâsansızlık ve kötülük sayıp reddettiği tutum ve davranışlarla kesinlikle uyuşmaz. Ayrıca, bir nasihatçı, bir uyarıcı gibi namaz kılan kişiyi bu kötülerklerden uzaklaştırır. Ayette namazın ahlâkî tesirlerine, kötülerklerle karşı kişiîyî koruyucu özelliğine işaret edilir; namaz kıldıkları halde, edep ve ahlâk kurallarına uymayanlara da dolaylı bir uyarıda bulunmaktadır.

Mevdûdî, namazın ayette kötülüklerden alıkoyusunun ve namaz kılan kişinin davranışlarında kötü ve iğrenç şeylerden kaçınmaması olayına gelince bu, kendisini ıslah etmek için eğitim yapan kişinin kendisine bağlandır. Eğer kişinin namazdan faydalanarak etme niyeti varsa ve bunun için gayret sarfedese, namazın ıslâh edici etkisi mutlaka onun üzerinde de görülecektir. Aksi takdirde, dünyada düzelmek isteyen ve ona karşı koyan bir kimseye etki edebilecek hiçbir ıslah metodu yoktur, der ve bunu bir örnekle açıklar: Yiyeceğin aslî özelliği, bedeni beslemesi ve geliştirmesi olup, inançsal党员干部sizlik, hayâsansızlık ve kötülük sayıp reddettiği tutum ve davranışlarla kesinlikle uyuşmaz. Ayrıca, bir nasihatçı, bir uyarıcı gibi namaz kılan kişiyi bu kötülerklerden uzaklaştırır. Ayette namazın ahlâkî tesirlerine, kötülerklerle karşı kişiîyî koruyucu özelliğine işaret edilir; namaz kıldıkları halde, edep ve ahlâk kurallarına uymayanlara da dolaylı bir uyarıda bulunmaktadır.

Mevdûdî, namazın ayette kötülüklerden alıkoyusunun ve namaz kılan kişinin davranışlarında kötü ve iğrenç şeylerden kaçınmaması olayına gelince bu, kendisini ıslah etmek için eğitim yapan kişinin kendisine bağlandır. Eğer kişinin namazdan faydalanarak etme niyeti varsa ve bunun için gayret sarfedese, namazın ıslâh edici etkisi mutlaka onun üzerinde de görülecektir. Aksi takdirde, dünyada düzelmek isteyen ve ona karşı koyan bir kimseye etki edebilecek hiçbir ıslah metodu yoktur, der ve bunu bir örnekle açıklar: Yiyeceğin aslî özelliği, bedeni beslemesi ve geliştirmesi olup, inançsal党员干部sizlik, hayâsansızlık ve kötülük sayıp reddettiği tutum ve davranışlarla kesinlikle uyuşmaz. Ayrıca, bir nasihatçı, bir uyarıcı gibi namaz kılan kişiyi bu kötülerklerden uzaklaştırır. Ayette namazın ahlâkî tesirlerine, kötülerklerle karşı kişiîyî koruyucu özelliğine işaret edilir; namaz kıldıkları halde, edep ve ahlâk kurallarına uymayanlara da dolaylı bir uyarıda bulunmaktadır.

Mevdûdî, namazın ayette kötülüklerden alıkoyusunun ve namaz kılan kişinin davranışıında kötü ve iğrenç şeylerden kaçınmaması şeklinde iki yönü oldugunu söyler. Birincisi onun ayrılmaz ve kaçınılmaz olduğu olup, ikincisi de onun istenilen olduğu olup, namazın bir kontrol mekanizması olduğunu söyleyen Mevdûdî, insani içinde beş defa Allah’ı zikretmeye çağıran, ona defalarca bu dünyada tamamen hür olmadığını, bilakis Allah’ın kulu olduğu ve Allah’ın onu yaptığı gizli-akçık herşeyden, hatta gönülünden geçirdiği gizli niyet ve amaçlardan bile haberdar olduğunu ve bütün yaptıklarından Allah’ın huzurunda hesap vereceği bir günün geleceğini hatırlatan namazın, insannın kötülerklerden sakınması için konulan sınır ve engeller içinde en etkili bir durum olduğunu söyler.


128 el-Ankebût 29/45.
129 el-Ankebût 29/45.
130 Karasman, vd., Kur’ân Yolu, IV, 257.
131 Karasman, vd., Kur’ân Yolu, IV, 257.
132 Mevdûdî, Tezfîhü’l-Kur’ân, IV, 255.
diyemeyse, namazi tam anlamıyla kılman bir kimse gözönünde bulundurularak da “Namaz kişi y kontüüklerden alkoymaz çünkü falanca şahıs namaz kıldığı halde doğrulardan değildir”, denemez. Nasıl böyle bir kimse için aslında namazı ikâme etmediği söylenebilir, yediği herşeyi kusan bir kimse için de yemek yemiyor demek uygun düşer.  

Oruç ibadetininahlâk üzerinde etkisine değinecek olursak; dinimizin en önemli emirlerinden olan oruç ibadeti, tibbi faydalarının yanında fert ve cemiyetahlâkı üzerinde de olumlu etkiler yapmaktadır. Prensip olarak ibadetler faydalarından dolayı değil, Allah’ın emri olduğu için yapılır. Oruç da böyle bir “nâfsi terbiye” vârasası, ister dini ve sosyal bir norm olarak kabul edilsin, her halükarda işine öğrenme süreci girer. Konuya öğrenme psikolojisi açısından bakıldığında, oruç tutarken bir insan en azından zaman şuuru ve davranışları kontrol etme gibi hususları öğrenmektedir.


Hem mal hem de beden ile yapılması cihetîyle diğer ibadetlerden ayrılan hac ibadeti, toplumsal kaynasmanın en geniş çapta yaşadığı bir durumdur. Şah Veliyyullah Dihlevî, bu konuda, “Hacıcn Hakikati; kenderine nisset verilmişt olan Peygamberler, siddiklar, şehitler ve salihlerin halini hatırlatan bir zamanda ve kendisinde apatçı ayeterlerin bulunduğunu bir mekanda salih kimserden oluşan büyük bir toplulüğün bir araya  

133 Mevdiyi, Tefhimü’l-Kur’ân, IV,256.  
134 Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, I, 304.  
138 Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 1, 304.  
gelmesidir.” 


namazında devamlı ve dikkatli olan ve arındırıcı (mali) yükümlülüğü (zekat) nü ifa eden kişidir...

Zekat vb. ibadetler, toplumun ekonomik katmanları arasındaki çekememezlik hastalığına karşı bir ilaçtır.143 Bu ibadetler sayesinde, zenginlerin yardım elligini uzatmasıyla, yoksulların zenginlere karşı hissetmeleri muhtemel olan kin ve nefret duyguları söner ve bir yakınlama olur.144


5. Toplum Ve İnsan

Toplum; “Belirli bir coğrafi bölge üzerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için örgütlenmiş aralarındaki etkileşim ve iletişimi düzenleyen kuralları ve kurumsal ilişkileri olan, benzerlerinden göre de olsa farklı özellikliler taşıyan, hem biyolojik hem de kültürel olarak kendisini yeniden üretmek mekanizmalara sahip, büyük bir insan topluluğudur.”146 Ayrıca toplum; topluluk, cemaat, bilinçli bireylerden ve özellikle aralarında örgütleşme bağı ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu topluluk olarak da tanımlanmıştır.147

Toplum kelimesini kısa böyle tarif ettikten sonra toplumu oluşturan bireylerin genel adı olan insan kavramına da değinecek olursak; Araçcada “ins” kelimesinden türetilmiştir. “Beşer, insan topluluğu” anlamına gelen “ins”, daha ziyade insan türünü ifade etmekle olup, bu türün erkek veya dişi her ferdine insî /enesî yahut insan denmektedir.148 Ayrıca insan kelimesi, belli bir özelliğinden yola çıkarak; aktıl ve fıkir sahibi, konuşarak anlaştı, ademoğlu, iyi huylu, ahlâklı kişi, olgun kişi, canlı varlık, dik

---

143 Şimşek, Kur’ân’ in Ana Konuları, s.170.
145 el-Mü”minün 23/2-8.
146 Mustafa Acar, Ömer Demir, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağac yay., İstanbul, 1993, s. 358,359.
147 Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İz yay., 1996. s.1081.
148 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılab kitabevi, İstanbul, ts., s.177.
149 İlhan Kutluer, “İnsan” DİA, XXII, s.320-321.
150 Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s.547.
yürüyen, ellerini kullanan, beyn özel bir biçimde gelişmiş olan, çevresini değiştirebilen, kendinin ve evrenin bilincine varmış olan, eylemlerinden sorumlu olan varlık olarak tanımlanmıştır.151

5.1. Toplum Düzenini Sağlayan Unsurların Bazıları

İnsanlar toplumsal bir ortam içinde yaşarlar. Toplumduki ilişkilerin bir düzende yürütülmesi, toplumsal yaşamın zorunlu bir sonucudur. Toplumsal yaşam, bir düzen gerektirir. Bunu sağlamak için değişik nitelikli kurallar geliştirilmiştir. Bunlara toplumsal düzen kuralları denir.152

Bu kuralların amacı, toplum içindeki bireylerin birbirlerine ve topluma, toplumın da bireylere karşı tutum ve davranışlarının düzenlenen, çarşaf çatışmalarını arasında bir denge kurmak, kısaca toplumun düzenini sağlamak. Toplumun düzenini sağlayan kurallar arasında, hukuk, toplumun örfü, din ve ahlâk kuralları yer alır. Bunlar toplum yaşamının bir düzende sürdürülmesinde etkin kurallardır. Aslında kural, kişiyi belli bir davranışa zorlamalıdır. Bir zorlamaın kural niteliğini alabilmesi için, bir buyruk içermesi, buyruğun da genel nitelikte ve sürekli olması, bir yaptırıma dayanması gerekir.153 Bu bağlamda ne kadar ilkel olursa olsun her insan topluluğunda, toplumsal yaşama ilişkin, düzenleyici ve yasaklayıcı kurallar vardır.

5.1.1. Hukuk

Hukuk kelimesi, Arapça’da (hakeka) kökünden dar, sifat ve isim olarak kullanılan hak kelimesinin çoğuludur. Hak kelimesi, Arapçada gerekli olmak, sabit olmak, gerçek adâlet, ölüm,154 muvâfakât ve mutâbâkât anlamlarına gelir.155 Râgıb el-İsfehâni’nin de belirttiği gibi hak kavramının özünde, uyguluk (mutâbâkât ve muvâfakât) vardır. Bu uyguluk suje ile objenin uygunluğunu ifade etmekle olup, böyle bir mutâbâkânın bulunduğu şeye hak denir. Bu sebebe vâkıayâ uygun söze, doğru anlamında hak denir ve ziddi da yalandır. Îrâde- gaye muvâfakâtına da, hikmet ve adâlet manalarında hak denir,

151 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.105.
153 Gözübüyük, Hukuka Giriş, s.1.
ziddi da abes ve zulüm olur. İnanç alanındaki mutâbakâta da hak denilir ve ziddi bâtlıdır.\textsuperscript{156} Hak kelimesi, modern hukuk sistemlerini düzenleyen mevzuatta sıkça kullanılmakla beraber, klasik fıkıh kitaplarında pek fazla kullanılmamıştır.\textsuperscript{157} Modern hukuk sistemlerinde mülkiyet hakkı, sosyal güvenlik hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı vs. gibi kullanımları İlk. Arapça klasik fıkıh kitaplarında ise bu tâbîn çok fazla kullanılmamamasının başlıca sebeplerinden biri, Arapça’da bu tâbîni karşılayabilecek ‘lâm’ edatının olmasıdır. Bu edat bazı durumlarda ‘hak’ anlamını vermektedir.\textsuperscript{158} Ancak, “hak nazariyesi” adı altında hak kavramı son dönem İslâm Hukuku’nda çokça incelenmektedir. Bunun başlıca sebeplerinden biri, İslâm hukukçularının, İslâm Hukuku konularını günümüz hukuk kalıpları içinde ortaya koyabileceğini ve sonucu da beşeri hukukla ilgilenenlere, İslâm Hukuku’nun meselelerini daha kolay anlatabilmektedir.\textsuperscript{159}

Hak kavramı, İslâm Fıkhının temel kavramlarından olmasına ve son dönem fıkıh literatüründe çokça kullanılmışına rağmen, kelimenin İslâm Hukukunda kazandığı anlamı netleştirmek zordur. Bunun iki sebebi vardır: Hak kelimesinin fıkıhtaki kullanımının sözlükte ve örfte taşıdığı farklı olması ve fıkıh ile fıkıh usûlünde, hak kelimesinin farklı anlam kazandığı olmasıdır.\textsuperscript{160} Çağımızda İslâm Hukuku âlimleri, hukuku tanımlarken, hak kavramının tarif, mahiyet ve muhteviyatı hakkında yeri geldikçe te’lîf ettikleri eserlerde, gerek nakil olarak, gerekse kendi kendi görüş ve fikirlerinin bir ürünü olarak geniş açıklamalarda bulunmaktadırlar. \textsuperscript{161} Örneğin, Ömer Nâsuhi Bilmen, hak kelimesini, bir hukuk ilmi istilâhı olarak şöyle izah eder: “Hak, bir kimseye ait olan mânevi bir kudrettir ki, bununla tasarruf selâhiyetine veya mâliyet vasfına hâiz olur. Başka bir ifadeyle hak, bir iktidarı şer’îdir ki, insanlar bununla bazı şeyleri icrâ ve mutâlebeye selâhiyattır olurlar. Cem’i hukuk tur. Bu haklardan bahseden ilme, ilmi hakuk denir.”

“Hak” kelimesinin en fazla kullanıldığı sahalarlardan biri olan hukuk ilminde hak tâbîri, “ycti, iktidar, menfaat, salâhiyet, yapımması gerekli ödev” gibi anlamlardadır.\textsuperscript{162} Hukuk ise, “insanların kanuna, ahlâk kurallarına, örf ve adetlere bağlı olarak fiil ve hareket serbestliğinin tanzim eden usul ve kaidelerdir.”\textsuperscript{163} Bunun dışında teknik bir tâbî olarak


\textsuperscript{158} Görkmenoğlu, \textit{İslâm’da Şahsiyet Hakları}, s.8.

\textsuperscript{159} Görkmenoğlu, \textit{İslâm’da Şahsiyet Hakları}, s.10,11.

\textsuperscript{160} Ali Bardakoğlu, “Hak”, \textit{DİA}, XV, 139.

\textsuperscript{161} Ömer Nâsuhi Bilmen, \textit{Hukuk’u İslamiyye ve İstilahât-t Fıkhiyye Kâmusu}, I-VIII, Bilmen Yay., İstanbul, ts., I, 13.

\textsuperscript{162} Mehmet Erdoğan, \textit{Fıkıh ve Hukuk Terimleri}, Ensar Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul, 2005, s.171.

\textsuperscript{163} Erdoğan, \textit{Fıkıh ve Hukuk Terimleri}, s.201.

Hukuk, yasama yetkisini elinde bulunduran otorite bakımından, iki kısımda incelenir. Yani yasamada, kaynak ve düzenleme bakımından söz sahibi insan ise bu hukuka beşerî hukuk; kaynak yönüyle vahiy olup, yorum ve bakış açısı yönünden insan söz konusu ise bu hukûka ilâhî hukuk denilmektedir. Örnek verecek olursak, yasama yetkisi Allah’a sonra da Rasûlüne aittir. Vahyın sona erip, Rasûlüllahın vefatından sonra yasama işi, başta Kur’an’a ters düşmemek şartı ve başka şartlarla beraber ümmetin sorumluluk alanına girmiştir.

Toplumsal düzenin sağlanması, adâletin gerçekleştirilmesi ve toplumun ihtiyaçlarını karşılaması gibi hususları hukukun amaçlarından sayıları hukukçular, hukuk’un, “adâlete yönelmiş bulunan bir toplumsal yaşam düzeni” olarak tanımlamışlardır. Hukuk ilmi, toplum düzenini sağlamayı amaçlaması sebebiyle çok önemlidir. Çünkü hukuk sistemi mükemmel olan bir toplumun aynı zamanda ahlâkî yapısı da güzelleşecektir. Aynı şekilde, ahlâkî yapısı mükemmel olan bir toplumda da adâlet ve hak anlayışı, ahlâksız bir toplumda olduğundan daha fazla önem arz edecek ve hak jóşasız bir toplumda olduğundan daha fazla önem arz edecek.

Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, içinde bulunduğu topluma önemli yararlar sağlarlar. Toplumdaki insanlar, yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için, sosyal hayatta daha iyi şartları ve imkanları elde etmek isterler. Bu da sürekli bir çıkar çatışmasını doğurur. Bu çatışmada hukukun, ahlâkla birlikte görevi, kişilerin ve toplumların aralarında denge sağlayarak, insanların bir arada uyumlu ve barış içinde yaşamalarını sağlamak ve huzursuzlukları önlemeaktır.

165 Bilge, Hukuk Başlangıcı, s.29,30.
169 Yaman, “ Kur’ân’ın da Yasamanın Arka Planı olarak Ahlâk” s.41.
5.1.2. Din ve Ahlak Kuralları

Din ve ahlak’ın toplum düzenini sağlamadaki fonksiyonlarına geçmeden önce, bu kavramlara kısaça değinmek yerinde olacaktır.

Din, lugatte, birçok anlama gelmektedir. Cevherî, Şihâh’ında, din’in “âdet, durum, cezâ, mükâfat, itaat” gibi anlamlara geldiğini söyler. Zebîdî, âyet, hadis ve Arap şiirinden aldığı çeşitli örneklerle “din” kelimesinin “âdet, durum, cezâ, mükâfat, itaat” gibi anlamlara geldiğini söyler. 170 İbn Manzûr, Lisânü ’l- Arab, Beyrut, X, 85-87; Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 15; Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı, s. 176.

Cevherî, es-şihâh; V, 2118.

170 Cevherî, es-şihâh, V, 2118. 
171 ez-Zebîdî, Tâcu ‘l-Arûs, IX, 208.
172 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, DEÜ İlahiyat Fak. Yay., İzmir, 1987, s.4
173 Aydın, Din Felsefesi, s.5.
174 Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı, s. 176.
175 Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı, s. 15; Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı, s. 176.
“Hulk”, insanın beden ve ruh bütünlüğü ile alakalı olduğuna göre, ahlâk, insanın bir gayeye yönelik olarak, kendi isteği ile iyi davranışlarda bulunup, kötülüklerden uzak kalmak istemesidir. Ahlâk, insanların ruhlardında (nefislerinde) yerleşik olan iyi (güzeldir) veya kötü (çirkin) eğilimler ve davranışların, yani doğuştan gelen veya sonra kaynaklanan iyi veya kötü tavrı ve hareketlerin bütünüdür. Bir başka ifadeyle, ahlâk, hem insanın ruhi-zihni hâllerini ve huylarını, hem de bir toplumun alışkanlıklar, töre ve adetlerini etkiler. Dolayısıyla ahlâk, insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbiriyle iliskilerini düzenlemesi hususunda çok mühimmir bir yere sahiptir. Ahlâk, İnsanlar arası sosyal sorumluluğu ele alan, iyi ve güzel davranışların sosyal hayata yansıması için insanları yönlendiren, sosyal adâlet, kardeşlik, insanlık, iyilik gibi değerlerin ve ilkelerin gözetilmesini ve onun icaplarının yerine getirilmesini sağlayan unsurdur.


176 Kılıç, Ahlâkin Dînî Temeli, s.2.
178 Çağrıç, Ana Hatırayyla İslâm Ahlâkı, s.178.
179 Şerafettin gölcük, Din ve Toplum, Konya, 2000, s.169.
örnek emir ve yasakların olduğunu görürüz. Ayrıca, doğruluk, sabır, ifyet, merhamet, güzel söz, salih amel, ... gibi daha pek çok ibadet değeri taşıyan ahlâkî ilkelere rastlarız. Diğer taraftan, Kur’ân’ın belirlediği herkes tarafından kabul gören ve fertlerin, ailelerin ve toplumların aleyhine olup, yasaklanan, yalan söylemek, sefâ het, nankörlük, israf, cimrilik, başa kakmak kibir ... gibi pek çok kötü hasletler vardır. Bütün bunlar, toplum düzenleme katkı sağlayan unsurlardır.

Sonuç olarak, tüm bu ilkelere baktığımızda, Allah’ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınan ve kul haklarına dikkat eden bir insan ise, Allah tarafından sevilen bir insan olmakla birlikte toplum tarafından da sevilen bir konumuna yükselecek ve böyle fertlerin oluşturduğu toplum da bir huzur toplumu haline gelecektir.

5.1.3. Örf ve Âdet

Toplum düzenini sağlayan unsurlardan biri de, toplumun örf, âdet ve gelenekleridir. Toplumsal düzen kurallarının önemli bir kısmı görgü kuralları, diğer bir ifadeyle âdâ-ı muâşeret oluşturur. Bu kurallar, ahlâk ilmiyle de iç içe olup fertlerin benliğine yerleşen edep duygusuyla beslenir, toplumdaki beğeni, takdir, kuşkusuz, ayıplanma gibi toplumsal bir yaptırıma desteklenir. Neticede de o toplum içerisinde yaşayan insanlar için bir nevi yazılı olmayan anayasa oluşur. Örf ve âdetler ya toplumun içindeki kontrol mekanizmalarıdır, yahut kökleri başka olsa bile topluma mal olduğu için yine sosyal değer taşıyan bütünlerdir.

Örf, dinin özel hükümlerine ve genel amaçlarına ters düşmemek şartıyla aklı selâmin ve kamu viedanını hayırlı ve yararlı görüş âdet haline getirdiği her türlü dinî ve

180 el-Bakara 2/177; el-Ahzâb 33/70.
181 en-Nûr 24/33; el-Mâide 5/55; el-Ahzâb 33/35.
182 el-‘A’raf 7/156; el-Beled 90/17-18.
183 en-Nahl 4/114; el-İslâh 17/53; en-Nahl 16/125.
185 en-Nahl 16/105,116; ez-Zümer 39/3.
186 el-Bakara 2/113,242; el-‘A’raf 7/155; el-Cin 72/4.
187 el-Hud 11/9; el-Hacc 22/16; Lokman 31/32; Fâtur 35/36.
188 el-En’âm 6/141; el-Furqân 25/67; el-‘A’raf 7/34.
189 en-Nisâ 4/53; el-İsrâ 17/100; Muhammed 47/38; el-Bakara 2/268.
190 el-Müddessir 74/6; el-Bakara 2/262; el-Hucurat 49/17.
191 en-Nahl 16/22; en-Nisâ 4/172; el-Mü’min 40/60.
192 Khîlîç, Teorik Ve Pratik Yöntemlere Ahdîk, s. 585.
193 Hüsameddin Erdem, Ahlâka Giriş, Günay Ofset, Konya, 1994, s. 89.
194 Apaydın, Bardakoğlu, vd. İslam ve Toplum, II, 477.
195 Güngör, Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, s. 121, 122.
dünyevi konulardaki iyilik ve güzellikleri içermektedir.” 197 Örf, hüküm istinbâtı için bir delil olarak alan bilgiler, onun, Kitap ve Sünnet bulunmayan yerlerde geçerli olduğunu kabul ederler. Ancak örf, Kitap ve Sünnet’e aykırı düşerse muteber olmaz. 198

Örf, âdet ve görgü kuralları toplumdan topluma göre kültür ve inanç gibi etkenlerden dolayı değişiklik gösterir. Evrensel nitelikte olan kurallar olabildiği gibi, mahalli yönü ağır basanlar da olabilir. Âdetlere bağlı sosyal düzen kurallarına uymak, toplu halde yaşamannın tabii bir gerek olduğu olabileceği gibi bunlara uymak da toplumsal düzene katkı sağlayacaktır. 199

6. Kur’ân’ın Topluma Bakışı

Toplum, “belirli bir coğrafi bölge üzerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için örgütlenmiş aralarındaki etkileşim ve iletişimi düzenleyen kuralları ve kurumsal ilişkileri olan, benzerlerinden görece de olsa farklı özellikleri taşıyan, hem biyolojik hem de kültürel olarak kendisini yeniden üretecek mekanizmalara sahip, büyük bir insan topluluğu.” 200 olarak tanımlanmaktadır.

“Kur’ân, doktriner öğretiline ilaveten, Müslümanların toplum hayatına ilişkin ibadetle ilgili veya hüküki sosyal hükümleri de ihtiva eder.” 201

Kur’ân ayetleri incelendiğinde görüleceği gibi, Kur’ân’ın toplumsal olayları, toplumların büyüme, gerileme ve çökme olgularını ve bunların nedenlerini kendine özgü bir terminoloji, ifade tarzı, kısımlar ve bol örnek vererek ele aldığı görülmüştür. Dolayısıyla Kur’ân’ın topluma bakışını anlayabilmek için toplumla ilgili kavramların Kur’ân’da nasıl kullanıldığı bilmek gerekir. 202

Kur’ân’da toplum anlam taşıyan tek bir kelimeden bahsedilmeyip, sosyal grubu ifade eden bazı kavramlardan bahsedilmektedir. 203 Örneğin; Kur’ân’da “Ehl” kelimesi; halk, ahali, yakın akraba, aile gibi anımlara gelip, bazı ayetlerde hem kitap kelimesinin başına gelerek kitap ehlini, hem halkı, peygamberlerin gönderdiği sosyal çevreyi, hem de akraba ve aileyi ifade etmektedir. 206

197 Karaman, Çağrı, vd., Kur’ân Yolu, II, 509.
198 Şu’ban, İslâm Hukuk İlminden Esaslar, s. 289.
199 İ. Kâfi Dönmez, “Örf”, DİA, XXXIV, 87.
202 Okumuş, Kur’ân’da Toplumsal Çöküş, s.61.
203 Okumuş, Kur’ân’da Toplumsal Çöküş, s.61,62.
204 el-Bakara 2/105-109; Âl-i İmrân 3/64,65,69.
206 Âl-i İmrân 3/21; Hud 40,45,46,83 vb.

İnsanın varlığını devam ettirebilmesi için belli bir toplumda yaşam zarüreti vardır. İnsan hayatı, bireysel ve toplumsal olarak devam eder. İnsan bireysel hayatını, toplumsal hayatın bir parçası olarak devam ettirir. İnsan hayatının kesin çizgilerle bireysel ve toplumsal biçiminde ikiye bölme mümkün değildir. Ancak bununla birlikte insan hayatının bir yandan bireysel, diğer yandan toplumsal yönü vardır. Nitekim İbn Haldun da, içtimâ hayatin insanlar için bir zarüret olduğunu ve insannın doğuştan toplumsal bir varlık olduğunu söyler ve insanın toplumda yaşam zarüretini değişik misallerle anlatır. O misallerden birinde der ki, insan Allah tarafından yaratılırkent gida olarak başka bir şeyle yaşamayacak ve bekâsini temin etmeyecek bir şekilde yaratılmıştır. Bu gıda maddesinin en azını, mesela birinin bir gün yaşamaması için gereken buğdayı bir örnek olarak ele alırsak buğdayı un haline, unu hamur haline, hamuru ekmek haline getirmek zarüreti vardır. Bu üç işin her birisi için çeşitli alet ve bilgiye ihtiyaç vardır. Bunların her birini temin etmek ve kendisi için gıda olan ekmeği yapmak oldukça zordur.209


207 Okumuş, Kur’ân’da Toplumsal Çöküş, s.62.
208 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 4468-4469.
210 Okumuş, Kur’ân’da Toplumsal Çöküş, s.67.


211 el-Enfül 8/46.
212 Âl-i İmirân, 3/103-105.
213 el-Kamer 54 / 23-30.
215 Şimşek, Kur’ân'ın Ana Komuları, s. 181.
olduğunu söylüyor. Kur’ân, sıkca tekrarladığı, hayatın her cephesinde dengeli ve ölçülü olma çağrısı ile uyumlu olarak müminlere, hayatlarının bedenî ve maddî yönüne çok fazla ağırlık vermeyen bir çağrısı ile uyumlu olarak müminlere, hayatlarının bedenî ve maddî yönüne çok fazla ağırlık vermemeleri öğretiyor; ama aynı zamanda insanın bu “bedenî hayat” ile ilgili ihtiyaç ve isteklerinin ilahi iradenin eseri ve bu nedenle de meşru olduğunu kabul eder.217

Kur’ân, ayrıca iyiliği emredip, kötülükten sakıncaya İslâm toplumunu hayırlı bir toplum olarak nitelemiştir. Yani hayırlı olmanın gerekçesi ayetin kendisinde ifade edilmişdir.218


---

218 Şimşek, *Kur’an’ in Ana Konuları*, s. 186.

İKİNCİ BÖLÜM

KUR’ÂN’DA TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YASAKLARIN AHLÂKİ BOYUTU

1. Doğrudan Zarûriyât-ı Hamse İle İlgili Yasaklar


Mümtehine Sûresi 12. ayette de şöyle buyurulur: “Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zînâ etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana bey’at etmeye geldikleri zaman, bey’atlarını kabul et...” Ayetteki “bey’at” yapılan unsurlara baktığımızda, beş temel zarûrî ilkeden “aclkın korunması” dışında dört zarûrî esası içine aldığı görüyoruz.

İslâm dünya işlerine ve mala çok büyük önem ve değer vermiştir. Asıl olarak yerilen ve kınanan, övülen ve güzel görülen dünya değil, ona yönelen insan arzusunun derecesi ve şeklidir. İnsan, dünyayı hırsla ve tamahla istiyorsa, onu eline geçirmek için haksizliklerin


1.1. Cana kıymak


İslâm, İşte böylesine kendisine değer verdiği insannın can güvenliğine, diğer bir ifadeyle hayat hakkına büyük önem vermiş ve insan hayatının dokunulmaz olduğunu ifade etmiştir. Öyle ki, İslâm’dan “zarûrât-i diniyye” şeklinde ifade edilen temel değerler sıralamasında “canın muhafazası” önemli bir yer tutmaktadır. Hatta dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması şeklinde sıralanan değerler sıralamasında canın muhafazası, bazı durumlarda, ilk sırada yer alır. Dinin muhafazasından daha önce gelmekte.234 Nitekim canın muhafazası için, dinin kesin olarakyasakladığı bazı haramların yapılmasına

231 es-Seccde 32/7-9.
232 el-Bakara 2/30.
233 et-Tîn 95/4.
izin verilmesi, hatta bazı durumlarda, bu tür yasakların işlenmesinin zorunlu olduğu, insan hayatına verilen önemi vurgulayacak nitelikteki uygulamalarıdır.\(^{235}\)

Toplumun huzurunu ortadan kaldıracı olan adam öldürme suçu, en büyük günahlardan biri olarak sayılabilir.\(^{236}\) Kur’ân’da insanın dünyaya gönderilişi anlatılırken meleklerin insanoğlunun yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökmeği itirazında bulunduğundan söz edilir.\(^{237}\) Gerçekten de çok geçmeden Hz. Âdem’in iki olduğu arasında kıskançlık ve düşmanlık sebebiyle ilk kan dökme olayı meydana gelmiştir.\(^{238}\) Kur’ân’ın Kerim’de haksız yere bir can kıymının, bütün insanların öldürülmüş gibi ağır bir suç olduğu; bir insanın hayatının Kurtarmanın da bütün insanlara hayat verme gibi yüce ve değerli bir davranış olduğu belirtmektedir.

"... Kim, bir insanti, bir can kırmıştır veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak kırmıştır olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır..."\(^{239}\) Bu ayet, insan hayatının kutsallığını vurgulamak olup, haksız yere bir başkasını öldüren kişinin, yalnızca bir kişiye zulmetmekle kalmadığı ayrı zamanda başkalarına karşı hiçbir merhamet duygusu taşımadığını da gösterir. Bu nedenle o, tüm insanlığa karşı farklılık etmektedir.\(^{240}\)

Allah Teâlâ, İslâm'da olduğu gibi, İslâm'dan önceki ilahi dinlerde de insan hayatının kutsal olduğuunu bildirmiş, bu sebeple bir can kıymayı, bütün insanların öldürmek kadar büyük bir cinayet olarak değerlendirmiştir. Bir insanın haksız yere öldürülmesi toplumda cinayetlerin yayılmasına, insanların birbirine düşmesine ve toplum düzeninin bozulmasına yol açar.\(^{241}\) Fazlur Rahman, bir kişiye karşı işlenen katı suçunu, Kur’ân’ın bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suç haline getirdiğini ve bunun kısıs kesmesinin önüne geçerilip, hukuki çözümü bu genel ilkeden çıkarılması gerektiğini söyler.\(^{242}\)

İslâm, insanların en tabii hakkı olan hayatı, hukukun temini altına almış, kişinin yaşama hakkına tam bir saygı gösterilmesini sağlamak için bir takım maddi ve manevi yaptırımlar koymmuştur. Hayata yönelik suçlar için çayırcı nitelikteki cezaları\(^{243}\) başında

---

\(^{235}\) Pekcan, İslâm Hukukunda Gâye Problemi, s. 266.
\(^{236}\) Lütfi Doğan, Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler, DİB. Yay., VI. Baskı, Ankara, 2000, s.280.
\(^{237}\) el-Bakara 2/30.
\(^{238}\) el-Mâide 5/27-30.
\(^{239}\) el-Mâide 5/32.
\(^{240}\) Mevlûdü, Tefhîmu’l-Kur’ân, I, 477.
\(^{241}\) Karaman, vd., Kur’ân Yolu, II, 206.
\(^{242}\) Adil Çiftçi, Fazlur Rahman İle İslâmî Yeniden Düşünmek, Kitabiyat, Ankara, 2000, s.241.
kısas ilkesi vardır ve bu durum kasıtlı öldürmelerde geçerlidir. Hatâen öldürmelerde ise diyet cezası verilir.244


Bütün dinler, hukuk ve ahlâk sistemleri, haksız yere adam öldürmeyi önleyerek toplumun can güvenliğini sağlamak, onları huzurlu ve mutlu yaşatmak için bu suç işleyenlerle dünyada kıtas cezasını öngörmüştür, ahirette ise katilin Allah'ın gazabı, laneti ve cehennem azabı ile cezalandırılacağı bildirmiştir.246

Allah Teâlâ insan hayatının önemi ve bu hayata kıyanlara verilecek cezalar hakkındaki hükümlerini göndermiştği peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla bildirmiştir. Ancak bu suçu önlemek için alınan caydırıcı tedbirler farklıdır. İslam, haksız yere adam öldürmeye önleme, toplumun can güvenliğini sağlamak, onları huzurlu ve mutlu yaşatmak için bu suç işleyenlere dünyada kıtas cezasını öngörmüştür, ahirette ise katilin Allah'ın gazabı, laneti ve cehennem azabı ile cezalandırılacağını bildirmiştir.247

İbn Kesîr, katilin öldürülmesi demek olan kıtasın, şeriat olarak tespit edilmiş toplumda yaşama hakkının korunması gibi büyük bir hikmeti olduğunu söyler. Çünkü katil öldürülceğini bildiği takdirde bu yüzden uzak durur.248 Kıtası hayat olmasını,249 hem öldürme niyetinde olan kişi, hem öldürülme istenen kişi, hem de bütün toplum açısından değerlendirilecek olursak hikmetlerini daha iyi anlarsız. Çünkü bu durumda, birinin bu suç işlemekten vazgeçip cezadan kurtulması, diğerinin hayatının korunması gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ayrıca kıtas, maktûlün velisi olan kișiyi yani acı çekeni rahatlatıp,

245 el-Bakara 2/178.
246 en-Nisâ 4/93.
249 el-Bakara 2/179.


İslâm dininde savaş esnasında bile müslüman savaşçıların düşmanı öldürme hakkı çok sınırlı tutulmuş, kadın, çocuk, din adamı, yaşlı kimseler gibi fiilen savaşa katılmayanların öldürülmesi Yasaklanmış, savaş esirlerinin yaşam hakkını korunmuş. Füllü savaş durumu veya cezannın infazı, meşrû mudaafa gibi hukuku uygunluk hallerinin bu yasak dışında kaldığı açıktır.

İslâm dininde insan canına kıymanın kısas ve diyet gibi dünyevî yaptırımları yanında mânevî (uhrevî) yönten de birtakım müeyyideleri vardır. Kur’ân-ı Kerim’de, hüküki bir gerekçeye dayanmaksızın kişilerin canlarına kıymanın, Allah’ın gazap ve lânetine uğramaya sebep olacağı, dolayısıyla ne derece ağır bir mânevî sorumlulduğu bulunduğu şöyle diller: “*Kim bir mü’mini kasten öldürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.*”\footnote{en-Nisâ 4/93.}

başka hadiste de: “Yedi helâk edici şeyden sakınınız... Bunlardan biri de, haklı durumlar müstesnâ, Allah’ın haram olduğu bir cana kıymaktır...”256 buyurulmuştur.

Hiçbir farklı gözetmeden, yaşama hakkını bütün insanlara tanınan İslâm, yalnızca bu hakka yönelik tecavüzleri önleyici tedbirleri almakla yetinmemiş, aynı zamanda kurduğu yardımlaşma ve dayanışma düzeni içinde insanların asgâr hayat şartlarını ve temel ihtiyaçlarını temin etmeye topluma vazifesi olarak vermiştir.

Kişinin kendi hür iradesiyle ölmügü seçip istemesi ve sonuçlarını bilerek kendisini öldürmesi demek olan intihar, meselesine de değinemem. İslâm din, inancı, rengi, irkı ve sosyal konumu ne olursa olsun her insanın hayati dokuulmaz bir değer olarak kabul edip, insan hayatına yönelik her türlü saldırı ve tehlikeyi en etkili şekilde önlemeye çalışır.

Bu nedenlerdir ki İslâm, kişilere yaşamı haklarını kendi elleriyle yok etme demek olan intihar hakkını vermemiş, bunu büyük günâhlar arasında saymış, inancı ve ameli ne olursa olsun bu kimselerin intihar etmiş olması sebebiyle ahirette büyük bir cezaya çarpırtılacağını bildirmiştir.

İslâm’da dinin temel amaçlarının başında gelen “canın korunması” ilkesinin bir sonucu olarak kişinin haksız yere başkasını öldürmesi gibi257 kendi canına kıyması da kesin biçimde yasaklanmış. Kur’ân-ı Kerim’de geçen ve öldürmeye yasaklayan ayetler her iki durum için de söz konusudur. Ayrıca; çok farklı yorumları olmakla beraber “... Kendiniz kendi ellerinizle tehlikeye atmayın...”258 anlamındaki âyeti, kişinin kendi ölmügü yol açacak davranışlarına girişmesi gerektiği şeklinde tefsir edenler de olmuştur.259

Hadislerde, intiharden şiddetle kaçınmayı gerektiren ifadeler yer almaktadır. Bu hadislerin anlatmak istediği şey; insanın kendi canına kıymasıyla affedilemeyecek ölçüde büyük bir suç ve günah olduğu gerçeğidir.260 İnsan, ne kadar zor ve acıdkı bir durumda olursa olsun, kendi hayatını sona erdirecek ve yetkisine sahip değildir.

Büyük acı ve ızdıraplardır içerisinde kivrnan insanlar için bile, kendi canına kıyarak hayatını son vermesi meşru bir yol değildir. Hz. Peygamber, gerek geçmiş ümmetlerden gerekse kendi âshâbî arasından bazı örneklerle bu hususa dikkat çekmiştir.261

Aklı, bedenî, ahlâkî ve rûhânî en mükemmel meleke ve yeteneklerle donatılmış olan insan, tertemiz halde, maddi ve manevi her çeşitli yükselmeye müsâit olarak doğar.

257 el-Isrâ 17/33.
258 el-Bakara 2/195.
260 Buhârî, “Cenâiz”, 84; Müslim, “İman”, 175.
261 Buhârî, “Cenâiz”, 84; “Enbiya”, 50.
Dinimizde insanın can güvenliğine, başka bir deyişle hayat hakkına büyük önem verilmiş ve insan hayatının dokunulmaz olduğu belirtilmiştir. Kişinin yaşama hakkına tam bir saygı gösterilmesini sağlamak için de bir takım maddi ve mânevî yaptırımlar konmuştur. İslâm Dininin temel amaçlarının başında gelen “canın korunması” ilkesinin bir sonucu olarak kişinin haksız yere başkasını öldürmesi gibi, intihar etmesi de kesin biçimde yasaklanmıştır.

1.2. Hırsızlık


İslâm, insanların mal emniyetini sağlamak için gerekli tedbirleri almıştır. Bu tedbirlerden bazısının müceyyidesi maddi ve cezai, bazılarının ise mânevî ve ahlâkî’dir. Örneğin, hırsızlık suçuna başta had cezası olmak üzere değişik maddi ve mânevî cezalar getirilmişdir. Öncelikle hırsızlık haddinin yerine getirilmişsi için gerekli olan bazı şartları belirtip, mahiyetini ortaya koyarak “mal emniyetini” izah edelim. Çünkü her hırsızlık olacak şekilde, İslâm Hukukunda had cezasını gerektirmektedir. Örneğin, Hanefî fükahası, hırsızlık haddi için; malın menkûl (taşınabilir) olmasını, mütekavvim (mubah ve dayanıklı) olmasını, bir kimsenin mülkiyetine dahil olması, nisap miktarından (on dirhem gümüş miktarı) fazla olması şart koşmuştur. 264 Ayrıca hırsızlık suçunu işleyen kişiye ceza verilebilmesi için başka şartlar da vardır. 265

“İslâm müctehidleri, şartlar oluştugu takdirde, el kesme cezasında ittifak etmişlerdir. Ancak el kesme cezasının miktari, hırz (koruma)nın anlami, boyutları, birden fazla hırsızlık yapan kimsenin hangi cezaya çarpıtırılacağı, nebbâş (kifin soyucu), tarrâr (yankesici), muhtelis (çarpıcı) gibi kimselerin, Kur’ân’daki [hırsız] kavramı içine girip-

262 el-Bakara 2/29.
263 Ibn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XI/636.
girmediği hususunda ise ihtilaf etmelerdir. 266 Biz burada konunun hukuki yönüne girmeden, konumuzla alakalı olan, Kur’ân’ın toplum düzenine yönelik yasakladığı hususlardan biri olan hırsızlık yasakının ve cezasının hikmetlerine ve maslahat yönüne de
gındındık.

Şunu belirtmek gerek ki, İslâm Hukuku’nun belirlediği cezalar, suçun önlenmesi için gerekli tedbirler alındıktan sonra, uygulanma imkâni bulan zorunlu mødahalelerdir. Amacı da, bazı insanları cezalandırmak değil, hırsızlık suçunun işlenmesine imkân bırakmayacak tedbirleri almaktır. 267 Bu tedbirler arasında, toplumda geniş iş imkânlarını oluşturmak, zenginlerin zekat, sadaka gibi ibadetlerle fakirlerle yardım etmesi, insanlara dînî ve ahlâkî bilinç kazandırma, toplumda adâletin sağlanması gibi hususları sayabiliriz. 268

İslâm; hırsızlığı şirk, adam öldürme, zînâ gibi büyük günahlarla birlikte saymıştır. Örneğin Mümtehine Suresi 12. ayette “Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zînâ etmemek, çocuklarını öldürmek, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi bir işle sana karşı gelmemeleri hususunda sana bıat etmeye geldikler zaman, bıatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Süphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” buyurulmuştur. Hırsızlığın da içinde yer aldığı ayette sayılan bu ilkelere riayet, inancın temel ilkeleri ve sosyal hayatın temel direktleridir. 269

İslâm, malın korunmasını dinin temel hedeflerinden saymış ve telef olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Örneğin, kişinin haksız olarak başkasının malına el uzatması da, kendi malını israf etmesini de haram kılmıştır. Hırsızlık yapan kimseye getirmiş olduğu el kesme cezası 270 sadece hukuk düzenini korumayı değil, aynı zamanda ilâhî emirlerin yani din ve ahlâk kurallarının yaşatılmasını da amaçlar. 271 İbnu’l-Arabî de, ayette hırsızlık yapan erkeğin, hırsızlık yapan kadıncıdan önce zikredildiğini, zînâ ayetinde ise önce zinâ eden kadın, sonra erkeğin zikredildiğini söyler. Bundaki incelik, kadına göre erkeğin daha kolay hırsızlık yapması durumudur. Zînâ ise erkekte de çıkındır ama, kadının zinâsî daha

266 Pekcan, İslâm Hukukunda Gâye Problemi, s. 201.
268 Demirci, Kur’ân’da Toplumsal Düzen, s. 242.
270 el-Mâide 5/38.
çirkindir. Hatta kadın müsade etmezse zınâ olayı olmaz. İşte bu inceliklerden dolayı hırsızlıkta erkek, zınâda ise kadın daha önce zikredilmişdir.272

İslâm toplumu, İslâm yurdunda yaşayan insanların farklı inançlarına göre, her ferdi hırsızlık illetinden uzak tutacak tedbirleri alır. Onlara yaşama ve korunma güvenliğini, ve adâletin eşit dağıtımı güvencesini sağlar. Her türlü özel mükâliyetin helal yoldan kazanılmasını sağlar ve bunun topluma zarar veren değil, yarar sağlayan toplumsal bir hak olduğunu belirtir. Tüm bunlar sayesinde, bütün insanlar, hırsızlık illetinden kurtarılmır. Bu durumda İslâm, hırsızlar ve özel mükâliyet ile toplum güvenliğine saldıranlara şiddetli bir ceza vermek hakkına sahiptir. Tüm bunların yanı sıra, şüpheye halinde haddi kaldırmakta ve kuvvetli bir delil olmadıkça, sanığı cezalandırmadığı gibi ona tam bir güvenlik de sağlamaktadır.273

İslâm, hırsızlığı önlemek için kişiye sadece “çalma” diyerek emretmemekte, zenginlerin açları, fakirleri, yoksulları… doyurmaları emretmektedir. “Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır”274 buyurarak, hak kavramını bu alanla sokmuş, fakire yardım etmeyi bir seçenek olmaktan çıkarmış ve bir görev haline getirmiştir.275 Ayette geçen “ceza ve Allah'ın bir ibret olarak” ifadesi, hırsızlık eyleminin cezasız kalmaması gerektiğini ifade eder ve verilecek cezanın da ibret verici, yani çaydırıcı bir yönünün olmasıına işaret eder. Ayette verilen cezanın bu amaçla verildiği açıkça beyan edilmiştı. Hırsızlık, hem toplumun düzenine hem de mükâliyet hakkına bir tecavüz olduğu için, kul hakkı yemenin dünyevî cezası budur, ama uhrevî cezasının olacağını da bir gerçektir.276

Sonuç olarak, İslâm, insanların ahlâk ve vicdanlarını terbiye edip, hırsızlığa ve bu yoldan elde edilen kazanca karşı çıkar. Bu suçun önüne geçmek için de birtakım maddî-mânevi tedbirler almıştır. İslâm, toplumun ahlâkı ve huzurunu bozacak olan suçlara karşı asla seyirci kalmaz. Toplumun ahlâkı ve huzurunu bozanları, cana, mala, namusa tecavüz edenleri cezasız bırakmayıp, maddî-mânevi cezalar getirir. Bunları cezasız bıraktığı takdirde toplum temelinden sarsılacak, ahlâk bozulacak, huzur kalkacak, aile yıkılacak, mal-mülk heba olacak, can emniyeti kalmayacak ve neticede toplum yok olacaktır. Toplumun bekasi, ahlâkın devamı, ailenin selâmeti, mal ve can emniyetinin temini için İslâm, bu ve benzeri ceza müeyyideleri getirmiştir. Bu fiilleri işleyenler cezalarını

273 Kutup, Fî Zîlâli'l-Kur'ân, IV, 226-228.
274 ez-Zâriyât 51/19.
275 Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'ân Tefsiri, VI, 17.
276 Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'ân Tefsiri, VI, 20.
görüldükleri takdirde, toplumun diğer fertleri bunlardan örnek alacaklar ve böyle bir fiili işlemekten şiddetle kaçınacaklar, toplumda kurtulmuş olacaktır. Allah’ın bu fiili kesin olarak yasaklaması, bu fiili işleyene Hz. Peygamber’in lanet etmesi ve verilen cezanın şiddetli İslâm’ın, mala, insan emeğine ve mülk yetkisine verdiği önemi işaret etmekteidir.  

1.3. Zinâ


277 Buhârî, “Hudud”, 70; Müslim, “Hudud”, 1, 2.
278 Uluğâ, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s.194.
279 Erdoğân, Fikîh ve Hukuk Tarihleri, 148.
280 Erdoğân, Fikîh ve Hukuk Tarihleri, 622.
282 Afzaâlurrahman, Sîret Ansiklopedisi, III, 44.
283 Aydın, Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, s. 8,9.

Aile kurumuna çok değer veren İslam, ailenin korunabilmesi için gerekli önlemleri almaktır. Cinsel hayat, yalnızca cinsel ilişki olmayıp, şehvetle bakma, koklama, dokunma,

Bu tedbirlerden sonra, bu hatayı yapan kimseye getirilen ceza Nûr Suresi 2. ayette şöyle ifade edilir: “Zînâ eden kadını ve zînâ eden erkeki her birine yüz sopa varun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dininde (hükümleri uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir kurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.” İslam Hukukunda, ayette emretilen bu uygulamanın, yani cezannın yalnız bekâr olup da, zînâ edenler için olduğu, eğer evli bir erkek ve kadın zînâ etmişlerse, buna “recm” cezası, şahit ve şahitliğin özellikleri, haddin uygulanmasında şüphelenin etkisinin ne olacağını gibi hususlarda farklı görüşler vardır. Ancak, biz bu konularda girmeden ayette açık olarak beyan edilen zînâ cezasının ferdî ve toplumsal bağlamda hikmetlerini değerlendirmeye çalıştık.


291 Karaman, vd., Kur’ân Yolu, IV, 94.
293 en-Nûr 24/32, 33.
nefislerine sahip çıkmalarnı tavsiye etmiştir. Ayrıca İslâm, bir yandan zînâyı yasaklarken, diğer yandan da bu fiile götütücü unsurları da yasaklamış ve bu fiili işleyenlere şartları oluşturduğu takdirde, maddî ve manevî cezalar getirmiştir.

1.4. Faiz


294 İbn Mâce, “Nikâh”, I.
295 Erdoğan, Fııkıh ve Hükûk Terimleri, s. 481.
297 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, s.481.
298 el-Bakara 2/ 275-280; Âl-i İmran 3/130; en-Nisâ, 2/160-161; er-Rûm, 30/39.
buyrulmaktadır. Allah Teâlâ, Bakara suresinin bu ayetlerinde, alış-verişi helal kıldığını ve faizi yasakladığı bunların aynı şeyler olmadığını vurgulamıştır. Faizin, toplum için hem ekonomik, hem ahlâki yönden zararları vardır. Mevdüdî, Ahlâki yönden faizin bencillik, kati kalplilik, paraya tapma gibi kötü özelliklere yol açtığı ve insanlar arasında sevgi ve yardımlaşma ruhunu öldürdüğü söyler. Toplumsal yönden bakıldığında da, karşılıklı ilişkilerin bencillik üzerine kurup, bireylerarası yardımlaşma ancak şahsi çıkar karşılığından olursa, o toplumun kuvvetli, dayanıklı ve dengeli bir toplum olamayacağını ifade eder.299 Seyyid Kutup’ da faiz düzennin, kötülik, ihtiras, bencillik, aldatma ve kumar ruhunu yemeyiyle toplum hayatını ve sahip olduğu değerleri bozmadıkça toplumda yerleşmeyeceğini söyler.300

Âl-i İmran Sûresi 130. ayette de, “Ey inan edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmuştur. Burada kat kat artırarak faiz yemeyi de yasaklamakla devrin Arap toplumunda yaygın olan ve vadesinde ödenmeyen borçlar hakkında yapılan tefecilik uygulanmasına işaret etmektedir. Faiz, farklı kısılarda muhtelif şekillerde yorumlanmakla beraber hadislerde de yasaklanmıştır.301 Amr İbnü'l-Ahvas (ra) anlatıyor: "Hz. Peygamber (sav)'in Veda Haccındaki (konuşmasını) dinledim O, şöyle diyordu:

"(Biliniz ki), câhiliye devrindeki bütün ribâlar kaldırılmıştı. Sadece verdiğiniz ana parayı alacaksız guðu, ne zulmetmiş olacaksız ne de zulme uğramış olacaksız.”302

Kur’anda faiz ile ilgili ayetlere baktığımızda; İslâm dini, zekât ve sadaka gibi mali ibadetleri emrederken faizi yasaklamak suretiyle toplumda sadece sosyal adâleti temin etmeye ve sermayenin teknelleşmesini önlemeye amaç edinmemiştir. Bununla birlikte bireyin mal ve servete olan arzu ve isteklerini kontrol altında almak suretiyle onu arındırmayı amaçlamıştır. Nasıl ki bedeni ibadetlerle ferdin eğitiminde onun dünya ve ahiret hayatına hazırlananma amacı edinilmiş ise faizin yasak kılınması da bireyenin hem dünya hem de ahiret hayatındaki mutluluğun amaç edinilmişdir. Bu yasakla, toplumda sosyal adâletin temin edilmesi suretiyle hem ferdin hem de toplumun menfaati gözetilmiştir.303 Faizin toplumsal zararlarına değinecek olursak, eğer bir toplumda bireyler birbirlerine karşı bencillikle hareket eder, kimse kendi kişisel çıkarları ve varlıkları dışında hiçbir şey yapmaz, birinin ithiyanı diğerinin çıkar elde etme fırsatı ve varlıklı sınıfların çıkar,


304 Mevdüdî, Tefsîmu’l-Kur’ân, I, 220.
306 Afzalurrahman, Sîret Ansiklopedisi, II, 511.
1.5. Zararlı Alışkanlıklar

Zararlı alışkanlıklarından kastınız, bedene, akla ve topluma zarar veren içki, kumar, uyuşturucu gibi insanda bağımlılık yapan alışkanlıklar dır. Kur’an’dı ‘hamr’ kelimesiyle ifade edilen içki, insani sarhoş eden tüm içecekler için kullanılan genel bir ismidir. *

Kur’an’da ‘hamr’ kelimesiyle ifade edilen içki, insanı sarhoş eden tüm içecekler için kullanılan genel bir isimdir.


Bununla beraber ayette içkinin “gözle rizık”tan ayrı zikredilmesi, Kur’an-ı Kerim’in daha o zaman dan, içkiyi hoş bir şey saymadığını gösterir. Böylece bir bakıma içkinin iyi bir rızık olmadığına dolaylı olarak işaret vardır. *


Bundan sonraki merhalede Nisa suresi 43. ayet nazil olur. Bu ayette; “Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğiniz bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusul edinceye kadar namaza yaklaştmayın...” buyuruluk, sarhoş olarak namaz kılmanın haram olduğu ifade edilir. Son merhalede de Mâide suresi 90 ve 91. ayetlerde; “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), faj ve şans okları birer şeytan işi pişiktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluya ancak aramızda düşmanlık ve

* Fîrûzâbâdî, el-Kâmusu’l-Muhtî, s. 495.
* Esed, Kur'an Mesajı, II, 543.
kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” buyurularak, içkinin şeytanın işlerinden biri olduğunu bildiren ve içki içmeyi yasaklayan ayetler nazil olmuştur. “Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” ifadesi, kesinlikle vazgeçmenin gerekliğini anlatan beli bir sorudur.311 İslâm’dan önce Araplarda çok yaygın bir şarap içme alışkanlığı bulunduğu için, Allah Teâla ilk müslümanları yavaş yavaş içkiye alıştırılmış, sonra içkili namaz kılmayı yasaklamış ve en sonunda bu ayetle kesin olarak sarhoşluk veren içkileri içmeyi haram kılmıştır. Yani, hüküm ihtiva eden bu ahkam ayeti, hükümle ilgili ortam oluştuktan sonra indirilmiştir.312

İçkinin zararları sayılamaçak kadar fazladır. Kişinin utanma duygusunu kaldırdığı gibi akli meleklerini de zayıflattığı için kişi ahlâksızlığa ve kötü işleri yapmaya sevkeder. Kişinin, öfkelenmesine ve insanlara zarar vermesine, hatta ailelerin yıktığını da sebep olur.313 Diğer taraftan Allah’ı anmaktan ve ibadetlerini yapmaktan insanı alıkoyar.314 İnsanın, sorumluluklarını bilmemesini sağlayarak ahlâksızlığa ve kötü işleri yapmaya sevkeder.315 İnsanın ahlâksızlığı tahrir ederek, bedenine zarar verip birçok hastalığı da sebep olur ve ölümle yol açar.316


Uyuşturucu bağımlılığı başka kötülüklerde de yol açar. Akli dengesi bozulan ve iradelerine sahip olamayan bu kişiler çalşamaz, para kazanamaz, ellerindeki mal ve mülke sahip çıkamaz, herseylerini elden çıkarırlar. Neticede hirsızlık yapmaya hatta türlü türlü ahlâksızlıkla ihtiyaç duydukları parayı ellerine geçirmeye çalşırlar. Bahsedilen sebeble

311 Esed, Kuran Mesaji, I, 213.
312 Şimşek, Kur’ân’ın Ana Komlari, s.304.
313 Yusuf Kardâvî, İslâm Hukuku Evrenselliğ –Sürekllik (tr. Yusuf İşçik, Ahmat Yaman), Marifet Yay., 2. Baskı, İstanbul, s. 74.
314 Belîk, Ayet ve Hadislerle İslâmî Hayat, II, 165.
315 Kiraz, Kur’an’da Ahlâk İlkeleri, s.292.
316 es-Sâbûnî, Ravâî’u’l-Beyân, I, 269.
317 Uludağ, İslam’da Emir ve Yasakların Hikmeti s.145.
İslâm, tıbbî maksadla ve hekim denetiminde alınan morfin ve narkoz hâric bütün uyuşturucu maddelerini, azıyla çoğuyla, haram kılmıştır. 318

İçki ve uyuşturucu gibi kumar da, aile fertlerini ve toplumu menfi yönde etkiler. Sosyal bunalmaların kaynağı olan işsiz ve güçsüzlerin artmasına sebep olur. Mâide sûresinin 90. âyetinde “meysir” diye ifade edilen bir çeşit kumar oyununun ve “ezlâm” kelimesiyle, gelecekten her türlü kehanette bulunup haber verme anlamına gelen oyunların şeytan işi birer pislik olduğu bildirilmektedir. 319


1.6. Haysiyet ve Namus Îhlâli

İftira kelimesi, gerçekten olmayan kötü bir şeyi bir kişiye isnâd etmek. 323 Bir kimsenin işlememiş olduğu bir suçu yapmış gibi anlatmak, ona bulunmayan bir kötülüği varmış gibi göstermek iftiradır. Özellikle ahlâkli erkek ve kadınlar hakkında namuslarıyla ilgili konularda iftirada bulunmak büyük günahdır. Bu konuda Kur’ân’dan Ahzab Sûresi 58. ayette, şöyle buyurulmaktadır: “Mü’min erkeklere ve Mü’min kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir”

318 Uludağ, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti s.146.
319 Esed, Kuran Mesajı, I, 185.
320 es-Sâbûnî, Ravâi’u l-Beyân, I, 269.
321 Hayrettin Karaman, Günlik Hayatımızda Helaller ve Haramlar, İz Yay., İstanbul, 2006, s.134.
Kişinin sorumluluğunu unutarak isteklerine ulaşmak amacıyla insanlara iftira etmek bir hastalıktır. İftiranın gayesi; insanları işinden ve şerefinden etmek, şerefli ve dürüst insanları yıpratmaktır. Özellikle iftiranın gayesi; insanları işinden ve şerefinden etmek, şerefli ve dürüst insanları yıpratmaktır. Bu yüzden her söze, her habere inanmamak, onu iyice araştırmak gerekir. Özellikle ırz ve namus konularında emin görüş belirtmemek, sonucu itibariyle son derece isabetli bir tutum olur. Nitekim Hucurat Sûresi 6. ayette; “Ey iman edenler! Size fâsık birisi bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığına pişman olmamak için haberin doğruluğunu araştırın” buyurulmaktadır.


Ayrıca Kur’ân’da Hz. Peygamberin eşi Hz. Aişe’ye böyle bir suçu isnat eden ve ileri geri konuşanlar kınanmakta, ayrıca münminlerin böyle bir davranışta bulunmamaları ve

324 Mevdüdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, III, 482.
325 en-Nûr 24/23.
iftira olayı karşısında müminlerin nasıl bir tavır ve yaklaştım içinde olmaları gerektiği konusunda yol göstermek için ardından diğer âyetler nazıl olmuştur. 326

Netice olarak diyebiliriz ki, Yüce Allah insan ilişkilerini çok önemşediğinden dolayı, insanların birbirlerineiftira etmelerini istemiyor. Âyetin iniş nedeni Hz. Aïse'ye yapılan iftira olmasında rağmen, hüküm evrensel nitely taşmaktadır. Dinimizin kaynağı olan Kur'an'nın kadın haklarına ne denli önem verdiği de bu hüküm bir delil teşkil etmektedir. Ayrıca, ferdi ilişkilerden harekete toplumsalahlâk ve eğitimine gidilmekte, buahlâkın çiğnemesinin doğruдуğu lucrû bir evrende getirilmektedir. Âyetlerin amacı, insan ilişkilerini düzene koyarak, birbirlerini incitmemelerini sağlamak. Gaye, ahlâk olmakla beraber, hukûkû bir koruma amacı gütmektedir. Ahdâk ve hukukun yan yana geldiği bu âyetlerde korunan şey kadının iffeti, daha doğrusu iffetin yara almasıdır. İffetden yüce değer, bir insanın iki dudağı arasından çıkacak kelimelerle yaralanması bir ahlâkî cinayettir. 327

2. DOLAYLI ÖLÇÜRDÜ İLE İLGİLİ YASAKLAR

2.1. Emanete İhanet


326 en-Nûr 24/11-20.
327 Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'ân Tefsiri, XIII, 335.
düşünülemez. Çünkü peygamber, Allah ile kulları arasında elçidir. Böyle bir kimse güvenilir olmazsa insanların ona inanıp, söylediğini dinlemesi mümkün değildir.


Zemâhşerî, buradaki emanetin “yükümlülük” (teklif) anlamına geldiği görüşündedir. Çünkü ona göre, birini yükümlü kılmak demek, ondan kendi doğasına aykırı davranışını istemek demektir. Ayette göklerin, yerin ve dağıların kabul etmediği emanet

---

*330* Buhârî, “Cuma”, 11.
*331* el-Azhâb 33/72.
budur. Zemahşeri’ye göre cemâdata arz edilmesi mecazdır. Çünkü insan dışındaki varlıklar yaratıldıkları amaç doğrultusunda hareket etmek durumundadırlar. Mesela, meleklerin ibadetleri bile bir yükümlülük sonucu olmayıp, insandaki yeme-içme gibi kendi doğalarının bir gereğidir.334

M. Esed’de, klasik müfessirlerin, bu örnekte geçen emânet (“emanet etmek”) terimi için akıllarına gelen her türlü açıklamayı yaptıkları ancak bu açıklamaların ikna edici olmadığını söyler ve buradaki emânet’in “muhakeme” yahut “akıl” ve “irade” , yani, iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneği olduğunu söyler.335


Mü’minin yüklediği emanetlerden birisi de kamuya ait işlerdir, yani devlet işleridir. Kur’an-ı Kerim, devlet işlerinin bir emanet olduğunu belirtmektedir: "Allah (c.c.) size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit, adâletle hükümnetmenizi emrediyor. Allah (c.c.) size ne kadar güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve görendir. 338


Allah’en en güzel sürete yarattıp, diğer varlıklarından seçkin olarak yarattığı insan pek çok emanetler taşımaktadır. İnsanın sağlığı, malı, serveti, yaşamış olduğu tabiat hepsi

335 Esed, Kurân Mesajı, II, 868.
336 el- Enfîl 8/27.
337 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, II, 164.
338 en-Nisâ 4/58.
339 Buhârî, “Rikak”, 35.


İslam emanet ve sözleşme konusunu sıkı tutmuş, israrla üzerinde durmuştur. Amaç, toplumsal düzeni, ahlak, karşılıklı güven ve huzur gibi sağlam esaslarla dayandırmaktır. Bu yüzden İslam, emanet ve sözleşmeleri gözetmeyi mühim ruhun temel bir özelliği olarak öngörmüştür. Nitekim emanete ihaneti, sözleşmelere bağlı kalmayı da münafık ve kâfir lerin bir özelliği olarak vurgulamıştır. 344

2.2. Zulüm


340 et-Tahrîm 66/6.
341 el- Meâric 70/32.
342 el- Mü’minün 23/8.
343 Kutup, Fi Zilâli’l-Kur’ân, X, 303, 304.
346 İsfehânî, el-Müfredât, s. 315.
yazında Şeytan’ın Allah’a isyan etmesi manasında da Şeytan’a zâlim denmiştir. Halbuki zülümle ifade edilen iki davranış arasında büyük fark vardır.347


Zulüm kelimesi hak ve adâlet sınırlarını aşmak, haklara tecavüz etmek, eşyayı ilayık olmadığı yere koymak, işi ehil olmayanlara vermek, nefis ve iman, ruhla beden, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi bozmak, sınırsız hürriyet ile başkalarının hürriyetlerini çiğneyip aşmak, yaratılan tanınamak, insan olmanın hikmetini idrak etmek, fiziksel yapıyı geliştirdi ruhu ve vücutu ihmal etmek, akıl nefsin emrine verip gerçekleri arastırmamaktır.352

İnsanların birbirlerine karşı yaptıkları haksızlıklar, Allah katında affedilmesi pek mümkün olmayan zulüm çeşitlerindendir. Çünkü bu tür bir zulüm, kul hakkına girdiği için,

347 İsfehâni, el-Müfredât, s. 315.
348 Lokman 31/13.
349 Muhammed b. Ömer Fahreddin er-Râzî, Meftâîhu’l-gayb, I-XVI, Mısır, 1938, Cilt VI, s. 735.
350 Seyyid Şerif el-Cürcânî, et-Ta’rifat, Mısır, 1971, s. 76.
351 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, I, 322.
Allah Tealâ’nın o haksızlık yapan kimseyi bağışlaması ancak hak sahibine hakkının iade edilmesi ve onun rızasının alınmasına bağlıdır.  

İnsanlar arasındaki ilişkilerde zulüm, genellikle insanın canına, malına, şahsiyetine, azalarına yapılan tecavüz şeklinde olur. İslâm, insanların can, mal, hukuk ve emniyetini sağlamak için insanlara uhrevî cezalara dair sadece öğüt veya uyarıcı tehditlerde bulunmakla yetinmemiş, aynı zamanda bu tür zulümlerde bulunanlara dünyada da cezarlar tespit etmiştir. Şüphesiz ki insana en büyük zulüm, insanna canına olan tecavüzdür. Adam öldürmenin en büyük günahlardan olduğunda bütün dinler müttefiktir. Çünkü bu tecavüz, Allah’ın yarattığını değiştirmek, Allah’ın bir yapısını yıkmak, Allah’ın insan türünün yayılmasına dair iradesini bozmaya kalkmıştır.  

İslâm, insanların can, mal, hukuk ve emniyetin iyi ve korunması ve diğer tarafların bu iyileşmesini sağlamak için insanlara cezalandırıcı sadece öğüt ve uyarıcı tehditlerde bulunmamakla yetinmemiş, aynı zamanda bu tür zulümlerde bulunanlara dünyada da cezarlar tespit etmiştir. Şüphesiz ki insana en büyük zulüm, insanna canına olan tecavüzdür. Adam öldürmenin en büyük günahlardan olduğunda bütün dinler müttefiktir. Çünkü bu tecavüz, Allah’ın yarattığını değiştirmek, Allah’ın bir yapısını yıkmak, Allah’ın insan türünün yayılmasına dair iradesini bozmaya kalkmıştır.  


355 Sâbûnî, Ravâi’u’l-Beyân, I, 185.  
356 Çiftçi, Fazlur Rahman ile İslami Yeniden Düşünmek, s. 243.


357 es-Şûrâ 42/ 39-43.
358 el-Hacc 22/39.
359 el- Mâide 5/33.
360 Müslüman, “İman”.
yasaklandığını ancak “Allah’ın lanetinin zâlimlere üzerine olması” kadar şiddetli bir tahzîrâtın sadece İslâm’da olduğunu söyler.363

İnsanlar arasındaki zulmün ve haksızlıkların başlangıç tarihi neredeyse insanlığın yaratıldığı tarih kadar eskidir. Tarih boyunca zulmün çok örnekleri olup, güçlü ve muktedir olanlar, zayıf ve düşükün kimselere zulüm ve haksızlık etmişlerdir. Peygamberler tarihine baktığımızda, Allah’ın elçilerini yalanlayan ve onların davetlerine karşı çıkanların bir kısının, otoriteyi ellerinde bulunduran zâlim hükümdarlar ve onların etrafında bulunan seçkin aristokrat zümre olduklarını görürüz. Kur’ân’da Peygamberlerin davetine karşı çıkan Firavun, Nemrut, Şeddât gibi örnekler verilmiş ve bunların halka zulmederek insanların inanmalarına engel olmalarını anlatılmıştır. Örneğin, Yunus Süresi 83. âyetinde şöyle buyurulur: “Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük yapmalarından korktukları için kâvmin içinde Musa’ya yalnız bir takımdan başka iman etmedi. Çünkü Firavun o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi.”


İnsanlar arası ilişkilerde yapılan zulmü bu şekilde anлатıktan sonra, haksızlığa uğrayan, mazlum durumuna düşen kimse için son olarak şu söyleyebilir: Kötıülüğe kötülükle pek tasvip edilen birahlak olmadığı halde, İslâm’da sadece mazlumlar bundan müstesna tutulmuştur. “Allah ağır ve inciten sözlerin açıktan söylemesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme ugramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.”365 Bir kimse hakkında başkalarına o kişinin aleyhinde, kötülü, incitici bir söz söylemek kâide olarak caiz değildir. Âyete göre bunun istisnası haksızlığa uğrayan kimsedir; böyle bir kimse uğradığı haksızlığı, kendisine yapılan kötıülüğü açıklamak ve yetkili kimselere duyurmak mecburiyetindedir. Kişilere kendilerini koruma, bunun için kötıülük yapandan, hakka tecavüz edenden şikâyetçi olma, onun durumunu başkalarına açıklama imkânı verilmeke beraber, bu hukuka uygun davranıştan önce ahlâk ve fazilete daha uygun bulunan

363 Miras, Tercid-i Sarî Tercemesi, V, 304.
364 el-Hacc 22/40.

2.3. Rüşvet


Aytette haksız menfaat sağlanmak, maddi veya mânevi bir karşılık elde etmek için iş başındakilere mal veya para vermek yasaklanmaktadır. Bu şekilde çıkar elde etmek için yetkili kişilere menfaat sağlamaya rüşvet denir. Helâl ve meşru yollardan kazanıp harcamayı emreden genel hükümlü başka birçok âyet rüşvet yasagını da kapsamakla birlikte, bu âyette rüşvet özellikle söz konusu edilerek yasaklanmıştır. Rüşvet vermek ve almak haram olduğu gibi, rüşvet vererek temin edilen menfaat da haramdır. Rüşvet zaman zaman bazı toplumlarda son derece ciddi, yaygın ve yıkıcı bir hastalık halini alabilmektedir. Bu hastalıktan korunmayı veya tedavi ettirmeyi başarılan toplumların

366 Karaman, vd., Kur’an Yolu, II, 133.
367 Karaman, vd., Kur’an Yolu, II, 133.
368 Halil Uysal, İnsan ve Toplum Bilimleri Sözlüğü, Uysal Yay., Konya, 1996, s. 262.
369 el-Bakara 2/188.
371 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, I, 152.
uygulamasından anlaşılacağına göre bunun için başta eğitim olmak üzere din,ahlâk, hukuk, iktisat, siyaset gibi sosyal disiplinlerin birlikte işletilmesi gerektirir; bu illeti karşı verilen mücadele胜利 successful olarak, bir yandan topluma sosyal adâletin geliştirilmesi, bir yandan da hukuk düzeninin kurulması ve adâlet mekanizmasının etkin biçimde çalıştırılması özel bir önem taşımaktadır. 372

Toplum düzenini bozan unsurların başında gelen rüşvet ve yolsuzluk, dinimizde haram kılınmış ve büyük günahlardan sayılmasısı Bu tür fiiller gizli yapıyor olsa da Allah, gizli ve aşıkâr bütün yapılardan haberdardır. “...O, karada ve denizde ne varsa bilir. O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindedeki tek daneyi dahi bilir. 373

Rüşvet hastalığından korunmak için, Allah'ın helal ve haram konusundaki emir-yasaklarını bilip bunlara bağlı kalmak, haramın insan hayatındaki olumsuz etkilerini göz ardı etmemek ve rüşvetin insan onurunu yok edeceğini ve insanı toplum içinde değersizleştireceğini hatırlamak gerekir.

2.4. Yalan Söylemek

Yalan, herhangi bir şey hakkında olduğunu dışındaki, gerçek dışı ve aslı olmayan söz söylemekştir. 374 Yalan, İslâm'ın şiddetle yasakladığı ve büyük günah sayıdığı hususlardan biridir. Kur'ân'nda, “…Pis putlardan ve yalan sözden kaçın!” 375 denilerek, asılsız sözden kaçınılmama istenirken, bir taraftan Allah'a ortak koşmanın Allah'a iftira anlamına geldiği ve diğer taraftan yalan söylemenin büyük günahlardan olduğu belirtilmiştir. Ayette, “yalan sözün”, Allah'a ortak koşma eylemi ile birlikte kullanılması, yalan sözün ne kadar kötü olduğunu vurgulamaktadır. 376 Kur'ân'ın pek çok yerinde, başta Allah hakkında uydurulan asılsız sözler olmak üzere, yalançılığı ağır biçimde mahkûm eden ifadeler vardır. Daha çok “kezib” kelimesiyle, bazen de bu ayette olduğu gibi “kavle'z-zûr” şeklinde anılan asılsız söz söyleme veya yalan bütün kötülüklerin anasıdır. Çünkü yalan, kötülük ve haksızlıklarla, çıkarınlik ve edepsizlikleri örtbas etmek için başvurulan bir yoldur. 377

372 Karaman, vd., Kur’ân Yolu, I, 189.
373 el-En‘âm 6/59.
374 Bilmen, Dînî ve Felsefî Ahlâk Lügatçesi, s. 106.
375 el-Hacc 22/30.
376 Kutup, Fi Zülâli’l-Kur’ân, X, 231.
377 Karaman, vd., Kur’ân Yolu, IV, 23.
Yine, "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyen. ٣٧٨...Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola iletmesiz" ٣٧٩ buyrularak, insanların yalandan kaçınmalarını emredmiştir. Ayrıca hadislerde, yalan söylemek, münafıklığın alâmeti olarak belirtilmiştir: "Münafıklığın alameti üç tanedir; (Münafik); konuştuğu zaman yalan konuştur, vaat ettiği zaman döner, sözünü tutmaz, bir şey emanet edildiği zaman ona hainlik eder" ٣٨٠


Yalançılık, ahlâkın bozulmasına, ailelerin yıkmmasına, toplumun fesadına, işlerin dağlamasına sebebiyet verebilir. Yalan söyleyen kimse insanların gözünden düşer, sözüne itibar edilmez, doğru söz edecek şekilde konuşması ve hareket etmesi emredilmektedir. ٣٨٤

Yalancılık, ahlakın bozulmasına, ailelerin yıkılmasına, toplumun fesadına, işlerin dağlamasına sebebiyet verebilir. Yalan söyleyen kimse insanların gözünden düşer, sözüne itibar edilmez, doğru sözlediğine de inanılmaz hale gelir.


٣٧٨ el-Ahzâb 33/70.
٣٧٩ el-Mü’mîn 40/28.
٣٨١ el-İs rêve 17/36.
٣٨٢ Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, III, 110.
٣٨٣ Karaman, vd., Kur’ân Yolu, III, 420.
٣٨٤ el-Mâide 5/8.
ortadan kaldırarak, yerine hakkı ve adâleti getirmek, bu husustaki faaliyetlere katkıda bulunmakla mükelleftirler. Kur'ân'ın ana maksatlarından biri de adâlet ilkesine dayalı ve hukuka güvenin hissedildiği bir sosyal düzen kurmaktır.  


Yalan insan vicdani tahrip eden, kendisine ve topluma karşı saygıyi yok eden çirkin bir davranıştır ve günahtır. Yalan, insanların birbirine düşmesine, toplumda âhengin bozulmasına sebep olduğu için, çok çirkin bir fiil olarak kabul edilmiştir. Dinimiz, yalan söyleyemi haram kılmış, dünyada da ahirette de huzur, mutluluk ve kurtuluşun doğru söylemekte olduğunu bildirmiştir.

3. İnsanlar Arası İlişkilerde Yasaklanan Hususlar

3.1. Gıybet, arkadan çekistirmek

Gıybet, bir insanın giyim altında vücudunu, soyu, fiilleri, sözleri ve ahlâkıyla ilgili olarak, duyduğunda hoşuna gitmeyeceğini şeyler söylemektir. 

İslâm; sosyal ilişkilere, ahlâkî davranışlara, kişilik haklarının korunmasına, güven, huzur ve barış ortamını yok edecek, kavgaya, tartışına ve dargınlıklara sebep olacak
davranışlardan kaçınılmamasına büyük önem vermiştir. Bu sebeple sosyal ilişkileri zedeleyen, temel hakları ihlal eden veahlâkı zafiyyete sebebiyet veren gıybet, arkadan çekıştırılmek yasaklanmıştır.


388 Müslüman, “Birr” 70; Ebû Dâvud, “Edeb” 40.  
olmaz. Elmalılı M. Hamdi’de, bu ayeti açıklarken, ayette, insanın namus ve haysiyetinin eti ve kanı gibi dokunulmaz olduğunu ve belki de namus ve haysiyetin daha önemli olduğuna işaret edildiğini söyler. Gıybeti de, sefil bir canavarlık olarak ifade ederek, gıybet eden kişinin de alcak bir canavar derecesinde olduğunu söyler.391

   Bir sonraki ayette,392 Allah katında üstünliğin takvada olduğu vurgulanarak insandaki fiziki niteliklerin önemli olmadığını, bunun kusur sayılmayacağı, iman, ibadet ve ahlâk ile bezenmenin önemli olduğuna işaret edilmiştir. İnsan, iman edip Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına uyduğun zaman takva sahibi olabilirdir. Gıybet eden insan takvannın gerektirdiği bir davranışı sergileyememiş, kul hakkını yüklenmiş ve büyük günah işlemiş olur. Gıybet; zayıf, zelîl, mânen ve ahlâken aşağı mertebede olan insanların yapabileceğini bir davranıştır.393


   Gıybet ile birbirine benzeven, insanlar arasında söz taşmak anlamındaki koğuculuk da, İslam’ın yasak ettiği ve büyük günah olarak saydığı ahlâk dışı kötü davranışlardan biridir. Koğuculuk, gıybet fenalığına azaflık, şer, bıçaklan ve haksızlık ilave ettikten sonra,

3.2. Kibir ve Haset

Sözlükte “büyüklik” anlamına gelen kibir, tevâzuun karşıtı olarak “kisinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarla bulunması” demektir; ancak kelimenin daha çok birinci anlamda kullanıldığı, büyükenme ve böbürlenme şeklindeki davranışların ise bu huyların dışa yansıma yaşamından ibaret olduğu belirtilir.


Kibir ve gururun en tehlikelisi Yaratana karşı gösterilen gurururdu. Bunun ilk örneği şeytanın gösterdiği gurur ve bu da şeytanın en belirgin özelliklerinden biridir. Kur’an’da bu, “Hani meleklerle; Adem için sayışı ile eğilin demiştek de İblis hariç bütün

397 Mâverdî, Edebü’l-Dünya ve’l-Dîn, s.432.
398 Buhârî, “Edeb” 50; Ebû Dâvûd, “Edeb” 38.
399 Mustafa Çağrıcı, “Kibir”, DİA, XXV, 562.
400 Kiraz, Kur’an’da Ahlâk Ilkeleri, s.317.
401 el-Bakara 2/34.
402 Lokman 31/18
melekler saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. *403* şeklinde ifade edilir. Görülüyor ki İblis’in kâfir olmasına sebep olan şey, Allah’ı inkâr etmesi değil, Allah’ın emrine itaat etmemesi ve “ben ondan daha hayırlıyım.”*404* diye kibirlenerek kendi kıyasıyla tenkit etme ve eleştirmeye kalkışmasıdır.405


Toplumsal açıdan bakılığımızda kibir, insanlar arasında soğukluk yaşamasına, geçimsizliklere ve düşmanlıklara neden olur. İnsanların birbirine nefret etmesi ve neden olmasa, kibrin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya yeterlidir.407

İnsanlarda olan kötü huylardan biri de haset hastalığıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddî veya mânevî imkânların kendisine intikal etmesi veya kıskanılan kişinin bu imkânlardan mahrum kalması yönündeki istek ve niyeti ifade eder.408

Hadislerde haset kelimesi, bir şeyi sahibinden kıskanmak, onu çekememek manasında kullanıldığı gibi, “güpta” manasında kullanıldığı da olmuştur.410

Hasedin haram olmasının sebebi Allah'ın kullar arasında yaptığı taksim ve takdire razı olmaması, teslimiyet gostermemeyi ifade etmesi ve Kur'an-1 Kerim'de ifade edildiği gibi kâfirlerin özelliklerinden birisi olarak sayılmasınıdır.411

Kur’an-1 Kerim’de, yahudilerin müslümanları inkarçılığa döndürme yönündeki niyet ve istekleri onların nefislerindeki hasede bağlanmak suretiyle hasedinde temelde bir duygu ve niyet meselesi olduğu vurgulanmıştır.412

---

403 el-Bakara 2/34.
404 Sâd 38/76.
405 Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, I, 321; Ateş, Yiçe Kur’an in Çağdaş Tefsiri, I, 145.
406 Kiraz, Kur’an’da Ahlâk İleleri, s.320.
407 Mâverdî, Edebü’l-Dünyâ ve’l-Dîn, s.376.
408 Mustafa Çağrıcı, “Haset”, DİA, XVI, 378.
409 Ibî Mâce, “Zühd” 22; Ebû Dâvûd, “Edeb” 44.
411 Âl-i İmran 3/120.
412 el-Bakara 2/109.
“Haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak” gereklüğünü belirten ayetteki “hâsid” kelimesinden, hasedin insanda kendi tabiatından gelen bir duyguluk olarak bulunduğu, “hased” fiilinden de bu duygunun bazı kimseri masum insanların zarara uğraması yönünde bir niyet ve temenniye sevkettiği anlamı çıkarılmıştır.\[414\]

Gazzâlî, hasede sebep olan şeylerin, düşmanlık ve kin güme, üstünlik duygusu, kibir, böbürlenme, ulaşılma istenen şeylerden mahrum kalma korkusu, makam ve mevki tutkusu, nefsin kötülük ve çıkarlılığı hususları olduğunu söyler. Gazzâlî, nefsin kötülüğünden kaynaklanan hasedin belli bir sebebinin bulunmadığını ve bu durumdaki insanların, Allah'ın nimetlerini herkesten kısakan aşağıdaki bir tabiata sahip oldukları için bunlardaki haset duygusunu tedavi etmenin çok zor olduğunu belirtir.\[415\]

Gazzâlî hasedi dört dereceye ayırarak, hasedin en kötü olanının, haset ettiği kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir, der. İkincisi, haset ettiği insanın elindeki nimetin, kendi eline geçmesini istemektir. Üçüncüüsü, başka birisindeki nimetin aynısının veya benzerinin kendisinde de olması istemektedir. Dördüncüüsü ise, başka birisinde bulunan nimetin benzerinin kendi elinde de olması istemesi, fakat hase edilen kişiideki nimetin yok olmasını istemesidir. İşte hasedin bu son derecesi eğer sırephy dünyalık nimetler ise affedilmiştir. Eğer din hususında ise tavsie edilmiştir. Çünkü bu, hayırdır yarışma buyuğunun kapsamına girmektedir.\[416\]


\[413\] el-Felak 113/5.
\[417\] Âl-i İmran 3/120; el-‘Bakara 2/109; en-Nisâ 4/54.
ähirette vereceğine inanmama bile, akıl gereği olarak, hasetten kaçınması gerekir.419 Birbirlerinin iyiliğini istemeyen fertlerin oluşturduğu toplumun huzurlu olması mümkün olmadığı gibi, böyle bir toplumun uzun süre ayakta kalması da mümkün değildir.

3.3. Alay etmek

Alay, Arapça lugatlerde istihzâ ve suhriyyet kelimeleriyle ifade edilir. Ayrıca bu kelimeler insanlarla alay etmenin yanında onların değişik kusurlarını söyleyip, bu hallerinden zevk alma anlamlarına da gelir.420 İnsanın çevresine zarar verdiği kötülüklerden biri de insanlarla alay etmektir. Toplum içinde birlikte yaşamaya mecbur olan insanın, birbiriyle güzel ilişkiler kurması ahlâkî ilkelere bağlılığıyla mümkündür. Fertlerin dikkat etmesi gereken bir ilke de kişinin diğer insanları küçümsememesi ve alay etmemesidir. Etrafindaki insanlarla alay eden kişi sağlıklı bir ilişki kuramaz.421

Kur’ân’da insanlarla alay eden kişiler kınanmıştır.422 Örneğin, Hümeze Sûresinde geçen “hümeze”-“lümeze” kelimeleri, insanları el-göz hareketleriyle veya konuşarak aşağılayan kişileri ifade etmektedir ve bu kimseler kınanmaktadır.423 Kur’ân’-i Kerim’de helâk edilen toplumlarnın helâkine dair üzerinde durduğu bir neden de büyüklenme ve alay etmedir. Bu iki kavram birbirini tamamlamaktadır. Her büyüklik taslamanın, kibir göstermenin arkasından bir olay vukû bulun. Çünkü kibir ve gururun temelinde muhabbeti kücümşemeyip onu hafife alma ve alay etme vardır.


420 Bilmen, Dînî ve Felsefî Ahlâk Lügatçesi, s.10.
421 Recep Kılıç, Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, TDV.Yay. 5. baskı, Ankara, 2006., s.132.
422 el-Hucurât 49/11; el-Hümeze 104/1.
423 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 283.
424 el-Hucurât 49/11.

425 Karaman, vd., Kur’an Yolu, V, 47.
427 el-Hucurat, 49/11.
429 et-Tevb 9/ 65; el-Hicr 15/ 95; el-Keft 18/106.
430 el-Bakara 2/212; Yasin 36/30; el-Furkan 25/41; el-Enbiyâ 21/36.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KUR’ÂN’DA TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK EMİRLERİN AHLÂKİ BOYUTU


1. “Doğruluk” İlkesi Kapsamında Değerlendirilecek Emirler


Doğruluk; doğru olma hâli, dürüstlük, sided, istikamet, hak, anlamına gelen itikadı ve ahlâkî bir kavramdır. Kur’ân’da kullanılan “Sa-de-ka” fiilinden masdar olan “Sıdk”
kelimesi ise; bir olayın haberi verilmesi bakımından sözün doğru olması ve bir vaadin yerine getirilmesi bakımından sözün doğru olması anlamalarına gelir.432


Kur’ân-ı Kerim’de, genel olarak doğruluktan ve doğruluğun faziletinden bahseden ayetler olup, birçok ayette “doğruluk”, mü’minlerin vasıflarından sayılmaktadır.435 Bazı ayetlerde de, mü’minlerin sadıklarla beraber olmaları emredilir.436


Kur’ân’da doğruluk ilkesinin kapsamında giren hususlardan biri de, insanın kastını olarak ettiği yeminlerin gereğini yapması ve vermiş olduğu sözleri yerine getirmesidir. Kur’ân’da yemin eden kimsenin, yeminini bozması yasaklandığı gibi, toplumda insanların

432 Mâverdi, Edebü’l-Dündâ ve’d-Dîn, s.423.
433 Gölcük, Kelam, s. 345.
434 Meryem 19/ 41, 54, 56; Yusuf 12/46.
435 el-Ma'ârîc 70/33; el-Furkân 25/72; el-Ahzâb 33/ 58; el-Bakara 2/ 140, 142, 146, 188, 282, 283; 'Al-i İmran 3/169; en-Nisâ 4/ 135; el-Hadîd 11/19; el-Mâide 5/8,106,108; el-En’âm 6/152; el- Ahzâb 33/70,71; et-Tâlâk 65/2.
436 et-Tevbe 9/119; el-Mâide 5/119.
437 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 2829.
438 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 2830.

İnsanlar, diğer görevleri yanında ahde vefa gösterip göstermedikleri hususunda da yüce Allah tarafından mutlaka sorguya çekilecektirler. Çünkü, ahdini ve yeminini bozmak, birey açısından bir ahlâk ve karakter bozukluğunu ifade ettiği gibi, toplumsal hayat bakımından da bir güvenizlik ve istikrasızlık ortamı doğurמaktadır, bu da hem mânevî hem de maddî bakımından büyük hasar yaratar.441 ayetteki “…sapasağlam bâmsalën ayûmiz kayar” ifadesinin bu istikrasızlığa, “acı meyve”nin bundan doğan sosyal sıkıntılarla, “ağır azab”ın ahîtreteki cezaya işaret ettiği de düşünülebilir.440

Kur’ân, ahitlerin yerine getirilmesi hususunda çok titiz davranır. Ahit, hem Allah’ın insanlara teklif etmiş olduğu hükümler ve hem de insanların Allah’a karşı veya Allah adına diğerlerine karşı yerine getirmeyi taahhüt etmiş oldukları hususlar olduğu için durur ki, Allah

Teâlâ, bu hususta “...Allah’ın ahdini yerine getiriniz...” buyurmaktadır. Buradaki “Allah’ın ahdi” kapsamında, onun emirleri, yasakları ve gerek insanların Allah’a veya Allah namına diğer insanlara vermiş olduğu ahiter, akıllar, yeminler, adaklar ve doğru olan her türlü taahhütler girer.442 “Allah’la verdiğiniz söz” konusunda ise, şahıbin, Hz. Peygamber’le yaptığı biat, cihad, mali ibadetler, Allah adına yapılan yemin gibi açıklamaları olmakla beraber, bunun her türlü meşrû vaadi kapsadığı yolundaki görüş en mûkul olmalıdır. Bu vaadlerin, “Allah’a söz verme” şeklinde ifade edilmesi de, bunlarınahlâk ve hukuk bakımından olduğu kadar, dinî bakımından da bağlayıcı olduğunu ve Allah katında sorumluluk gerektirdiğini gösterir.443


Kısaca, bu âyetler, kişinin Allah’a olan inancından dolayı/manevî,ahlâk, toplumsal ve uluslar arası ilişkilerdeki sorumluluklarına işaret ettiği gibi, aynı zamanda insanların birbiriyile yaptıkları bütün sözleşmelerin, bütün antlaşmaların ilke olarak Allah’la yapılmış...

441 el-En’âm 6/152; en-Nahl 16/91.
442 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII, 86.
443 Karaman, vd., Kur’ân Yolu, III, 383.
444 el-İsrâ 17/34.
446 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 590.

447 Esed, Kur’ân Yolu, II, 549.
448 el- Bakara 2/40.
449 el-Mu’mînün 23/8; Meâric 70/32.
450 İbnü’l-’Arabî, Ahkâmû l-’Kur’ân, III, 1174.
ki şüphesiz Allah yaptıklarımızdan hakkıla haberdardır buyurulur. Adaletten gerçekleşmesinde hukuk kuralları kadar onlara uygulayan yönetici ve hakimlerle, hakkın veya suçun isbatı için gerekli bulunan şahitler önemlili rol oynamaktadırlar. Hâkim ve şahitler elde edecekleri veya elden kaçırmak istemedikleri şahsi menfaatleri veya yakınlarının sebebiyle adâletten sapılılmaktadır. Ayrıca davacı ve davaların sosyal, ekonomik ve siyasî durumu da şahit ve hakimleri etkileyebilmektedir. Hâkimlerin ve şahitlerin haksız tarafla meyletmeleri veya hakkın ortaya çıkmasını, adâletin gerçekleşmesini engellemek içine girmeleri de hâkim ve şahitlerin haksız tarafa meyletmeleri veya hakkın ortaya çıkmasını, adâletin gerçekleşmesini engellemek içine girmeleri de şahit ve hâkimlerin olayan davranışları için girmeleri de şahitlik ve hukuka aykırı hüküm kadar adâletle aykırı bulunduğundan âyet bunları yasaklamış, bazı şeyler halktan gizlemek mümkün olsa bile Allah'tan gizlemenin imkânsız olduğunu vurgulamıştır.453

2. “Toplumsal Dayanışma” Bağlamında Değerlendirilecek Emirler


İhsan, genel olarak iyilik ve lütufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah'a ilhâlsa kulluk etmek anlamında kullanılan bir terimdir.454

Sözlükte “güzellik olmak” mânasına gelen “hüsün” kökünden türetilmiş bir masdar olup genel olarak “başkasına iyilik etmek” ve “yaptığı işi güzel yapmak” şeklinde kısmen farklı iki anlamda kullanılmaktadır. Îhsanda bulunan kişiye muhsin denir. Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihamsızı ve iyilikli olduğu için hem neyi nasıl yapması gerektiğini, hem de bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dönüştürmesi gerekir.
Kur’ân’da ihsan kavramı hem Allah’a hem de insanlara nisbet edilerek kullanılmıştır.


Kur’ân’da mü’minlerin iyilik ve takva hususında birbirleriyle yardımlaşmaları emri ve ihsan ilkesinin bir gereği olarak müslümanın, eli, dili ve malı ile, yapabileceği kadar, iyilikte bulunması gerekir. Müslüman sadece iyi olan değil, aynı zamanda bağırsaklarını iyiliğini de isteyen, onlara iyiliği tavsiye eden, kendilerine iyilik için yol gösteren, kötülükte de onları sakindirmaya çalışan insanlardır. Eğer böyle davranılrsa kötüler ve kötülükler azalacak, iyilikler yaygınlaşacak ve toplum da huzur bulacaktır.


455 es-Secde 32/7; et-Tegâbün 64/3; el-Kasas 28/77; et-Talâk 65/11.
456 Buhârî, “İmân”, 37; Müslüman, “İmân” l.
457 Çağrıcı, “İhsan” DİA, XXI, 545.
458 Çağrıcı, “İhsan” DİA, XXI, 545.
459 Çağrıcı, “İhsan” DİA, XXI, 545.
460 el-Mâide 5/2.
Bunun için İslâmîyet yardımlaşmayı, bütün maddî ve mânevî hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırları ile ele almış ve dini-ahlâkî bir görev olarak ortaya koymustur. Kur'ân'da bazı ayetlerde bu konuya temas edilerek, müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmştir.\(^{462}\)

Yardım anlayışının özünde fedâkârlık vardır. Maldan sevgiye kadar her şeyin bir başkasına verilmesi söz konusudur. Bu verme işi bazen, zekât ve fitrede olduğu gibi mecbûr olsa da, çoğu zaman isteğe bağlıdır. Sosyal dayanışma ve adaleti canlandıran en önemli müesseselerden biri zekâtır. Zekât belli bir miktarda alındığı halde sadakânın sınırları yoktur; dileyen dilediğine verir. \(^{463}\) Bu yapılmış yardımların kenarından, kazanılan mali temizlemek gayesiyle ödenir. Böylece müslümanlar arasında en geniş mânâda yardımlaşma yapılmış olur. \(^{464}\)

İslâma göre insanın sahip olduğu serveti asıl sahibi Allah'tır. O'nun emanet olarak verdiğini, onun için ihraç etmesini zorunlu kılmıştır. \(^{465}\) 

Bakara sûresi 2/167, Sâd 11/36; Mâide 5/2; Hadid 57/18, 256; Al-i İmrân 3/92; Al-i İmrân 3/180. \(^{466}\) Bu bakımdan infak, zekât ve gönülü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir. \(^{467}\) Bu bakımdan infak, fars olan zekâti ve gönülü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir. \(^{468}\) 

İslâma göreinsula sahib olduğu servetin asıl sahibi Allah'tır. O'nun emaneti olarak verdiği bu servetten başkalarına infakta bulunmak gerekir. \(^{469}\) Bakara sûresinin 2. ayetinde Allah'a samimiyetle inanan müminlerin başlıca özellikleri sayılırken İman ve namazın ardından infak zikredilmiştir.

Bakara sûresi 261 ve 274. ayetler arasında, infakın önemi, amacı, hangi mallardan kimlere ve nasıl verileceği, karşılığında varoluş halini ayırt eden nitelikler ve biçimlerle zikredilir. Bu açıklamalar şu şekilde özeltelenir: Infak ve tasadduk, gösterişten uzak, yalnız Allah rızası için yapılmalı, \(^{460}\) infakta bulunan kişi, onu alıp kabul edenin onurunu zedeleyecek davranışlarından kaçınılmalıdır. \(^{461}\) Yapılan yardım deersiz, kötü mallardan seçilmemeli, \(^{462}\) yardım edilenin gerçek ihtiyaç sahibi kahramanlık ettiği kadar dikkat etmek gerekir ve infakda bulununür, gerçek ihtiyaç sahipleri tesbit edilmelidir. \(^{463}\) 

Ayrıca, bu tâbirin geçtiği birçok âyet ve hadisin birlikte değerlendirilmesinden çıkan sonucu göre, Allah’a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İslâm’a ve müslümanlara yardım ve fayda sağlayan her harcama, Allah yolunda infâk sayılır. İslâm medeniyet tarihinde de Allah rızası niyetini taşıması şartıyla ülkelerin savunması, hac hizmetleri, yoksulların desteklenmesi, okul, kültüphane, cami, yol, köprü, çeşme, bakımevleri gibi hayır kurumlarının tesiisi, hatta tabiata korunup geliştirilmesine kadar çok çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcama Allah yolunda infâk kapsamında değerlendirilmiştir.

Kur’ân’da varlıklı Müslümanların mallarında yoksulların haklarını bulunduğunun belirlmesi zenginlerin, bir özür sebebiyle çalışamayan veya gelirli ihtiyaççünü karşılamayanlara yardımda bulunmakla yükümlü olduğunu göstermektedir. Bu yardımın tasadduk, zekât, fitr sadakası, kurban, hediye, borç verme, vakıf, devlet bütçesinden maaş bağlıma gibi birçok çeşidi bulunmaktadır olup bunların hepsi geniş anlamda infâk kavramıyla ilgilidir.

İslâmin, sosyal dayanışma kapsamında sayılabilecek düzenlemelerinden biri de, Kur’ân’da kendilere özel yer verilen, yetimlere iyi davranılması ve onların mallarının korunması yönündeki emirlerdir. Yетim malı yemek ne kadar kötü ve büyük günah ise, onları korumak da o derecede sevaptır ve hayırlı bir iş. Onun için her insana çevresinde bulunan yetim ve öksüzleri görüş gözetmesi ve kendi malına sahip olup, işletebilecek seviyeye gelinceye kadar onları koruması dînî ve aynı zamanda insânî bir görevidir.

Sonuç olarak, ihsan ve infâk ilkeleri, toplumda yardım anlayışının yaygınlaşmasıyla fert ve toplum hayatında çok güzel sonuçlar doğuracaktır. Yoksullar, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma saysımda ihtiyaçlarını giderilmesiyle, fakirlik ve ahlâk gibi durumlardan dolayı düşebilecekleri kötül yolardan korunmuş olurlar. Ayrıca, yardım yapılanarda yapılan arasında sevgi ve muhabbet doğar. Yardım yapılan topluma kazandırılan kişilerin, haset, düşmanlık gibi kötü duygulardan kurtulur; zenginlerin mallarında gözü olmaz. Zekât, sadaka ve diğer maddî yardımlar, veren kişiye sevap

472 ez-Zâriyât 51/19; el-Meâric 70/24-25.
473 ed-Duhâ 93/9-10; el-En’am 6/152; en-Nisâ 4/10.
474 Şimşek, Kur’ân’ın Ana Konuları, s.170.
kazandıarak, kişiyi cımlılıkten kurtarıp, cömertliğe teşvik eder. Malların bazı kimselerin ellerinde toplanarak, toplumda oluşanabilecek sınıflaşmalara engel olur.475

3. “Sabır” İlkesi Kapsamında Değerlendirilecek Emirler


İnananlar için mutlaka hayırlı olduğu inananların sabr, bütün peygamberlerin sahip olduğu erdemlerden biridir. Peygamberlerin çoğunda, hayatlarında birtakım sıkıntılarla karşılasmışlardır. Bu sıkıntılar karşısında sabrettiklerinden dolayı da Allah tarafından mükâfatlandırılacakları ifade edilmiştir.482

Toplumsal açıdan baktığımızda, sabrın çok önemli bir yönü, insanların arası ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. Yapılan kötülüğe karşı sabremek, hatta kötülüğe karşı iyilikle mukâbele etmek erdemliliktr. Nitekim Fussilet Sûresi 34-35. ayetlerde şöyle

475 Şimşek, Kur’ân’ in Ana Konuları, s.170.
476 Bilmen, Dinî ve Felsefî Ahlâk Lügatçesi, s. 63.
477 Mâverdî, Edebü’d-İ-Dünyâ ve’ d-Dîn, s.465.
478 Mâverdî, Edebü’d-İ-Dünyâ ve’ d-Dîn, s.466.
479 Yusuf, 12/18.
480 el-Bakara, 2/153, 155.
481 Yusuf 12/90.
482 Hûd 11/9-11; el-Hac 22/11; es-Sâffât 37/ 99-111.

Ancak şu nu da belirtilmel ki, Kur’ân-ı Kerîm’in affetme, kötülüğe iyilikle karşılık verme gibi öğütleri, kul hakları ihlaliyle ilgili olup, kamu haklarını kapsamadığı bizzat Hz. Peygamber’in uygulamalarından anlaşılmaktadır. Daha sonraki müslüman devlet ve hukuk adamlarının görüş ve uygulamaları da bu yönde olmuştur.

Toplum içinde birlıkte yaşayan insanlar arasında problemler çıkması doğaldır. Kişi, kendisine veya bir yakınına yapılan bir davranıştan incinabilir ve bundan dolayı da öfkelenebilir. Ahlâkî eksikliklerden olan öfke altında, insan doğru düşünemeye ve normal davranışlarda bulunamaz. Öfkelere olarak yapılan işler, hep sonradan pişmanlık duyulan işler olup, sonucu bazen cinayete kadar varır. Öfke, toplum içinde huzursuzluklara ve rahatsızlıklara sebep olur. İşte Kur’ân, insanandan, sabretmesini ve iradesini kullanarak öfkesini yemesini emretmek, kendisini öfkelendirenleri de bağışlamasını teşvik etmekte, ve Allah’ın affediciği ve mağfireti çeşitli vesilelerle ifade edilerek, insanları affetmenin yüksek bir ahlâkî meziyet olduğu vurgulanmaktadır. Yine Kur’ân’a göre bir kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır ve bu adıletin gerekliğidir. Hiçbir suçlu, birine vermiş olduğu zarardan veya suçunun karşılığı olarak kananda gösterilen cezadan faz-

---

483 Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 453.
485 Karaman, vd., Kur’ân Yolu, IV, 611.
486 Âl-i İmrân 3/134.


Hadd; Allah Teâlâ’ya has bir hak olarak onun tarafında önceden konulmuş bir ceza olduğu için, belirli bir ceza olup, fertler veya topluluklar tarafından o cezanın kaldırılması ve affedilmesi mümkün değildir. 492

İslâm hukukuna göre ceza; amne menfatının cribi olarak Allah’a âit bir hakdır. Ammenin menfatı; insanlar arasından fessâdi kaldırıp, selâmet ve huzuru gerçekleştirek cemiyetin emniyetini temin etmeyi gerektirir. Her suç, toplumun dejenere olmasına sebep olur. Bunun için suçluların cezalandırılması toplumun menfaati gereğidir. Ayrıca suçluya verilen ceza, toplumun menfaatının sağlanması ve toplumdaki bozukluğun telafi edilmesi için Allahun bir hakkıdır. Cezannın Allah için bir hak olarak kabul edilmesi cezanın fertlerin veya toplulukların vazgeçmesiyle sakit olmayacağı manasını taşır. 493

---

488 ey-Şûrû 42/40.
489 el-Bakara 2/237.
490 en-Nûr 24/22.
492 Udeh, et-Teşrih l’-Cinâî l-İslâmî, I, 78,79.
Allah haklarının iki temel özelliği vardır: Birincisi, bu haklar affetme, sulh gibi yollarla sakt olmaz ve bunları ortadan kaldırılmak, değiştirmek de mümkün değildir. İkincisi olarak; bu hakları tüm fertlerin ve toplumun koruma, savunma sorumluluğu vardır. Bu görev “Emri bi’l-Ma’ruf Neyhi ani’l-Münker” ilkesinin tabii bir sonucudur.

Şâtıbî; srf kul hakkı sayılanların bile, Allah hakkından hâli olamayacağını söyler. Örneğin, İsrâ sûresi 23-29. ayetlerde Allah hakkıyla kulların hakkı birlikte anılmıştır. Bu ayetlerde öncelikle Allah hakkı vurgulanmış, sonra ana baba hakkı, akraba, yoksul, yolcu haklarına işaret edilmiştir. Sonra gelen ayetlerde çocuklar başta olmak üzere tüm insanların yaşamı hakkı, urun, namusun dokunulmazlığı, yetim hakkı, mülkiyeti dokunmama gibi haklara işaret edilmiştir. Allah hakkını yerine getirmek de, kul hakkını yerine getirmek de Allahın emrini yapmıştır.

fert arasında çok sıkı bir ilişki kurmaktadır. Hukuki olarak alındığında, İslâm’ın kamu menfaatini öne planda tutması, hiçbir zaman ferdin arka plana itildiği anlamına gelmez.504

Sonuç olarak, İslâm dininde cezaların konmasında asıl hedef, suçların önlenmesi ve dolayısıyla cemiyet düzeninin korunurken insan hak ve hürrietlerinin teminat altında alınmasıdır. Bu sebeple insanların huzuru ciddi şekilde bozan suçlar için, suçun mühürietine göre, Kur’an ve Sünnet’te çeşitli cezalar takdir edilmiş ve suçların işlenmesi ve yayılış kazanmasına müsâlem gösterilmemiştir. Buna karşılık, İslâm ceza hukukunda suçların isbatı hususunda konan şartlar cezanın uygulama alanını daraltmış, suçun meydana gelişinde ve ispatlanmasında kesinliğe engel olan her şüphe, suçlu olarak iddia edilen kimsnin lehine kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda suçunun affı mümkün olunmuş ve affetmenin daha hayırlı olduğu kabul edilmiştir.

4. “ADÂLET” İLKESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK EMÎRLER

Toplumda düzenin sağlanabilmesi için gereklı unsurların başında adâlet gelir. Adâlet, düzenli ve dengeli davranma, her şeyin ve herkesin hakkını verme,505 haksızlardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamladır.506 Adâlet, sadece devlete ve yöneticilere has bir olgu olmayıp, hukuki, ictimai ve ahlâki alanların hepsini kapsar. Bu bağlamda adâlet, kişinin kendine, ailesine ve çevresinde yer alan insan, doğa ve hayvanlara karşı görevlerini ve haklarını yerine getirmesidir. Peygamberimiz’in hadislerinde “Hükmünde, ailesine karşı ve velayeti altında olanlar hakkında adil davranışlar, kayamet gününde nurdan minberler üzerindedirler”507 şeklinde geçen adâlet, bu geniş boyutuyla ele alınan adâlettir. Bu itibarla kişi hem kendine karşı, hem de aile efradına karşı, ayrıca yöneticiler emri altında olan memur, işçi ve halklara karşı görevlerini adil ve dengeli bir şekilde yerine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde kendisine emanet edilen, nefsi, ailesi ve emri altında bulunanlara zulmetmiş olurlar.

504 Düzgün, Din Birey ve Toplum, s. 66.
505 Bilmen, Din ve Felsefi Ahlâk Lügatçesi, s. 71.
506 Mâverdî, Edebü’d-Dünyâ ve’Dîn, s.210.
507 Müslüman, “Sünen”; “İmâre” 5.


Sosyal hayat, zorunlu olarak faktörler arasında ortak münasebetler kurulmasyla gerçekleşir. Ancak bu ilişkilerin, hem Allah’ın iradesine ve rızasına, hem de insanların iyiliğine uygun olarak sürdürülmesi için öngörülen şartların başında adâlet gelir. Bu nedenle adâlet, yalnızca birlerin değerini değil, aynı zamanda hukukun en temel ilkesi ve bütün yasalarda gözetilmesi gereken amaçtır.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan, kendinizi, ana-babanzı ve akrabanzı aleyhinde de olsa, Allah için sahtitikelden tutan, (Haklarınızda sahtitik ettikleriniz) zengin olsunlar,ifact olsunlar Allah onlarla (sizden) daha yaktır. Hislerinize uyup adâletten sapmayın, (sahtitliği) eğer, büyük (doğru sahtitik etmez), yahut sahtitik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdirardır.” Bu âyetlerde, adâletin sadece müslüman olanlara değil, kültür, bilgi, makam, cinsiyet, irk, dil ve din farklılıklarının bütün insanlara, sadece insan oldukları için, aynı değer ve ölçüde uygulanması emredilmişdir. “Adâleti tam yerine getirerek, Allah için sahtitik edenler olma ifadesi, sadece adâleti yerine getirmek değil, haksızlığı ortadan...
kalırdııp, yerine adaleti ve hakkı getirmek için, adaletin koruyucusu olma yükümlülüğünü de ifade eder.\footnote{518} Sonuç olarak, adaletin yönetiminde, mühakemelerde, insanlar arası ilişkilerde, kısacası toplumda tam anlamıyla uygulanması zorunludur. Yoksa, insanların mahkemelere, devlete hatta fertlerin birbirlerine olan güveni kaybolur. Adaletin olmadığı cemiyetlerde insanlar, kendilerini koruma ve haklarını elde etme peşine düşeceleri için anlaşmazlıklar, huzursuzluklar ve kargaşalar çıkacaktır. Bunun sonucunda da, toplumsal isyanlar, kan davaları, zulüm, anarşi ve terör topluma hâkim olacaktır.

5. “ÂDÂB-I MUÂŞERET” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK EMİRLER

Edep, her türlü sosyal ilişki ve hayatın diğer bütün alanlarına dair bilgiler ve en uygun davranış tarzları için kullanılan son derece geniş kapsamlı bir terimdir.\footnote{519} Toplum fertlerinin yaşayış ve karşılıklı münasebetlerine genel ve ortak bir zararda hâkim olan ve aksine davranışların yerine adayı, terbiyesizlik, edepsizlik say玥aların kinandığı, ahlâkî ve ictimalî kuralların bütününe hukukta umûmî adâb denir.\footnote{520}

İslâm, toplumu düzenleyen hukûkî, ahlâkî prensiplerle birlikte, beşeri ilişkilerde uyuşacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan prensipler getirmiştir. Bu prensipler, şahsi, toplum içerisinde saygı ve hürmete lâyık olan davranış şekilleridir. Allah ve Rasûlüne karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken uymamız gereken edep ve davranışlarımız, karı-koca, ebeveyn-çocuklar, öğretmen-öğrenci, amir-memur, işçi-işveren… ilişkilerinde, kısaca tüm insanlar arası ilişkilerde ve yeme, içme, giyinme vb. hayatın her alanında uyulması gereken nezâket ve görgü kuralları vardır. Hadislerde, rastladığı zaman din kardeşine selâm vermek, dâvete icâbet etmek, hasta ziyareti yapmak, cenazede bulunmak, küskünliğe, dargınlığa, düşmanlığı son vermek, sîla-i rahim yapmak, dargın iki müslümanın aralarını bulmaya çalışmak, insanların kusurlarını araştırmamak, büyükler hürmet ve saygı, herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü olmak… gibi, insanlar arası ilişkilerde bazı kuvvetlendiren birçok güzel emir ve tavsiyeleri rastlarız. Bütün bu emirlerin toplum düzeni açısından çok faydaları vardır.

\footnotetext{518}{Mevdüdî, Tefhîm, I, 415.}
\footnotetext{519}{Mustafa Çağrıcı, “Edep” DİA, X, 414.}
\footnotetext{520}{Uysal, İnsan ve Toplum Bilimleri Sözlüğü, s.34.}

Meâlindeki ayete baktığımızda, hoşgörüyle davranış, konuşurken yumuşak üslûp kullanma, hataları affetme gibi beşeri ilişkilerde çok mühim olan davranışlara teşvik edildiğini görüyoruz. Çünkü kaba ve katı kalpli bir kimse başka bazı erdemlere sahip olsa da muhataplarında nefret uyanır; insanlar böyle bir kimseyi dinlemek istemez veya onun arkadaşı olmaya katlanamazlar. İslâm gibi evrensel bir mesaj getiren, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan ve yüce birahlık üzere bulunduğu bilirilen bir Peygamber’in bu kötü vasıfları taşması düşünülemez.


521 Âl-i İmâr 3/159.
522 el-Enbiyâ 21/107.
523 el-Kalem 68/ 4.
524 Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsirî, IV, 442-444.
525 Buhârî “İman” 6-20; Müslim, “İman” 93; Tîrîmî, “İstîzân” 20; Ebû Davûd, “Edeb” 133.
edepsizlikten korunmalıdır. Hiç kimsenin evinde güven ve huzuru bozulmamalı ve oralara edep ve usulü ile girilmelidir ki, bu da farkettirme ve selam iledir.\textsuperscript{526} M. Esed, bu yasaklamannın, kötüzan ve söylenilere karşı bireyleri korumaya mütuf bir tedbir niteliği taşıdığını ve en geniş anlamıyla, kişilerin özel ve âilevi hayatlarının mahremiyetini, dokunulmazlığını ifade ettiği söyler.\textsuperscript{527} Nûr Sûresi 29. ayette de, terkedilmiş binalara izinsiz girileceği de belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda ayetteki bu ruhsata dayanılarak han, hamam, otel, lokanta, dükkan gibi umuma açık mahaller de izinsiz girilebilecek yerler arasında gösterilir. M. Esed, ayette geçen, “\textit{iclerinde sizin için yararlı şeyler bulunan meskun olmayan evler}” ifadesinden, han, hamam, dükkan, resmi daire gibi az ya da çok kamu yararına ait bina ve mahallere ve bir de belki terk edilmiş eski yapılara işaret edilmektedir, der.\textsuperscript{528} Ayrıca, Nûr sûresinin 58-63. âyetlerinde ise ev içinde, kadın erkek, genç yaşlı ayırımı yapılmaksizin bütün aile fertleri için geçerli olan bir düzenleme de, özel odalara giriş çıkışla ilgili meselelerdir. Bu ayetlerde, aile fertlerinin birbirlerinin odasına uygunsuz zamanlarda izinsiz girmeleri kesinlikle yasaklanmıştır.\textsuperscript{529} Kur'ân-1 Kerîm'de, İlgili ayetlerde, insanî ilişiklerin sağlıklı yürütülebilmesi için öngörülen ahlâk kuralları çerçevesinde bir yere girmek için izin isteme (istîzan) konusuna özel bir önem verildiği görülmektedir, ve bu konuda hükümler yer almaktadır.

Sonuç olarak, bir toplumda, âdâba riayet edilmeyorsa, orada ahlâkın varlığının söz edilemeyeceği gibi; âdâb-ı muâsheret ve iyi ahlaka önem verilmeyen toplumlarda hukuka saygı, nizam ve intizamdan bahsetmek de mümkün değildir. Bundan dolayı, en son ve mükemmel din olan İslâm, misâfirperverlikten bayram törenlerine; sosyal yardımlaşmadan, insanların birbirini sevip saymalarına; ferdî hayattan, sosyal hayatın çeşitli yönlere varincaya kadar cemiyet hayatında gerekli olan her türlü muâsheret esaslarını ortaya koymıştır.

\textsuperscript{526} Elmalılı, \textit{Hak Dini Kur'ân Dili}, V, 3498.
\textsuperscript{527} Esed, \textit{Kur'ân Mesaji}, II, 711.
\textsuperscript{528} Esed, \textit{Kur'ân Mesaji}, II, 712.
\textsuperscript{529} Taberî, \textit{Câmiu'l-Beyân}, XVIII, 164-165.
SONUÇ


Kur’ân her şeyden önce imana ve ahlâka önem vermekle olup, hukuku da bu iki temele oturtmaktadır. İman ve ahlâk, insanın aklı, irade ve viedanını eğitmekte, ayrıca insanın zararlı yönlerini islah etmenin yollarını göstermektedir. Bunun dışında insanların dini, şahsî ve sosyal yaşantılarında uymaları gerekten bir takım hükümlü müeyyidekler getirmiştir. İnsan, temelini ahlâkın oluşturduğu bu ilâhî hükümlere tâbi olarak, iyı bir fert olacak ve topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirecektir.

Kur’ân, toplum düzenini sağlamak için öncelikle Zarûriyyât-ı Hamse olarak adlandirdiğimiz ilkelere çok önem vermiştir. Bunlar; dinin korunması, canın korunması, malın korunması, neslin korunması, aklın korunması gibi hususlardır. Bu ilkelere özetle de inmeden önce şunu belirtelim ki Kur’ân’da bu hususlarda insanlara yönetilen emir ve

Kur’ân’da toplum düzenine yönelik yasaklara veyasaklanma sebeplerine de neinmek yerinde olacaktır. İslâm, insannın can güvenliğine, başka bir deyişle hayat hakkına büyük önem vermiştir ve insan hayatının dokunulmaz olduğunu belirtmiştir. Kişinin yaşama hakkına tam bir saygı göstermesi sağlamak ve toplumun huzurunu temin etmek için de bir takım maddî ve manevî yaptırımlar konmuştur. İslâm Dini’nin temel amaclarının başında gelen “canın korunması” ilkesinin bir sonucu olarak kişinin haksız yere başkasını öldürmesi gibi, kendi canına kıyması yanı intihar da kesin biçimde yasaklaşıntır.

özellikle çocuklar büyük bir boşluk ve sahipsizlikle karşı karşıya kalmaktadır.


Biz de bu ilkelerin sınırlarını daraltarak toplum düzeniyle ilgili olan yönleri ele alındık.


Kur'an'da toplum düzenine çok büyük faydalar sağlayan yardımı anlayışının yaygınlaşmasıyla da fert ve toplum hayatında çok güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır. İhtiyaç
sahipleri toplumsal yardımlaşma ve dayanışma sayesinde ihtiyaçlarının giderilmesiyle, fakırlık ve açlık gibi durumlardan dolayı düşebilecekleri kötü yollardan korunmuş olurlar. Yardım yapılarak topluma kazandırılan kişiler kin, haset, düşmanlık gibi kötü duygulardan kurtulur ve yardım yapanlar arasında sevgiye dayalı bir ilişki meydana gelir.

BİBLİYOGRAFYA


AKARSU, Bedi, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılab kitabevi, İstanbul, ts.


BARDAKOĞLU, Ali, “Hak”, DİA.

_________________________ “Hırsızlık”, DİA.


________ “Ahlâk”, *DİA*.

________ “Edep”, *DİA*.

________ “Haset”, *DİA*.

________ “İhsan” *DİA*.

________ “İnfak” *DİA*.

________ “Kibir”, *DİA*.


DÖNMEZ, İ. Kâfi, “Örf”, *DİA*.


el- BUHÂRÎ, el-İmam Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, *el-Câmiu’r-Sahihi* (nşr.Mustafa Dib el-Buğa), I-VI, Dâru İbn Kesir, Beyrut, ts.
_________________________ İhyâ’u Ulumi’ dîn, I-IV, Mısır, H.1302.
er-RÂZÎ, Muhammed b. Ömer Fahreddin, *Mefâtîhu’l-gayb*, I-XVI, Mısır, 1938, Cilt VI.

KANDEMİR, M.Yaşar, Örneklerle İslâm Ahlâkı, Nesil yay. 2.baskı, İstanbul, 1980.
KIRCA, Celal, Kur’ân’-t Kerimde Fen Bilimleri, Marifet yay., İstanbul, 1984.
KUTUB, Muhammed, *İslâmda Fert ve Cemiyet* (tr. Mehmet Süslü), Hikmet Yay., İstanbul, ts.


ÖZALP, Ahmet, “Hased”, *ŞİA*.


TOKSARI, Ali, “Emanet”, DİA.


UYSAL, Halil, İnsan ve Toplum Bilimleri Sözlüğü, Uysal Yay., Konya, 1996.


ÜLKEN, Hilmi Ziya, Ahlâk, İÜEF Yay., İstanbul, 1946.

