İman-Ahlâk İlişkisi

İman ile ahlâk arasındaki ilişki çok önemlidir. Uygulamaya yansı- mayan bir imanın ne derecede bir iman olduğu tartışılır.İnsanın iç ve dış dünyasını aydınlatmayan, ondaki iç ve dış ahlâkî güzellikleri harekete geçirmeyen bir imanı da ayrıca sorgulamak gerekmektedir. Çünkü samimi ve içten gelen bir doğrulama, yani iman, insanın sa- dece iç dünyasını aydınlatmakla kalmaz.Bu tür iman, aynı zamanda güzel ahlâkî davranışlar olarak da kendini dışarıya vurur.Görülüyor ki doğru bir imanın ahlâkî güzellikleri doğurmaması düşünülemez.

Allah sevgisi, saygısı ve bilincinin bir ürünü olan takva başta olmak üzere, verdiği nimetlerine karşılık Allah’a şükretme, insanlara iyi- lik ve ihsanda bulunma gibi güzel ahlâkî meziyetlerin kaynağı da, esasen, insanın kalbinde yaşattığı samimi bir niyetin ifadesi olan imandır. Aslında imanın bizzat kendisi de, Allah’a olan minnettarlık duygusunun bir sonucudur ve dolayısıyla o da ahlâki bir meziyettir (Kuçuradi, *etik*, s. 37 vd.).

İnsan, aklını kullanarak ahlâkî doğruyu bilme imkânına sahip oldu- ğu gibi, onun gereğini de ahlâkî bir davranış olarak yerine getirebilir. Özellikle Allah’a ve ahirete olan imanın, insanı daha çok ahlâkî gü- zelliklere yönelteceği açıktır.

İmanda Artma, Eksilme

İmanın artıp eksilmesi yönündeki tartışmaların asıl kaynağı imanın tanımında yatmaktadır.İmanı, kalbin tasdiki olarak tanımlayanlara göre iman ne artar ne de azalır. Buna karşılık imanı söz ve eylem bir- likteliği olarak tanımlayıp, ameli imana dahil edenlere göre ise, iman artar ve eksilir.

Hadis taraftarlarına göre iman; söz ve ameldir. Dolayısıyla iman, güzel amellerle artar; yasaklanmış şeyleri yapmakla azalır. Onlar, *“İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını artırır”* gibi ayetleri (Enfâl, 8 /2; Âl-i İmrân, 3 /173; Tevbe, 9 /124; Ahzâb, 33 /22; Müddessir, 74 /31), imanın artıp-eksilebi- leceğine delil sayarlar (Kadı Ebû Ya’lâ, *İman*, s. 401-403).

İman’ın topyekun bir inancı gerekli kıldığını belirterek, onda artma ve eksilmenin söz konusu olamayacağını söyleyenlerin başında Ebû Hanife ve takipçileri gelmektedir. Buna göre, yer ve gök ehlinin ima- nı ne artar ne de eksilir. Bütün müminler, iman ve tevhid hususunda birbirine eşittirler. Ancak ameller konusunda birbirinden farklıdırlar. Dolayısıyla ameller artar, ancak inanılması gerekenler açısından iman

artmaz ve eksilmez. İman, tasdik demektir. Kalbin tasdikinde artma ve eksilme söz konusu olamayacağına göre, iman artma-eksilme ka- bul etmez (Ebû Hanife, *el-Fıkhu’l-Ekber,* s. 70; Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî, *et-Temhîd*, s. 102; Ömer en-Nesefî, *Akâid*, s. 70). Bu görüşe karşı çıkan Adududdîn Îcî ise, tasdikin, kuvvet ve zayıflık yönünden farklılık gösterdiğini söylemektedir. Ona göre Hz. Peygamber’in tasdiki ile Müslümanlardan herhangi birinin tasdiki aynı değildir (Taftazânî, *Şerhu’l-Akâid,* s. 282).

Gazzâlî, üç çeşit tasdikin varlığından söz etmektedir. Ona göre, 1) Kesin ve yakîn tasdikde artma ve eksilme olmaz. 2) Kesin taklidî tas- dikde ise belli ölçüde artma ve eksilme olur; bu tür bir iman sağlam olabileceği gibi zayıf da olabilir. 3) Eylemi gerektiren tasdikde ise amel edildiği sürece tasdikde artma, terkedilince de azalma olur (Gazalî, *el-İktisâd fi’l-İ’tikâd*, s. 225).

İbn Teymiye ise her müminin kendi iç dünyasında yaşattığı duygusal yaşantıların yoğunluk ve zayıflığını tasdikin gücüne bağlamaktadır. Allah ve peygamber sevgisi, Allah korkusu; O’na sığınma, O’na içten- likle bağlılık; kalbin riyadan, kibirden vs. uzaklaşması; başkalarına acıma ve herkesin iyiliğini isteme duygusu vs. insanın kendi iç dün- yasında yaşattıklarının her biri, kalbin birer eylemidir.Bütün bunlar, kişiden kişiye farklılık gösterirler (İbn Teymiye, *İman*, s. 131).

Görülüyor ki, imanın artıp-eksilmesi meselesi, imandan ne anladığı- mıza göre değişmektedir. Bununla birlikte imanın duygusal yaşantı boyutunu oluşturan sevgi, saygı, güven vs. gibi kalp fiillerinde yo- ğunluk bakımından bir artma ve azalmanın olacağı anlaşılmaktadır.

Temel İnanç İlkeleri

Kur’an-ı Kerim’de Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahi- rete iman olmak üzere beş temel inanç esası zikredilmiştir (Bakara, 2 /177; Nisâ, 4 /136). Kadere iman konusu, genel anlamda iman edil- mesi istenen hususlar arasında doğrudan yer almamıştır. Ancak bazı ayetlerde (Ra’d, 13 /8; Hicr, 15 /21; Furkan, 25 /2; Kamer, 54 /49) her şeyi takdir edenin Allah olduğuna dair ifadelerden hareketle, kader de iman esasları içine alınmıştır. Meşhur Cibril hadîsinde de Kur’an’da geçen iman ilkeleri aynen geçmektedir. Ancak bu hadîsin, Buharî’de geçen varyantına bakılırsa, orada da kadere iman konusunun yer al- madığı görülür (Buharî, “*İman*”, 37). Buna karşın aynı hadîsin yer aldı- ğı diğer hadis kitaplarında kadere iman, bir inanç esası olarak zikre- dilmektedir (Müslim, “*İman*”, 1).

Kur’an’da geçen beş inanç esasından meleklere ve kitaplara inanma- nın, peygamberlik kurumuna inanmanın zorunlu bir sonucu olduğu düşünülürse, temel inanç esaslarının üçe indirgenmesi de mümkün- dür. Bu üç temel esas; 1) Tevhid, yani Allah’ın birliği, 2) Nübüvvet, 3) Meâd, yani yeniden dirilme ve hesap vermedir.

Allah’a İman

Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmeden diğer inanç esaslarını ka- bul etmek anlamsızdır. Aynı zamanda bu, esasen akıllı her insanın bi- rincil derecede sorumlu olduğu bir husustur. Allah’ın varlığına ilişkin ilâhî vahiy kendisine ulaşmayanların da Allah’ın varlığına inanması, aklın gereğidir. Çünkü akıllı bir varlık olan insan, evrenin yaratılış gerçeğini ve ondaki akıllara durgunluk veren düzeni görünce, yüce bir yaratıcının varolduğu gerçeğini kabul edecektir.

“Allah” kelimesi; varlığı zorunlu (vâcibu’l-vucûd), kendisine ibadet edilen yegâne gerçek mabudun ve tek bir yaratıcının özel ismidir. Varlığı zorunludur; çünkü yokluğu veya başka bir varlığın O’nu var ettiği ya da başka bir varlığa muhtaç olduğu düşünülemez. Öyleyse varlığı zorunlu varlık; her şeyi yaratan ve evrendeki düzeni sağlayan ve her işi çekip-çeviren yegâne varlık olan Allah’tır.

Kur’an, dolayısıyla İslam, tevhide, yani Allah’ın birliğine çok özel önem verir. O’nun, eşi ve benzeri olmayan yegane yaratıcı tek bir Varlık olduğunu özellikle vurgular (örneğin bkz. İhlas, 112 / 1 – 4). Bunun nedeni, insanların tek bir Tanrı inancını yeterince içselleştire- memeleridir. Özellikle Allah’tan başka bir takım şeyleri O’na ortak koşma aymazlığı içindeki müşrikler, O’nu, gereği gibi takdir etmekten uzaktırlar (bkz. En’âm, 6 / 91).

Allah’ın varlının ve birliğinin pek çok aklî ve naklî delili olup, bunlar, özellikle İslam kelam biginlerince ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Meleklere İman

Kur’an-ı Kerim’de: *“Müminlerin hepsi de Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı.”* (Bakara, 2 /285) buyurulmaktadır. Bu ayet vb. ayetler meleklere imanın gerekli olduğunu bildirmektedir.

Meleklerin varlığı gerçektir; çünkü onların varlığını bize Yüce Allah haber vermektedir. Cin ve şeytanlar da doğaları gereği melekler gibi maddî olmayan varlıklardır; ancak onlar, işlevleri açısından melekler- den ayrılırlar.

Meleklerin Mahiyeti

Melek Arapça bir kelime olup aslı, elçilik anlamına gelen “*elk*”tir. “Melek” kelimesi, *mel’ek* kelimesinin hafifletişmiş şekli olup çoğulu “*melâike*”dir (İbn Manzûr, *Lisânu’l-Arab,* X/496).

Melekler, duyularla algılanması mümkün olmayan, gözle görülme- yen nurânî varlıklardır. Bu sebeple biz, onların varlığını idrak edip algılayamayız. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı, Kur’an-ı Kerim’dir. Deneysel bilimlere dayanarak onların varlığı veya yokluğu hakkında bir şeyler söylemek mümkün değildir.Meleklerin mahiyetleri hakkın- da Allah’ın bize bildirdiğinin dışında söylenenler de birer soyut kur- gusallıklardan ibarettir.Aklın hükümlerine göre,meleklerin varlığı mümkündür.

Nuranî varlıklar olan melekler, farklı özellikleri olan; iyi ve güzel işler yapan, Allah’ın buyruğu dışına çıkmayan, sadece itaat eden, Allah’ın emirlerine isyan etmeyen üstün varlıklardır (Tahrîm, 66 /6; Nahl, 16/50).

Meleklerin Özellikleri

1. Melekler erkeklik ve dişilikle nitelendirilemezler. Bu konuda naklî hiçbir delil olmadığı gibi, akıl da onların erkek veya dişi olduklarını bilemez. Müşriklerin, melekleri Allah’ın kızları sanmaları bâtıl bir inançtır. Nitekim Kur’an, *“Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler?”* (Zuhruf, 43

/ 19; Saffât, 37 / 149-150) demek suretiyle onların melekler hakkın- daki düşüncelerinin yanlışlığını ortaya koymaktadır.

1. Melekler; uyuması, yorulması, usanması vs. olmayan varlıklardır. Kur’an bu duruma işaretle; *“O’nun huzurunda bulunanlar, O’na iba- det hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah’ı tesbih ederler”* (Fussilet, 41 /38) demek suretiyle meleklerin bu özelliklerini açığa vurmaktadır.
2. Melekler; Allah’a isyan etmeyen, O’nun emrinden çıkmayan, kendi- leri için öngörülen görevleri eksiksiz yapan ve asla günah işlemeyen varlıklardır: *“Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar”, “Onlar, Allah’ın emirlerine isyan etmezler, em- rolundukları şeyleri yaparlar”* (Nahl, 16 / 50; Tahrîm, 66 / 6).

Allah’a âsi olup Adem’e secde etmeyerek günah işleyen İblis, me- leklerden değil, cinlerdendir (Kehf, 18 / 50).

1. Melekler, yemezler, içmezler; şehevî arzuları ve nefsî istekleri yoktur.
2. Melekler, çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler. Örneğin Cebrâil (a.s.), Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüştür. Ayrıca melek- lerin Hz. İbrahim’e insan şeklinde geldiği Kur’an-ı Kerim’de geç- mektedir (Meryem, 19 /16-17; Hûd, 11 / 69-73).
3. Melekler, insanlardan önce yaratılmışlardır. Allah, *“Yeryüzünde bir halife yaratacağım”* diye insanın yaratılacağını meleklere de haber vermişti.Onlar,insanlardan önce yaratılmışlardı.
4. Melekler, son derece süratli, güçlü ve kanatları olan varlıklardır (Fâtır, 35 / 1). Onların kanatları hakkında bir şeyler söylemek veya onların kanatlarını başka türdeki varlıkların kanatlarına benzet- mek yanlıştır. Çünkü onların mahiyeti bilinmemektedir.
5. Melekler de insanlar gibi gaybı bilmezler; çünkü gaybın bilgisi sadece Allah’a aittir. Onların bildiği gayb, sadece Allah’ın onlara bildirdiği kadarıdır. Melekler, Allah’ın Âdem’e öğrettiği varlıkların isimlerinin ne olduğunu bilemediklerinden; *“... Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur...”* demişlerdir. Hz. Âdem, Allah’ın emriyle, varlıkların isimlerini söyleyince de Yüce Allah; *“size deme- dim mi ki, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ben bilirim...”* (Neml, 27 / 65; Bakara, 2 /31-33) buyurmuştur.

Kur’an’da adları doğrudan zikredilen melekler vardır. Bunlardan dör- dü, her birinin kendine özgü görevleri olduğu kabul edilen melekler- dir. Bunlar; Cebrail (*cibrîl, rûhu’l-emîn, rûhu’l-kuds*), Mikail, İsrafil ve Azrail (*melekü’l- mevt*) dir. Kur’an, bir de, insanın iyi-kötü davranışla- rını tesbit eden “*kirâmen kâtibîn*” (İnfıtâr, 82 / 10 – 12) ile, “*illiyyûn*” ve “*mukarrebûn*” adlı meleklerden bahsetmetedir (Nisâ, 4 / 172).

Kitaplara İman

Peygamberler, , Allah tarafından kendilerine vahyedilen ilâhî mesajları insanlara ulaştırırlar. Bu mesajlara (Kitaplara) iman, nübüvvete yani peygamberlik kurumuna imanın bir parçasını oluşturur. Dolayısıyla peygamberlere gelen kitaplara iman, Allah’a ve O’nun peygamberleri- ne olan inancın bir gereğidir.

Allah’ın insanlara gönderdiği mesajları içeren kitapların her biri,birer hidâyet rehberidirler (Bakara, 2 / 2; Âl-i İmrân, 3 / 4; Mâide, 5 / 46; İsrâ, 17 / 2). İlâhî kitapların amacı, insanları, yanlışlıklardan, cehalet- ten, karanlıktan, kötülükten kurtarıp iyiliğe, aydınlığa, ilme, irfana sevketmek ve ahlâkî değerler doğrultusunda insanları eğitmektir.

İlâhî Kitaplar

Allahkatındangelenilâhî mesajları içerenkitaplarınherbiri,Allahkelâ- mıdır. Dolayısıyla Allah kelâmı olmak bakımından Hz. Muhammed’e inen Kur’an-ı Kerim ile diğerleri arasında bir fark yoktur. Zaten bizzat Kur’an-ı Kerim de, kendisinden önce diğer peygamberlere gönderilen kitapları doğrulamaktadır: *“Sana da kendinden öncekileri doğrulayıcı ve onları koruyucu olan bu Kitab’ı fiilen indirdik.”* (Mâide, 5 / 48).

Suhuf: Suhuf, “sahife” kelimesinin çoğuludur. Bunlar, hacim bakımın- dan küçük, birkaç sahifeden ibaret ilâhî mesajlardır. Kur’an-ı Kerim’de sadece Hz. İbrahim ve Hz. Mûsa’ya inen sahifelerden sözedilmektedir (Necm, 53 / 36-37; A’lâ, 87 / 18-19).

Dört Büyük Kitap: Bunlar, daha hacimli olan ilâhî kitaplardır.

1. **Tevrat:** Tevrat, İbranca bir kelimedir; “kanun, şeriat ve öğreti” an- lamlarına gelmektedir. “Eski Ahid” de denilen Tevrat, aslında Eski Ahid kitapları olan; *tekvin, huruc, tevrât* (*levililer, sayılar* ve *tesniye*) den birinin adıdır. Ancak hepsine birden de “Tevrat” denmiştir. Gerçek Tevrat’a iman gereklidir. Çünkü Kur’an, *“İçerisinde yol gös- terici ve aydınlatıcı hükümler bulunan Tevrat’ı kuşkusuz Biz indirdik.”* (Mâide, 5 / 44) buyurmaktadır.

Tevrat, vahiy yoluyla İsrailoğullarından seçilmiş peygamberle- re gönderilen mesajların ve hükümlerin genel adıdır. Dolayısıyla Tevrat’ın önemli bir kısmı, Hz. Mûsa aracılığıyla İsrâil Oğullarına gönderilmiştir. Yani Tevrat’ın mesajlarının tamamı Hz. Mûsa’ya indirilmiş değildir (Câsiye, 45 / 16; Mâide, 5 / 43; Enbiyâ, 21 / 48;

Müminûn, 23 / 49).

İsrâiloğulları, yaşadıkları sürgün ve esirlik dönemleri dolayısıyla Tevrat’ın Allah’tan gelen şeklini koruyamamışlardır.

1. **Zebur:** Hz. Dâvud’a gönderilen ilâhî mesajların toplamının adıdır (İsrâ, 17 / 55). Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelir. Çoğulu, “zubur”dur.

Zebur, ilâhî mesajlar bakımından kitapların en küçüğüdür. Asıl nüshası olmayan Zebur’un Mezmûrlar (Mezâmir) adıyla Eski Ahid’de yer aldığı söylenmektedir. Mezmurlar lirik şiirler olup, ilâhîler şeklinde okunurlar. Bunlar, Allah’a övgü, hikmetli sözler, ahlâkî öğütler ve nasihatlerden ibarettirler.

1. **İncil:** Hz. İsâ’ya verildiği ifade edilen İncil, onun aracılığıyla İsrâiloğullarına gönderilmiştir. Yunanca “Evangelium” kelimesi- nin Arapça’ya çevrilmiş şekli olan İncil, “müjde ve öğretici” de- mektir. Hz. İsâ’ya gönderilen İncil, kendinden önce İsrâiloğullarına gelen Tevrat’ı doğrulamaktadır (Mâide, 5 / 46).

Yeni Ahid de denen İncil, bizzat Hz. İsâ tarafından yazdırıl- mamıştır. Onun tahrif edilmiş olduğunun en büyük delili, dört tane farklı İncil’in varlığıdır. Bu dört İncil de, pek çok İncil arasın- dan seçilip,M.S. 325 yılında İznik Konsili’nde kabul edilen resmî İncillerdir. Bunlar, Matta, Luka, Markos ve Yuhanna İncilleri olup, daha çok, Hz. İsâ’nın hayatından bahsederler.

Mevcut İncil nüshalarının en eskisi Yunanca’dır. Diğer dillere yapı- lan tercümeler, bu Yunanca aslın çevirileridir.

Büyük ilâhî kitapların sonuncusu ise Kur’an’dır.

1. **Kur’an:** Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen ilâhî mesajla- rı içeren son kitap, Kur’an-ı Kerim’dir. Kelime manası “toplamak, okumak, bir araya getirmek” olan Kur’an, diğer ilâhî kitaplar gibi Allah kelâmı olup, iletişim dili Arapça’dır.Arapça Allah’ın dili değil,Kur’an’ın dilidir.

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e vahiy meleği olan Cebrâil (*Cibrîl*) aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Gelen vahiyleri önce Hz. Peygamber ezberler (Tâhâ, 20 / 114; Kıyâmet, 75 / 16) ve sonra da onları,görevlendirdiği vahiy kâtiplerine yazdırırdı. Böylece vahiy, herhangi bir eksiklik söz konusu olmadan tesbit edilip yazıya ge- çirilerek tescil edilmiş olurdu. Kur’an’ın, topluca indirilmeyip 23 sene boyunca azar azar indirilmesi, hem onun yazıya geçirilmesi- ni hem de iyi bir şekilde anlaşılıp uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Nitekim, *“Kur’an ona (Peygamber’e) bir defada topluca indirilmeli değil miydi?”* diyen inkârcılara Allah, *“Biz onu senin kalbine iyice yerleştir- mek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk”* (Furkan, 25 / 32) şeklin- de cevap vermektedir.

Başlangıçta sahifelere yazılan Kur’an ayetleri, Hz. Peygamber hayattayken kitap halinde tedvin edilmiştir. Ancak O’nun vefatı- nın ardından, ihtiyaçların da gerektirmesiyle Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebûbekir döneminde nüshaları çoğaltılmıştır. Esasen Kur’an-ı Kerim’in muhafazasını yüce Allah üstlenmiş; *“Kuşkusuz Kur’an’ı Biz indirdik ve onu kesinlikle koruyacak olan da biziz*” (Hicr, 15 / 9) diye buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim, indirildiği şekildeki gibi, hiç-

bir eksiklik veya fazlalık söz konusu olmaksızın, günümüze kadar gelmiş ve böylece o, diğer kitapların yaşadığı akıbeti yaşamamıştır.

Kur’an; tevhid inancına önem vermiş, insanlar arasında hak ve adâlet ilkesinin yerleşmesi önerisinde bulunmuştur. İbadetlerin Allah için yapılmasını ve önemsenmesini istemiştir. Güzel ahlâka çok önem vermiş; iyiliği emretme, kötülükten sakındırma ilkesini getirmiştir. İyilik, insanlarla iyi geçinme, anne ve babaya hürmet, sevgi, merhamet... gibi ahlâkî güzellikleri övüp salık vermiş; çirkin- liklerden uzaklaşmayı istemiştir. Daha önce yaşamış kavimlerin ve peygamberlerin durumlarından kesitler sunarak, bireylerin ibret ve öğüt almalarına yardım etmiştir.

Kur’an-ı Kerim, gerek üslûbu ve gerekse içeriğiyle Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Söz, mana ve hatta musikî ahengi itibariyle eşsiz bir kitaptır. Yüce Allah onun eşsiz bir kitap olduğuna ve muci- zevî yönüne; *“Andolsun, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak için eğer insanlar ve cinler, bir araya gelseler, bir benzerini ortaya koyamazlar. Birbirlerine yardımcı da olsalar bunu yapamazlar.”* (İsrâ, 17 / 88) demek suretiyle işaret etmektedir (Bağdadî, Usûli’d-Dîn, s. 172).

Kur’an’ın, Allah’tan gelen ilahî mesajların toplamı olduğunun ka- nıtı bizzat kendisidir. Büyük Toplumbilimci Müslüman Alim İbn Haldun’a göre, Kur’an’da *“Delil ile medlûl ve tanık ile dâva bir arada toplanmıştır”*(İbn Haldun, *Mukaddime,* 1/227. İstanbul, 1968).

Peygamberlere İman

İnsanoğlunun işlerini kolaylaştırmada başrolü oynayan peygamberleri, insanlardan seçip onlara göndermek suretiyle Allah, insana büyük lüt- funu göstermiş ve onlara kendi içinde bulundukları zorlukları aşmada yardımını esirgememiştir. Bu yüzden peygamberlerin tarihi insanlık ta- rihi kadar eskidir. Hz. Âdem’le birlikte insanlık, büyük oranda, peygam- berlerin rehberliği altında yaşayagelmiştir.

Tarih boyunca bu ilâhî yardımlara kulak asmayıp O’nun gönderdiği peygamberleri yalanlayarak, peygamberlerine büyük zulümleri yapan toplumlar da olmuştur. Bazı toplumlar ise peygamberlerin ilâhî mesaj- larını zamanla bozmuşlardır. Yüce Allah, bunları düzeltmek ve tevhidin as- lını korumak amacıyla yeni peygamberler göndermeye devam etmiştir. Böylece insanlık tarihi boyunca sayıları yüzbinleri aştığı söylenen peygamberler gönde- rilmiştir (Bağdadî, *Usûli’d-Dîn,* s. 157). Bunlardan sadece 25 peygamberin adı ve mücadelesi Kur’an-ı Kerim’de zikredilmiştir. Aslında “peygam- ber” kelimesi, Farsça kökenli bir kelimedir. Arapça olan *resûl* ve *nebi* söz- cüklerini karşılamak üzere kullanılmaktadır.

“Peygamber” sözcüğünün Arapça karşılığı olan “resûl” sözcüğü, “gönderilmiş” anlamında olup “elçi” demektir. “Mürsel” de aynı anlama gelir. “Resûl”ün çoğulu, “rusül”; “mürsel” in çoğulu ise, “mürselûn”dur. Yine “peygamber” sözcüğünün bir karşılığı olan “nebi” kelimesi ise, haber anlamına “nebe’” veya yükseklik anlamına gelen “nebve” ya da “nebâvet”ten türetilmiştir. Dolayısıyla “nebi”, haber veren; yüksek rütbe sahibi anlamına gelir. Nebi sözcüğünün

çoğulu, “enbiyâ”dır. Risâlet ve nübüvvet kelimeleri ise mastar olup “peygamberlik” anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim peygamberleri, nebi ve resûl diye ayırmamış ve her iki kelimeyi de peygamberler için kullanmıştır.

Resûllere İman Etmenin Gereği

Peygamberlere iman Allah’a imanın bir gereğidir. Çünkü Allah’ın in- sanlarla ilişkisi, onların içinden seçtiği peygamberler aracılığı ile ola- bilmektedir. İnsan, Allah’ın emir ve yasaklarının ne olduğunu, neyin ödül neyin ceza getireceğini; hangi tür davranışların doğru ve ne tür davranışların ise yanlış olduğunu bilmek için, Yaratıcının yardımına ihtiyaç duyar.

Allah ise emir ve yasaklarının ne olduğunu peygamberler vasıta- sıyla insanlara bildirir. Dolayısıyla O, insanlar arasından birtakım insanları peygamber olarak seçip göndermiştir. Onlara inanmak, Allah’a inanmanın bir sonucu olduğu gibi, akıl da bu gerekliliği ka- bul eder (Mâtürîdî, *Kitâbu’t-Tevhid,* s. 202-210; en-Nesefî, *et-Temhîd,*

s. 41-50; Sâbûnî, *el-Bidâye fî Usûli’d-Diyâne,* s. 90-93).Peygamberlere iman, Kur’an’a imanın da bir gereğidir. Kur’an’da geçen *“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene inandı, müminler de inandılar. Hepsi Allah’a meleklerine, kitaplarına, elçilerine inandılar...”* (Bakara, 2 /285) ayeti, diğer inanç ilkelerine inanmayı gerekli kıldığı gibi, peygamberlere inanma- nın gereğini de vurgulamaktadır.

Peygamberlere inanmamak veya peygamberler arasında ayrım yap- mak suretiyle bir kısmına inanıp diğerlerine inanmamak, Allah’ı inkâr- la eş tutulmuştur: *“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler; Allah’a inanıp, peygamberlerine inanmayanlar ve ‘peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmını da inkâr ederiz’ diyerek bu ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onların tamamı gerçek inkârcılardır...”* (Nisâ, 4 /150-151). Peygamberlik, Allah vergisidir; çalışmayla, çabalamayla elde edilemez. Onu Allah di- lediğine verir (Cum’a, 62 /4). Peygamberlerin ilki Âdem (a.s.), sonun- cusu ise Hz. Muhammed (a.s.) ’dir (Ahzâb, 33 /40).

Peygamberlerin Nitelikleri

1. Peygamberler de diğer insanlar gibi birer insandır, ancak onlara vahyolunmaktadır (Kehf, 18 /110; Fussilet, 41 /6).
2. Onlar güvenilir insanlardır (*emânet*). Emanete hıyanet etmezler (Âl- i İmrân, 3 /161).
3. Doğru sözlü, dürüst insanlardır (*sıdk*); asla yalan söylemezler (En’âm, 6 /33).
4. Peygamberler, zeki, anlayışlı insanlardır (*fetânet*). İnsanlar arasında başarılı olmaları, onlara gerçekleri anlatmaları ve ikna etmeleri için bu gereklidir.
5. Onlar masumdurlar (*ismet*); Allah’tan aldıkları vahyi insanlara doğ- ru bir şekilde ve olduğu gibi aktarırlar. Bu konuda korunmuşlardır; vahyi aktarmada herhangi bir hata içine düşmezler. Peygamber ol- duktan sonra da bilerek ve kasıtlı olarak günah işlemeleri müm- kün değildir.
6. Peygamberler, Allah’tan almış oldukları buyrukları insanlara eksik- siz iletirler (*tebliğ*). Bunlarda herhangi bir gizlemeye gitmeleri düşü- nülemez (Mâide, 5 /67).

Ahirete İman

“Ahiret” sözcüğü, “son, sonra olan ve son gün” gibi anlamlara gelmek- tedir. Terim olarak ahiret, dünya hayatından sonra gelecek olan ebedî hayattır. Bu hayat, insanın ölümüyle başlar. Ölen insanın dünyadaki ha- yatı artık son bulmuştur. Bir bakıma ölüm, her insanın kendi kıyametidir. Ancak insanlığın asıl kıyameti, İsrâfil’in (a.s.) sûra üflemesiyle başlaya- caktır (En’âm, 6 /73; Kehf, 18 /99; Tâhâ, 20 /102; Müminûn, 23 /101; Hâkka, 69 /13). İlk sura üfürüşle birlikte, Allah’ın dünya için belirlediği sürenin sonuna gelinmiş ve böylece evrenin ve dünyanın düzeni bozul- muş olacaktır. Buna Kur’an, “*es-sâ’at*” adını vermektedir (En’âm, 6 /31; A’raf, 7 /187).

İkinci üfürüşle beraber insanlar diriltilip hesaba çekileceklerdir. İnsanların hesap vermek için kalkacakları bu ana ise, *yevmu’l-kıyâme*; yani “kalkış günü” denir. İşte asıl kıyamet budur. Ancak Türkçe’de, yan- lış olarak, Kur’an’da geçen ve evrendeki düzenin alt-üst olduğu o ana (*es-sâ’at*), “kıyamet” denmiştir. Bu nedenle, yanlış da olsa, artık yaygınla- şıp kullanımı kabul gördüğü için, kıyamet kelimesi, evrendeki düzenin tamamen bozulduğu o an, yani “*es-sâat*” yerine kullanılmaktadır.

Ahiret gününe; kalkış günü (*yevmu’l-kıyâme*), diriliş günü (*yevmu’l-ba’s*), hesap günü (*yevmu’l-hisâb*), buluşma günü (*yevmu’t-telâk*); toplanma

günü (*yevmu’l-cem‘*); hasret ve pişmanlık günü (*yevmu’l-hasre*) de denir (Bakara, 2 /85; Âl-i İmrân, 3 /88; Rûm, 30 /56; Sa’d, 38 /16; Mümin, 40

/15; Tegâbun, 64 /9; Meryem, 16 /39).

Kur’an Ahirete imanı, çok önemser. Bu yüzden, Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde ahirete iman, Allah’a iman ile yan yana zikredilmiştir. Çünkü bu inanç, kişinin ahlâkî yapısını düzeltir; ondaki adâlet duygusunu pekiştirip sorumluluk sahibi bir insan olmasına yardımcı olur.

Dünya hayatının geçici, ahiret hayatının ise ebedi olduğunu Kur’an bize haber vermektedir: *“Aksine siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahi- ret hayatı daha yararlı ve daha kalıcıdır.” “Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir; ama ahiret, ebedi kalış yeridir.”* (A’lâ, 87 /16-17; Mümin, 40 /39).

Ahirete inanmak, Allah’a ve Elçisine imanın bir gereğidir. Çünkü ahire- tin varlığını, orada olacakları bize bildiren Allah’tır. Dolayısıyla Allah’a inanmak, O’nun bildirdiklerinin doğruluğunu kabul etmeyi gerektirir. Kur’an ahireti inkâr edenlerin, inançsız olduklarını belirterek, amelleri- nin boşa gideceğini ve ceza göreceklerini bildirmiştir: *“Onlar, sana indi- rilene ve senden önce indirilenlere inanırlar; ahirete de inanır, hiç şüphe etmez- ler.”, “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, tam manasıyla sapıtmıştır.”, “Ayetlerimizi ve ahiretteki buluşmayı yalanlayanların bütün yapıp ettikleri boşa gitmiştir.”* (Bakara, 2 /4; Nisâ, 4

/136; A’raf, 7 /147).

Ahiret’in Varlığı

Ahiretin varlığına ilişkin en büyük delil, bizzat Yüce Allah’ın; *“Onlar var güçleriyle yemin edip ‘Allah ölen kimseyi diriltmez’ dediler. Aksine Allah’ın ölüleri diriltmesi kesin bir sözüdür.”* (Nahl, 16 /38; Hacc, 22 /7) şeklinde- ki va’didir. Şüphesiz Allah’ın va’dinden daha kesin bir delil olamaz. Va’dinden şüphe duyulması mümkün olmayan (En’âm, 6 /246) Yüce Allah, *“Allah birdir; O’ndan başka tanrı yoktur. Olacağından hiç şüphe bulun- mayan kıyamet gününde sizi kesinlikle bir araya toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır?!”* (Nisâ, 4 /87, 122) buyurmaktadır.

Akla hitap eden ilâhî delillerin yanında ahirete inanmanın bir de ahlâkî yönü vardır. Başta insandaki adalet duygusu, ahirete inanmayı gerekli kılar. Dünyadaki haksızlıkların bir gün karşılığını mutlaka bulacağına ilişkin güven ve iman, insandaki ahiret inancını pekiştirmektedir. Bu dünyada adalet tam gerçekleşmediğine göre, bunun gerçekleşeceği bir yer olmalıdır. Allah mutlak adalet sahibi bir varlık olduğuna göre, insan- ların isteyerek veya istemeyerek bu dünyada gerçekleştiremediği adaleti

ahirette gerçekleştirecek ve *“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir.”* (Zilzâl, 99 /7-8; Câsiye, 45 /21-22).

İnsanda bulunan ahlâkî sorumluluk duygusu da ahirete inanmayı ge- rektirir. İnsanın, iyi-kötü, doğru-yanlış vs. belli ahlâkî davranışları seçip yapmaktan dolayı sorumlu tutulacağı bir yer olmalıdır. O insanı boş yere yaratmamıştır (Müminûn, 23 /115), başıboş da bırakmamıştır (Kıyâme, 75

/36; Sâd, 38 /27-28). Özgürce seçip yaptığı iyi ve kötü işlerden dolayı Allah’ın adaleti gereği yargılanacak olan insan her yaptığından sorumlu- dur. İnsandaki ahlâkî sorumluluk ve adalet duygusu, ahiretin varlığını ge- rekli kılmaktadır (Güler, İlhami, İman-Ahlâk İlişkisi, s. 46-56).

Ahiret hayatı: kişinin ölümüyle birlikte ahiret hayatı başlar.Asıl ahiret ha- yatı, ölümden sonra tüm insanların tekrar dirilmesi (ba’s) ve Allah’ın hu- zurunda toplanması (haşr) ile başlayıp sonsuza dek sürecek olan hayattır. Kabir hayatı ise, ölümle başlayıp tekrar dirilişe kadar süren bir hayatı (ber- zah) içine alan bir süreçtir.

Ahiret Hayatının Evreleri

1. **Kıyamet:** Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin hiçbir şey söylene- mez. Onun bilgisi, peygamberler dahil, hiçbir kimseye verilmiş de- ğildir. Dolayısıyla kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir: *“Kıyamet vakti hakkındaki bilgi yalnız Allah katındadır.”, “Kıyametin bilgisi yalnız O’nun katındadır”, “Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır; bu yüzden onun zamanını O’ndan başkası açıklayamaz...”* (Lokman, 31 /34; Zuhruf, 43 /85; A’raf, 7

/187; Ahzâb, 33 /63; Fussilet, 41 /47).

Görülüyor ki, kıyamet saati gibi şeylerle uğraşmak gereksizdir. İnsana hiçbir şey katmaz. Önemli olan, onun bilgisiyle ilgilenmek değil; ahi- ret mutluluğu için dünyadaki bu kısacak ömrümüzü iyi değerlendirip güzel işler yapmaktır.

1. **Yeniden Dirilme (*ba’s*) ve Allah’ın Huzurunda Toplanma *(haşr*):** Öldükten sonra yeniden dirilmek (ba’s), ahiret hayatının en önemli saf- halarından birini oluşturur. Yeniden dirilmenin imkânı ve bunun Allah için oldukça kolay olacağına ilişkin aklî-naklî deliller ilgili ünitede su- nulmuştur. Öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna ilişkin pek çok ayet vardır: *“Sonra kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz”* ayeti bunlardan biridir. Tekrar dirilme, cismanî yani bedenle birlikte olacaktır. *“Çürümüş kemikleri kim diriltecek!*” diye soran bir müşrike Allah: *“... Bunları ilk defa yoktan yaratan diriltecek*” diye cevap vermektedir. Bu ayet, çürümüş ölü cesetlerin tekrar diriltileceğini göstermektedir (Müminûn, 23 /16; Yâsin, 36 /78-79).

Yeniden dirildikten sonra insanlar Allah huzurunda toplanacaklardır (Yûnus, 10 /28; Hûd, 11 /108; Tâhâ, 20 /102; Kamer, 54 /7-8; Tegâbun, 64 /9). Burada insanlar, yaptıkları işlerden dolayı hesaba çekilecekler- dir: *“Kitabı, kendisine sağından verilen kimse, kolay geçireceği bir hesaba çe- kilir ve ailesinin yanına sevinçle döner. Kitabı, kendisine arkasından verilen kimse ise mahvoldum diye bağırır ve çılgın alevli ateşe yaslanır”* (İnşikâk, 84

/7-12; İsrâ, 17 /13-14; Hâkka, 69 /19-35).

İnsanlar yaptıkları iyi-kötü eylemlerinden dolayı hesaba çekilirken ilâhî adalet ölçüsü olan mizanda hiçbir haksızlık olmayacak, herkes hak et- tiğini alacaktır: “Kıyamet günü biz doğru teraziler kurarız. Artık hiçbir kimseye herhangi bir haksızlık yapılmaz. Yapılan iş hardal tanesi ağır- lığınca olsa bile onu ortaya getiririz. Onları hesaba çekiciler olarak biz yeteriz” (Enbiyâ, 21 /47).

Her Şeyin Bir Ölçüye Göre Yaratılmasına İman: Takdir “*Kader*” ve “*takdir*” aynı şey olup Kur’an’da her ikisi de “ölçü, miktar; bir şeyi belli bir ölçüye göre yaratmak; yapmak, belirlemek” gibi anlamlara gelir. “Kader” sözcüğünün geçtiği Kur’an ayetlerinde kaderin “ölçü” an- lamına geldiği açıktır: *“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır”, “O, rızkı dilediği bir ölçüye göre indirmektedir”, “Katımızda hazineleri olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak bilinen bir ölçüye göre indiririz”* (Kamer, 54

/49; Şûrâ, 42 /27; Hicr, 15 /21; Tâhâ, 20 /40; Müminûn, 23 /18; Zuhruf, 43 /11). “Takdir” kelimesi de Kur’an’da bu anlamda kullanılmaktadır: “Allah her şeyi yaratıp belirli bir ölçüye göre düzenlemiştir” (Furkan, 25

/2).

Kur’an’da kadere iman konusu, diğer iman edilmesi gereken inanç ilke- leri içinde doğrudan yer almamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de iman edilmesi gereken inanç ilkeleri sıralanırken; Allah’a, meleklere, kitaplara, pey- gamberlere ve ahiret gününe iman etmek, mümin olmanın esası sayıl- mış, bunları inkâr edenler ise sapıklıkla suçlanmıştır (Bakara, 2 /177, 285; Nisâ, 4 /136). “*Buharî*”de geçen meşhur Cibril hadisinde de kader konusu iman esasları içinde sayılmamıştır (Buharî, “İman”, 37). Ancak aynı ha- dîsin “Müslim” ve diğer hadis kitaplarında geçen varyantlarında kadere imandan da söz edilmektedir (Müslim, “*İman*”, 1; Ebû Dâvud, “*Sünne*”, 15; İbn Mâce, “*Mukaddime*”, 9).

Kader konusu doğrudan iman ilkeleri içinde yer almamasına rağmen bu konu; Allah’ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatları içinde düşünülmüş ve kelâm âlimleri bu konuyu bu bağlamda ele almışlardır. Allah’ın söz konusu sıfatlarına inanmanın bir sonucu olarak kadere inanmak gerektiği vurgulanmıştır (Ebû Hanîfe, *el-Fıkhu’l-Ekber,* s. 67-68; Mâtürîdî, *Şerhu’l- Fıkhı’l-Ekber,* s. 122; Bağdadî, *Usûli’d-Dîn*, s. 130).