

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
ARAP DİLİ VE BELAGATI BİLİM DALI

KLASİK ARAP EDEBİYATINDA İHVÂNİYÂT BAHİSLERİ
ÇERÇEVESİNDE “DOSTLUK” TEMASI
(DOKTORA TEZİ)

Murat ATAMAN

BURSA-2023

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
ARAP DİLİ VE BELAGATI BİLİM DALI

KLASİK ARAP EDEBİYATI İHVÂNİYÂT
BAHİSLERİ ÇERÇEVESİNDE “DOSTLUK” TEMASI
(DOKTORA TEZİ)

Murat ATAMAN

Danışman:

Prof. Dr. Şener ŞAHİN

BURSA-2023

TEZ ONAY SAYFASI

T. C.

**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE**

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı'nda **711123027** numaralı **Murat ATAMAN**'ın hazırladığı **Klasik Arap Edebiyatında ihvâniyât Bahisleri Çerçevesinde “Dostluk” Teması** konulu Doktora Çalışması ile ilgili tez savunma sınavı, 10/08/ 2023 Perşembe günü 11:00-14:00 saatleri arasında yapılmış, sorulara alınan cevaplar sonunda adayın tezinin / çalışmasının başarılı olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Üye

(Tez Danışmanı ve Sınav Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Şener ŞAHİN

Bursa Uludağ Üniversitesi

Üye

Prof. Dr. Hüseyin GÜNDAY

Bursa Uludağ Üniversitesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şevket YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MEYDAN

Marmara Üniversitesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sıddık ÖZALP

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

.../.../2023

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA İNTİHAL YAZILIM RAPORU

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI'NA

04/07/2023

Tez Başlığı: Klasik Arap Edebiyatında İhvâniyât Bahisleri Çerçevesinde "Dostluk" Teması

Yukarıda başlığı gösterilen tez çalışmamın a) Kapak sayfası, b) Giriş, c) Ana bölümler ve d) Sonuç kısımlarından oluşan toplam 215 sayfalık kısmına ilişkin, 24.06.2023 tarihinde şahsım tarafından "Turnitin" adlı intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan özgünlük raporuna göre, tezimin benzerlik oranı %3 'tür.

Uygulanan filtrelemeler:

- 1- Kaynakça hariç
- 2- Alıntılar dâhil
- 3- 5 kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Özgünlük Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları'nı inceledim ve bu Uygulama Esasları'nda belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

04/07/2023

Adı Soyadı: Murat ATAMAN

Öğrenci No: 711623009

Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri

Programı: Arap Dili ve Belagatı

Statüsü: Doktora

Danışman

Prof. Dr. Şener ŞAHİN

YEMİN METNİ

Doktora tezi olarak sunduğum *Klasik Arap Edebiyatında İhvâniyât Bahisleri Çerçevesinde "Dostluk" Teması* başlıklı çalışmanın bilimsel araştırma, yazma ve etik kurallarına uygun olarak tarafımdan yazıldığına ve tezde yapılan bütün alıntıların kaynaklarının usulüne uygun olarak gösterildiğine, tezimde intihal ürünü cümle veya paragraflar bulunmadığına şerefim üzerine yemin ederim.

Tarih ve İmza

Adı Soyadı: Murat ATAMAN
Öğrenci No: 711123027
Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri
Programı: Arap Dili ve Belagatı
Statüsü: Yüksek Lisans Doktora

ÖZET

Yazar adı soyadı	Murat ATAMAN
Üniversite	Bursa Uludağ Üniversitesi
Enstitü	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim dalı	Temel İslam Bilimleri
Bilim dalı	Arap Dili ve Belagatı
Tezin niteliği	Doktora
Mezuniyet tarihi	.../.../2023
Tez danışmanı	Prof. Dr. Şener ŞAHİN

Edeb Kaynaklarında İhvâniyat Bahisleri Çerçevesinde Dost

Tarihin her döneminde insanların kaçınılmaz olarak deneyimlediği toplumsal ve ahlaki olgulardan biri dostluktur. Tarih, fıkıh, hadis, tefsir, akait, edebiyat gibi ilimlerin birçoğunda dostluk ve onunla ilgili konu ya da temalarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenilmiştir. Kuşkusuz bunlar içerisinde edebiyat sahasının, dostluk olgusuna yaklaşımı gerek tematik çeşitlilik gerekse de üslup zenginliği itibariye diğerlerinden oldukça farklıdır. Arap edebiyatının uzun tarihinde, yüzyılların ilmi, fikri, edebi, tecrübi birikimi büyük bir dil estetiği ve zevki üzerinden satırlara dökülmüş ve ihvâniyât adını verdiğimiz edebi tür talebe-i ulûmdan ulema sınıfına, devlet ricalinden sıradan halka muazzam bir teveccüh görmüştür.

Edeb kitaplarında çok çeşitli yönleriyle irdelenen dostluk olgusu, Müslüman ilim adamlarına özgü bir dostluk ahlakının varlığından söz etmeyi haklı kılacak niteliktedir. Klasik kaynaklarda dostluğun anlamı, dost seçimi, dostlukları pekiştiren ve dejenere eden hususlar gibi birçok konu ele alınmış olup, ilgili malzeme yer yer neredeyse sainsal bir üslup içerisinde sunulmuştur. İhvâniyât bahislerini besleyen en temel kaynaklar arasında ise Kur'ân ayetleri, hadis metinleri, lengüistik tahliller, meseller, aforizma kültürü, tarihsel anekdotlar ve fabllar gelmektedir.

Anahtar kelimeler: Klasik Arap Edebiyatı, Hikmet, Anekdot, İhvâniyât, Dost

ABSTRACT

Name & surname	Murat ATAMAN
University	Bursa Uludag University
Institution	Social Science Institution
Field	Basic Islamic Sciences
Subfield	Arabic Language and Literature
Degree Awarded	Ph. D.
Date of degree awarded	.../... / 2023
Supervisor	Prof. Dr. Şener ŞAHİN

The Theme of Friendship in Classical Arabic Literature in the Frame of İhvâniyât

Friendship is one of the social and moral phenomena that people inevitably experience in every period of history. In many Islamic sciences such as history, fiqh, hadith, tafsir, akaid and literature, friendship and related issues or themes were directly or indirectly dealt with. Undoubtedly, the approach of the literary field to the phenomenon of friendship is quite different from the others in terms of both thematic diversity and stylistic richness. In the long history of Arabic literature, centuries of scientific, intellectual, literary and experiential accumulation have been poured into lines through a great linguistic aesthetic and taste, and the literary genre we call “İhvâniyât” has received tremendous favor from students to the ulema class, from state dignitaries to ordinary people.

The phenomenon of friendship, which is examined in various aspects in literary books, has the quality to justify mentioning the existence of a friendship ethic peculiar to Muslim scholars. Many subjects such as the meaning of friendship, the choice of friend, the issues that reinforce and degenerate friendships are discussed in classical sources, and the relevant material is presented in an almost artistic style from time to time. Among the most basic sources that feed the heresy are the verses of the Qur'an, hadith texts, linguistic analysis, parables, aphorism culture, historical anecdotes and fables.

Keywords: Classical Arabic Literature, Wisdom, Anecdote, İhvâniyât, Friend

ÖNSÖZ

Tarihten/geçmişten günümüze dostluk ve onunla ilintili konuların insani, ahlaki, edebi, dini ve sosyal boyutlarıyla hemen her kültür, çağ ve medeniyet insanı için önem arz eden, geçerliliğini koruyan bir fenomen olduğu söylenebilir. Her şeyden önce, farklı kültür ve medeniyetlerin atasözü ve deyim varlıklarında bu temanın son derece zengin ifade üslupları ve çağrışımlarla ele alınmış olması tamamen bununla ilgilidir. Keza edebiyattan felsefeye, siyasetten ilahiyata birçok farklı ilim dalı ve disiplinde dostlukla doğrudan veya dolaylı mevzuların ele alınışı da meselenin evrensel boyutlu oluşuna işaret etmektedir.

Hayattan keyif almanın, psikolojik bakımdan sağlıklı olmanın, ahlaken kemale ermenin, erdemli bir toplum inşa etmenin, uhrevi saadete nail olmanın temel gerekliliklerinden biri olarak değerlendirilen dostluk, İslam kültür ve medeniyetinde merkezi bir öneme sahiptir. Her şeyden önce İslami öğretinin açısından, düşünce ve ahlakın teşekkülünde teorik eğitim ve öğretim modellerinden önce doğru ve sağlam dostluk ilişkileri kurup geliştirme gelmektedir. İslam ahlakçılarının ittifakla kullanageldikleri meşhur bir hadis (*Kişi arkadaşının dini üzeredir*), dostluğun bu etkin ve yönlendirici yapısını ortaya koyması bakımından oldukça çarpıcıdır. Zaten genel İslami algıda “din” kavramına yüklenen dünyevi ve uhrevi saadeti temin hedefinin, sağlıklı dostluklar geliştirme yoluyla hâsıl olabileceğine inanılmaktadır.

Bireysel ve toplumsal ıslahı en önemli hedefleri arasında gören klasik Arap edebiyatı dostluk olgusunu en kritik ve öncelikli konular arasında görmüştür. Bunun en somut göstergesi, *edeb* kapsamındaki son derece zengin bir literatürde “*ihvâniyât*” adı verilen dostluk bahislerine geniş yer ayrılmış, keza ulema ve üdebanın bu hususta müstakil eserler de telif etmiş olmasıdır. Bütün bu ürünler, çok eski bir tarihten bu yana Müslüman Arap kültür ve medeniyetinin hafızasında yer alan dostluk tasavvurunu olabildiğince ayrıntılı şekilde önümüze koymaktadır.

Modern dönemde ise dostluk olgusu, çağın yeni ve zorlayıcı şartlarından dolayı daha özel bir önem kazanmaya başlamıştır. Yalnızlığın bir hayat felsefesi hâlini aldığı modern çağımızda insanoğlunun asıl hüviyetini meydana getiren birçok değer gün geçtikçe önemini daha bir yitirmekte hatta bazı bakımlardan tamamen silinip yok olmaktadır. Bir taraftan

bilim ve teknoloji alanlarında ardı arkası kesilmeyen başarılarla imza atılırken, diğer taraftan insanoğlu belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar “kendine yabancılaşma” ve “yalnızlaşma” sorunları ile karşı karşıya gelmek durumunda kalmıştır.

İşte dostluk ve dostluk ilişkileri gibi sıradan ahlaki ve sosyal meseleler gibi görünen bazı olguların modern çağda yeniden gündeme gelip ehemmiyet kazanması buradan ileri gelmektedir. Bireylerin maruz kaldığı yalnızlık tecrübesi, benmerkezci hayat tasavvuru, ahlaki yozlaşma gibi birtakım hususların bertaraf edilmesi, öyle anlaşılıyor ki insanın öz değerine kavuşması gerçek dostlukların inşasıyla mümkün olabilecektir. Zira dostluk müessesesi; vefa, sadakat, doğruluk, fedakârlık, feragat, cömertlik, sabır, bağışlayıcılık, tolerans gibi birçok ahlaki erdemın kazanılmasında en elverişli vesilelerden biri gibi durmaktadır.

Günümüzde dostluk/arkadaşlık üzerine hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, pek çok farklı branşta tezler hazırlanmış, makaleler kaleme alınmıştır. Konuya dair ülkemizde yapılan lisansüstü çalışmalara bakıldığında birçoğunun eğitim-öğretim, sosyal hizmetler, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, psikoloji, felsefe gibi alanlarda hazırlandığı görülür. İlahiyat sahasında ise tespit edebildiğimiz kadarıyla dostluk/arkadaşlık temasına yer veren oldukça sınırlı (5 adet) yüksek lisans tezi bulunmaktadır.¹

“*Klasik Arap Edebiyatında İhvâniyât Bahisleri Çerçevesinde “Dostluk” Teması*” isimli tez çalışmamız, dostluk bahsini klasik Arap edebiyatının zengin literatürü çerçevesinde ele alıp değerlendirmekte; kadim Müslüman kültürün dostluk mefhumuna yaklaşım biçimini özgün ve evrensel boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Tez bir “Giriş”, 3 ana “Bölüm” ve bir “Sonuç”tan oluşmaktadır. Giriş bölümü, iki alt başlıkla ele alınmıştır. İlk araştırmanın yapısını belirgin hale getirmek için Amaç, Önem, Yöntem ve sınırlılıklar sunulmuştur.

---

¹ bk. Azize Kaçıran Erişmiş, *İslam ahlaklarında dostluk kavramı* (Ankara: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2011).; Fatma Tuba Altın, *Mevlana'nın Eserlerinde Dostluk ve Samimiyet Değerlerinin İşlenişi ve Eğitimi Açısından Tahlili* (Konya: Selçuk Üniversitesi / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2010).; Gökçe Çelik, *Dostluk ve eğitimi* (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2008).; Kadir Dakni, *Mümtehine Suresi'nde dostluk ve düşmanlık ilişkileri* (Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1998).; Hidayet Aydar, *Kur'an'a göre dostluk ve arkadaşlık* (İstanbul: Marmara Üniversitesi/ Temel İslâm Bilimleri, Yüksek Lisans, 1986).

Tezimizin I. Bölümü de iki alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci alt başlıkta dostluk/ihvâniyât konularını ihtiva eden klasik literatür tanıtılmış; konuya dair telif olunan müstakil çalışmalar ile muhtevasında bu bahislere yer veren eserler incelenmiş; son olarak da edebiyat sahası dışındaki ilgili eserlere yer verilmiştir. İkinci alt başlıkta “dostluk kavramı ve edebi boyutu” etraflıca incelenmiştir.

Tezimizin II. Bölümü, dostluğun önem ve değeri, dost türleri, dost seçimi, dostluğundan sakınılması gerekenler gibi ihvâniyât çalışmalarında sıklıkla rastlanan temel konulara eğilmiştir. Konuların irdelenmesine ve örneklemeye yardımcı mahiyetteki anekdot, ve-cize ve şiir malzemesi doğru anlaşılmayı sağlama adına nispeten serbest bir çeviri ile Türkçeye aktarılmıştır.

Tezimizin III. bölümde ise dostluk bağlarını güçlendiren ya da dejenere eden unsurlar tek tek ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Her bir başlık incelenirken de klasik edebiyatın lügat, anekdot, şiir ve hikemiyât malzemesinden geniş ölçüde istifade edilmiştir.

Sonuç bölümünde ise, dostluk olgusunun klasik Arap edebiyatı kaynaklarındaki genel ve nevi şahsına münhasır hususiyetleri maddeler halinde özetlenmiştir.

Son olarak doktora tahsilim boyunca ilmi ve edebi birikiminden çok şey öğrendiğim, tezimin her aşamasında katkısını ve desteğini gördüğüm kıymetli danışman hocam Prof. Dr. Şener Şahin’e çok teşekkür ederim. Ayrıca tezimi baştan sona okuyarak mülahazalarda bulunan Arş. Gör. Mehmet Angay’a ve her daim katkılarından müstefit olduğum Arş. Gör. İslam Batur’a şükranlarımı sunarım.

Murat ATAMAN

Bursa-2023

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI.....	ii
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA İNTİHAL YAZILIM RAPORU	iii
YEMİN METNİ	iv
ÖZET.....	v
ABSTRACT	vi
ÖNSÖZ.....	vii
İÇİNDEKİLER	x
KISALTMALAR	xv
GİRİŞ	1
I. ARAŞTIRMANIN METODİK YAPISI.....	1
A. Araştırmanın Amacı ve Önemi	1
B. Araştırmanın Yöntemi, Kapsamı ve Sınırları.....	2

BİRİNCİ BÖLÜM

LİTERATÜR VE DOST(LUK) KAVRAMININ EDEBİ BOYUTU

1.1. Literatür.....	3
1.1.1. Doğrudan Dostluk Temasını Esas Alan Telifler	3
1.1.1.1. el-İhvân	3
1.1.1.2. Âdâbü's-suhbe ve hüsnü'l-ışre	3
1.1.1.3. es-Sadâka ve's-Sadîk	4
1.1.2. Kitabın Belirli Bir Bölümünde Dost(luk) Temasını Ele Alan Telifler	6
1.1.2.1. el-Mehâsin ve'l-ezdâd.....	6
1.1.2.2. 'Uyûnü'l-ahbâr.....	6
1.1.2.3. Fadlû'l-kilâb 'alâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb.....	7
1.1.2.4. Kitâbü'l-müveşşâ (ez-Zarf ve'z-zurefâ).....	7
1.1.2.5. el-'İkdü'l-ferîd.....	8

1.1.2.6. Muhâdarâtü'l-üdebâ	8
1.1.2.7. el-Besâir ve'z-zehâir	9
1.1.2.8. et-Temsil ve'l-muhâdara	9
1.1.2.9. Tahsînü'l-kabîh ve takbîhu'l-hasen.....	9
1.1.2.10. Edebü'd-dünyâ ve'd-dîn	9
1.1.2.11. Rebî'u'l-ebrâr ve nusûsu'l-ahbâr	10
1.1.2.12. et-Tezkiretü'l-hamdûniyye.....	10
1.1.2.13. Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâzıha	11
1.1.2.14. Âdâbü'l-'işre ve zikri's-suhbe ve'l-uhuvve	11
1.1.3. Diğer Telifler.....	11
1.1.3.1. Kûtü'l-kulûb.....	11
1.1.3.2. Resâilü İhvâni's-Safâ	12
1.1.3.3. Tehzîbü'l-ahlâk	12
1.1.3.4. İhyâü 'ulûmi'd-dîn	13
1.2. “Dostluk” Kavramı ve Edebi Boyutu.....	14
1.2.1. Dost [صَدِيق] Lafzının İştikakı.....	14
1.2.2. Dost Anlamında Kullanılan Terimler ve Nüansları	15
1.2.3. “Dost” Kavramına Yönelik Tanım ve Teşbihler.....	20
1.2.4. Dostluk Konulu Meseller	26
1.2.5. “Dostluk” Kavramının Farklı Alanlarda Kullanımı.....	30
1.2.6. Fabl Kültüründe Dostluk Temaları	34
1.3. Dini Literatürde Dostluk.....	36
1.3.1. Kur'ân-ı Kerîm'de Dost ve Dostluk.....	36
1.3.2. Hadislerde Dost ve Dostluk	39

İKİNCİ BÖLÜM

KLASİK KAYNAKLARDA BELLİ BAŞLI İHVÂNİYÂT BAHİSLERİ

2.1. Dostluğun Değeri.....	44
2.2. Dost Edinmenin Faydaları	50

2.3. Dost Türleri	51
2.3.1. Olumlu Dost Türleri.....	53
2.3.1.1. Kötü Gün Dostları.....	53
2.3.1.2. Eski Dostlar.....	55
2.3.1.3. Hakiki Dostlar	57
2.3.1.4. Mizaç İtibariyle Birbirine Yakın Dostlar	63
2.3.2. Olumsuz Dost Türleri.....	67
2.3.2.1. Zamane Dostu	67
2.3.2.2. Sakil Dost.....	70
2.3.2.3. Faydasız Dost.....	74
2.3.2.4. Sinsi Dost	76
2.4. Dost Seçimi.....	80
2.5. Dostların Sayısal Durumu	83
2.6. Akıllı Düşman-Ahmak Dost Düalitesi.....	85
2.7. Dost Meclislerinin Tasviri	87
2.8. Dostluğun Bazı Mukayeselere Konu Oluşu	90
2.9. Vuslat ve Firkat.....	92
2.10. Dostlukların Sınanması	95
2.11. Dostların Kaybı	97
2.12. Dostların Düşmana Dönüşmesi.....	99
2.13. Dosta Karşı Tedbirli Olma.....	101
2.14. Dostluğun Birçok Şey İçin Kriter Olması.....	104
2.15. İhvâniyât Kültüründe Tavsiye ve Öğüt	108
2.16. Dostluğundan Sakınılması Gerekenler	111
2.17. Kötü Dost	114
2.18. Dostluk İçin Öngörülen Kriterler.....	118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOSTLUĞU DEJENERE EDEN VE PEKİŞTİREN UNSURLAR

3.1. Dostluğu Dejenere Eden Unsurlar.....	121
3.1.1. Haset.....	121
3.1.2. Pıntılık.....	124
3.1.3. Statülerin Değişmesi	128
3.1.4. Resmîyet.....	131
3.1.5. Taahhütlerin Yerine Getirilmemesi/Sözünde Durmamak.....	133
3.1.6. Kabalık ve Nezaketsizlik	136
3.1.7. Öfke.....	138
3.1.8. Şaka/İstihza/Hafife Alma	139
3.1.9. Kúsme ve Dargınlık	146
3.1.10. Mazeret Kabul Etmemek.....	148
3.1.11. Suizan.....	151
3.1.12. Düşmanla Dostluk.....	154
3.1.13. Ziyaretlerin Sıklığı	155
3.1.14. İlgisizlik ve Kayıtsızlık	157
3.1.15. Güven Duygusunun Zedelenmesi	159
3.1.16. İhanet.....	161
3.2. Dostluğu Pekıştiren Unsurlar	165
3.2.1. Güler Yüzlülük.....	165
3.2.2. Hoşsohbet.....	167
3.2.3. İkranda Bulunma.....	169
3.2.4. Ziyaretleşme.....	172
3.2.5. Hediyeleşme.....	176
3.2.6. Mektuplaşma	179
3.2.7. Nasihatleşme	183
3.2.8. Affedicilik	185
3.2.9. Fedakârlık ve Feragat.....	187
3.2.10. Vefa(kârlık).....	190
3.2.11. Sır Tutma.....	194

3.2.12. İtizar	199
3.2.13. Sitem	204
SONUÇ.....	207
KAYNAKÇA	210
ÖZGEÇMİŞ.....	222

KISALTMALAR

b.y.	Basım yeri yok
bk.	Bakınız
H.	Hicri
H.z.	Hazreti
M.	Milâdî
M.Ö.	Milattan önce
öl.	Ölümü
TDV	Türkiye Diyanet Vakfı
thk.	Tahkik eden
ts.	Tarihsiz
vb.	Ve benzerleri
vd.	Ve diğerleri
y.y.	Yayıncı yok

GİRİŞ

I. ARAŞTIRMANIN METODİK YAPISI

A. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Klasik Arap edebiyatının öncelikli konuları arasında yer alan ihvâniyât (dostluk edebiyatı) bahisleri, oldukça erken sayılabilecek bir tarihten itibaren hakkında çok sayıda çalışma yapılan özel bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalem alan müstakil eserlerin yanı sıra çok sayıda antolojik telif de ihvâniyât bahislerine geniş yer ayırmış, konuyu farklı perspektiflerden enine boyuna tetkik etmiştir.

Hem doğrudan sıradan insanın gündelik yaşamına dokunması hem de devlet ricali, ulema sınıfı, üdeba zümresi gibi entelektüel düzeyi yüksek çevrelerde sürekli olarak diyalog ve yazışmalara mevzu bahsedilmesi bu hususta zengin bir malzemenin oluşumuna imkân sağlamıştır. İfade etmek gerekir ki yüzyıllar içerisinde büyük bir külliyata dönüşen ihvâniyat bahisleri, konuya dair teşekkül eden bilgi ve tecrübeyi çeşitli edebi formlarda önümüze koymuş, bu vesileyle İslam kültür ve medeniyetinin dostluk tasavvuruna dair yaklaşımını anlamamıza olanak sağlamıştır.

Edebiyat sahasının ihvâniyât bahislerine bu denli ilgi ve alaka gösterilmesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Her şeyden önce klasik *edeb* eserlerinin, erdemli insan ve toplum inşa etme gibi ulvi bir gayeye hizmet etmek üzere telif edildiğini bizatihi bu kitapların mukaddimelerindeki ifadelerden ya da çalışmaların genel muhtevsından öğrenmekteyiz. Sosyal, dini ve ahlaki hayatın günlük vazgeçilmez tezahür alanlarından biri olan “dostluk” da bu ulvi amacın gerçekleşmesine yardımcı olan çok önemli bir faktördür.

Keza modern dönemde de farklı disiplinlerin yapageldiği çalışmalar içerisinde dostluk teması etrafında kaleme alınanların yoğun bir ilgi gördüğüne şüphe yoktur. Akademik çevrelerde yapılan bilimsel çalışmaların yanı sıra, popüler edebiyat ürünlerinden roman ve hikâye türlerinde de dostluk temasını işleyen eserlerin sayısı hiç de az değildir. Bunlardan bir kısmının okur dünyasında kayda değer oranda kabul gördüğü, uluslararası şöhrete kavuştuğu; bir kısmının ise sinema endüstrisinde filmleştirilerek çok daha geniş kitlelere ulaştırıldığı malum. Bütün bunlar bize, “dostluk” temasına atfedilen önemin ne denli isabetli ve evrensel bir olguya tekabül ettiğini göstermektedir.

Araştırmamızın öncelikli amacı ihvâniyât sahasının ana kaynaklarını tanıtmak, *edeb* kûliyatında dağınık vaziyette bulunan malzemeyi uygun başlıklar altında ve derli toplu şekilde tasnif etmek; seçilen malzemeyi özenli bir kompozisyon haline getirerek klasik dönem Müslüman toplumlarındaki dostluk olgusuna bütüncül bir yaklaşım sergilemektir. Bunlara ek olarak, Müslüman toplumların diğer kültür ve medeniyetlerle olan münasebetini, sosyal etkileşimini tarihsel kıssa, anekdotik rivayet, emsal malzemesi ve hikemiyat kûltürü yardımıyla canlı bir biçimde ortaya koymaktır.

B. Araştırmanın Yöntemi, Kapsamı ve Sınırları

Araştırmada öncelikle Klasik Arap edebiyatı sahasının, hicri III ila VII. yüzyılları arasında konuya dair telif olunan eserleri birincil ve ikincil kaynaklar şeklinde bir tasnife tabi tutulup mümkün mertebe temin edilmiştir. Akabinde sözü edilen eserlerin muhtevassındaki ihvâniyât bahisleri -bu eserler baştan sona titiz bir şekilde taranarak- tespit edilip notları alınmıştır. İkincil edebi kaynakların yanı sıra, çalışmamız bazı temel lügavi, felsefi ve ahlakiyat sahasındaki eserlerin konumuzla alakalı bölümleriyle de zenginleştirilmiştir. Konuya dair modern eserler ve araştırmalar ise olabildiğince çalışmamızın dışında tutulmuştur.

Okumalar esnasında tespit edilen ayet ve hadisler, özgün yorumlar, anekdotlar, vecizeler, şiir parçaları ve manzumeler, lengüistik tahliller ve bir takım tarihsel olaylar da not edilmiş, teşekkül eden bilgi yığını arasından bir seçki yapılarak üst ve alt başlıklar oluşturulmuştur. Mevcut edebi, ahlaki, anekdotik ve hikemi malzeme, başta tasarlanan taslak plan çerçevesinde yapılan tahlil ve yorumlarla kompoze edilmiştir.

Çalışmada yer alan anekdot ve hikayeler daha doğru anlaşılma, zevkli okunma amaçlarına dönük olarak olabildiğince serbest, akıcı ve anlaşılır bir dille Türkçeye aktarılmıştır. Bununla birlikte, Arapça ibarede dilsel bir estetik kaygı güdülecek ya da bir üslup inceliğine vurgu yapılacak olduğunda, sadece ilgili kısmın Türkçe çevirisiyle yetinilmemiş, Arapça ibare de birlikte zikredilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

LİTERATÜR VE DOST(LUK) KAVRAMININ EDEBİ BOYUTU

1.1. Literatür

1.1.1. Doğrudan Dostluk Temasını Esas Alan Telifler

1.1.1.1. el-İhvân

Eser bir hadis ve fıkıh âlimi olduğu kadar iyi bir eğitimci de olan İbn Ebü'd-Dünyâ'nın (öl. 281/894) dostluk hukuku ve ahlakına dair kaleme aldığı ve ihvâniyât sahasında telif olunan en eski kaynaklardan biridir.

Müellif karakter terbiyesini de hedefleyen eserinde, konuya, Allah için birbirlerini seven dostları/dostlukları öven hadisleri serdetmekle girişir. İhvâniyât bahislerinden dost ziyareti, dostlarla kucaklaşma, musafaha, ikramda bulunma gibi birçok konuyu eserinde irdeleyen müellif, çalışmasında konuya dair birçok hadis, özlü söz, anekdot ve şiir zikreder. Keza geçmiş ümmetlerin peygamber ve velilerinin hikemiyatından, Emevî ve Abbasi dönemi hükümdarlarının tecrübelerinden de örnekler vermeyi ihmal etmez.

1.1.1.2. Âdâbü's-suhbe ve hüsni'l-İşre

Meşhur sûfi ve âlim Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî'ye (öl. 412/1021) ait eser dostluk bahsini müstakil olarak ele alan az sayıdaki eserden biridir. “*Allah için dostluk*” başlığı altında dostlarla âdâb-ı muâşeret konusuna genel hatlarıyla değinmiş, bu yönüyle dostluk edebiyatı için de önemli bir kaynak teşkil etmiştir.

Ele alınan konular arasında, ağırlanan dostlara ikramda bulunma, dostlara karşı tavır değiştirmeme, dostlarla vedalaşma, mekânsal uzaklıkların dostluğa engel olmaması ve benzeri hususlar bulunmaktadır. Eserin genel havası dini karakterde olsa da muhtevasında şiir, mesel ve vecize gibi popüler edebiyat malzemesi de hayli yoğundur.

1.1.1.3. es-Sadâka ve's-Sadîk

Ebû Hayyân et-Tevhîdî'ye (öl. 414/1023) ait bu eser dostluk konusunu müstakil olarak ele alan en kapsamlı edebi çalışmadır. Müellifin birçok ilim dalındaki yetkinliği, felsefeyle olan iştigali ve sûfi meşrep kişiliği hiç şüphesiz eserin içeriğine de yansımıştır. Eser yüzyıllarca ilim, edebiyat ve felsefe alanlarının yanında, tasavvufla ilgilenen çevrelerde de büyük bir teveccüh görmüştür.

Tevhîdî eserin mukaddimesine Allah Teâlâ'ya münacatla başlar. Allah'tan insanlar arasında ülfet var etmesini niyaz eder. Dünyada huzur içinde yaşamının, dini sorumlulukları yerine getirmenin, alicenaplığın ancak ülfetle hâsıl; keza ferdi ve toplumsal ıslahın, uhrevi saadetin de ancak hakiki bir dostluk tasavvuruyla mümkün olabileceğinin altını çizer. Bu yolla eserin telif gayesine atıfta bulunur.

Tevhîdî'nin dostluk, muaşeret, ülfet, vefa, yardımlaşma, empati, nasihatleşme, ikramda bulunma gibi dostluğa müteallik konularda değindiği temalar, daha eserin telifi öncesinde ulema mabeyninde zaten kabul görmekteydi. O nedenle Büveyhî veziri İbn Sa'dân (öl. 375/975) kendisinden bu hususta derli toplu bir eser telif etmesini talep etmiştir. Eserin telifinde filozofların, entelektüellerin, din adamlarının sözlerine yer verdiğini, bununla yetinmeyip kendi tespitlerini de serdettiğini belirten müellif, amacının, yitirilen erdemlerin, yozlaşan ilişkilerin, bu eser vesilesiyle bir nebze olsa düzeltilmesi olduğunu ifade etmektedir.

Tevhîdî, Mukaddime'sinde hocası Sicistânî (öl. 391/1001) ile girdiği bir diyalogu naklederek dostluk konusuna doğrudan giriş yapar. Sicistânî'ye kadı Ahmed b. Seyyâr (öl. 368/979) ile aralarındaki dostluk ve muhabbete dair sorular yöneltir. Biri filozof diğeri fıkıhçı, üstelik farklı beldelerden olmalarına rağmen nasıl bu denli samimi olabildiklerini, bu dostluktaki tılsımın ne olduğunu irdeler. Sonrasında Sicistânî'nin giriştiği sosyolojik bir tahlile yer verir. Sicistânî'ye göre ideal dostlukların toplumun her kesiminde görülmesi mümkün değildir. Örneğin hükümdarlar böyle bir nimetten yoksun kimselerdir. Sahip oldukları pozisyon, makam ve mevki onları yerine göre ceberuta, cezalandırıcılığa, kibre ve hasımlara tepeden bakmaya sevk eder. Belirtilen hususiyetlere sahip birinin ideal manada dostluk bağları kurabilmesi, haliyle pek mümkün değildir.

Keza tüccarlar arasında da ideal bir dostluktan söz etmek mümkün görünmemektedir. Zira bu zümrede hâkim olan temel vasıf para kazanma hırsı olduğundan, mürüvvet gibi dostluğun en temel bir ilkesine tezat teşkil etmektedir.

Tevhîdî kitabına, gerçek manada bir dosttan bahsetmenin mümkün olmadığı, bunu böyle kabul etmek gerektiği yönündeki düşüncesiyle başlar. Sonrasında bu ana fikri destekleyen hikemi sözlere, vecizelere ve şiir beyitlerine yer verir.

Eserde konular belirli başlıklar altında verilmemiş, konular dağınık vaziyette kitabın tümüne serdedilmiştir. Fakat dostlukla ilişkilendirilebilecek hemen her konudan bahsedilmiş, müellifin ilmi birikimine uygun olarak meseleler oldukça geniş bir perspektifle ele almıştır.

Eserde dikkat çeken hususlardan biri de Tevhîdî'nin hocası Sicistânî'nin yaptığı felsefi izahlara ayrı bir önem atfedilmiş olmasıdır. Örneğin Sicistânî'nin, Aristo'nun *إِنْسَانٌ هُوَ* ! إِلَّا أَنَّهُ بِالشَّخْصِ غَيْرِكَ! sözüne düştüğü not bu manada dikkat çekicidir. Keza Tevhîdî de hocasının yolundan giderek benzer tarzda değerlendirmeler yapmış, yeri geldiğinde abartılı bulduğu sözleri tenkitten de geri durmamıştır.²

Tevhîdî bir konuyu ele alırken kendi yorum ve tespitlerinden ziyade Müslüman Arap kültüründe referans aldığı mühim şahsiyetlerin sözlerine, şiirlerine, yazışmalarına, saptama ve değerlendirmelerine yer vermiş, gayet çarpıcı anekdot ve kıssalarla da konuyu zenginleştirmiştir. Müellifin eserin telifinde sıklıkla atıflarda bulunduğu temel bilgi kaynaklarından bazıları şöylece sıralanabilir:

- Kur'ân-ı Kerîm ve ilgili ayetlerin açıklamasında kullanılan tefsirler
- Hz. Peygamberin hadisleri
- Diğer bazı Peygamberlere nispet edilen nebevi öğütler
- Lokman Hekim'e atfedilen nasihatler
- Başta dört halife olmak üzere sahabeden birçok zevata nispet edilen kelim-ı kibar kabilinden sözler

---

² Süfyân es-Sevrî'nin bir sözüne yaptığı tenkit bunun bir örneğidir. Bkz. Ebû Hayyân et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, thk. İbrâhîm el-Keylânî (Beyrut: Dâru'l-Fikri'l-Muâsir, 1998), 112.

- Muhammed Bâkır, Ca'fer es-Sâdık, Musa el-Kâzım gibi bazı Ehl-i beyt imamlarının hikemi sözleri
- Hasan-ı Basrî, Evzâî, İbn Ebû Leylâ, İbrahim b. Ethem, Fudayl b. 'ÿyâz, Mâlik b. Dînâr, Cüneyd el-Bağdâdi gibi âlim, zahit ve sûfimesrep zevata dair ibretlik anlatılar
- İbnü'l-Mukaffa', Câhiz, Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî, Ebû Ali el-Fârisî, İbn Düreyd, Yûnus b. Habîb, Ebü'l-Atâhiye, Ebü'l-Esved ed-Düelî, İmruülkays, Cerîr, Ebû Nüvâs, Ebû Temmâm gibi şair ve edebiyatçılardan oluşan son derece geniş bir entelektüel kadroya nispet edilen şiir ve vecizeler
- Eflatun, Aristo, Öklid, Hipokrat, Diyojen, Sicistânî, Rummânî, İbn Zür'a ve İbn Miskeveyh gibi kimi filozof ve ahlakîyatçıların etik ve didaktik cümleleri
- İskender, Büzürcmihr, Enûşirvân, Memûn, Abdülmelik b. Mervân, İbn Mu'tez gibi farklı medeniyetlerin parlak ve şöhretli hükümdarlarına, emir ve sultanlarına, vezir ve kâtiplerine kadar mühim devlet ricalinin hayat tecrübelerini yansıtan tavsiye ve öğütleri

1.1.2. Kitabın Belirli Bir Bölümünde Dost(luk) Temasını Ele Alan Telifler

1.1.2.1 el-Mehâsin ve'l-ezdâd

Câhiz'in (öl. 255/869) bu önemli eseri, ahlaka dair konuları paradoks mantığı içerisinde ele alan, muhtevaca zengin bir çalışmadır. Başlıklar altında yer alan malzeme genelde hacimce kabarık değildir. Bu manada dostluk konusuna *Mehâsinü's-suhbe* başlığı altında iki sayfa yer ayrıldığı görülmektedir. Câhiz, birkaç özlü sözden sonra uzunca bir hikâye naklederek başlığı tamamlamıştır. Bununla birlikte, ahlaka dair haset, vefa, yalan, cömertlik gibi birçok konunun doğrudan veya dolaylı olarak ihvâniyât konuları için edebi ve anekdotik malzeme teşkil ettiğini ifade edebiliriz.

1.1.2.2 'Uyûnü'l-ahbâr

Ünlü dil ve edebiyat âlimi İbn Kuteybe ed-Dîneverî'ye (öl. 276/889) ait eser bir kültür hazinesi değerinde olup, müellif 10 bölümlük çalışmasının temel bir bölümünü *Kitâbü'l-ihvân* olarak başlıklandırır ve altında doğrudan dostluk bahislerini ele almıştır. Kitabının girizgâh faslında dostluğun değeri ve önemine dair genel mahiyette şeyler söylemiş, sonrasında ise hediyeleşme, ziyaretleşme gibi daha özel konu başlıklarına geçmiştir. Eserin

muhtevasında bolca hadis, vecize, emsal, şiir, tarihsel ve folklorik malzeme kullanılmıştır.

1.1.2.3 Fadlû'l-kilâb 'alâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb

Eser Arap edebiyatının önde gelen âlimlerinden Merzûbânî'ye (öl. 384/994) aittir. Birçok ilimdeki yetkinliği nedeniyle dönemin Câhiz'i olarak tanınan Merzûbânî bazı âlimlerce Câhiz'dan da üstün tutulmuştur.

Eser hacim itibarıyla kısa olmasına rağmen ihvâniyât literatürünün önemli kaynakları arasında gelir. Merzûbânî eserin mukaddimesinde kendisini böyle bir eseri telif eden iki sâiki, dostluk ilişkilerinde yozlaşma ve gerçek dost edinmenin neredeyse imkânsız hâle gelişi olarak açıklar. Müellifin bu eserin telifindeki yegâne maksadı sitem ve taşlama olmayıp, içerdiği ağır tenkitlerin yanı sıra üslup ve yöntem itibarıyla öğütlemeye bulunmayı da önemseydiği söylenebilir.

Başlığının da açıkça çağrıştırdığı üzere, eser bir hiciv/zem edebiyatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Köpeklerin sadakatinden ve güzel hasletlerinden bahsedilerek bir taraftan yozlaşan dostluk ilişkileri taşlanmış, diğer taraftan bunlardan ders çıkarılması istenmiştir. Hiç şüphesiz bunda, müellifin yakın çevresinden gördüğü eza ve cefanın büyük payı vardır. Örneğin iyi bir hadis âlimi olmasına rağmen bazı düşüncelerinden dolayı cerh edilmiş, Şiilikle itham edilmiştir.

Eserde kullanılan malzemeye bakıldığında ilk etapta, teması dostların vefasızlığı, sadakatsizliği, buna karşın köpeklerin vefa ve sadakati olan çok sayıda şiir beyti göze çarpmaktadır. Keza Hz. Peygamberin hadisleri ve etkili kelimeleri kibar örneklerinin yanı sıra, eserin muhtevasında vefasızlık ve sadakatsizlik konulu hikâyeler de yer almaktadır. Tahmin edileceği üzere, bunların bir kısmı köpeklerin vefa ve sadakatine dair anekdotik anlatılardır.

1.1.2.4. Kitâbü'l-müveşşâ (ez-Zarf ve'z-zurefâ)

Meşhur edebiyatçı ve ahbar âlimi el-Veşşâ el-A'râbî (öl. 325/937) "zarf" olarak bilinen aristokrat sınıfına özgü edebiyatın en önemli simalarındandır. Nüktedan (ظريف) insanlarda olması gereken özellik ve davranışları konu olan eser içerik bakımından son derece

zengindir. Eserde dostluk bahsine ciddiyle eğilen müellifin, bu konuyu 14 başlık altında irdelediğini görürüz. Keza bunların dışında diğer pek çok başlıkta da ihvâniyât malzemesi bulmak mümkündür.

1.1.2.5. el-‘İkdü’l-ferîd

Endülüslü âlim ve şair İbn Abdürabbih’e (öl. 328/940) ait olan eser siyasetten edebiyata, tarihten ahlâka, mizahtan musikiye çok değişik konuları ihtiva eden bir kültür ansiklopedisi mahiyetinde olup 25 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümünün kıymetli taş isimleriyle adlandırıldığı eserin *كِتَابُ الْيَأْفُوتَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ* adlı bölümünü çok sayıda ihvâniyât bahsi ele alınmıştır: Dostluk bağının akrabalık bağından güçlü oluşu, dostlukların dejenerasyonu, dost türleri vb. Eserde konuyla alakalı çok sayıda şiir, vecize, anekdot, tarihi bilgi nakledilmiştir.

1.1.2.6. Muhâdarâtü’l-üdebâ

Tefsir ve dil ilimlerinde rüştünü ispat etmiş bir âlim olan Râgıb el-İsfehânî’ye (öl. 410/1010) ait eser klasik Arap edebiyatının en önemli kaynaklarından biri olup, 25 bölüm içerisinde edebi, ahlaki, dini birçok konu ele alınmıştır. Eseri sahanın diğer teliflerinden farklı kılan husus zengin ve detaylı başlık ve alt başlıkların oluşudur. Bir konunun ne denli ayrıntılı irdelendiğini sadece başlıklara göz atmak suretiyle dahi anlamak mümkündür.

Müellif “*Had*” olarak isimlendirdiği bölümlerden birini dostluk meselelerinin etraflıca ele alındığı ihvâniyâta hasretmiştir. Eserin diğer bölümlerinde olduğu gibi, müellif, ilgili bölümü de tefsir, hadis, lengüistik, mesel, tarihi anekdot, vecize, hikemiyat gibi oldukça çeşitli malzeme ile beslemiştir. Eserde ihvâniyâta dair şu türden başlıklar yer almaktadır:

- الْحَتُّ عَلَى مُشَارَكَةِ الصَّدِيقِ فِي سَرَائِهِ دُونَ صَرَائِهِ
- دَمٌّ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى أَصْدِقَائِهِ لِغِنَاهُ وَسُلْطَانِهِ
- مَدْحُ رَفْضِ الْحِشْمَةِ بَيْنَ الْأَصْدِقَاءِ
- مُعَاتَبَةُ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِصَدِيقِهِ
- الْحَتُّ عَلَى نُصْرَةِ الصَّدِيقِ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ

1.1.2.7. el-Besâir ve'z-zehâir

Ebû Hayyân et-Tevhîdî'ye ait eser son derece zengin edebi materyal ihtiva etmektedir. Edebiyat, ahlak, tarih, mizah gibi birçok sahaya dair malzeme bulmak mümkündür. 10 ciltlik bu devasa külliyyatın en olumsuz yönü, muhtevanın başlıklandırmadan ve sistematiklikten uzak olmasıdır. Bununla birlikte dostlukla alakalı malzemeye hemen her cildin birçok bölümünde rastlamak mümkündür. Eserden tam manasıyla istifade edebilmek için baştan sona ciddi bir tarama gerekebilir.

1.1.2.8. et-Temsîl ve'l-muhâdara

Ebû Mansûr es-Seâlibî'nin (öl. 429/1038) edebiyat sahasına özgü çalışmalarından biri olan eser, tipik hikemiyat mecmuası ve emsal derlemesi mahiyetindedir. Müellif toplumun her kesimine ait hikmet ve mesellere yer vereceğini kitabının mukaddimesinde belirtmiş, daha ziyade dil ve ahlak konularına tahsis ettiği derlemesinde dostlukla alakalı meseleleri **الْإِخْوَةُ وَالْأَصْدِقَاءُ وَالْمَوَدَّةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا** başlığı altında toplamıştır.

1.1.2.9. Tahsînü'l-kabîh ve takbîhu'l-hasen

Türkçeye “Çirkini Güzelleştirme ve Güzeli Çirkinleştirme” şeklinde tercüme edebileceğimiz Seâlibî'nin bu eseri, klasik Arap edebiyatında “paradoks” mantığı içerisinde kalem almış telif türünün önemli temsilcilerinden biridir. Eserde, akıl, ilim, kanaat gibi birçok erdemler paradoksal bir düzen içerisinde ele alınarak irdelenmiştir. Konumuzla ilgili olarak, müellifin ilgili malzemeyi **تَفْيِيحُ الْأَصْدِقَاءِ وَالْإِخْوَانِ** başlığı altında bir araya getirdiğini söyleyebiliriz.

1.1.2.10. Edebü'd-dünyâ ve'd-dîn

Ebû'l-Hasen Ali b. Muhammed el-Mâverdî'nin (öl. 445/1058) temelde ahlakîyat konularını ele alan bu çalışması, İslam dünyasındaki şöhreti ve gördüğü kabul dolayısıyla farklı disiplinlerdeki birçok ilim talebesinin ana başvuru kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Mâverdî, beş bölümlük eserinin III. Bölümünü **أَدَبُ الدِّينِ**; IV. Bölümünü **أَدَبُ الدُّنْيَا** şeklinde adlandırmış; Edebü'd-dîn bölümünde kişiyi uhrevî saadete eriştirecek erdemlerden ve kaçınılması gereken kötülüklerden, *Edebü'd-dünyâ*'da ise dünya saadetine vesile olan

unsurlardan söz etmiştir. Bu bölümü de üçe taksim eden müellif bunlardan ikincisini dostluk bahsine tahsis etmiştir.

Mâverdü ilgili bölümde önce dostluğun toplumsal kaynaşmayı sağlayan sihirli gücünden bahsetmiş; ardından konuya dair hadis, vecize, mesel, şiir ve lengüistik tahlil mahiyetindeki malzemeyi serdetmiştir. Bunu dost türleri, dostlukların mertebeleri ve teşekkül süreci gibi konular takip etmektedir. Ek olarak, dost seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, dostluğundan kaçınılması gereken kimseler gibi ilintili birtakım mevzular da yine edebi bir zevkle dile getirilmiştir. Kuşkusuz, eseri diğer *edeb* kitapları içerisinde ayrıcalıklı kılan en önemli husus, fıkhıta otorite olan müellifin, bir fıkıhçı titizliğiyle yapmış olduğu tahlil ve yorumlardır.

1.1.2.11. Rebî‘u’l-ibrâr ve nusûsu’l-ahbâr

Cârullâh ez-Zemahşerî’ye (öl. 538/1144) ait eser, Mukaddime’de de belirtildiği üzere, teknik ve çetrefilli meselelerle meşgul olan ilim taliplerini soluklandırmayı, edebiyat âb-ı hayatıyla zihinlerini dinlendirmeyi amaçlamaktadır. İçerdiği konulara ve bunların ele alınış biçimine bakıldığında müellifin hedefine ulaştığı söylenebilir. Belirtmek gerekir ki konular salt edebiyat estetiği ve zevki bağlamında ele alınmış olmayıp, kişiyi fikir, ahlak ve genel kültür bakımlarından da eğitip geliştirici olma yönüyle de kaleme alınmıştır.

Müellif dostluk konusunu özel bir baba hasretmiş olmakla birlikte din, ahlak, folklor, örf, muaşeret gibi daha pek çok farklı başlık altında da incelemiştir. Eserdeki en belirgin husus hemen her bapta ihvâniyâta dair az veya çok malzemeye rastlanıyor olmasıdır. Tarihi rivayet ve anekdotların zenginliği ise dikkat çeken bir diğer noktadır.

1.1.2.12. et-Tezkiretü’l-hamdûniyye

İbn Hamdûn el-Bağdâdî’ye (öl.562/1167) ait eser 10 ciltlik hacimli bir nevâdir koleksiyonu olup, muhtevasında edebiyat, tarih, ahlakiyat, genel kültür vb. birçok sahayı ilgilendiren konular yer almaktadır. Eserin en belirgin özelliği, hemen her bölüm sonunda konuya ilişkin “Bu bâbın anekdotları” anlamına gelen هَذَا الْبَابِ نَوَادِرُ veyahut هَذَا الْبَابِ مِنْ نَوَادِرُ tarzında başlıklar olması ve altında anekdotların sıralanmış olmasıdır.

İbn Hamdûn dostluk bahsini فِي الْمَوَدَّةِ وَالْإِخَاءِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْإِسْتِزَارَةِ başlığı altında ele almış, önce konuya dair ilgili ayet ve hadisleri zikretmiş, akabinde ulema, üdebâ ve hükemânın sözlerine yer vermiştir. Bap sonunda ise dostlukla alakalı bazı anekdotları serdetmiştir.

1.1.2.13. Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha

Çok kitap okumasının yanısıra sahaflıkla meşgul olduğundan el-Kütübî ve el-Verrâk gibi lakaplarla anılan Cemâleddîn el-Vatvât'ın (öl. 718/1318) bu eseri esasen bir ahlakiyat kitâbidir. Müellif eserin mukaddimesinde kendisini kitabı yazmaya sevk eden temel sebebin toplumdaki ahlaki yozlaşma olduğunu özellikle vurguladıktan sonra, eserde temel ahlaki erdemler ile bunların zıddı mahiyetindeki kusurları tek tek ele alır: Cömertlik-cimrilik, cesaret-korkaklık, bağışlama-intikam, dostluk-uzlet vb.

Vatvât dostluk konusu فِي الْأُخُوَّةِ başlığı altında üç bölüm halinde bir değerlendirme yapmıştır. I. Bölüm'de dostluğun fazileti, dost edinmenin önemi gibi konular irdelenmiştir. II. Bölüm'de dostluğun adabı, hukuku gibi konulara değinilmiştir. III. Bölüm'de ise sakiller konusu ele alınmıştır. Kullanılan malzeme klasik Arap edebiyatı eserlerinin genel yapısında olduğu gibi ilgili ayet değerlendirmelerinden; keza hadisler, vecizeler, âlim ve entelektüel şahsiyetlerin sözlerinden, şiir, emsal ve anekdotlardan oluşmaktadır.

1.1.2.14. Âdâbü'l-îşre ve zikri's-suhbe ve'l-uhuvve

Ebü'l-Berekât Bedrüddîn Muhammed b. Radiyyüddîn el-Gazzî'ye (öl. 984/ 1577) ait eser âdâb-ı muaşeret konusuna tahsis olunmuştur. Özellikle sultan, âlim, kadın, hizmetçi sınıfı gibi bazı kesimlere dönük muaşeret adabı kitabın ana telif gayesini oluşturmaktadır. Daha ziyade vaaz ve nasihat üslubunun hâkim olduğu eserde, ayet, hadis ve ulema sözlerinin yanı sıra doyurucu miktarda hikemi şiir de bulunmaktadır.

1.1.3. Diğer Telifler

1.1.3.1. Kûtü'l-kulûb

Ebü Tâlib el-Mekkî'nin (öl. 386/996) tasavvuf ve ahlakiyat konularını ele alan bu eseri ihvâniyât alanında çalışma yapacaklar için de önemli bir kaynaktır. Müellif önce “Allah için dostluk”un faziletini ayet ve hadisler çerçevesinde işlemiştir. Dost edinmenin fayda

ve zararları hakkında ulemanın görüşlerini nakletmiş ve bu hususa dair kendi kanaatlerini de delilleriyle ortaya koymuştur. Âlimlerin konuyu ele alırken sundukları gerekçeleri derli toplu bir şekilde aktarması meselenin etraflıca mütalaa edilip tetkik edilmesi bakımından önemlidir.

Eserde öne çıkan en dikkat çekici hususlardan birisi ise dostluğa dair ayetler hakkında yapılan lengüistik tahlil ve yorumlardır. Dostlukla ilgili dini malzemenin en zengin örneklerini bu eserde görmek mümkündür. Müellif konulara değinirken şiir, mesel, vecize, dini kıssa, tarihsel anekdot gibi zengin *edeb* malzemesinden bol bol yararlanmışır.

Dostlarla adab-ı muaşeret, biten dostluklar sonrasında uyulması gereken ahlaki ilkeler, dostluk ilişkilerinde ölçülülük gibi birçok konuya değinen müellif bunları yalnızca dini referanslar üzerinden ele alıp işlememiştir. Eserde kadim filozofların, devlet adamlarının, entelektüel kesimlerin, özellikle de ediplerin değerlendirmelerine azımsanmayacak oranda yer verilmiştir.

1.1.3.2. Resâilü İhvâni's-Safâ

İhvân-ı Safâ tarafından din, ahlak, felsefe, siyaset, kozmoloji, matematik, astronomi gibi birçok konuda sade ve anlaşılır bir şekilde kaleme alınmış olan eser, ansiklopedik bir mahiyete sahiptir. Eserin dördüncü risalesinde İhvân-ı Safâ topluluğunun dostluk hukuku ve ilkelerinden, bu topluluğa üye olacak kimselerde bulunması gereken ahlaki, ilmi özelliklerinden bahsedilmiştir. Eserdeki dostluk bahsi ilk etapta İhvân-ı Safâ topluluğuna mensup kimselere özel gibi görünse de ilerleyen satırlarda herkesin istifade edeceği yorum ve tespitleri görmek de mümkündür. Dostlukların sınanması, iyi ve kötü dostların özellikleri, dost seçimi, dostlukların sürdürülmesi gibi konular üzerinde kâfi miktarda durulmuş, konular işlenirken felsefi birtakım saptamalarda bulunulmuş, psikolojik analizler yapılmış; konular yer yer şiir ve mesel malzemesiyle de beslenmiştir.

1.1.3.3. Tehzîbü'l-ahlâk

İbn Miskeveyh'in (öl. 421/1030) ahlak felsefesine dair kaleme aldığı *Tehzîbü'l-ahlâk*'ta dostluk konusu *وَالصَّدَاقَةُ وَالْمَحَبَّةُ* başlığı altında müstakil bir bölüm halinde incelenmiştir. Önce muhabbet konusunu ele alan müellif, ardından dostluk konusunu irdelemiştir. İbn

Miskeveyh evvelemerde konuya, dostluğun insan fitratından kaynaklı bir ihtiyaç oluşunun izahıyla başlar. Devamında dostluğun mahiyeti üzerine felsefi tahlillerde bulunur. Dostluğun toplumun her kesimi kapsayan bir olgu oluşundan bahsederek dostlukları tasnife girişir. Dost seçimine de değinen müellif bu hususta okura pratik birtakım tavsiyelerde de bulunur.

1.1.3.4. İhyâü ‘ulûmi’-d-dîn

Gazzâlî'nin (öl. 505/1111) İslam dünyasında popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen bu eseri, başta toplumsal ıslahı, bunun için de bireylerin insan-ı kâmil olma yönünde eğitilmelerini hedefleyen; akait, fıkıh, ahlak gibi birçok farklı disipline ait özgün yorumlar içeren çok yönlü bir çalışmadır. Gazzâlî dostluk konusunu *كِتَابُ آدَابِ الْأُلْفَةِ وَالْأُخُوَّةِ وَالصُّحْبَةِ* şeklinde uzun sayılabilecek bir başlık altında son derece kapsamlı olarak ele almıştır. Konuya iki bab altında ve farklı başlıklar çerçevesinde yaklaşan müellif, Birinci Bab'ta ideal dostlukların ve kaynaşmanın (ülfet) temellerini irdelemiş, kitabın genel metoduna bağlı kalarak ilgili ayet, hadis ve kelam-ı kibarı nakletmiştir. Bu bölümde ideal dostluğun güzel ahlak; sahte dostluklarınsa düşmanlık, haset, kin ve nefret gibi olumsuz duygulardan kaynaklandığı ya da beslendiği saptamasında bulunmuştur.

Bu girizgâh sonrasında ise, gerçek manada ideal dostluk olarak tanımladığı “*Allah için dostluk*” *الْأُخُوَّةُ فِي اللَّهِ* konusunu ele almış; bu tür dostluğun şartları, dünya ile sınırlı dostluklardan ayrıldığı hususları, dost seçimi hususunda nasıl davranılması gerektiği gibi detaylar üzerinde durmuştur.

Eserinin 2. Bab'ını ise dostluk ve muaşeret hukukuna tahsis etmiş; bu bapta, dostların birbirleri üzerindeki hak ve hukukları, karşılıklı sorumlulukları, kusurları affedicilik özellikleri, vefa ve samimiyet nitelikleri gibi konuları irdelemiştir. Müellifin, İslam kültürünün tüm zenginliğini bu eserine mümkün mertebe yansıttığı, konuya dair ilmi ve felsefi tahlillerin yanı sıra çok sayıda ayet, hadis, emsal, vecize, anekdot, hikâye ve şiir aktarımlarında da bulunduğu dikkati çekmektedir. Eser, genel İslamiyat çalışmaları için olduğu kadar, ihvâniyât bahisleri üzerine çalışacaklar için de son derece önemli bir kaynaktır.

1.2. “Dostluk” Kavramı ve Edebi Boyutu

1.2.1. Dost [صَدِيق] Lafzının İştikakı

ق — د — ص mastar kökü klasik sözlüklerde ister “kelam” ister “fiil” cihetinden olsun fark etmez hep *güç, kuvvet ve sağlamlık* gibi manalarla alakalıdır. Araplar, sağlam ve güçlü olan bir şeyi tanımlarken *شَيْءٌ صَدِيقٌ* (sağlam/sert şey) tabirini kullanırlar. Örneğin dayanıklı ve güçlü mızraklar *زُمُحٌ صَدِيقٌ* sıfat terkinde ifadesini bulur.³ Keza bu kökten türeyen *صَدِيقٌ* kelimesi de söz cihetinden bir “sağlamlık”, “doğruluk” ve “gerçeklik” mefhumuna işaret eder. Haddi zatında doğru, sağlam ve çürütülmesi zor bilgi, bu yönüyle zayıf ve güçsüz nitelikleriyle vasıflanan yalanın karşısında konumlandırılmıştır.⁴

صَدِيقٌ teriminin ise, yine pek çok klasik sözlükte “doğruluk” ve “hakikat” manalarıyla bağlantılı *صَدِيقٌ* lafzından türediği ifade edilmiştir. Örneğin bir kişi bir başkasına içtenlikli bir yakınlık hissettiğinde, bu durum *[فُلَانٌ صَدِيقٌ فُلَانٍ]* şeklinde dile getirilmektedir.⁵ İbnü’l Mu‘tez’in (öl. 296/908) ifadesiyle “*dost, dostu olduğu kimseye; muhabbet, sevgi, sadakat, vefa ve benzeri hususlarda samimi bir hissiyat taşıdığından صَدِيقٌ kelimesiyle tarif edilmiştir.*⁶

Bazı edipler ise *صَدِيقٌ* lafzının, yukarıda işaret edilen “*sağlamlık, güç, kuvvet*” manalarını çağrıştıran ق — د — ص mastar köküyle bağlantılı olduğunu ifade etmişlerdir. Şöyle ki; “dost”, dostu olduğunu ifade ettiği kimseye her zaman sağlam, güçlü, muhkem yani esaslı ve güven veren davranışlar sergileyen kimsedir.

Dil bilginleri “dost / arkadaş” anlamına gelen *صَدِيقٌ* lafzının hem nicelik olarak müfret, tesniye ve cemi; hem de cinsiyet olarak müzekker ve müennes için kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Bunun Kur’ân-ı Kerîm’den tanığı olarak ise şu ayeti göstermişlerdir:

³ Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyâ b. Muhammed İbn Fâris, *Mu‘cemü mekâyisi’l-lüga*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1979), 339.

⁴ İbn Fâris, *Mu‘cemü mekâyisi’l-lüga*, 339.

⁵ İbn Düreyd Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen, *Cemheretü’l-lüga*, thk. Remzi Münîr Baalbakî (Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn, 1987), 2/656.

⁶ Ebû Mansûr es-Seâlibî, *et-Temsîl ve’l-muhâdara*, thk. el-Huluv Abdulfettah Muhammed (Kâhire: ed-Dârü’l-Arabiyyetü li’l-Kitâb, 1981), 464.

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾

*Şimdi artık bizim ne şefaathçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz.*⁷

Görüldüğü üzere müfret sigadaki *صَدِيقٌ* lafzı cemi sigadaki *شَافِعِينَ* lafzına atfedilmiştir ki bu da söz konusu lafzın çoğul için de kullanılabildiğini göstermektedir.⁸ Müfret-müennesi *صَدِيقَةٌ* olan bu lafız, çoğul siyga olarak ise şu gibi kalıpları kullanabilmektedir: *أَصْدِقَاءٌ*, *أَصَادِقُ*, *صَدَقَانٌ*, *صَدَقَاءُ*,⁹ [ص – د – ق] kökünden “dostluk” anlamında türeyen üçte de mastar bulunmaktadır: *صَدَاقَةٌ*, *مُصَادَقَةٌ*, *صَدَاقٌ*.¹⁰

1.2.2. Dost Anlamında Kullanılan Terimler ve Nüansları

Genel sözcük kadrosu bakımından dünyanın en zengin dillerinden biri olan Arapçanın bilhassa belirli kavramlara dair (deve, at, aslan, yağmur, bulut, rüzgâr vb.) zengin karşılıklar verdiğini biliyoruz. Meselenin tam da bu yönüyle ilgilenen ve Arap dilinin önemli bir alt disiplini sayılan “furûku’l-lüga”, belirli bir manayı karşılamak üzere önümüze çoğu zaman birbirinin alternatifi sayılabilecek pek çok farklı seçenek koyar. Bu hususiyet konumuz olan “dost” kavramı için de geçerlidir.

Arap dilinde en genel anlamıyla “*dost (arkadaş)*” sözcüğü için karşılık gösterilen en işlevsel sözcük [*صَدِيقٌ*]’tır. Bununla birlikte edebi eserlerde ya da sözlüklerde ona müradif olarak zikredilen ya da yakın anlamlısı olarak alternatifi gösterilen çok sayıda terim de bulunmaktadır. Fakat her şeyden evvel dilcilerin de ifade ettiği gibi dost(luk) mefhumunu ifade eden sözcüklerin anlama ilişkin nüansları ancak *صَدِيقٌ* lafzının anlaşılmasıyla mümkündür. Aksi takdirde *رَفِيقٌ*, *حَبِيبٌ*, *خَلِيلٌ* gibi sözcüklerin tam olarak ne ifade ettiğini anlatmak mümkün olmaz. Zira bu ve benzerleri, *صَدِيقٌ* lafzının ifade ettiği temel bir an-

⁷ Şurâ, 26/100-101.

⁸ İbn Sîde Ebû'l-Hasen Alî b. İsmâîl, *el-Muhkem ve 'l-muhîtü 'l-a'zam*, thk. Abdulhamîd Hindâvî (Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2000), 11/190.; Ebû'l-Fazl Muhammed b. Mükrim İbn Manzûr, *Lisânü 'l-Arab* (Beyrut: Dârü Sâdır, 1993), 10/194.

⁹ Feyyûmî Ahmed b. Muhammed, *el-Misbâhu 'l-münîr* (Beyrut: el-Mektebetü'l-İlmiyye, ts.), 335.

¹⁰ Muhammed el-Enbârî Ebû Bekr Muhammed b. el-Kâsım, *ez-Zâhir fî me'ânî kelimâti'n-nâs*, thk. Hâtım Sâlih ed-dâmin (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1992), 1/214.; el-Ezherî Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher, *Tehzibü 'l-luga*, thk. Muhammed Avad Murib (Beyrut: Darü İhyâi't-Türasi'l-Arabi, 2001), 8/277.

lamın yanı sıra; umum, husus, yoğunluk, yakınlık, uzaklık gibi bazı keyfiyetlerde farklılıklar göstermektedir.¹¹ Aşağıda sözü edilen kavramlara ilişkin kapsamlı bir liste sunulacaktır. Listede yer alan her bir kavramda, genel anlamdaki “dost” mefhumuna ilave olarak özellikle bazı hususiyetlerin öne çıktığı görülebilir:

Herkese tercih edilen dost veya arkadaş, gözde, kanka	أَثِيرٌ
Nesepçe adeta kardeş gibi hissedilen dost, yakın dost	أَخٌ
Sofra arkadaşı, beraber yenilip içilen dost	أَكِيلٌ
Aralarında ülfet ve aşinalık bulunan dost	أَلِيفٌ
Kendisiyle ünsiyet kurulabilen, adeta ruh arkadaşı gibi hissedilen dost	أَنْيسٌ
Akran, yaşıtlı olan dost	تَرْبٌ
Gerek gündelik hayatta gerekse de edep meclislerinde kendisiyle sık sık beraber olunan, birlikte oturulup kalkılan dost	جَلِيسٌ
Kendisine büyük sevgi beslenen dost. Bu terim, kökündeki sevgi kavramından ötürü bazı bağlamlarda “sevgili” anlamında da kullanılmıştır.	حَبِيبٌ
Kendisiyle sıcak ilişki kurulan, sıcakkanlı arkadaş, dost canlısı	حَمِيمٌ
Çok samimi ve özel dost	خَلٌّ
Kendisine ikram ve ihsanda bulunulan, buna liyakati olan dost. Bu yüzden Hz. İbrahim kendisine lütfedilen vahiy sebebiyle “Halîl” olarak adlandırılmıştır.	خَلِيلٌ
Samimi dost	خَدِينٌ
Hayat arkadaşı, flört	خَدْنٌ
Her dem yanında olunan, sohbetinden istifade edilen dost, arkadaş	صَاحِبٌ
Yolda refakat eden dost, yol(culuk) arkadaşı, refik, yoldaş	رَفِيقٌ
Kendisiyle ünsiyet kurulabilen, adeta ruh arkadaşı gibi hissedilen dost	مُؤْنِسٌ
Kendisiyle ünsiyet kurulabilen, adeta ruh arkadaşı gibi hissedilen dost	مُؤَانِسٌ
Gerek gündelik hayatta gerekse de edep meclislerinde kendisiyle sık sık beraber olunan, birlikte oturulup kalkılan dost	مُجَالِسٌ

¹¹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 71.

Gece sohbetlerinde birlikte olunan dost, arkadaş, yaren	سَمِيرٌ
Gece sohbetlerinde birlikte olunan dost, arkadaş, yaren	مَسَامِرٌ
Bir sıkıntının aşılmasında aracılık eden dost, şefaatheden arkadaş	شَفِيعٌ
Aynı hayvan üzerinde seyahat eden arkadaş, binek arkadaşı	رَدِيفٌ
Sosyal hayatta iş, okul vb. sebeplerle beraber olunan arkadaş, meslektaş	زَمِيلٌ
Dostunun başına bir musibet gelecek diye endişe duyan kimse; dert yoldaşı, dert ortağı	شَفِيقٌ
En genel manasıyla dost, arkadaş, yaren, ahbab	صَدِيقٌ
Seçilmiş dost, seçkin dost, has dost, çok özel arkadaş	صَفِيٌّ
Hem hâl olunan çok samimi dost, işret arkadaşı	عَشِيرٌ
Sevilen çok değerli dost, arkadaş	عَزِيزٌ
Kendisini görmekten mutlu olunan, gözün gönlün açıldığı dost	قَرِيرٌ الْعَيْنِ
Yaş bakımından birbirine yakın durumdaki dost, akran, emsal	قَرِينٌ
Kendisiyle sır paylaşılan dost, arkadaş	نَجِيٌّ
Bilhassa sultan, halife, emir gibi yöneten sınıfla; eşraftan varlıklı zevata, onları eğlendirme gayesiyle eşlik eden hoşsohbet arkadaş, sohbetdaş	نَدِيمٌ
Samimiyetin ileri düzeyinden ötürü adeta aynı neseptenmişçesine kendisine yakınlık duyulan dost, akraba gibi görülen dost	نَسِيبٌ
Çok sevilen ve kendisine sempati duyulan dost, arkadaş	وَدُودٌ

Dost sözcüğünü karşılayan bu bir dizi terimden, edebiyat kaynaklarında en sık kullanılanı şüphesiz أَخٌ ve onun çoğul formu olan إِخْوَانٌ sözcüğüdür. Tekil formu olan أَخٌ, dostun dosta tuzak kurabileceği uyarısında bulunan [الْأَخُّ فَخٌ] secili deyiminde; keza çoğul formu olan إِخْوَانٌ da “yardımcılar” manasındaki أَعْوَانٌ ve “dost sofrası” anlamındaki خِوَانٌ sözcükleriyle kurduğu fonetik yakınlık dolayısıyla şiirde ve secili nesirde tercih edilme sebebi olmuştur.

“Dost” kavramına ait nüanslara klasik edebiyatta o kadar dikkat edilmiştir ki, bazen bu tema müstakil bir anekdotun konusu dahi olabilmektedir. Örneğin bir anekdotta [صَدِيقُ]’ın [أَلِيفُ]’e olan üstünlüğü şöyle anlatılır:

Bir bedeviye “*Senin samimi ve gerçek bir dostun [صَدِيقُ] var mı?*” diye sormuşlar. Bedevi “*O manada yok, ama*” demiş “*ülfet edip yakınlık duyduğum birileri [أَلِيفُ] var.*”¹²

Dost kategorileri arasında yapılan ince ayrımlar muhtemelen birtakım yaşanmışlıklardan hareketle oluşturuluyor, ancak benzer örneklerin çoğalması neticesinde bireysel tecrübe sınırlarını aşarak daha genel tasnif ve tanımlara da yükseliyordu. Sözgelimi el-Hârisî’nin (öl.?) aşağıdaki mukayesesi, bireysel bir tecrübe aktarımı olduğu kadar, defalarca test edilmiş durumların neticesinde hâsıl olan yaygın bir kanaati tarif etmektedir:

أَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَجَلِيسُ السُّوءِ خَيْرٌ مِنْ أَكِيلِ السُّوءِ؛
لَأَنَّ كُلَّ أَكِيلٍ جَلِيسٌ وَلَيْسَ كُلُّ جَلِيسٍ أَكِيلًا.

Yalnızlık, kötü bir meclis arkadaşından; kötü bir meclis arkadaşı ise kötü bir sofrada arkadaşından yeğdir. Zira her sofrada arkadaş aynı zamanda iyi bir meclis dostudur. Hâlbuki her meclis dostu iyi bir sofrada arkadaşı değildir!¹³

İlk dönem sûfilerinden Şiblî (öl. 334/946) de, kendisine yöneltilen bir soru üzerine “dost” manasına kullanılan kimi terimlere açıklık getirerek aralarındaki farkı ortaya koymaya çalışmıştır. Aşağıda görüleceği üzere, Şiblî’nin (öl. 334/946) yaptığı tanımlamalar kelimelerin salt lügat manasına yönelik değildir. Daha ziyade sûfilerin ve züht erbabının bu kavramlara yükledikleri özel anlamları, keza dostluğa dair farklı bakış açılarını yansıtmaktadır. Şöyledir Şiblî’nin klasik lügat manasının ötesine geçen dost tarifleri:

[الرَّفِيقُ] : Bir kimseye “refik” denilebilmesi için o kimsenin çoğu mesaisini “dostu” olarak tanımladığı kişiyle geçirmesi gerekir. Hatta bu vakitleri, en temel farz ve namaz ibadetlere atfedilen değer kadar önemsemelidir.

[الشَّفِيقُ] : Dost bildiği kişinin başına bir musibet gelecek diye endişe duyan; dostunun sevindiğiyle sevinen üzüldüğüyle üzülen kişi.

¹² et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 36.

¹³ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, *Kitâbü'l-Buhalâ'* (Beirut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 1998), 97.; Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî İbn Kuteybe, *'Uyûnü'l-ahbâr* (Beirut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997), 3/275.

[الْوَافِي] : Kıymetini takdir edip sözlerini ona göre özenle seçen, keza (ahlak) güzelliğinin farkını varıp ona göre davranandır.

[الصَّاحِبُ] : Yokluğunda dostların, özlemiyle tuttuğu; varlığında zihinlerin feyzinden beslendiği kişidir.

[النَّدِيمُ] : Gıyabında meclislerde hayırla yad edilen, varlığında cana yakınlığı ile gönülleri fethedendir.¹⁴

Tevhîdî de *es-Sadâka ve 's-sadîk*'inde *صَدَاقَةٌ* ve *عَلَاقَةٌ* terimlerinin ifade ettiği manalara ve aralarındaki farka değinmiştir. Buna göre “sadâka” gerek yaş gerekse karakter itibariyle belirli olgunluğa ermiş kimselerin dostluk ilişkisini tarif eder. Bu ilişki akli olgunluk ve alicenaplık temelleri üzerine kuruludur. Arzu ve ihtirasların taşkınlığından, kötü temayül-lerden uzaktır. Daha çok sağduyu ve olgunluk hâkimdir. Hakkaniyet temeline dayalı bu dostluk öyle nezaketten uzak, toy bir ilişki biçimi değildir.

“Alâka” ise daha ziyade geçici duygular temelinde inşa edilmiş toy bir ilişki biçimidir. Zayıf karakterli, akli izandan uzak, nefisleri terbiye görmemiş kimselerde bu türden yakınlaşmalar görülür. Gençler arasındaki dostluk ya da arkadaşlık ilişkileri ekseriya bu türdendir.¹⁵

Ebû Hilâl el-‘Askerî ise, *el-Furûku'l-lugaviyye*'sinde dost ve dostluk mefhumları için kullanılan bir takım sözcüklerin anlam farkı üzerinde durarak *الصَّدَاقَةُ* - *الْمَحَبَّةُ* ve *الصَّدَاقَةُ* - *الْمَحَبَّةُ* terimleri arasındaki nüanslara değinmiştir. Ona göre *صَدَاقَةُ* (dostluk) ve *مَحَبَّةُ* (sevgi) arasındaki fark şöyledir: *صَدَاقَةُ* lafzının kök anlamı “sağlam, güçlü” gibi manalara gelen *صَدَقُ* lafzıdır. Dolayısıyla kök anlamıyla ilişkili olarak “güçlü/sağlam” bir sevgi ve muhabbeti ifade etmek üzere *صَدَاقَةُ* lafzı kullanılmıştır. Bu manada “*kalplerin müşterek bir sevgi mefhumunda birleşmesi*” şeklinde tanımlanabilir. Bu mana inceliğinden ötürü Cenab-ı Hakk'ı [*إِنَّ اللَّهَ صَدِيقُ الْمُؤْمِنِ*] şeklinde tavsif etmeyip bunun yerine [*إِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ*] veya [*إِنَّ اللَّهَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ*] demek daha doğru olur.¹⁶

¹⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 90.

¹⁵ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 101.

¹⁶ Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûku'l-lugaviyye*, thk. Muhammed İbrâhîm Selîm (Kâhire: Dârü'l-İlm ve's-Sekâfe li'n-Neşri ve't-Tevzî, ts.), 311.

خَلَّةٌ ve خَلِيلٌ lafızları ise bir kimseyi özel olarak onurlandırma manasını içerir. Bu nedenle خَلَّةٌ İBRAHİMُ خَلِيلُ اللَّهِ denilebildiği halde خَلِيلُ اللَّهِ İBRAHİMٌ denilememektedir. Çünkü Hz. İbrahim'in Allah'ı bir şey ile onurlandırması veya şereflelendirmesi söz konusu olamaz.¹⁷ Kûfe dil mektebinin öncülerinden Sa'leb ise خَلِيلٌ lafzını daha farklı anlamlandırmıştır. Ona göre dostun خَلِيلٌ lafzı ile ifade edilmesi iki taraf arasındaki muhabbetin kalpte bir “boşluk” yani خَلَلٌ bırakmayacak derecede yoğun olmasından dolayıdır.¹⁸ Türkçemizde sıkı dostları tanımlamak üzere kullanılan “aralarından su sızıyor” deyiminde de benzer bir çağrışım söz konusudur.

1.2.3. “Dost” Kavramına Yönelik Tanım ve Teşbihler

Klasik Arap kültürünün en eski kaynaklarından itibaren dost terimine çok yönlü tanımlamalar getirilmiştir. Bunların bir kısmında muhataptan, ki bu kişi bir filozof, bir bilge, bir zahit, bir edip ya da herhangi önemli bir şahsiyet olabilir, “dost” kavramına bir tanım getirmesi istenir. Bu maksatla daha çok [صِفْ لِي] ya da [صِفْ لَنَا] (Bana/Bize tarif et, tanımla) biçimindeki klişevari bir ifade ile girizgâh yapılır; genellikle de şu kalıplarla soru yöneltilir:

Dost kimdir?	مَنْ الصَّدِيقُ؟
Dost ne anlama gelir?	مَا مَعْنَى الصَّدِيقِ؟
Kimlere dost denilir?	مَا الْأَصْدِقَاءُ؟
“Dosta dair sorulmuş” ...	سُئِلَ عَنِ الصَّدِيقِ ...

“Dost kimdir?” sorusuna verilen yanıtların, soruya muhatap olan kişinin meslek, meşrep, statü, ilgi alanı vb. durumlara bağlı olarak değişkenlik arz ettiği görülmektedir. Sözelimi Grek filozoflarına ait tanımlamalarda felsefi bir terminoloji ve yaklaşımın yanı sıra nispeten kafa kurcalayıcı ve düşündürücü bir üslup sergilendiği görülür. Mesela Aristo'nun tanımı şöyledir:

¹⁷ Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûku'l-lügaviyye*, 285.

¹⁸ Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed el-Mâverdî, *Edebü'd-dünyâ ve'd-dîn* (Beyrut: Dârü Mektebeti Hayât, 1986), 161.

الصَّدِيقُ إِنْسَانٌ هُوَ أَنْتَ إِلَّا أَنَّهُ بِالشَّخْصِ غَيْرِكَ.

Dost: “*Senin aynın olan*” insandır; ne var ki şahısça senin gayrındır.

Dost: Başka bir surette görünen sensin.

Dost: Farklı bir bedende vücut bulmuş “Sen”dir.

Dost: (Ruhça) “Sen” olan insandır, ama fiziksel olarak senden başkasıdır.¹⁹

Dostluk, klasik dönem edipleri tarafından oldukça zengin perspektiflerle ele alınıp tanımlanmış bir kavramdır. Ancak paradoksal biçimde bu tanımların belirli bir kategorisi adeta “idealize edilmiş dost kavramının manasızlığı” temasına odaklanır. Örneğin Rûh b. Zinba‘ mevcudiyetini imkânsız gördüğünden, dostu “*manasız bir lafız (لَفْظٌ بِلَا مَعْنَى)*” olarak tanımlarken²⁰ anonim bir rivayette de dost, “*karşılığı (müsemması) olmayan bir isme ve de türü olmayan bir canlıya teşbihle (اسْمٌ وَوُضِعَ عَلَى غَيْرِ مُسَمَّى وَحَيَوَانٌ غَيْرٌ مَوْجُودٍ)*”²¹ şeklinde tarif edilmiştir.

Dostluğa getirilen tanımların bir kısmında ise “beden-ruh” düalitesini yansıtacak bir yaklaşım sergilendiği görülür. Bu manada klasik *edeb* kaynaklarında yer alan birkaç çarpıcı tanımlama şöyledir:

الصَّدِيقُ قَلْبٌ تَضَمَّنَهُ جِسْمَانِ.

Dost, farklı iki bedende bir can olmaktır.²²

الأَصْدِقَاءُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ وَأَجْسَادٌ مُتَفَرِّقَةٌ.

Dostlar, bedenleri farklı tek bir ruhtur.²³

أَنْتَ هُوَ وَهُوَ أَنْتَ إِلَّا أَنْكُمَا جِسْمَانِ بَيْنَكُمَا رُوحٌ.

Sen osundur, o da sensin; bununla birlikte iki bedende bir ruhsunuzdur.²⁴

الصَّدِيقُ الصَّدُوقُ ثَانِي النَّفْسِ وَثَالِثُ الْعَيْنَيْنِ.

¹⁹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 70. ; Bu tanımın kısmen farklı varyasyonları için bk: es-Seâlibî, *et-Temsîl ve 'l-muhâdara*, 462.; Ebû Mansûr es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if* (Beyrut: Dârü'l-Menâhil, ts.), 145.; es-Se'âlibî Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve 'l-i'câz* (Kâhire: Mektebetü'l-Kur'ân, ts.), 121.

²⁰ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 71.; Ebü'l-Meâlî Bahâüddîn İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdûniyye*, thk. İhsân Abbâs, Bekr Abbâs. (Beyrut: Dârü Sâdır, 1996), 368.

²¹ Ebû Abdillâh Cemâlüddîn Muhammed el-Vatvât, *Gurerü 'l-hasâisi 'l-vâziha ve 'urerü 'n-nekâisi 'l-fâziha*, (Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2008), 584.; Ebü'l-Feth Bahâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Mansûr el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf* (Beyrut: 'Âlem 'ül-Kütüb, 1998), 134.

²² el-Vatvât, *Gurerü 'l-hasâisi 'l-vâziha ve 'urerü 'n-nekâisi 'l-fâziha*, 575.

²³ el-Vatvât, *Gurerü 'l-hasâisi 'l-vâziha ve 'urerü 'n-nekâisi 'l-fâziha*, 575.

²⁴ el-Vatvât, *Gurerü 'l-hasâisi 'l-vâziha ve 'urerü 'n-nekâisi 'l-fâziha*, 574.

Sadık dost: tendeki ikinci can, baştaki üçüncü gözdür.²⁵

Dostluk bağlarına oldukça önem veren sūfilere dostluk tanımlamaları da ihvâniyât bahisleri çerçevesinde oldukça ilgi görmüştür. İrfani bakış açısıyla yaptıkları değerlendirmeler bir taraftan ideal dostluğun çerçevesini çizirken diğer taraftan kaçınılması gereken dost tiplerini, dostluk anlayışlarını da belirtmiştir. Bütün bunlar oldukça ince, dakik, bir dille ifade edilmiştir. Mesela bazı sūfilere göre dost: Sana karşı sergilediği nahoş bir muameleyi bilakis hoş karşılaman; hoş bir muameleyi de takdir edip desteklemendir.²⁶ Bir başka sūfinin dost tanımı ise şöyledir:

الصَّدِيقُ هُوَ مَنْ لَمْ يَجِدْكَ سِوَاهُ، وَلَمْ يَفْقِدْكَ مِنْ هَوَاهُ.

Dost: Senden başka kimseciği olmayan ve seni aklından çıkaramayan kimsedir.

Bazı dost tanımlarında ise dostluğun temelini teşkil eden en temel ilkelere atıfta bulunulmuştur. Her şeyden önce en genel manasıyla dostluğun ruhi bir uyum ve benzeşim olarak tanımlanabileceği söylenmiştir.²⁷

Dostluğun en temel ilkesi olan fedakârlık vurgusu da dost tanımında öne çıkan hususlardandır. Buna göre dost; *kendisinden bir şey talep edildiğinde onu karşılamak için elinden gelen her şeyi yapan kimsedir.*²⁸

Bir diğer dost tanımında ise dostluğun duygusal ve hissi yönlerine dikkat çekilerek “*dost, ruhun kendisiyle teskin olduğu, gönlün huzur bulunduğu kimsedir*”²⁹ denilmiştir. Gözlerin kalbin aynası olduğu genel kanaatine göre ise:

الصَّدِيقُ مَنْ صَدَّقَ عَيْنَيْهِ.

Dost, dostunun gözlerinin içine bakan kimsedir.³⁰

Yine aynı tema ile bağlantılı olarak dost,

الصَّدِيقُ مَنْ شَهِدَ طَرْفُهُ لَكَ عَنْ صَمِيرِهِ بِالْوَفَاءِ وَالْوُدِّ.

Yüreğindeki vefa ve muhabbeti gözlerinde okuyabildiğin kimsedir.³¹

²⁵ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve'z-zarâ'if*, 146.

²⁶ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 87.

²⁷ el-İsfahânî er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ* (Beyrut: Dârü'l-Erkam b. Ebi'l-Erkam, 1999), 4/5.

²⁸ Ebû Hayyân et-Tevhîdî, *el-İmtâ' ve'l-mu'ânese* (Beyrut: el-Mektebetül-Unsuriye, 2003), 182.; et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 185.

²⁹ Ebü'l-Kâsım ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, thk. Muhammed Bâsil 'Uyünüssüd (Beyrut: Müessesetü'l A'lemî, 1991), 3/258.

³⁰ İbn Abdîrabbih, *el-'İkdü'l-ferîd* (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1983), 13/3.

³¹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 187.

Bunların dışında, dostun dostla münasebeti bambaşka şekillerde de tarif edilmiştir. Mesela aşağıdaki tarifte mana güzelliği kadar lafızlar arasındaki fonetik uyum da dikkat çekicidir:

الصَّدِيقُ عُمْدَةُ الصَّدِيقِ وَعُدَّتُهُ وَنُصْرَتُهُ وَعَقْدَتُهُ وَرَبِيعُهُ وَزَهْرَتُهُ وَمُشْتَرِيهِ وَزُهْرَتُهُ.
Dost, dosta payandadır, ihtiyaç halinde donatandır
Yardıma koşandır, hacetini bulup buluşturandır
Baharıdır dost insanın, çiçeğidir.
Gökte Zühreyle (Venüs) buluşan Müşteridir (Jüpiter).³²

Dost kavramının tanımlanmasında birtakım teşbihlerden yararlanıldığını da hatırlamak gerekir. Klasik Arap edebiyatında “dostluk”la ilgili teşbihlerde toplumun hemen her kesimine ait izler görmek mümkündür. Bir kısım teşbihlerin gündelik hayatın kullanımı içerisinde darbu mesel hâlini alarak anonimleştiği görülür. Dostlukla ilgili teşbihlerde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu ve önem verdiği nesnelere yanı sıra, tabiatta yer alan canlı unsurlar da sıkça kullanılır. Sözgelimi Hz. Ömer (öl. 23/644), dostların sayıca az veya çok olmasındaki fayda ve zararı ateş benzetmesi üzerinden ifade ederek şöyle der:

الْإِخْوَانُ مِثْلُ النَّارِ، قَلِيلُهَا مَتَاعٌ وَكَثِيرُهَا بَوَارٌ.
Dostlar ateş gibidir, azı hacet çoğu nedamettir (helaktır).³³

Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda ateş elde etmenin/yakmanın gerekliliği, buna karşın zahmeti; keza çıkan bir yangını söndürmenin günümüze nispetle pek meşakkatli olduğu aşikârdır. Bu açıdan bakıldığında Hz. Ömer’in “dostları” ateşe benzetmesinin arka planı daha iyi anlaşılmaktadır. Şöyle ki, dost veya dostluk tıpkı ateş gibi insanoğlunun en temel gereksinimlerinden biridir. Kazanılması ciddi bir emek ve dikkat ister. Nasıl ki ateş gereğinden fazla olduğunda etrafında bulunanlara zarar verir-se; dostluk iddiasında bulunanlar da kemiyetçe fazla olduğunda kişiye ve etrafındakilere zarar verir.

Müslüman Arap kültüründe ayrı bir önemi olan hurma ağacı her yönüyle (meyvesi, dalları, yaprakları, gölgesi vs.) faydalı oluşu itibarıyla türlü teşbihlere konu edilmiştir. Hz.

³² es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 146. ; Rızkullâh b. Yûsuf b. Abdilmesih b. Ya'kûb Şeyho, *Mecâni'l-edebe fi hadâ'iki'l-'Arab*. (Beyrut: Matbaatü'l-Âbâi'l-Yesûi'în, 1913), 3/121.

³³ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 49.; Bazı kaynaklarda bu vecize meşhur şair ve divan kâtibi İbrâhîm b. el-Abbâs es-Sûlî'ye nispet edilmektedir. bk: Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve 'l-i'câz*, 111.; es-Seâlibî, *et-Temsil ve 'l-muhâdara*, 462.; Ebû Mansûr es-Seâlibî, *Tahsînü'l-kabîh ve takbîhu'l-hasen*, thk. Nebîl Abdurrahman el-Hayâvî (Beyrut: Dârü'l-Erkam b. Ebi'l-Erkam, ts.), 1/62.

Peygamber de mümini “*hurma ağcına*” benzeterek müminin bu hayırhah niteliğine dikkat çekmiştir.³⁴ Bu bağlamda klasik edebiyatta dostun dostuna her dem fayda sağlayan kişi olması gerektiğine yönelik tavsiye ve hatırlatmalarda, hurma ağacı teşbihine rastlanır. Bu teşbihin kadim örneklerinden biri de Lokman Hekim’in oğluna yaptığı şu öğütte yer almaktadır:

يَا بُنَيَّ، لِيَكُنْ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِيمَانِ خَلِيلًا صَالِحًا.
فَإِنَّمَا مَثَلُ الْخَلِيلِ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ. إِنْ قَعَدْتَ فِي ظِلِّهَا أَظَلَّتْكَ.
وَإِنْ أَحْتَطَبْتَ مِنْ حَطْبِهَا نَفَعَكَ. وَإِنْ أَكَلْتَ مِنْ ثَمَرِهَا وَجَدْتَهُ طَيِّبًا.

Ey oğul! Allah’a imandan sonra edineceğin ilk şey salih bir dost olsun. Çünkü salih bir dost hurma ağacına benzer: Gölgesine oturduğunda seni serinletir. Dallarından odun toplarsan sana fayda verir. Meyvesini yediğinde ise tarifsiz haz duyarsın.³⁵

Meşhur musikişinas İbrahim el-Mevsîlî de (ö. 188/804) zahit dostu Yûsuf b. Esbât’tan (öl. 195/810) veciz bir dostluk tarifi isteyince, ağaç metaforu üzerinden şöyle demiş arkadaşası:

(الْإِخْوَةُ) أَغْصَانٌ تُغْرَسُ فِي الْقُلُوبِ فَتُثْمِرُ عَلَى قَدَرِ الْعُقُولِ.
Dostlar, kalplere dikilen fidelere benzer ki, semereleri
(dostların) akılları nispetinde olur.³⁶

Müslüman Arap zekâsı “dostluk” gibi hayatın çok çeşitli alanlarında tesadüf ve tecrübe edilebilecek bir kavrama tanım getirirken olabildiğince farklı perspektifleri kullanmayı ihmal etmemiştir. “Dostluk” veya “dost” kavramları yeri gelmiş bir devlet yöneticisinin gözünden reaya ile ilişkiler, yeri gelmiş bir cengaverin gözünden kullanageldiği farklı silahların fonksiyon biçimlerinden hareketle tanımlanmış, yeri de gelmiş -uzuvlarda olduğu gibi- bir bütünün parçaları arasındaki telâzumu yansıtacak şekilde tanımlanmıştır.

Sözgelimi, Sasani hükümdarı Nûşirevân’ın bilge veziri Büzürmihr, dostluk kategorilerini devlet adamlığının sağladığı tecrübe sayesinde savaş levazımatı üzerinden tanımlamayı tercih ederek şöyle demiştir:

³⁴ Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu’fi el-Buhârî, *el-Câmi’u’s-sahîh*, thk. Muhammed b. Zühêyr b. Nâsır en-Nâsır (Dârü Tavki’n-Necât, 2001), 29.; Ebü’l-Hüseyñ Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî, Muhammed Fuâd Abdilbâkî, *el-Câmi’u’s-sahîh* (Beyrut: Darü İhyâi’t-Turasi’l-Arabi, ts.), 4/2164.

³⁵ Şeyho, *Mecâni’l-edeb fî hadâ’iki’l-Arab*, 1/42.

³⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 2/5.

Dostlar silahlara benzer: Bazıları mızrak gibidir, onun sayesinde düşmana uzak mesafeden zarar verirsin. Bazıları ok gibidir, düşmana fırlatıp attığında bir daha asla geri dönmez. Bazıları da vardır ki kılıç gibidir, bir an olsun yanından ayırmazsın.³⁷

“Dost”un, savaş terminolojisine ait kavramlarla tarifinde Büzürmihr yalnız değildir. Zira her dönemde edipler -ki bunların bir kısmı gerçek anlamda gözü pek savaşçılardır- söz konusu temayı işlerken yiğitliğin [مُرُوَّة] ön şartı olarak görebileceğimiz cesaret, kahramanlık ve cengâverlik gibi temalara sık sık atıflarda bulunmaktaydı. Örneğin Emevi devrinin usta epik şairi Miskîn ed-Dârimî (öl. 89/708) dostsuz kalmayı şöyle anlatır:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ   كَسَاعٍ إِلَى الْهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحٍ
Sahip çık dostuna, dostuna sahip çık
Kim ki dost namına kardeşi yoktur
Sanki cenge gider lâkin pusatı yoktur.³⁸

Hicri II. yüzyıl fakihlerinden İmam Evzâî (öl. 157/774) ise dostluk ilişkilerindeki karşılıklı uyumun önemini, keza bir uyumsuzluk hâlinde bunun yaratacağı sorunu basit gibi görünen, gündelik ama etkili bir kavram üzerinden ifade etmiştir:

İki dost elbise üzerindeki bir yamaya benzer:
Şayet “yama”, “yırtık” ile uyumsuz olursa sırtıdır.³⁹

Aralarında telâzum bulunan kavramlar üzerinden yapılmış teşbihler de hatırı sayılır bir yekün tutar. Bunların bir bölümünde insan bedeninin uzuvları arasındaki zorunlu ilişki ve bağ dikkate alınarak teşbih yapılmıştır:

مَثَلُ الصَّدِيقِ كَالْيَدِ تُوَصَّلُ بِالْيَدِ وَالْعَيْنُ تَسْتَعِينُ بِالْعَيْنِ.
Arkadaş biri birsiz olmayan eller ve gözler gibidir.⁴⁰

³⁷ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 64.; Ebû Hayyân et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, thk. Vedâd el-Kâdî (Beyrut: Dârü Sâdır, 1988), 4/153.; el-Âbî Ebû Sa'd, *Nesrî'd-dür fi'l-muhâdarât.*, thk. Hâlid Abdülğani Mahfûz. (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2004), 7/32.; Ebû Mansûr es-Seâlibî, *Hâssü'l-hâs*, thk. Hasen el-Emîn (Beyrut: Dârü Mektebeti Hayât, ts.), 80.

³⁸ İbn Kuteybe, *'Uyûnü'l-ahbâr*, 3/4.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/161.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/5.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 7/43.

³⁹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 81.; Ebû Sa'd Mansûr b. el-Hüseyn el-Âbî, *Nesrî'd-dür fi'l-muhâdarât*, thk. Hâlid Abdülğani Mahfûz (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2004), 4/146.; el-İbşîhî, *el-Müstetrafi külli fennin müstezraf*, 130.

⁴⁰ el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 535.

الرَّجُلُ بِأَصْدِيقٍ كَأَلِيمِينَ بِأَسْمَالٍ.
Dostsuz insan solu olmayan sağ kol gibidir.⁴¹

الصَّدِيقُ ثَانِي النَّفْسِ وَثَالِثُ الْعَيْنَيْنِ.
Dost 'ikinci can', 'üçüncü göz'dür.⁴²

1.2.4. Dostluk Konulu Meseller

Tarih boyunca her millet ve toplumun kültüründe var olan meseller, hayatın hemen her alanına ait tecrübe ve tezahürleri veciz tarzda ve halk bilgelğine uygun bir üslupla aktarır. Kültüre ayna olma işlevi gören meseller, son derece zengin ana temalara ve bu temalar altında detaylanan tali başlıklara sahiptir ki, bunlar içerisinde dostlukla alakalı olanların sayısı hiç de az değildir. Dostun tarifi, dostluğun önemi, dostları kollayıp gözetme, onlardan yardımı esirgememe, dostların düşmanlaşması vb.

Tezimizin bu başlığı altında, dostlukla -doğrudan ya da dolaylı- bağlantılı olduğunu değerlendirdiğimiz klasik mesellerin Arapça bir dökümünü verecek, çevirisini yapacak, kısaca hangi vurguyu yaptığını saptayacak ve kültürümüzde birebir karşılığı olan örnekler varsa onlara da mümkün mertebe işaret etmeye çalışacağız.

- Dostların birbiriyle görüşmesi, buluşması, firak süresini fazla uzatmaması bağlamında pek çok söz söylenmişse de hususan İbn Âişe'ye (öl. 125/743) nispet edilen aşağıdaki mesel üslubundaki hoş cinas dolayısıyla dikkat çekicidir:

لِقَاءِ الْخَلِيلِ شِفَاءُ الْغَلِيلِ.
Dostla buluşma, susuzluk çekenin suya kavuşması gibidir.⁴³

- Yine cinaslı yapıdaki aşağıdaki mesel, yola çıkmazdan önce, sefer sıkıntılarını hafifleten keyifli, eğlenceli bir yoldaş bulmak gerektiğini hatırlatmaktadır:

سَلِّ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ.

⁴¹ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 45.; ez-Zemaşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/357.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 3/127.; Ahmed b. Abdülmü'min eş-Şerîşî, *Şerhu makâmâtî'l-Harîrî* (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2006), 3/189.

⁴² Ebû Mansûr es-Seâlibî, *Sihri'l-belâga fi sirri'l-berâ'a*, thk. Abdüsselâm el-Havfî (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.), 201.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 535.

⁴³ es-Seâlibî, *et-Temsil ve 'l-muhâdara*, 463.; es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 146.; el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 132.

Önce refik, sonra tarik.⁴⁴

- Dostun yerini visalde de firakta da hiçbir şeyin dolduramayacağı hakikati ise bir manzume üslubu içerisinde şu şekilde dile getirilmiştir:

لَيْسَ لِلصِّدِّيقِ إِذَا حَضَرَ عَدِيْلٌ وَلَا عَنْهُ إِذَا غَابَ بَدِيْلٌ.

Ne varlığında bulunur dostun muadili
Ne yokluğunda kapatır boşluğunu başka biri.⁴⁵

- Dostların birbirine daima hakikati beyan etmesi gerektiğini salık veren çok sayıda mesel mevcuttur. Bunlar içerisinde yaygın kullanılanlarından biri

أَخُوكَ مَنْ صَدَقَكَ النَّصِيْحَةَ.

Dostun sana doğru öğüt verendir.⁴⁶

meselidir. Ancak bu sözdeki mesaj çok daha kuvvetli ifadesini bir başka meselde bulur. Dostların birbirlerine karşı lüzumsuz mücameleden, evet efendimci tavırlardan uzak durmaları gerektiğini belirten aşağıdaki secili mesel, Arapçanın söz oyunlarına elverişli karakterinden de istifade eden böyle bir meseldir:

أَخُوكَ مَنْ صَدَقَكَ، لَا مَنْ صَدَّقَكَ.

Dostun sana doğruyu söyleyendir; ha bire seni doğrulayan değil.⁴⁷

- Bazı durumlarda ise doğru sözün karşı tarafa verdiği acı dostları birbirinden uzaklaştırabilir. Buna rağmen dostluk hukuku yine de nasihatın hakikat üzere yapılmasını gerektirir. Aşağıdaki mesel bu manada söylenmiştir:

قَوْلُ الْحَقِّ لَمْ يَدَعْ لِي صَدِيْقًا.

Lafzen: Doğru söz, beni dostsuz bıraktı.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.⁴⁸

- Dostlara her koşulda sahip çıkmak, yardım eli uzatmak gerektiğini belirten aşağıdaki meselde de صَدِيْق ve حَرِيْق lafızları arasında hoş bir cinas yapılmıştır:

حَافِظٌ عَلَى الصِّدِّيقِ، وَلَوْ فِي الْحَرِيْقِ.

Ne yap et dostuna sahip çık, onu koru

⁴⁴ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 3/102.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 3/331.; el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 34.

⁴⁵ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve'z-zarâ'if*, 146.

⁴⁶ Ebü'l-Fazl Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, ts.), 1/23.

⁴⁷ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 461.

⁴⁸ Ebü Hilâl el-Askerî, *Cemheretü'l-emsâl* (Beyrut: Dârü'l-Fikr, ts.), 1/493.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 327.

Görsen de etrafını saran alevli koru.⁴⁹

- Dostlar arası yardımlaşmaya vurgu yapan aşağıdaki meselde ise, desteğin küçüğüne büyüğüne bakılmadan her şekilde sağlanması gerektiğine dikkat çekilir:

أَعِنُّ أَخَاكَ وَلَوْ بِالصَّوْتِ.

Dostuna arka çık; (elinle değilse bile) hiç olmazsa dilinle.⁵⁰

- Nice can dostun, kişiye öz kardeşinden daha yakın olabileceği ana fikri, klasik birçok mesel kaynağında yer alan aşağıdaki meselde asırlar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmıştır:

رُبَّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَلِدْهُ أُمَّكَ.

Karındaşın olmayan nice kardaşın vardır.⁵¹

- Arkadaşlık hukuku, yakınlarımızın dostlarını da dost bilme erdemiyile bezenmeyi gerektirir ki bu da şu meşhur meselde dile getirilmiştir:

صَدِيقُ الْوَالِدِ عَمُّ الْوَلَدِ.

Babanın ahababı evladın amcasıdır (Baba dostu amca yarısıdır).⁵²

- Dost edinmek kimi fedakârlıklar gerektirir. Mizaç bakımından çabuk parlayan, hemen tepki koyan ve empati mekanizmasını işletmeyen kimseler kazandıkları dostları kısa sürede kaybedebilirler. Bu manada şöyle denilmiştir:

مَنْ لَمْ يَزِدْ رِدِّ الرَّيْقِ لَمْ يَسْتَكْتِرْ مِنَ الصَّدِيقِ.

Öfkesini yutmayı (tutmayı) beceremeyen fazla dost edinemez.⁵³

- Bazı mesellerde ise, dostluk hukuku ne kadar derinleşirse derinleşsin yine de bazı hassasiyetlerin korunması gerektiğine dikkat çekilir. Kültürümüzde yaşayan “Dostluk başka, alışveriş başka” ya da “Dost ile ye iç; alışveriş etme” gibi atasözlerin vermek istediği mesaj, klasik olmasına rağmen hâlâ popülerliğini koruyan bir Arap meselinde şöyle dile getirilmiştir:

⁴⁹ Ebû Hilâl el-Askerî, *Cemheretü'l-emsâl*, 2/92.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 1/245.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/358.

⁵⁰ el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 2/30.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 7/45.; Ebû'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî, *Subhu'l-a'sâ fi sinâ'ati'l-inşâ'* (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.), 14/289.

⁵¹ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/165.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 329.; Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm b. Miskîn el-Herevî İbn Sellâm, *Kitâbü'l-emsâl*, thk. Abdulmecîd Kutâmîş (Dimesşk: Darül-Memun lit-Turâs, 1980), 175.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 260.

⁵² es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 14.; el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 1/417.; el-İbşihî, *el-Müstetrafi fi külli fennin müstezraf*, 38.

⁵³ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/230.;

تَعَاشَرُوا كَالْإِخْوَانِ وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ.

Kardeşler gibi sıkı fıkı olun ama yabancılar gibi alışveriş edin.⁵⁴

- Dostlardan uzak ya da mahrum kalmanın, hususan böyle bir psikolojiyi gurbet ellerde tecrübe etmenin insana verdiği hüznün ve keder üzerine de meseller söylenmiştir. Şunun gibi:

شَرُّ الْبِلَادِ بِلَادٌ لَا صَدِيقَ بِهَا.

Bir belde ki bulunmaz orada yâr

En kötü beldedir insana o diyar.⁵⁵

- Dostluk ilişkilerinin uzun sürmesini isteyen kişi sevgi ve iltifatlarında dahi ihvanına ölçülü davranmalıdır. Her şeyde olduğu sevgi ve muhabbetinde de ifrata kaçmak olumsuz neticeler doğurabilir. Bu manada şöyle denilmiştir:

إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ عَسَلًا، لَا تَلْحَسُهُ كُفَّةً.

Baldan tatlı da olsa dost saydığın; tümünden yalayıp tüketmeye kalkma sakın!⁵⁶

- Dostluk üzerine söylenen mesel müktesebatında, hakiki ve sahte dost ya da iyi gün ve kötü gün dostu gibi kategoriler için de söylenmiş sözlere rastlanır. Bunlar içerisinde cinaslı bir örnek şu meseldir:

إِنَّ أَخَا الْهَيْجَاءِ مَنْ يَسْعَى مَعَكَ، وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ.

Omuz verir sana yiğit dediğin; atar kendini ateşe sırf iyiliğin için.⁵⁷

- Bazı iyi niyetli girişimlerimiz -istemedenden de olsa- dostlarımıza zarar verebilir. Bu durumdaki kınamanın şekli üzerine de bir şeyler söylenmiştir. Şu meselde olduğu gibi:

رَبِّ صَدِيقٍ يُؤْتِي مِنْ جَهْلِهِ لَا مِنْ حُسْنِ نِيَّتِهِ.

Nice dost niyetinden ötürü değil, neden olduğu kötü durum sebebiyle kınanır.⁵⁸

⁵⁴ Ebû Bekr Cemâlüddîn Muhammed b. Abbâs et-Taberî el-Hârizmî, *el-Emsalü'l-müvellede* (Ebûzabî: el-Mecma'u's-sekâfi, ts.), 314.; es-Seâlibî, *et-Temsil ve'l-muhâdara*, 199.; Bahâüddîn Muhammed b. Hüseyin b. Abdissamed el-Âmilî, *el-Keşkül*, thk. Muhammed Abdül-kerim en-Nemerî. (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1998), 1/263.

⁵⁵ el-Hârizmî, *el-Emsalü'l-müvellede*, 490.

⁵⁶ el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 44.

⁵⁷ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/7.; et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 50.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 6/155.

⁵⁸ el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 1/317.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 3/104.

Bazı tabirlerin ise şiir, vecize gibi sözler aracılığıyla kinaye ya da telmih yoluyla birer mesel haline geldiği görülmektedir. Sahabeden Abdullah b. Ömer'in (öl. 73/693), oğlu Sâlim'e sevgi ve muhabbetini ifade etmek üzere sarf ettiği manzumdeki “سَالِمٌ” ismi, daha sonraları devlet ricalinin yazışmalarında, dostların birbirlerine muhabbetlerini dile getirmede etkili bir jargon olarak kullanılır olmuştur:

يُدِيرُونِي عَنْ سَالِمٍ وَأُدِيرُهُمْ   وَجِلْدَةٌ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ سَالِمٌ

Ayırma derdindeler beni Sâlim'den
Bense kovmaktayım onları hep kendimden
Şu bir gerçek: Sâlim ile bendeniz
Birbirine yapışık etle tırnak gibiyiz.⁵⁹

“Sâlim” isminin sözü edilen çağrışımla kullanımına bir örnek, Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervan'ın (öl. 86/705), Haccâc b. Yusuf es-Sakafi'ye (öl. 95/714) hitaben yazdığı bir mektupta yer almaktadır.⁶⁰

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ سَالِمٌ وَالسَّلَامُ.

Sadede gelirsek, sen (benim nazarımda) Sâlim'den farksızsın, vesselam.

Emevîler devrinin Afrika valisi Muhammed b. Yezîd'in (öl.101-102/702), bir dostuna hitaben “*Gönlündeki yerimi bilmek isterim*” sorusuna aldığı cevapta da yine bu klişeye rastlanır: “*Tıpkı Sâlim'in yeri gibi*”.⁶¹

1.2.5. “Dostluk” Kavramının Farklı Alanlarda Kullanımı

“Dost” kavramı, ihvâniyât bahislerinin geniş şekilde ele alındığı klasik Arap edebiyatında yalnızca beşerî münasebetler için kullanılmamıştır. Yanı sıra, dost(luk) kavramının başka alanlara taşındığı da görülmektedir. Genelde bir şeyin değerini belirtmek için ya da bir şeyi kinaye yoluyla zemmetmek üzere de dost kavramına başvurulmuştur. Muhtemelen bunun sebebi “dostluk” mefhumunun hem insan hayatında genel geçer bir öneme sahip

⁵⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/91.; ez-Zemaşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/380.; Ebû Mansûr es-Seâlibî, *Simârü'l-kulûb fi'l-mudâf ve'l-mensûb* (Kâhire: Dârü'l-Me'ârif, ts.), 218.

⁶⁰ ez-Zemaşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/380.

⁶¹ ez-Zemaşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/380.; es-Seâlibî, *Simârü'l-kulûb fi'l-mudâf ve'l-mensûb*, 280.

olması hem de Arap İslam kültüründe çok işlenen bir tema olmasından kaynaklanmaktadır. Karşımıza çıkan örneklerde dostluğun en yaygın olarak kitap, hayvan gibi nesnelere itlak olunduğu görülür; yansıra akıl gibi soyut varlıklar içinde kullanılmıştır.

Sözgelimi, klasik mensur eserlerde kitap “vefalı bir dost” olarak tarif edilmiştir. İlişkilerde görülen vefasızlıklar, ilgisizlikler, kusurlar, ihanetler kitaplarda yoktur. O nedenle İbnü'l-Mukaffa' (öl. 142/759) insanın kitaplarla olan münasebetini samimiyeti kuşku götürmez bir dost ilişkisi olarak değerlendirmiştir. Ona göre kitaplar insanoğlunun arzulanığı halde bir türlü ulaşamadığı “kusursuz dost” imgesini temsil eder. İbnü'l-Mukaffa' bu düşüncesini veciz bir cümleyle şöyle ifade eder:

كُلُّ مَصْحُوبٍ دُو هَفَوَاتٍ، وَالْكِتَابُ مَأْمُونُ الْعَثَرَاتِ.

Her dostun kusuru vardır, tonla
Ki tekini göremezsın kitapta asla.⁶²

Dünya edebiyatında kitap ile dost kavramlarını Câhiz (öl. 255/869) kadar çok yan yana zikreden, türlü teşbih ve istiareler vesilesiyle ona methiyeler düzen ikinci bir müellif yoktur. Hakikaten kitap olgusunu birçok eserinde müstakil başlıklar altında ele alan Câhiz, nesrinde ona müstesna bir kıymet atfetmiştir.

Câhiz'a göre kitap en hayırlı komşu, en insafli arkadaş, en uyumlu yoldaştır. Cürmü ve cefası yok hükmünde olup insana kayıtsız şartız itaat sergiler. Serkeşlik etmez. Gösterişe tevessül etmez, gıybetle işi olmayan sadık ve vefakâr bir dosttur. Kendisiyle arkadaşlık edene peşinen kazanç vadeder. Kitaplar, dostlarına asla yük olmazlar. Meyvesi bol, devşirmesi kolay uzun ömürlü bir ağaçtan farksızdırlar. Muhtevastaki bilgilerle bir taraftan insanın akli melekelerini geliştirirken, diğer taraftan maziye ait örneklerle hayata rehberlik ederler.⁶³

İslam âlimlerinin biyografilerini ele alan eserlerde de birçok âlim ya da edibin kitaplarla olan sıkı münasebetleri anlatıma konu olmuştur. İnsanlarla bir araya gelip vakit öldür-

⁶² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/151.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/377.

⁶³ Ebü Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd* (Beirut: Dârü ve mektebetü'l-hilâl, 2002), 21.

mektense evine kapanıp kitaplarla meşgul olmayı yeğleyen nice bilginin hayatından nü-mune-i imtisal kesitler sunulmuştur. Zühdüyle meşhur hadis âlimi Abdullah b. Mübârek (öl. 181/797) bu sınıf ulemanın başında gelmektedir:

Rivayete göre cami cemaatinden bir güruh Abdullah b. Mübârek'in vakit namazlarının ardından cemaatle hasbihal etmeden doğruca hanesine çekilmesine içerlenirler. Bir namaz çıkışında bu husustaki düşüncelerini kendisine iletmek istediklerinde aralarında şu diyalog gelişir:

Cemaat: Hazret! Namaz sonrasında doğrudan evinize çekiliyor, bizimle oturup hasbihal etmiyorsunuz. N'olur böyle yapmayın, güceniyoruz.

Abdullah: Haklısınız, lakin bendeniz Hz. Peygamber ve onun sahabeyle hasbihal etmeyi sizinle kalıp sohbet etmeye tercih ediyorum.

Cemaat: Hz. Peygamber ve sahabe derken?!

Abdullah: Namazdan çıkıp evime gittiğimde (kitaplardan) onların hayatlarını, yaptıkları işleri mütalaa ediyorum. Bundan daha güzel birlik-telik mi olur?!⁶⁴

Bir başka anekdotta ise kitaplarla dost olmayı insanlarla dostluğa tercih eden bir edip ile muhibbanı arasında cereyan eden şöyle bir diyalog nakledilmiştir:

İnsanlar: Kimlerle arkadaşlık ediyorsun merak ediyoruz, üstat?

Edip: (elini kitaplara götürerek): İşte şunlarla.

İnsanlar: Kastımız bu değil. Yani insanlardan kimlerle beraber oluyorsun?

Edip: Kimlerle olacak, bunların sayfaları içindeki zevatla. Hem duymadınız mı, ne demişler:⁶⁵

وَإِنْ قَلَّ لِي مَالٌ وَوَلَّى جَمَالِيَا	خَلِيلِي كِتَابِي لَا يِعَافُ وَصَالِيَا
أُغَارِلُهُ لَوْ كَانَ يَدْرِي غَزَالِيَا	كِتَابِي عَشِيقِي حِينَ لَمْ يَبْقَ مَعْشَقِي
مُحَدِّثٌ صَدَقَ لَا يَخَافُ مَلَالِيَا	كِتَابِي جَلِيسِي لَا أَخَافُ مَلَالَهُ

Kitap benim can dostum, benden hiç nefret etmez
İster azalsın param ister solsun cemalim fark etmez
Maşukum kalmayınca aşkım kitaplar olur
Keşke bilse sevgilim, her tavrımda bir kur

⁶⁴ Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhaki, *ez-Zühdü'l-kebîr*, thk. Âmir Ahmed Haydar (Beyrut: Müessesetü'l-Kütübi's-Sakafîyye, 1996), 1/96.

⁶⁵ Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit Hatîb el-Bagdâdî, *Takyîdü'l-'ilm* (Beyrut: Dâru İhyâ-i Sünneti'n-Nebeviyye, ts.), 1/125.

Kitap benim yoldaşım, usanıp bıkmam ondan
Sade hakkı söyler o ve korkmaz sıkılmamdan.

“Dost” kavramının tematik bağ kurulduğu alanlardan biri de “köpeklerdir”. Dostlardan gördükleri cefa ve vefasızlık nedeniyle birçok kimse köpeklerle dostluğu insanlarla dostluğa tercih etmiştir. Daha doğrusu köpeklerle kurdukları dostane münasebeti ve bu hususta sarf ettikleri sözleri, gücendikleri dostlarına karşı bir sitem vesilesi kılmışlardır. Sadakatli köpeklerinin vefa ve kadirşinaslıklarını överken, kendilerini gücendiren vefasız dostlarına göndermelerde bulunmuşlardır. Bununla birlikte kimi anekdotlarda zikri geçen köpeklerle gerçek manada dostluk/arkadaşlık kuranların bulunduğu da anlaşılmaktadır. Güzel bir örneği şu rivayettir:

Hz. Ömer bir bedevinin bir köpekle dostane bir ilişki kurduğunu görünce şaşırıp sormuş: Bu hayvanla bu kadar samimiyetin sırrı nedir? Bedevi: Ne güzel bir dost bu hayvancağız, bir bilsen ey Emir. Yedirince şükreder, aç kalınca sabreder. Hz. Ömer: Gerçekten ne hoş bir dost; o halde ona sahip çık!⁶⁶

“Dost” kavramı ilginç şekilde akıl ile ilişkilendirilerek de kullanılmıştır. Akıl, ona sahip olan kişiye sadık bir dost olmasına rağmen, çoğu defa sahibinden vefasızlık görmüş bir mağdur olarak tasvir olunmuştur. Bazı hikemi ifadelerde ise iki zıt, soyut kavram olan akıl ile heva arasındaki münasebet dost ve düşman arasındaki münasebete teşbih edilmiştir. Akıl sadık bir dost olduğu halde insanoğlu tarafından ihmal edilmiş, düşmana reva görülecek muamele ona yapılmıştır. Buna karşın düşman muamelesi görmesi gerekirken hevaya da kucak açılmıştır:

الْعَقْلُ صَدِيقٌ مَقْطُوعٌ وَالْهَوَىٰ عَدُوٌّ مَتَّبِعٌ.

Akıl yalnızlığa terk edilen dost, arzular ise peşinden koşulan düşmandır.⁶⁷

Son olarak, Yunan filozofu Diogenes’in (öl. ms. 240) bir gurup insanla girdiği diyalogun akıl-dost bağlamında oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Tespitlerimize göre sadece Ebû Hayyân et-Tevhîd’î’nin (öl. 414/1023) *es-Sadîk ve ’s-sadâka*’sında yer alan bir

⁶⁶ Ebû Ubeydillâh Muhammed b. İmrân el-Merzubânî, *Fadlû’l-kilâb ‘alâ kesîrin mimmen lebise’s-siyâb*, thk. Muhammed Abdulhalîm (Köln: Dârü’l-Cemel, 2003), 1/35.

⁶⁷ Ebû Mansûr es-Seâlibî, *eş-Şekvâ ve’l-’itâb ve ma vaka’a beyne’l-hillân ve’l-eshâb*, thk. İlhâm Abdülvehhâb el-Müftî (Kuveyt: el-Meclisü’l-Vatanî li’s-Sekâfe ve’l-Fünûn, 2000), 195.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/30.; ez-Zemahşerî, *Rebi’ü’l-ibrâr*, 3/444.

Diogenes nüktesinde, “akıl” yetisi, insanoğlu tarafından kıymeti pek bilinmeyen; aksine büyük vefasızlık örneği sergilenen bir dost olarak tarif edilmektedir. Şöyledir ilgili kaynaktaki diyalog:

Ahali: Hiç dostun var mı senin, ey Diogenes?

Diogenes: Var tabi, lakin ona karşı pek vefalı olduğum söylenemez.

Ahali: Muhtemelen bilgi ve tecrübesinden yararlanamıyor, o yüzden de vefasızlık ediyorsundur.

Diogenes: Bilakis kendisinden çok istifade ederim. Ayrıca bana karşı oldukça şefkatlidir de.

Ahali: Madem bu kadar fazileti var, o halde neden vefasızlık edersin?

Diogenes: Çünkü cahillik tabiatımızda var. İlim insanın sonradan elde ettiği kesbi bir fazilettir. Tabiat ise çoğu zaman kesbi olana galebe çalar. O nedenle de insan doğru ve iyi olana vefa göstermede gevşek davranır.

Ahali: O halde bizi bu şefkatli bilge dostunla tanıştırsan da hiç olmazsa nasihatlerinden istifade edip elimizden geldiğince de kendisine vefa gösterelim.

Diogenes: Efendiler! “Dostum” dediğim sizde de var olan akıldır. Şayet ona itaat edip vefa gösterirseniz sizi doğruya, iyi olana ulaştırır. Ve tüm isteklerinize nail olursunuz. Dost denilince ilk akla gelen insanoğlunun dostluğuna gelince; gerçek bir dost bulmak neredeyse imkânsızdır. Bulunsa bile akıl kadar hoşnut edemez. Akıl ulaştıracağı hakikatlere seni ulaştıramaz. Belki eziyeti, zararı, cefası olur. O halde siz siz olun sizler gibi etten kemikten meydana gelen dostlar edinmeye çalışmayın.⁶⁸

1.2.6. Fabl Kültüründe Dostluk Temaları

Klasik Arap edebiyatında ahlak ve siyaset konularıyla ilgili beşeri tecrübenin hayvan dünyasının dilinden fabl tekniğiyle ele alınışı oldukça yaygın bir didaktik uygulamadır. Zoolojik veya zoografik karakterde telif edilmiş birkaç temel eserin yanı sıra çoğu *edeb* kaynağında hayvan figürleri üzerinden kurgulanmış hikâyelere de rastlanır ki, bunların bir bölümü doğrudan ihvâniyât bahisleriyle alakalıdır.

⁶⁸ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 132.

Belirli bir fabl'da, farklı hayvan türlerine ait üyelerden oluşturulan karakter kadrosu, esasen farklı mizaçlara sahip insanları ve onların kurduğu ilişkileri temsil eden oldukça işlevsel bir kurgu enstrümanıdır. Mesela Demîrî'nin (öl. 808/1405) *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ*'sında, dostluk hukukuna yaraşmayan, bencilce tutum takınanların duçar olacakları akıbet Hz. Ali'nin (öl. 40/661) ağzından bir fabl aracılığıyla ve de muhtemelen klasik bir mesele atıfta bulunularak aktarılmaktadır. Şöyledir ilgili anekdot:⁶⁹

Sık ağaçlı bir ormanda üç öküz yaşarmış: Biri siyah, diğeri beyaz, öbürü kırmızı. Ormanda bir de aslan varmış. Ancak birlik beraberlik içinde olduklarından aslan bunlara saldırmaya cesaret edemezmiş. Bir gün aslan siyah öküzle kırmızı öküzün yanına gelerek şöyle demiş: Bu ormanda rengiyle diğeri hayvanlara yerimizi fark ettiren hayvan şu beyaz öküzdür. Çünkü rengi parlak ve dikkat çekicidir. Onu yemem için bana müsaade ederseniz yaşadığımız orman hem benim hem de sizin için daha güvenli bir yer olur.

İki öküz “*Öyleyse buyur ye*” deyince aslan da gelip beyaz öküzü bir güzel mideye indirmiş. Ancak aslan çok geçmeden bu defa kırmızı öküzün yanına yanaşarak “*Şu ormanda bizi diğeri hayvanlara fark ettiren galiba şu siyah öküz. Baksana, onun da rengi dikkat çekici, senin benim gibi değil. Eğer onu da yememe izin verirsen burası tamamen bize kalır, mutlu mesut yaşarız*” demiş. “*Galiba doğru söylüyorsun*” demiş kırmızı öküz “*afiyet olsun buyur ye!*” Böylece aslan siyah öküzü de yalayıp yutmuş.

Bir müddet sonra aslan -kendinden emin vaziyette- bu defa kırmızı öküzün yanına sokulup “*Şimdi sıra sende*” demiş “*seni de yiyeceğim!*” Kırmızı öküz “*Tamam ama önce izin ver de üç kez nedametle haykırayım*” demiş. Aslan da “*Bu saatten sonra istediğini haykır*” demiş. Bunun üzerine kırmızı öküz var gücüyle ormanın derinliklerine sesini işittirmiş: “*Herkes bilsin ki aslan beni bugün değil, daha beyaz öküzü yediği gün yemişti!*”

Yukarıdaki aksine kimi fabllarda da hayvanlar arasındaki dayanışma neticesinde sağlanan ortak çıkarlara da vurgu yapılmıştır. Zayıf iki dost hayvanın, karga ve kedinin, can düşmanları kaplanı birlik olarak alt edişleri bunun güzel bir örneğidir. Şöyledir hikâye:

⁶⁹ Ebü'l-Beka Kemâlüddîn Muhammed b. Mûsâ ed-Demîrî, *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ* (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2003), 1/263.

Geçmiş zamanların birinde bir karga ile kedi can ciğer dost olmuşlar. İki dost büyük bir ağacın altında hasbihal ederlerken birden bir kaplanın yanı başlarında bittiğini fark etmişler. Karga hemen uçarak ağacın yüksekçe bir dalına konmuş. Kedi ise ne yapacağını bilemeyerek oraya buraya koşmaya başlamış. Çaresizlik içinde başını kaldırıp kargaya seslenmiş: Beni bu hâlden kurtaracak bir çare bilir misin dostum, demiş? Karga “*Gerçek dostlar zor zamanda belli olur*” deyip şu dizeleri okumuş:

إِنْ صَدِيقَ الْحَقِّ مَنْ كَانَ مَعَكَ   وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ
وَمَنْ إِذَا رِيَبَ الزَّمَانُ صَدَعَكَ   شَتَّتَ فِيكَ نَفْسَهُ لِيَجْمَعَكَ

Gerçek dost hep yanında olandır zor zamanda
İyiliğin için gözünü kırpmadan atar kendini ataşa
Sarıncı felaketler seni dört bir taraftan
Çekip çıkarır seni oradan, vazgeçerek candan

Sonra da bir plan yapmış. O sırada buldukları ormana yakın bir yerde bir koyun sürüsü otlamakta, başlarında da kocaman çoban köpekleri bulunmaktaymış. Karga derhal o yöne uçup köpeklerin kafalarını gagalamaya başlamış. Köpekler huylanmışlar. Karga gagalamaya ısrarla devam edince köpekler karganın peşine düşmüşler. Karga alçaktan uçarak köpekleri peşinden sürüklemiş. Köpekler sürüye geri dönecek olduklarında karga aynı tacizini sürdürmüştü. Nihayet karga çoban köpeklerini kaplanın bulunduğu ağacın yanına getirmeyi başarmış. Köpekler kaplanı görür görmez üzerine saldırmış. Aç ve yorgun kaplan çaresiz oradan uzaklaşmış. Böylece karga da bu hileyle kedi dostunu kurtarmış.⁷⁰

1.3. Dini Literatürde Dostluk

1.3.1. Kur’ân-ı Kerîm’de Dost ve Dostluk

Kur’ân-ı Kerîmde dost veya arkadaş anlamında ya da bunlara yakın çağrışımlar içeren birkaç değil birçok lafız ve kavram yer almaktadır. Bunları, en çok kullanılanları başta olmak üzere şöylece sıralayabiliriz: *وَلِيٌّ/أَوْلِيَاءٌ*, *خَلِيلٌ/أَخِلَاءٌ*, *صَاحِبٌ/أَصْحَابٌ*, *رَفِيقٌ*, *صَدِيقٌ*, *مَوْلَى*, *قَرِينٌ*, *وَلِيَجَّةٌ*, *بِطَانَةٌ*, *خُلَّةٌ/خِلَالٌ*, vd. Farklı dost türlerine işaret eden bu gibi lafızlar, yalnızca sayısal olarak göz önüne alındığında dahi Kur’ân-ı Kerîmin dostluk mefhumuna attığı önemi görmek mümkündür.

⁷⁰ Şeyho, *Mecâni’l-’edeb fi hadâ’iki’l-’Arab*, 2/83.

Dost kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de yalnızca beşerî münasebetler için kullanılmamıştır. Ayetlerde Allah’ın, meleklerin müminlerin dostu olduğundan da bahsedilmiştir.⁷¹ Hz. İbrahim ile Allah Teâlâ’nın dostluğu ise çok daha özel bir bağlamda zikredilmiştir.⁷²

Kur’ân perspektifine göre dostluk mefhumu sadece bu dünya ile sınırlı değildir. İman ve iyilik temelli dostlukların ahiret yurdunda da devam edeceği bildirilmiştir. Bu tür dostların birliktelikten aldıkları keyfi, ünsiyeti, neşveyi öte hayatta da ziyadesiyle bulacaklarının müjdesi verilmiştir. Bu cümleden olarak, mesela dostların en çok hoşlandığı “hasbihal”in, ayetlerde, cennet hayatına özgü nimetler arasında tasvir edildiği dikkat çekmektedir. Bu manada, kurulu tahtlar üzerinde karşılıklı hasbihal etme, Cennet hayatının güzelliklerinden biridir.⁷³ Buna mukabil küfür ve tuğyan üzerine inşa edilen dostlukların ahirette düşmanlığa dönüşeceği, böylesi kimselerin başlarına gelen felaketten ötürü birbirlerini suçlayacakları hatta ahirette birbirlerini lanetleyecekleri haber verilmiştir.⁷⁴

Arapçada “dost”u ifade etmek üzere en yaygın kullanılan terim olan صَدِيقِ Kur’ân-ı Kerîm’de tek başına olduğu gibi sıfatlı terkip halinde de [صَدِيقِ حَمِيمٍ] gelmiştir ve bu terkip samimi dostlukların en ileri düzeyini ifade etmektedir. Sıcaklık ve hiddet kavramlarını çağrıştıran حَمِيمٍ lafzı, dostunu her daim kollayıp gözeten, bu manada kendileriyle son derece samimi ve “sıcak” ilişkilerin kurulduğu dostları tanımlamak üzere kullanılmıştır. Zemahşerî’nin tabiriyle, bu, “arkadaşının derdini kendi derdi olarak görenlerin dostluğudur.”⁷⁵ Yine bu ayetin tefsiri bağlamında İbn Abbas’ın (öl. 68/687-88) da şöyle dediği nakledilir: *Dostluk ile kurulu bağ, anne-baba ile kurulu kan ve sıhriyet bağından daha önemlidir. Zira cehennemlikler içinde buldukları zor durumdan kurulabilmek için ebeveynlerinden değil, dostlarından medet umacaklardır.*⁷⁶

Fahredden er-Râzi (öl. 606/1210) tefsirinde [وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ] ve [فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ] ayetlerini ele alırken lafızların ihtiva ettiği bazı nüktelere değinmiştir. Örneğin ayette الشَّافِعِينَ (şefaathçiler) lafzının çoğul gelip صَدِيقٍ (dost) lafzının tekil gelmiş olması, bir tek dostun

⁷¹ el-Bakara, 2/ 257, el-Fussilet, 41/31.

⁷² en-Nisâ, 4/125.

⁷³ el-Hicr, 15/47.

⁷⁴ ez-Zuhruf, 43/67; keza bkz. ez-Zuhruf, 43/38.

⁷⁵ Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî, *el-Keşşâf* (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 1986), 3/322.

⁷⁶ ez-Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 3/257.

onlarca şefaatchiden daha fazla yarar sağlayabileceğini belirtmek içindir. Keza vakıadan hareketle insanın gerçek manada bir tek dostunun olabileceği, dolayısıyla صَدِيقٌ lafzının müfret; şefaatchilerin ise sayıca fazla olma ihtimali hasebiyle الشَّافِعِينَ şeklinde çoğul geldiği vurgulanmıştır.⁷⁷

Dostluğun insan üzerinde müspet veya menfi büyük etkilerinin olduğu bilinen bir husustur. Dostluk münasebetleri insanın bu dünya ve öte dünya telakkisini, buna bağlı olarak da ahlak ve karakterine ilişkin meseleleri derinden etkiler. Kur'ân-ı Kerîm'de bu noktaya birçok vesile ile değinilmiştir. Ahiret hayatına ilişkin tasvirler arasında olumlu ya da olumsuz dostluk münasebetlerinin yansımalarını görmek mümkündür. Örneğin bir ayette, dünya hayatında hakka tabi olmaktan geri duran kimsenin pişmanlıktan elini ısıracağı ve başına gelen o felaketin baş müsebbibi olarak da en yakın dostunu göreceği ifade edilmiştir.⁷⁸ Bir diğer ayette ise yine dünya hayatında dostunu hak yoldan saptırmak için iman meselelerini itibarsızlaştırarak alay konusu edinen bir kâfir ile mümin dostu arasında geçen diyalog yer alır.⁷⁹

Dostluğun Allah indindeki önemini gösteren ayetlerden biri de Nur suresi 61. ayettir. Ayette akraba hukukundan, birbirlerinin evleri ve sofraları üzerindeki tasarruf hakkına değinilmiştir. Mesela bir kimse akrabasının evinde iken izin almaksızın oradan yiyip içebilme hakkına sahiptir. Genel olarak akraba hukukunun zikredildiği bu ayette “dost” teriminin geçiyor olması dikkat çekicidir. Buna göre dostlar birbirlerinin evlerinde buldukları sırada izin almaksızın yeme içme gibi bir takım tasarruflarda bulunabilirler.⁸⁰ Zemahşerî bu ayetin tefsiri sadedinde Ca'fer es-Sâdık'ın (öl. 148/765) şu sözünü nakleder: *Allah Teâlâ dostu; samimiyet, güven, ülfet bakımından insanın bizatihi kendisi, babası, kardeşi ve evladı mertebesinde addetmiştir.*⁸¹ Bununla ilgili aktarılan bir rivayete göre: Hasan-ı Basrî (öl. 110/728) tüccar bir dostuna ait tezgâhtaki mallardan izin almadan atıştıracak olunca yanındaki bir ahababı kendisini “*Allah'tan korkmaz mısın? İzinsiz nasıl yer-sin?*” diye uyarmaya kalkar. Hasan-ı Basrî, adama “*Ne ahmaksın*” der “*evlerden yeme*

⁷⁷ Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Hüseyin Fahreddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-gayb* (Beirut: Dârü İhyâi't-Türâsi'l-'Arabi, 1999), 24/519.

⁷⁸ Furkan, 25/27.

⁷⁹ Sâffât, 37/52-57.

⁸⁰ Ebü'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn İbn Kesîr, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-'azîm*, thk. Sami b. Muhammed Selâme (Riyad: Dârü Tayyibe, 1999), 6/86.

⁸¹ ez-Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 3/257.

içme izniyle alakalı ayeti oku bakayım!” Adam okumaya başlayıp da *أَوْ صَدِيقِكُمْ* ayetine gelince meseleyi anlar.⁸²

Ayette dikkat çeken bir diğer husus “dost” lafzının (صَدِيقٍ şeklinde) müfret, buna mukabil akrabalıkları tanımlayan terimlerin tümünün çoğul siyga ile bildirmiş olmasıdır. Bazı müfessirlere göre bundan maksat, صَدِيقٍ lafzının cem-i teksir kalıbına dönüşmesini engelleyerek dildeki yaygın kullanımı muhafaza etmek, dostluğun önemine lafzen ve manen dikkat çekmektir.⁸³ Bazı müfessirlere göre ise bu, gerçek dostların sayıca nadir hatta ender olmasına bağlanmıştır.⁸⁴

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ’nın kullarına nimetlerini hatırlatarak kendilerine çekidüzen vermelerini, nankörlükten sakınmalarını istediği birçok ayet zikredilebilir. Genelde hitap edilen topluluğa bahşedilen nimetlerin en büyükleri hatırlatılarak mazhar olunan ihsanın kıymetinin bilinmesi istenmektedir. İşte, Âl-i İmrân suresinde de Allah Teala sahabeye, cahiliyedeki düşmanlıklarının ardından lütfu sayesinde nasıl dost olduklarını hatırlatmıştır.⁸⁵ Edipler bununla dostluğun değer ve önemce ne denli büyük bir nimet olduğunun beyan edildiğini söylemişlerdir.⁸⁶

1.3.2. Hadislerde Dost ve Dostluk

En geniş manasıyla dostluk, Hz. Peygamberin hayatında özel ve önemli bir yere sahiptir. En başta ilk hayat arkadaşı Hz. Hatice (öl. 620/1223) ve diğer zevceleriyle olan ilişkisi, ashabıyla olan muaşeretini, ashabından Ensar ile Muhaciruna mensup kimseleri birbirine ihvan ilan etmesi vb. konular, onun, dostluk mefhumuna atfettiği değeri göstermesi bakımından oldukça manidardır. Her şeyden önce dostluk mefhumu, Hz. Peygamberin nezdinde dünya hayatıyla sınırlılığını aşarak uhrevi bir boyut kazanmıştır. Birçok hadiste dostların birbirleriyle olan olumlu ilişkileri Allah’ın hoşnutluğunu kazanmada en büyük vesile görülmüş, bu yüzden hadis âlimleri de eserlerinde *صَدَاقَةٌ*, *إِخْوَانٌ*, *أُخُوَّةٌ* gibi başlıklar

⁸² ez-Zemahşerî, *Rebî‘ü’l-ibrâr*, 3/258.

⁸³ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadîk*, 255.

⁸⁴ Ebü’l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer b. Hasen el-Bikaî, *Nazmü’d-dürer fi tenâsübi’l-âyât ve’s-süver* (Kâhire: Dârü Kitâbi’l-İslâmî, ts.), 13/317.

⁸⁵ Âl-i İmrân, 3/103.

⁸⁶ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü’l-hamdüniyye*, 4/350.

altında dostlukla ilgili hadisleri zikretmeye özel bir önem atfetmişlerdir. Sözgelimi İbn Ebü'd Dünyâ كِتَابُ الْإِخْوَانِ adlı kitabını müstakil olarak bu konuya hasretmiştir. Keza birçok hadis kitabında dostlukla ilgili bablara rastlamak mümkündür. Mesela imam Müslim (öl. 261/875) sahihinde insanın anne ve babasının dostlarına ikramda bulunmanın en büyük vefa örneği olduğunu bildiren hadisleri bir babta toplamıştır.⁸⁷ Keza Ebû Dâvûd da (öl. 275/889) *Süneninde* بَابُ الْمُؤَاخَاةِ adında bab açmıştır.⁸⁸

Hz. Peygamberin dostluk üzerine söyledikleri, dostluk edebiyatının farklı konu ve temalarına dâhil edilebilecek bahislerdir. Bu güruhun sayısal durumu bizzat Hz. Peygamber tarafından önemsenen bir durumdur ve o, kişinin çevresinde sayıca fazla dostun bulunmasını tavsiye ve teşvik etmiştir. Sözgelimi bir hadiste, kişi, azaba duçar olacak işler yapsa bile Allah Teala'nın o kulunu dostlarının huzurunda cezalandırıp rezil rüsva etmekten hayâ edeceği belirtilmektedir. Dolayısıyla azaptan kurtulmak adına bile bir Müslümanın daha fazla sayıda dost edinmesi salık verilmektedir.⁸⁹

Yine gerçek dostlukların, Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmada önemli vesile olduğu teması da hadislerde işlenmektedir. Mahşer günü hiç kimsenin birbirine bir faydasının dokunmayacağı günde birbirlerini Allah için seven dostların özel bir muameleye tabi tutulacağı sahih hadislerde zikredilmiştir. Meşhur bir hadis-i kutside “*O gün Allah Teala “Celâlim hakkı için, birbirlerini sevenler nerede? Zat'ımın gölgesinden başka gölge olmayan o günde kendilerini has gölgede himaye edeyim”* buyurulmaktadır.⁹⁰

Peygamberlikten daha yüce bir makam olmadığı Müslümanlarca müsellemler bir husustur. Keza ayet ve hadislerde şehitlik makamı da mertebeye oldukça yüceltilmiştir. Ancak Hz. Peygamberin bir hadisinde, peygamber zümresinin ve şüheda taifesinin dahi gıpta edeceği bir makamdan bahsedilmiştir: Birbirlerini Allah için seven dostların makamı. Söz

⁸⁷ Müslim b. el-Haccâc, *el-Câmi 'u's-sahih*, 4/1979.

⁸⁸ Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk es-Sicistânî Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd (Beyrut: el-Mektebetül-Asriyye, ts.), 4/273.

⁸⁹ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/355.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/350.

⁹⁰ Müslim b. el-Haccâc, *el-Câmi 'u's-sahih*, 4/1988.

konusu hadiste, bu sevginin kaynağının ne akrabalık ne de dünyevi başka bir bağ olmadığı, bilakis Allah'a duyulan muhabbetle temellenip taçlanan bir meveddet olduğu vurgulanmıştır.⁹¹

İslam düşünürlerinden İmam Gazzâlî, mayasında muhabbetullah bulunan uhuvveti “en ulvi dostluk” olarak tanımlamıştır.⁹² Böylesi dostlar iki farklı bedende tek ruh gibidirler. Dostluğun bu türünde en birinci koşul, sahip olunan şeylerde adeta kayıtsız şartsız bir ortaklığın söz konusu oluşudur. Dostluk hukukunun son derece güçlü olduğu bu ilişkide, sözgelimi “benim ayakkabım” terkininin sarf edilmesi -tarafardan birinin ayakkabıyı kendi şahsına izafe etmesi dolayısıyla- bir cefa olarak görülmüştür. Ebû Hureyre (öl. 58/678) ile, kendisiyle Allah için seven dostlar olmayı istediğini söyleyen bir tanıdığı arasında geçen aşağıdaki diyalog bunun güzel bir örneğidir:

Ebû Hureyre: Allah için birbirini seven dostlar olmanın gerektirdiği hak ve hukuku bilir misin?

Adam: Hayır efendim, anlatın lütfen.

Ebû Hureyre: İlk şart; cebindeki dinar ve dirheme benden daha fazla hak sahibi olduğunı iddia etmeyeceksin!

Adam (şaşkın): Henüz kendimi o olgunlukta göremiyorum, efendim.

Ebû Hureyre: O halde sentimize uğrama!⁹³

Edeb kitaplarında sıkça rastlanan Feth el-Mevsilî'ye (öl. 220/835) nispet edilen aşağıdaki anekdotun konusu da tamamen, mülkiyetindeki şeye dostunu ortak edebilme erdemiyile ilgilidir:

Feth el-Mevsilî, evde olmadığı bir vakitte bir dostunun hanesine uğrar. Hane halkından, paranın muhafaza edildiği sandığı rica eder ve ihtiyacı olan meblağı alarak gider. Dostu eve gelince hizmetçi köle olanları anlatır. Adam bu anlatılana o kadar sevinir ki şöyle demekten kendini alamaz: Eğer dediğin doğruysa seni Allah hakkı için azat ediyorum.⁹⁴

⁹¹ Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. Abdilkavî el-Münzirî, *et-Tergib ve't-terhib*, thk. İbrahim Şemsüddîn. (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997), 4/12.

⁹² Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn* (Dârü'l-Marife, ts.), 2/164.

⁹³ el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 2/174.

⁹⁴ el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 2/174.

Hız. Peygamberin sözlerinde bir taraftan dostluğun, dost edinmenin önemine vurgu yapılırken diğer taraftan dost seçimi hususunda titiz olunması gerektiğinin altı çizilmiştir. Hadis metinlerinden anlaşılan, dostluğun geliştirilen sıradan bir ilişki biçimi olmadığı; düşünce, ahlak ve hayata bakış kazanımlarında da kayda değer bir önem arz ettiğidir. Nitekim Hz. Peygamber bu mefhumu bir hadisinde şöyle ifade etmiştir:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

Kişi arkadaşının dini üzeredir.

Dolayısıyla her biriniz kiminle dostluk kurduğuna bir baksın.⁹⁵

Bir diğer sahih hadiste ise dost seçiminin önemini, ahlakın yalnızca kişinin kendisini ilgilendiren bir husus olmadığı, bilakis kendisiyle muaşeret eden kişiye mutlaka sirayet edeceği temsili üzerinden şöyle ifade etmiştir:

İyi arkadaşla kötü arkadaşın dost oluşunun misali misk taşıyanla körük üfüren kimsenin kurduğu muaşerete benzer. Ya misk taşıyan sana o miskten takdim eder veya onu satın alırsın. Veyahut da koku sana ondan çaba harcamadan da gelir. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın!⁹⁶

Hız. Peygamber, tavsiyelerinde, dostluğun kendisi kadar önem arz eden bir başka konuya, dostluğu muhafaza etme yöntemlerine de değinmiştir. Örneğin sevginin dile getirilip bunu karşı tarafa söylemek muhabbetin devamlılığı için gerekli görülmüştür. Öyle ki sevginin ifade edilmesi durumunda, muhatabın da aynı hisle mukabelede bulunacağı müjdelenmiştir.⁹⁷ Buna karşın sevgiyi dile getirmemek bir tür ihanet olarak nitelendirilmiştir.⁹⁸

Keza dostluğun muhafazası için; ziyaretleşmek, güler yüzlü olmak, karşılıklı dua etmek, nasihatleşmek gibi hususlar Hz. Peygamberin hadislerinde önemle tavsiye edilmiştir.⁹⁹

⁹⁵ Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, 4/259.

⁹⁶ el-Buhârî, *el-Câmi 'u's-sahîh*, 7/96.

⁹⁷ Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, 4/332.

⁹⁸ Abdurrahmân b. Abdisselâm es-Safûrî, *Nüzhetü'l-mecâlis* (Kâhire: Matbaa-i Kastaliye, 1866), 2/208.

⁹⁹ bk. Müslim b. el-Haccâc, *el-Câmi 'u's-sahîh*, 4/2094.; Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre et-Tirmizî, *el-Câmi 'u's-sahîh*, thk. Ahmed Muhammed Şâkir vd. (Mısır: Şeriketü Mektebeti ve Matbaatu Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 1975), 4/339.; Müslim b. el-Haccâc, *el-Câmi 'u's-sahîh*, 4/1705.

Örneğin bir hadiste Hz. Peygamber yalnızca Allah rızası için birbirlerini ziyaret edenleri cennetlikler olarak müjdelemiştir.¹⁰⁰

---

¹⁰⁰ Ebü'l-Kasım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, *el-Mu'cemü'l-kebîr* (Kâhire: Mektebetü ibni Teymiyye, 1994), 19/140.

İKİNCİ BÖLÜM

KLASİK KAYNAKLARDA BELLİ BAŞLI İHVÂNİYÂT BAHİSLERİ

Klasik Arap literatüründe ihvâniyâta dair oldukça zengin konu başlıkları ve bu başlıklar altında ele alınabilecek tali meseleler bulunmaktadır. III. Bölümde irdedeceğimiz, dostluğu dejenere eden ya da pekiştiren unsurlara geçmeden evvel, bu bölümde, ihvâniyât sahasının bir nevi genel giriş konuları sayılabileceğimiz bazı başlıklar üzerinde durulacaktır.

2.1. Dostluğun Değeri

İslamiyet'ten önce Arap toplumunda dostluğun önem ve değerini belirten ifadelerin sözlü edebiyat içerisinde epeyce işlenmiş olduğu görülmektedir. Öyle ki iyi bir dosta sahip olmak mutlu ve huzurlu bir hayat sürmenin en temel koşulu olarak görülmüştür.¹⁰¹ Emsâl kitaplarında sıkça zikri geçen [أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا] “Zalim de olsa mazlum da olsa dostuna arka çık” sözü Cahiliye döneminde de çok popüler idi.¹⁰² İslam'ın gelişiyile birlikte şeklin korunup ona yüklenen anlamın İslam'ın ahlak ilkeleri çerçevesinde revize edildiği bu ve emsali sözler Müslüman toplumların “dostluk” mefhumuna yaklaşımını olumlu manada pekiştirmiş, konuya dair kıymetli *edeb* malzemesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Her şeyden önce Lokman Hekim tavsiyeleri arasında yer aldığı ifade edilen “imandan sonra elde edilmesi gereken en önemli şeyin iyi bir dost edinmek olduğu”¹⁰³ mealindeki bazı meşhur ve kadim sözler Asr-ı Saadet'te de yaşatılmaya devam etmiştir.

Buna ek olarak, Müslüman kültürde yetişmiş bazı ilim adamları dostluğun değerine ilişkin saptamalar yaparken söyleneni daha etkili kılma adına kimi dinsel kavramları ve ritüelleri de işin içine katarak mukayeselere gitmekte tereddüt etmemişlerdir. Sözelimi

¹⁰¹ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 267.

¹⁰² el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 66.; İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/19.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 1/251.; Ebü'l-Ferec el-Muâfâ b. Zekeriyâ b. Yahyâ en-Nehrevânî, *el-Celîsü's-sâlihu'l-kâfi ve'l-enîsü'n-nâsihu's-şâfi*, thk. Abdülkerim Sâmî el-Cündî (Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2005), 88.

¹⁰³ Şeyho, *Mecâni'l-edeb fî hadâ'iki'l-'Arab*, 1/42.

Hasan-ı Basrî (öl. 110/728) ihmal edildiğini düşündüğü dostluğun önem ve değerini, İslami gelenekte Allah'ın rızasını kazanmanın önemli vesilelerinden biri sayılan nafile namazlarla ilişkilendirerek ilginç bir karşılaştırmaya gitmiştir:

لَأَنَّ أَقْضِي لِأَخٍ مِنْ إِخْوَانِي حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

Bir dostumun ihtiyacını görmek, nezdimde, 1000 rekâtlık namaz ibadetinden daha sevimlidir.¹⁰⁴

Hız. Ali'ye göre ise “doğru arkadaş” a sahip olan kimseye Cehennem’de azap edilmeyecektir. O, ilginçtir ki bu iddiasını bir ayetle temellendirmektedir:¹⁰⁵

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾

Şimdi artık bizim ne şefaathçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz.¹⁰⁶

Yine ehli beyt imamlarından Ca'fer es-Sâdık (öl. 148/765) sultanların dahi işledikleri cürmün bir kefaretinin olduğunu şu veciz ifadeyle dillendirmiştir:

كَفَّارَةٌ عَمَلِ السُّلْطَانِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْإِخْوَانِ.

Sultanın (hata kabilinden) icraatlerinin kefareti dostlarına yapacağı ihsandır.

Bunun dışında dostluğun değerini ortaya koyan pek çok sıradışı değerlendirme, yorum, teşbih vb. de *edeb* kaynaklarında yer almaktadır. Bu yorumların bir bölümü dünyalık namına hemen herşeyi elde etmiş olan krallar ve halifeler gibi hükümdar sınıfından gelmektedir. Sözelimi Halife Memûn (öl. 218/833), üzerinde oturduğu saltanat tahtını “gerçek bir arkadaş” ile takas edebileceğini ifade etmektedir.¹⁰⁷ Keza Halife Abdülmelik b. Merwan (öl. 86/705) da “*Hâlâ keyif aldığınız bir şey var mı, sultanım?*” sorusuna “*Evet*” deyip eklemektedir:

مُحَادَثَةٌ الْإِخْوَانِ فِي اللَّيَالِي الْقُمَرِ عَلَى الْكُتُبَانِ الْعُفْرِ.

Mehtaplı gecelerde kızıl kum tepeleri üzerinde dostlarla hasbihal.¹⁰⁸

¹⁰⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 244.

¹⁰⁵ Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed İbn Müflih, *el-Âdâbü's-şer'iyye* (Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, ts.), 3/567.

¹⁰⁶ Şuâra, 26/101

¹⁰⁷ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/389.

¹⁰⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/797.; Ebü'l-Abbâs Muhammed b. Yezîd b. Abdilekber b. Umeyr el-Müberred, *el-Kâmil fi'l-luga ve'l-edeb*, thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrâhîm (Beyrut: Dârü'l-Fikri'l-'Arabî, 1997), 1/189.

Bazı edipler ise, dostluğun veya samimi bir dostun değerini ifade için cinas sanatının sihirli etkisinden yararlanmayı tercih etmiştir. Kaynaklarda yer alan birkaç anonim söz şöyledir örneğin:

لَا يُبَاعُ الصَّدِيقُ بِالْأُلُوفِ.

Candan bir arkadaş milyonlara değişilmez.¹⁰⁹

الْحَاجَّةُ إِلَى الْأَخِ الْمُعِينِ كَالْحَاجَّةِ إِلَى الْمَاءِ الْمَعِينِ.

Kol kanat gelecek bir dosta duyulan ihtiyaç, hayatın membaı suya olan ihtiyaçtan farksızdır.¹¹⁰

Bu arada ulema ve üdebanın “dost”un kıymetini anlatmak üzere akrabalık terminolojisine ait kimi kavramlar üzerinden birtakım mukayeselere gittiği de bilinmektedir. Klasik *edeb* kaynaklarının birçoğunda dost-kardeş, dost-akraba ve dost-sevgili ikilileri karşı karşıya getirilmiş, aralarında tercih her defasında ilkinden yana olmuştur.

İslam kültür ve edebiyatına yansıyan şekliyle, hakiki dostluk, Müslüman bilge şahsiyetlerin, yakın çevrelerine yaptıkları öğütlerde de öne çıkar. Sözelimi Eksem b. Sayfî (öl. m. 612) bir evladına öğütte bulunurken “*Evlatlarım, akrabalık ilişkilerine bel bağlamayın; muhabbet kanalıyla birbirinize yaklaşın!*”¹¹¹

Hasan-ı Basrî’nin dostlarıyla olan ilişkisine bakıldığında da onları belirgin biçimde ailesinden ayrı tuttuğunu görürüz. Rivayete göre dostları kendisini ziyarete gelip yanında uzunca vakit geçirir, Hasan-ı Basrî de ziyaretçileriyle öyle ilgilenir, kendilerine öyle hizmet edermiş ki, bu durum, oğlu Abdullah’ın dahi hoşuna gitmeyerek sitemle “*İhtiyarı bunaltmayın!*” dermiş. Kaynakların belirttiğine göre o, bu durumu fark ettiğinde oğlunu şu sözlerle azarlamak zorunda kalmıştır: Dostlarıma ilişme, ahmak herif! Onlar bana sizden çok daha sevimli. Dostları bana Allah için muhabbet beslerken sizler ancak dünyalık için seviyorsunuz!¹¹²

¹⁰⁹ ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ibrâr*, 1/361.

¹¹⁰ ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ibrâr*, 1/405.; es-Seâlibî, *el-Letâ’if ve’z-zarâ’if*, 146.; el-Vatvât, *Gurerü’l-hasâisi’l-vâziha ve’urerü’n-nekâisi’l-fâziha*, 535.; ed-Demîrî, *Hayâtü’l-hayevâni’l-kübrâ*, 1/148.

¹¹¹ el-Âbî, *Nesrî’-d-dürr fi’l-muhâdarât*, 6/252.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü’l-hamdüniyye*, 4/375.

¹¹² Ebû Tâlib Muhammed b. Alî b. Atyye el-Acemî Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü’l-kulûb*, thk. Âsım İbrâhîm el-Keylânî. (Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005), 2/369.

Dost ne varlığında dengi bulunan ne de yokluğunda yeri doldurulabilen çok kıymetli ve özel bir varlıktır. Müslüman edipler onun bu yönüne de dikkat çekmiş ve hikemiyat bağlamında şu gibi sözler söylemişlerdir:

لَيْسَ لِلصَّديقِ إِذَا حَضَرَ عَدِيْلٌ وَلَا عَنْهُ إِذَا غَابَ بَدِيْلٌ.

Dostun ne varlığında dengi ne yokluğunda emsali bulunur.¹¹³

Nevâdir kaynaklarında hikemi sözlerine sıkça rastladığımız Sokrat'ın ihvâniyât temalı az sayıdaki sözlerinden birinde “dost” olarak tanımlanan birinin çok özel bir muameleyi hak ettiği ifade edilmekte, onu diğer insanlarla aynı kefeye koymanın dostluk hukukuyla bağdaşmayacağı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Sokrat şöyle demiştir:

مَنْ كَانَ النَّاسُ عِنْدَهُ سَوَاءً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْدِقَاءُ.

Katında, tüm insanların eşit olduğunu söyleyenin dostu yok demektir.¹¹⁴

Klasik *edeb* kaynaklarında dostlarla irtibat halinde olmanın bu hayatta sağlayacağı avantajlar; mal, makam ve şöhretle elde edilen faydalardan çok daha önemli görülmüştür.¹¹⁵ Abbâsi devri meşhur komutanlarından Abdülmelik b. Sâlih (öl. 196/812) bu yaklaşımı şöyle formülize eder:

مُشَاهَدَةُ الإِخْوَانِ أَحْسَنُ مِنْ إِقْبَالِ الزَّمَانِ.

Dostları görme bahtiyarlığı, talihle gelen bahttan yeğdir.¹¹⁶

Dostun önem ve değerinin anlaşılmasında, yokluğunda hissedilen duyguların anlatımı da öne çıkmaktadır. Dosttan mahrum bir kişi genelde yarı dramatik sayılabilecek bazı kavramlar eşliğinde resmedilmiştir. Örneğin Hz. Ali, oğlu Hasan'a (öl. 49/669) arkadaşlığın önemini غَرِيْبٌ (yabancı) kavramı üzerinden tarife çalışır. Ona göre dostu olmayan kişi, etrafında güvenebileceği kimsesi, dara düştüğünde kollayanı olmayan bir yabancıya benzer:

الْغَرِيْبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَبِيْبٌ.

(Asıl) Gurbette olan, seveni ve dostu olmayandır.¹¹⁷

¹¹³ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 146.

¹¹⁴ Huneyn b. İshâk, *Âdâbü'l-felâsife*, thk. Abdurrahman Bedevî (Kuveyt: Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-'Arabîyye, 1985), 62.

¹¹⁵ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 146.

¹¹⁶ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 4/160.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 64.

¹¹⁷ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/362.; el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/107.

Meşhur sûfi İbnü'l-Cellâ (öl. 306/918) ise dostu olmayan kimseyi “*hayatın tadından mahrum*” bir zavallı mesabesinde göreerek şöyle anımlar:

مَنْ لَا إِخْوَانَ لَهُ فَلَا عَيْشَ لَهُ.

Bir dosta sahip olamayan, ağız tadıyla ömür sürdüm demesin!¹¹⁸

İnsanoğlu hayatta mutlu ve huzurlu günler yaşadığı gibi sıkıntılı ve çile dolu günler de yaşayabilir. İnsanoğlu her iki durumda da değişmeyen bir hakikate ihtiyaç duyar: dost. Özdeyişleriyle tanınan hatip ve ahbar ravisi Şebîb b. Şeybe (öl. 170/786) dostları her tür koşul için bir zorunluluk addetmiş, onların iyi günde bir “ziynet” kötü günde ise dayanak olduklarını ifade etmiştir:

عَلَيْكَ بِالْإِخْوَانِ، فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَاءِ وَعُدَّةٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ.

Dostlarına sahip çık. Onlar bollukta zinet, darlıkta medettir.¹¹⁹

Edeb kitaplarında dostluk, yalnızca iki insan arasında kurulan bir gönül bağı olarak görülmemiş, bilakis hayatın bizatihi anlamı ve dinamiği olarak tasavvur edilmiştir.¹²⁰ Öyle ki, kişinin para kazanma hedefi dahi -bu tasavvurda- dostlara ikramda bulunmaya hasretdilebilir.¹²¹ Zira hayat dostlarla güzel ve anlamlı olup, onlar olmadan tadı tuzu yoktur.¹²²

Dosta verilen değer kimi zaman da dönemin kültürüne uygun bir mizah anlayışıyla, müstehcen bir biçimde dile getirilebilmektedir. Bu tarz ifadeler güldürünün yanı sıra dostlar arasındaki samimiyete ve dostluklara verilmesi gereken değeri ortaya koymasından da önemlidir. İlmî kimliğiyle bilinen Ali b. el-Ca‘d (öl. 230/844-45) ile nahiv âlimi İbn Kâdim (öl. 251/865) arasında geçen diyalog bu kabildendir:

Anlatıldığına göre Ali b. el-Ca‘d 300 dinar vererek oldukça pahalı bir cariyeye satın alır. Buna şahit olan dostu İbn Kâdim şaşkınlığını gizlemeyerek, o kadar pahalı bir cariyeyi ne yapacağını sorar. Ali’nin cevabı şöyle olur: Dostların deneyebileceği türden bir şey olsaydı hiç şüphesiz onu sana denetirdim!¹²³

¹¹⁸ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 171.

¹¹⁹ es-Seâlibî, *et-Temsil ve’l-muhâdara*, 462.; es-Seâlibî, *et-Temsil ve’l-muhâdara*, 144.

¹²⁰ es-Seâlibî, *el-Letâ’if ve’z-zarâ’if*, 146.

¹²¹ et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 2/64.

¹²² et-Tevhidî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 271.

¹²³ et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 8/82.; el-Âbî, *Nesrû’d-dürr fi’l-muhâdarât*, 2/145.

Yine bu bağlamda İmam Gazzâlî'nin *İhyâ*'sında paylaştığı bir anekdot dostluğa verilen kıymeti ortaya koyması bakımından oldukça manidardır:

Eski zamanlarda bir dağda inzivaya çekilmiş iki dost yaşarmış. Bunlardan biri bir miktar et almak için şehre inmiş. Kasapta gözüne fattan bir kadın ilişmiş, sonra da ona âşık olmuş. Akabinde aralarında bir ilişki başlamış ve üç gün boyunca birlikte vakit geçirmişler. Ancak bu münzevi de işlediği kusurdan ötürü dostunun yanına bir türlü dönemiyormuş. Ne var ki sonunda dostu onu aramaya çıkmış; şehir eşrafına sora sora nihayet onu kadınla bir evde bulmuş. Hemen dostunu kucaklayıp öpmüş. Fakat (kadınla birlikte olan) dostu yaptığı işin utancından tanımazlıktan gelmiş. Durumun farkında olan dostu ona şöyle demiş: Kalk gidelim dostum. Neler olduğunu ve senin neden böyle davrandığımı biliyorum. Ama şunu da bilmeni isterim ki: hiçbir zaman sana olan sevgim ve muhabbetim değişmedi, değişmeyecek de ne şimdi ne öncesinde. Gerçekten bu duygularında samimi olduğunu gören dostu onunla dağa geri dönmüş.¹²⁴

Dostluğun değerini dostları olanlar ve dostluğun manasını idrak edenler bilir. Âlimliği kadar edebi şahsiyetiyle de öne çıkan Ebû Bekr Muhammed b. Dâvud'un (öl. 297/909) sergilediği nezaket dostluğun değerinin anlaşılması açısından güzel bir örnektir:

Ebû Bekr Muhammed camiye gittiğinde her zamanki âdeti üzere “بَابُ الْوَرَّاقِينَ” kapısından girermiş. Bir zaman sonra bu âdetini değiştirip farklı bir kapıdan girmeye başladığını görünce talebesi merak edip bunun sebebini sormuş. Ebû Bekr Muhammed bunu şöyle izah etmiş: Evladım, geçen Cuma adetim olduğu üzere “بَابُ الْوَرَّاقِينَ” kapısından girecektim; iki gencin caminin girişinde sohbet etmekte olduğunu gördüm. Birlikte sohbet ediyor olmaktan duydukları keyif ve surur yüzlerine aksediyordu. Beni görünce Ebû Bekr Hoca geldi deyip birbirlerinden ayrıldılar. Bunun üzerine “*dostların ayılmasına neden olan*” bu kapıdan bir daha girmeyeceğime kendi kendime ahedtim.¹²⁵

¹²⁴ el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 2/184.

¹²⁵ Ebû Muhammed es-Serrâc, Cafer b. Ahmed b. Hüseyin, *Masâri'u'l-'uşşâk*, (Beirut: Dârü Sâdır, ts.), 1/327.

2.2. Dost Edinmenin Faydaları

Edeb kitaplarının ihvâniyât bahisleri, dost edinmenin faydaları üzerine yapılmış sayısız değerlendirme veya estetik kalıplar içerisinde ifade edilmiş vecizelerle süslenmiştir. Belirli başlıklar altında kategorilendirilmesi mümkün görünen bu söz ve değerlendirmelerin bir bölümü, dostun kişi için temin ettiği maddi, bir bölümü ise manevi faydalara dönüktür.

Her şeyden önce dost, zor ve sıkıntılı zamanlarda kişiye sağlam bir “destek” ve “dayanak noktası” teşkil etmektedir. Bu, farklı ifade biçimleriyle en sık işlenen temalardan biridir. Dostun “güç” ve “dayanak” anlamı en özlü ifadelerinden birine İbnü'l-Mu'tezz'in (öl. 296/ 908) şu sözünde kavuşmuştur:

مَنْ اتَّخَذَ إِخْوَانًا كَانُوا لَهُ أَعْوَانًا.

Dost edinen, yardımcı (hâmi) edinmiş gibidir.¹²⁶

Hız. Ömer'e nispet edilen bir sözde ise dostlarla karşılaşma kişiden hüznün ve kederi gideren bir nevi manevi tabibe benzetilmiştir:

لِقَاءِ الْإِخْوَانِ جَلَاءُ الْأَحْزَانِ.

Dostlarla buluşmak dertleri savuşturur.¹²⁷

Keza gündelik hayatın stres ve sıkıntılarının ancak sahici dostlar sayesinde hafifletilebileceği teması da bu bağlamda sık işlenen konulardandır. Buna dair iki vecize şöyledir mesela:

لَا تُسَاعُ مَرَارَةُ الْأَوْقَاتِ إِلَّا بِحَلَاوَةِ الْإِخْوَانِ الثَّقَاتِ.

Hayatın acı anlarına, ancak güvenilir dostların tatlı sohbetleriyle katlanılır.¹²⁸

الْإِخْوَانُ نُزْهَةٌ الْقُلُوبِ وَسُلُوءٌ الْهُمُومِ.

Dostlar gönüllerin neşesi, gamların tesellisidir.¹²⁹

¹²⁶ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 461.;

¹²⁷ Ebü't-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshâk b. Yahyâ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, thk. Ebü't-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshâk b. Yahyâ (Mısır: Mektebetü'l-Hancî, 1953), 26.;

¹²⁸ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 146.

¹²⁹ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 461.;; es-Se'âlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 144.;; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/374.

Dost edinme, sevinç ve kederi paylaşmak suretiyle türlü faydalar temin ettiği gibi, harici düşmanlara karşı sağlam bir istinat noktası teşkil etmesiyle de kişiye yararlar sağlamaktadır. Meşhur hadis hafızı Muhammed b. Yûsuf (öl. 212/827), dost edinmenin faydalarından birinin de düşman karşısında güçlü olma ve ona galebe çalma şeklinde tarif etmiştir:

مَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَصْدِقَائِهِ رَكِبَ أَعْدَائِهِ.

Dostlarının sayısını çoğaltan düşmanın ensesine çöker.¹³⁰

Dost edinmenin sağladığı türlü faydalar kimi zaman da hayvanlar âleminde yapılan ilginç analogilerle pekiştirilmiştir. Mesela bir anekdotta dostluğun sağladığı kaçınılmaz iltimas şöyle dile getirilmiştir:

Kûfe valisi Muğire b. Şu'be'nin (öl. 50/670) yanına gelen dostları, muhafızların kendi dostlarına öncelik verdiklerinden şikâyette bulununca, Muğire bu durumun gayet doğal olduğunu şu sözleriyle dile getirmiştir:

إِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكَلْبِ الْعُقُورِ وَالْجَمَلِ الصَّوُولِ فَكَيْفَ بِالرَّجُلِ الْعُقُولِ!؟

Aşinalık (tanışıklık) saldırgan bir köpek veya azgın bir devede dahi işe yarar da akli başında bir adamda işe yaramaz olur mu hiç?!¹³¹

2.3. Dost Türleri

Dostluk kavramını ihvâniyât bahisleri çerçevesinde ele alan klasik çağ üdebası, reel hayatta karşılaşılan her tür dostluk kategorisini dikkate alarak, hususiyetlerini tespitte gayret etmişlerdir. Mesela bir tasnife göre üç tür dostluk ilişkisi söz konusudur. Bunlardan ilki “kardeşlik (الأخوة)” olarak adlandırılan dostluklardır. Dostluğun bu nevi, kökleri derinlerdeki bir meyveli ağaca benzetilmiştir. En temel karakteristiği asalet ve nezaket temeline bina edilmiş olmalarıdır. Karşılıklı muhabbet duygularıyla yoğrulmuş bu ilişkinin meyvesi erdem, takva gibi ulvi değerlerdir. Bu tür dostluklarda feragat, fedakârlık, dayanışma gibi hasletler son safhadadır. Herhangi bir sebepten ötürü dostluğun bu türüne bir halel

¹³⁰ es-Se‘âlibî, *el-Letâ’if ve ’z-zarâ’if*, 145.

¹³¹ ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ibrâr*, 1/388.; el-Müberred, *el-Kâmil fi’l-luga ve’l-edeb*, 1/78.; el-Âbî, *Nesrü’l-dürr fi’l-muhâdarât*, 2/58.

gelecek ve mevcut sevgide bir nebze eksilme olacak olsa dahi, yine de dostluğun umumi hukuku yani sır saklama, vefa gibi erdemler muhafaza edilmeye çalışılır.

İkincisi: karşılıklı saygı ve iyi niyet üzerine bina edilmiş dostluklardır. Bu türden dostluklarda sınırlı bir dayanışma ve fedakârlıktan söz edilebilir. Üçüncüsü ise tamamen şekil ve gösterişten ibaret, içi boş dostluk ilişkileridir. Karşılıklı hoş sohbet olabilse de gerçek manada bir dayanışmanın olmadığı, bilakis fedakârlık gerektiren durumlarda mazeret mekanizmasının süratle çalıştığı sahte bir dostluk ilişkisidir.¹³²

Dostluk ilişkilerini kendi içinde tasnif eden diğer bir isim de Hz. Ali'dir. Ona göre dostluklar iki temel kategori oluşturur: Birincisi اِخْوَانُ التَّقَةِ "itimat ve güven"e dayalı dostluk. Bu tür dostluklar insanoğlunun bu hayattaki yegâne sığınağı, limanı, bir nevi ailesi, belki de maddi manevi tüm servetidir. Böyle bir dosta sahip olmak kibrit-i ahmer gibi çok nadir tesadüf olunan bir nesneye rastlamak gibidir ki uğurlarına para da harcanır, can da feda edilir; böylelerinin dostunu dost, düşmanını düşman bellemek icap eder. Dostun bu nevini varlıkta da darlıkta da kollamak, acısını paylaşmak, sırlarını muhafaza etmek bir vecibedir.

Hz. Ali ikinci dost türünü ise اِخْوَانُ الْمَكَاتِرَةِ olarak adlandırır. Bunlar, insanın birlikte olmaktan keyif aldığı, hasbihal edip şakalaştığı dostlarıdır. İnsan için bu ilişkiler de elzem olduğundan, dostluğun bu nevi de önemsenmeli ve ilişkileri sürdürmelidir. Ancak bu tür ilişkilerde kişi gereğinden fazla beklenti içine girmemeli, ilişkiyi doğal seyrine bırakıp karşılıklı nezaketi korumalıdır.¹³³

Bilgiyi işlemede sistematik bir yöntem takip eden ve tasnif ameliyesine büyük değer veren Müslüman edip ve âlimler, dost kavramına yaklaşırken de onu -yukarıda iki örneğini verdiğimiz üzere- bu usule göre kategorilendirmeyi ihmal etmemiştir. Bu bapta dost türlerine ilişkin onlarca tasniften söz edilebilir. Ayrıca her bir tasnifin, tasnifi yapanın şahsi hayatına, gözlem ve tecrübelerine dair önemli ipuçları ihtiva ettiğini de düşünebiliriz. Yine mesela bir kategorizasyona göre dostlar üç çeşittir:

¹³² İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/89.;

¹³³ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/358.

- a) مُخَالِب (Üçkağıtçı): Senden istifade eden ama sana faydası dokunmayan dost.
- b) مُحَاسِب (Hesâbî): Sana, senden faydalandığı ölçüde yararı dokunan dost.
- c) مُرَاغِب (Hasbî): Seninle olan ilişkisini, hiçbir maddi menfaat temeline oturtmadan, sırf seni arzuladığı için sürdüren dost:¹³⁴

Meşhur sûfi Bîşr b. el-Hâfi'in (öl. 227/841) kategorizasyonda ise dostlar, kendisinden bekleneceği üzere, kısmen dünya-ahiret ikilemine göre tasnif edilmiştir. Buna göre, insanoğlunun şu hayatta üç ayrı dostu olmalıdır: Biri “*ahretlik*”, diğeri “*dünyalık*”, üçüncüsü “*ünsiyetlik*”.¹³⁵

Ancak bu gibi daha özel tasniflerin dışında kültürde ve edebiyatta karşılığı olan, genel kabul görmüş “*iyi ve kötü gün dostları*”, “*eski dostlar*”, “*zamane dostları*”, “*sakil dostlar*” ve benzeri bir takım dost türleri daha vardır. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bunlar üzerinde durulacaktır.

2.3.1. Olumlu Dost Türleri

2.3.1.1. Kötü Gün Dostları

Dostu, ihvâniyât bahisleri çerçevesinde ele alan edipler zaman zaman ona dikotomik perspektiften de yaklaşmışlardır. Bu bağlamda farklı kültür ve edebiyatlarda rastladığımız “*iyi gün dostu*” ve “*kötü gün dostu*” ikilisiyle ilgili olarak klasik Arap edebiyatında sayısız manzum ve mensur edebi örneğe tesadüf olunmaktadır.

Gerçek adamlığın (mürûe) kıstası iyi günde ve kötü günde sergilenen dostluğun keyfiyetinin değişmemesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan bir tabir (فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) bu bağlamda ihvâniyât literatüründe sıkça kullanılmıştır. Yine aynı manaya gelmek üzere إِخَاءٍ ve رَحَاءٍ sözcükleri arasında bağ kurulmuştur. Mesela İbn Kurayye’nin (öl. 84/703), Haccâc’ın “*Asalet nedir?*” sorusuna verdiği yanıtta bunu görebiliriz:

صِدْقُ الْإِخَاءِ فِي الشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ.

Samimi dostluk kendisini iyi günde de kötü günde de açık eder.¹³⁶

¹³⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/9.

¹³⁵ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/375.

¹³⁶ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/378.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 542.

İyi gün dostlarının en karakteristik özelliği sevgi ve muhabbetlerini çıkar temeli üzerine inşa etmiş olmalarıdır. Çıkar sona erdiğinde kurulu dostluk ilişkisi de son bulur. Kerem meziyetine diğer milletlerden daha fazla değer atfettiklerini söyleyen Arapların meşhur deyişinde bu mana şöyle ifade edilmiştir:

الإِخْوَانُ عِنْدَ الْجَفَانِ كَثِيرٌ وَعِنْدَ الْحَقَائِقِ قَلِيلٌ.

Sofralar kurulup kazanlar kaynayıncaya, çoğalır her daim dost geçinen sayısı
Hele çıksın hayatta zorluk üstüne zorluk, azalır o vakit dostların sayısı.¹³⁷

Keza en kötü dost türünün rahat ve bolluk vakitlerinde dost bellediklerinin yakınından hiç ayrılmadığı halde; sıkıntı anlarında onları yüzüstü bırakarak kaçanlar olduğu şöyle anlatılmıştır:

شَرُّ الإِخْوَانِ الْوَاصِلُ فِي الرَّخَاءِ، الْخَادِلُ عِنْدَ الشَّدَّةِ.

En kötü dostlar iyi günde canciğer kuzu sarması olup,
kötü gün çattığında sırta kadem basanlardır.¹³⁸

O nedenle edipler dostluk bağlarının kurulacağı temellerin iyi tespit edilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. Çıkar ve menfaat üzerine kurulu dostlukların belirli bir süre sonra kaçınılmaz olarak son bulacağını, dolayısıyla bu türden dostluk ilişkileri başlatmaktan sakınmak gerektiğini tembihlemişlerdir.¹³⁹ Böylesi ilişkiler dostlukların ömrünü uzatan sevgi, muhabbet, vefa, sadakat gibi esaslardan uzak olduğundan yeri geldiğinde sözde dostunun yaşamasını ya da ölmesini müsavi görebilecek bir umursamazlığa kadar gidebilir. Bu mana *edep* kitaplarında veciz bir şekilde şöyle ifade edilmiştir:

إِذَا احتَاجَ إِلَيْكَ عَدُوُّكَ أَحَبَّ بَقَاءَكَ، وَإِذَا استَغْنَى عَنْكَ وَلِيُّكَ هَانَ عَلَيْهِ مَوْتُكَ.

Düşmanın sana ihtiyaç duyduğunda payidar olmanı ister;
sana ihtiyacı kalmayan dost içinse ölmen dahi.¹⁴⁰

¹³⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/20.

¹³⁸ el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 131.; Ebü'-Feth İsa b. el-Buhtürî Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, thk. Muhammed Edîb el-Câdir (Beirut: Dâru Sâdir, 1997), 187.

¹³⁹ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/95.

¹⁴⁰ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/20.; Muhyiddin Mehmed Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr* (Haleb: Dâru'l-Kalemi'l-'Arabî, 2002), 170.; el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/83.

Nimetten istifade vaktinde ortaya çıkıp bela ve musibet anında sırta kadem basan dostlar üzerine çok şey söylenmiştir. Bu bağlamda iyi gün dostları, dünya kişiye sırtını döndüğünde onlar da yüz çevirip gitmektedir. Bu ana fikir, ikinci defa vezirliğe getirilen Yahyâ b. Ali'nin (öl. 300/912) aşağıdaki dizelerinde gayet güzel ifade edilmiştir:

مَا النَّاسُ إِلَّا مَعَ الدُّنْيَا وَصَاحِبِهَا   فَحَيْثُ مَا انْقَلَبْتُ يَوْمًا بِهِ انْقَلَبُوا
يُعْظَمُونَ أَخَا الدُّنْيَا فَإِنْ وَتَبْتُ   يَوْمًا عَلَيْهِ بِمَا لَا يَشْتَهِي وَتَبُوا

İnsanlar sadece paralı pullu kimselerin yakınlarında olmayı sever
Paralar suyunu çektiğindeyse, durmaz onlar da, çekip gider
Sığdıramazlar erbab-ı serveti ne yerlere ne göklere
Hele küsmeye görsün dünya, çullanırlar üstüne.¹⁴¹

Keza Velîd de, babası Abdülmelik b. Mervân'ın “*İnsanların ekserisi nasıldır?*” sorusuna “*İnsanlar ya nimete göz diker ya da onun zail olması için çabalar*”¹⁴² şeklinde bir yanıt vermiştir. Aşağı yukarı buna yakın bir hiciv vurgusu, türlü sebeplerle pozisyonu ya da sosyal itibarı değişen kimi devlet ricali tarafından da dizelere dökülmüştür. Bir örneği şu beyittir:

النَّاسُ إِخْوَانٌ مَنْ دَامَتْ لَهُ نِعَمٌ   وَالْوَيْلُ لِلْمَرْءِ إِنْ زَلَّتْ بِهِ الْقَدَمُ.

Nimete gark olunca, hep dost sarar etrafı
Hele bir kaysın ayak, kimse anmaz insafi.¹⁴³

2.3.1.2. Eski Dostlar

Bugün Müslüman Türk kültüründe varlığını hâlâ sürdüren “*Her şeyin yenisi, dostun eskisi*” atasözündeki mesaj, Arapların klasik emsal kitaplarında yer alan bazı mesellerin, hikemi sözlerin ya da ahlaki normlar öneren kimi anekdotların muhtevasındaki temel bir mesajla örtüşmektedir¹⁴⁴: Zaman geçer, mevsimler değişir, mesafe açılır, insan yaşlanır, nesnelere eskir; ama bir şey var ki o hep baki kalır: İhvan hukukuna titizlikle riayet eden eski dostlar. O nedenle mensur ve manzum edebiyatta, devlet ricalinin, kadim dostlarıyla iletişimlerini sağlayan kâtip ve hâcib sınıfı, yazışmalarda ya da kabullerde bu hukukun

¹⁴¹ İbn Abdürabbih, *el-İkdü'l-ferîd*, 2/348.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/224.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 598.; el-İbşihî, *el-Müstetrafi külli fenin müstezraf*, 134.

¹⁴² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/20.

¹⁴³ el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 597.; el-İbşihî, *el-Müstetrafi külli fenin müstezraf*, 134.

¹⁴⁴ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ebrâr*, 1/367; el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/45; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/176.

her daim gözetilmesi gerektiği hususunda tembihlenmişlerdir. Mesela bunu Muâviye'nin (öl. 60/680) bir kâtibine öğüdünde görebiliriz.¹⁴⁵

Âlimler de eserlerinde eski dostlar ile yeni dostları birbirinden ayıran temel hususlar üzerinde çokça durmuşlardır. Mesela onlara göre bu ikisini birbirinden ayıran en önemli farklardan biri, ilkinin kısa sürede ve son derece basit gerekçelerle uzaklaşabilme ihtimalidir. Eski dost zamana ve mekâna inat yerinde sebatla dururken “*yeni dost, esen bir rüzgârla uçup gidebilir*”.¹⁴⁶ Ayrıca kadim dosta kıymet vermeyen kişinin, yeni edinilen dostlukları da uzun ömürlü olmaz. Temel vurgusu bu olan bazı anonim beyitlerde bunun örneklerine rastlayabiliriz:

كَيْفَ يَبْقَى لَكَ الْجَدِيدُ مِنَ النَّاسِ   سِ إِذَا كُنْتَ تَطْرَحُ الْخُلُقَانَا

Dostların eskisini fırlatıp atan sen
Yeniler sana kalır mı sanırsın?!¹⁴⁷

Sonradan edinilen dostluklarda samimi ilişkiler ne kadar ilerlerse ilerlesin hiçbir zaman eski dostlukların yerini ve içtenliğini alması beklenemez. Dostluk üzerine acı tatlı her türlü tecrübeyi etkili lafız ve teşbihlerle nazma döken şairler bazen eski dostlukları aşklardaki ilk göz ağrısına benzetirler. Mesela bu mana Ebû Temmâm'ın (öl. 231/846) dizelerinde şöyle vücut bulmuştur:

نَقْلُ فُؤَادِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى   مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ

İstedığın dilbere o gönlünü kaptır
Yine ilk göz ağrın ağır basacaktır.¹⁴⁸

Keza Şair Ebu Şeyyas (öl. 63/683) da bu temaya benzer şekilde değinmiştir. Bir dizesinde eski dostlukları insanın doğup büyüdüğü, en güzel anılarının geçtiği ana ocağına teşbih ederek “*Her ne kadar insan başka diyarlara gidip mutlu mesut bir hayat sürecektir olsa muhayyilesinin bir köşesinde ana ocağındaki o eski günlere duyulan hasretin ne ateşi söner, ne tadı gider*” mesajını verir:

كَمْ مَنَزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى   وَحَيْنِيَهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنَزِلِ

¹⁴⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/26.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 176.

¹⁴⁶ Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 171.

¹⁴⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/26.

¹⁴⁸ el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 119.; el-Veşşâ, *ez-Zarf ve'z-zurefâ*, 1953, 100.; İbn Abdürabbih, *el-'Ikdü'l-ferid*, 4/58.;

Nice diyar dolaşsa da yiğit
Gözünde tüten ana ocağıdır.¹⁴⁹

Klasik edebiyatta aforizmalarına bolca yer verilen ünlü filozof Sokrates'in bir nüktesinde trampa konusunda en büyük fiyaskonun, eski dostun yenisiyle takas edilmesi olduğu teması işlenmiştir. Hikâye şöyledir:

Bir keresinde Sokrat'a “*İnsanlar içinde, pazarlık konusunda en büyük hüsrân yaşayan kimdir?*” diye sorulmuş. Şöyle demiş: Kadim dostunu türedi arkadaşına satanlar!¹⁵⁰

2.3.1.3. Hakiki Dostlar

Tarihin her döneminde gerçek dostluğa ve hakiki dostlara duyulan özlem farklı şekillerde dile getirilmiş, ideal bir dosta sahip olma arzusu ihvâniyât bahislerinin eskimeyen mazmunları arasında yer almıştır. Yine sözlü ve yazılı edebiyatta, hakiki dostların yok denilecek kadar az olduğu hatta Kaf Dağı gibi ismi var cismi yok bir şey olduğu sıklıkla dile getirilmiştir. Örneğin bazı filozoflar gerçek bir dost bulmanın uçsuz bucaksız bir âlemde meçhul bir yolculuğa çıkmaya benzediğini ifade etmiştir.¹⁵¹

Basra dil mektebinin tanınmış âlimi Yûnus b. Habîb (öl. 182/798) dünyada nadiren rastlanan iki şeyden birinin “hakiki dostluk” olduğunu ifade etmiştir.¹⁵² Keza Ruveym b. Ahmed'e (öl. 303/915-916) “*Neden kendine bir dost bulmaya çalışmıyorsun*” denildiğinde “*bulmaktan ümidimi kestiğimden*” cevabını vermiştir.¹⁵³ Fudayl b. 'ÿyâz (öl. 187/203) ile hocası Süfyân-ı Sevrî (öl. 161/778) arasında geçtiği belirtilen bir diyalogda, talip olunan ideal dost modelinin çok nadir bulunabileceğinin altı çizilmektedir:

Bir gün Fudayl b. 'ÿyâz, hocası Süfyân-ı Sevrî'ye “*Üstadım, söyle bana yola çıktığımda gözümü arkada bırakmayacak, çıkmadığımda da kendisine her husta bel bağlayabileceğim birini önerirseniz?*” demiş. Süfyân “*Senin o tarif*

¹⁴⁹ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, *el-Beyân ve 't-tebyîn* (Beyrut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 2002), 3/207.; el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 100.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/26.

¹⁵⁰ es-Sicistânî Ebû Süleymân Muhammed b. Tâhir b. Behrâm, *Sivânü'l-hikme*, thk. Abdurrahman Bedevî (Tahran, 1974), 126.

¹⁵¹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 68.

¹⁵² İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/146.; Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 185.

¹⁵³ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 87.

ettiğin var ya” demiş “işte o, herkesin peşine düşüp de bir türlü bulamadığı yitik hazinedir!”¹⁵⁴

Burada Fudayl’ın isteği ilk bakışta sıradan, iyi bir dostta zaten her halükârda bulunması gereken bir nitelik gibi görünebilir. Ne var ki devrin ortam ve şartları düşünüldüğünde esasen bunun büyük fedakârlıklar gerektiren bir meziyet olduğu anlaşılır. Zira eski zamanlarda seyahate çıkmak genelde uzun bir zaman dilimi gerektirmekteydi. Kişinin geride bıraktığı ailesi, işleri ve sorumlulukları dikkate alındığında bunun bir dost için hiç de azımsanmayacak bir külfet olduğu düşünülebilir. O nedenle gerçek dostluğun icaplarının “hazar”da da “sefer” de de yerine getirilmesinin gerekliliği deyimsel bir ifadeye de kavuşturulmuştur.¹⁵⁵

Gerçek dostluk kavramının birçok kimse tarafından inkâr edilmesinin temelinde çoğu zaman yaşanmış acı tecrübeler olduğu fark edilir. İhanet, zor zamanda sergilenen vefasızlık ve her defasında duyulan güveni boşa çıkartma gibi tutumlar dostluk olgusunun yalnızca bir kurgudan ibaret olduğu fikrini pekiştirmiştir. Bu manada bir bedevinin “*Dostlarınla aran nasıl?*” sorusuna verdiği şu yanıt hayli dikkat çekicidir:

Hani dost nerede?! Bırak dostu, dosta benzeyen nerede?! Dosta benzeyeni de bırak, dosta benzeyeni andıran nerede?! Kin ve nefret ateşini harlayan, cümle âleme küçük düşüren, sonra da gelip baş nasihatçi kesilenler hep o dostluktan dem vuranlar değil mi?!¹⁵⁶

Gerçek şu ki, hakiki dostluğun mahiyeti hususunda ortak bir görüşten söz etmek mümkün görünmemektedir. İnsanlar dostluğu daha ziyade politik statüleri, meşrepleri, sosyo-ekonomik konumları vs.ye göre tanımlamaktadır. Mesela Abbasi halifesi Mutî lillâh (öl. 364-974) bir dosttan beklentisini devlet adamı gözüyle yapmıştır. Ona göre gerçek bir dost düşmanına düşman, dostuna dost olandır. Düşmanına dost, dostuna düşman olan ise gerçek dostluğa layık değildir.¹⁵⁷

¹⁵⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü ’l-üdebâ*, 2/22.

¹⁵⁵ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü ’l-kulûb*, 2/359.

¹⁵⁶ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve ’s-sadik*, 93.

¹⁵⁷ İbn Abdürabbih, *el-’Ikdü ’l-ferîd*, 2/226.; *el-Vatvât, Gurerü ’l-hasâisi ’l-vâziha ve ’urerü ’n-nekâisi ’l-fâziha*, 543.; Ayrıca bkz: et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve ’s-sadik*, 169.

Fakat yine de *edeb* kitaplarında hemen her kesimin müttelik olduğu, “gerçek dost”u sahtesinden ayıran ortak bir nitelikten söz edilmektedir. Bu, adeta bir mihenk taşı gibi¹⁵⁸ hakiki dost ile dost olmayanı birbirinden temyiz etmeye imkân tanıyan “*kara günde yanında olma*” vasfıdır.¹⁵⁹ Kara/kötü gün, arkadaşlıkların iç yüzünü deşifre eden en gerçekçi dostluk sınavıdır. O nedenle kişinin başına gelen bela veya musibetin o kişiden ziyade dostları için bir imtihan olduğu söylenebilir.¹⁶⁰ Bu mazmun ve buna yakın manalar klasik ihvâniyât kültüründe çokça dile getirilmiştir. Bir örneği, son bölümü darbı mesel halini alarak asırlar ve nesiller boyu aktarılmakta olan şu ölümsüz beyitlerdir:

دَعْوَى الْإِحْيَاءِ عَلَى الرَّخَاءِ كَثِيرَةٌ   بَلْ فِي الشَّدَائِدِ تُعْرِفُ الْإِخْوَانَ
İyi günde, dost görünen pek çoktur
Oysa hakikisi zor zamanda belli olur.¹⁶¹

İhvâniyât metinlerinde “zor zaman” ya da “kara gün” ile kastedilen, daha çok, kişilerin maddî sıkıntıları, hastalık durumları, bir makamdan azledilme, iftiraya maruz kalma, bir suçla itham edilme gibi hayatın seyri içerisinde gelişen sürpriz olumsuzluklardır.

Bunların dışında, ahlaki bakımdan zafiyet sergileme de birçok kimse için dostlukların bitirilmesinde geçerli bir neden olarak ileri sürülmektedir. Bu durum bilhassa dostlukların inşasında Allah korkusunun öncelikli kriter olduğunu düşünen züht erbabı için geçerlidir. Bununla birlikte yaşanmış birçok hadisenin yanı sıra, ariflerin de bu noktada yapılan hatalara temas etmiş olması, dostlukların inşasında belirleyici olanın her şeyden önce ivazsız muhabbet ve itimat olduğunu ortaya koymaktadır. Selefîn önde gelen zahit âlimlerinden İbrahim en-Nehaî'nin (öl. 96/714) aşağıdaki sözü tam da bununla ilgilidir:

Sakin ola dostluk bağlarını, bir dostunun işlediği bir günah sebebiyle kesip atmaya kalkma! Bugün günah işleyen yarın onu terk edebilir.¹⁶²

Zünnûn-u Mısrî (öl. 245/859) de bu anlayışı destekler mahiyette şöyle demiştir:

¹⁵⁸ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 71.

¹⁵⁹ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/162.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/390.; Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 174.

¹⁶⁰ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 185.

¹⁶¹ el-Âmilî, *el-Keşkül*, 1/291.

¹⁶² Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kutü'l-kulûb*, 2/367.

Seni hatasız ve günahsız görmek isteyen bir dostluktan hayır gelmez.¹⁶³

Yine bu bağlamda Ebü'd-Derdâ'nın (öl. 32/652) yaşadığı bir olay oldukça dikkat çekicidir:

Rivayete göre Ebü'd-Derdâ, meclisine gelip gitmekte olan bir delikanlıya diğer sohbetdaşlarından daha fazla ilgi alaka gösterir ve zamanla aralarında bir muhabbet ve ünsiyet hâsıl olur. Bir zaman sonra bu genç büyük bir günah işler ve haberi de tez zamanda insanlar arasında yayılır.

Genci çekemeyen bazı hasutlar Ebü'd-Derdâ'ya gelerek kendisine durumu anlatır, o delikanlıyla bağını koparıp meclisinden de tard etmesini isterler. Talebi hayretle karşılayan Ebü'd-Derdâ: Fesüphanallah, der, ne zamandan beri dostlar, günah sebebiyle dostluktan düşürülüyor?!¹⁶⁴

Müslümanlar nezdinde dostluk yalnızca bu dünya ile sınırlı bir birlikteliği tarif etmez. Dosta olan vefa, ancak o öldükten sonra da devam ettiği takdirde gerçek bir dostluktan söz edilebilir. Her şeyden önce bu vefa, vefat eden dostun aile efradına yönelik olmalıdır. İhtiyaçları noktasında destek çıkmak, maddi ve manevi sorunlarını çözmek bu vefanın başlıca şartları arasında gösterilmiştir, ki ancak bunlar sağlandığı vakit gerçek dostluktan bahsedilebilir.¹⁶⁵

İnsan-ı kâmil yetiştirmede önemli bir mektep olan sûfilik, hem sergilenen örnek davranışlar hem de sarf edilen irfan dolu sözler bakımından Müslüman toplumlarda canlı bir ilgi odağı olmuştur. Zeki Mübârek (öl. 1952) düşünce ve felsefeleri birçok bakımdan tenkide uğrayan bu zümreyi, özellikle dostluk felsefesi noktasındaki yaklaşımları bakımından ayrı bir yere koyarak şöyle övmektedir:

Sûfilerin söz ve düşünceleri birçok noktada tenkide açık olsa da dostluğa yaklaşımları, keza bu hususta sarf ettikleri sözler kuşkusuz dostluk mefhumuna yaraşır tarzdadır. Hatta dostluk üzerine yazanların çoğunun, sûfilerin çocukları olduğunu söylersek mübalağa etmiş sayılmayız.¹⁶⁶

¹⁶³ Ebü Tâlib el-Mekkî, *Kutü'l-kulûb*, 2/378.

¹⁶⁴ Ebü Tâlib el-Mekkî, *Kutü'l-kulûb*, 2/366.

¹⁶⁵ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 1/207.

¹⁶⁶ Zeki Mübarek, *et-Tasavvufü'l-İslâmî fi'l-edeb ve'l-ahlâk* (el-Memleketü'l-Müttahide: Müessetü Hindavî lî't-Ta'lim ve's-Sekâfe, 2017), 551.

Bu nedenle *edeb* literatürünün muhtelif konuları arasında sûfilerin sözlerine oldukça fazla yer verildiği görülmektedir. Her şeyin merkezine Allah sevgisini koyan sûfî gelenek dostluk olgusunu da yine bu perspektiften ele alır. Dostluklar Allah'ın rızasını kazanmada önemli bir vesile olduğu gibi insanı kâmil olma yolunda da önemli bir etken olarak görülmüştür.¹⁶⁷ Her şeyden önce, insanın hayatında gerçek bir dosta sahip olması, Allah'ın o kimseye hayır murat ettiğinin bir işareti sayılmıştır.¹⁶⁸ Öyle ki gerçek dostlar arasındaki bağın ahiret hayatında da devam ettiğine inanılmıştır. Hatta bir hadise göre, bir kişi değerinden önce vefat edip de kendisine “*Cennet'e gir*” denilecek olduğunda, o kişi önce dostunun durumunun ne olacağını, ona hangi makamın verileceğini sormakla işe başlar. Olur da dostunun makamının kendisinden düşük olduğunu öğrenecek olursa -hadisin beyanına göre- kişi, arkadaşının mertebesi de yükseltilene kadar bulunduğu noktada ısrar edecektir.¹⁶⁹

Dostluğun böyle bir anlayış üzerinden temellendirilmesi belirli bir titizlik ve itina da ister istemez beraberinde getirmiştir. Sûfiler nezdinde gerçek dost, insanın kendi nefsinin daha üstün ve değerli görülmüştür. Zira:

إِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وَالْأَخُ الصَّالِحُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ.

İnsanın nefsi her dem kötülüğü emreder;

Gerçek dost ise bilakis sadece hayrı telkin eder.¹⁷⁰

Dostlar arasında olması gereken öncelikli vasfın güven, güven duygusunun, üzerine temellendirildiği şeyin ise Allah korkusu olduğu belirtilmiştir.¹⁷¹ Karakterlerin uyumu, sevgi, muhabbet gibi faktörler dostluk için gerekli koşullar olsa da tek başına yeterli değildir. Kusurları örtme, yardımını esirgememe, hataları affetme, mal-mülkten kısıntıya gitmeme, tarafların birbirlerinin eşya ve malları üzerinde tasarrufta bulunabilme salahiyeti gibi hususlar önemli kriterlerden sayılmıştır.¹⁷² Bununla birlikte asıl önemli olanın

¹⁶⁷ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/406.

¹⁶⁸ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulûb*, 2/360.

¹⁶⁹ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulûb*, 2/361.

¹⁷⁰ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/6.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 535.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 175.; el-Âmilî, *el-Keşkûl*, 2/238.

¹⁷¹ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/383.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 179.

¹⁷² Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulûb*, 2/363.; Ayrıca bk: es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 461.; Ebû'l-Berekât Bedrüddîn Muhammed b. Radyıyiddîn el-Gazzî, *Âdâbü'l-îşre ve zikri's-suhbe ve'l-uhuvve*, thk. Ömer Mûsâ Bâşâ (Dimeşk: Matbüati Mecmai'l-Lügati'l-'Arabiyye, 1968), 42.

dostluk hukukunu ahirete kadar devam sürdürmek olduğu belirtilmiştir. Kişi ancak o vakit dostluğun gerçek manasını kavramış olur. Aksi takdirde hepsi boşa gitmiş olur.¹⁷³

Hakiki dostluk belirli bir süreç neticesinde teşekkül eden ve zaman içerisinde olgunlaşan duygusal bir bağdır. Kayıtsız şartsız bir güvenin oluşması, ikili arasındaki deneyimlemelerin bir neticesidir. Bu güven tesis edildiğinde tarafların iç dünyalarında oluşabilecek suizanna mahal bırakılmamış olur. G gerektiğinde nasihat ve tenkit maksatlı davranışlar artık çekinmeden izhar edilebilir. Yanlış anlaşılma endişesini ortadan kaldırmaya çalışmak, iyi görünme çabası içerisinde girmek gibi suni davranışlar tamamen zail olur.¹⁷⁴ Bu tarife uyan bir dostlukta, tarafların arasını ne fazla yakınlık ne de gözden ıraklık bozabilir.¹⁷⁵

Aristo (m.ö.384-322), özü iki tarafın da iyi oluşundan kaynaklanan bu nevi dostlukları “iyiye/iyiliğe dayalı” dostluk kategorisinde değerlendirir. Bu nevi dostluğu temellendiren şey karşılıklı çıkar ilişkisi değil, tarafların birbirinde bulduğu erdemler dolayısıyla muhataplarına besledikleri saygıdır. İlk iki raşid halife arasında var olduğu ifade edilen dostluk, aşağıdaki anekdotta da görüleceği üzere, işte bu saygı temeline oturmuş bir dostluk örneğidir:

Halife Ebû Bekir bir tanıdığına gönderilmek üzere bir mektup kaleme alır, mektupta arazinin kendisine tahsis edildiğini yazar. Ancak ulağa “Ömer de mektubun içeriğine bir göz atsın” diyerek onu Ömer’e gönderir.

Ulak mektubu teslim edince, Ömer onu okur, lakin bazı yerlerini silme ihtiyacı duyar. Bu duruma şaşırarak ulak mektubu kapıldığı gibi soluğu Ebû Bekir’in yanında alır. Ömer’in mektubu okuyup müdahalede bulunduğunu söyledikten sonra, “*Vallahi hiç anlamadım efendim; Zat-ı aliniz mi yoksa Ömer mi halife?!’*” diyerek şaşkınlığını dile getirir. Ebu Bekir’in buna yanıtı gayet öz olur: [هو، إلا أنه أنا] (Halife olan odur), ne var ki O da benim.¹⁷⁶

Belirtmek gerekir ki dostluğun bu türünde tarafların aynı mezhebi, felsefi görüşü ya da inanç ilkelerini benimsemeleri şart değildir. *Edeb* kitaplarında kaydedilen iki zıt kutup,

¹⁷³ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulüb*, 2/362.

¹⁷⁴ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 3/106.; Ebû İshâk İbrâhîm b. Alî b. (İbrâhîm b.) Temîm el-Ensârî el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb* (Beyrut: Dârü'l-Cil, ts.), 1/225.; el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/156.

¹⁷⁵ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 146.; Aristo, *'İlmü'l-ahlâk ilâ Nikomakhos*, çev. Ahmed Lütfî es-Seyyid (Kâhire: Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye, 1924), 2/230.

¹⁷⁶ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 119.

Kümeýt (öl. 126/744) ve Tırmâmâh (öl. 125/743) arasındaki dostluk bunun çarpıcı bir örneğidir. Şöyle ki, Kümeýt Kûfeli müfrit bir Şii, Tırmâmâh ise fanatik bir Harici olmasına rağmen aralarındaki dostluk bağı cefa ve eza ile asla örselenmemiş, hatta Arap kültür ve edebiyatında bir darb-ı mesel halini alacak kadar dillere destan olmuştur.¹⁷⁷

Keza harici ulemasının önde gelen şahsiyetlerinden Abdullah b. İbâz (öl. 89/708) ile ilk dönem Şii kelamcısı Hişâm b. Hakem (öl. 179/795) arasında da benzer bir yakınlıktan söz edilir. Hişâm'ın ağzından hikaye edilen anekdot bunun güzel bir örneğidir:

Abdullah ile aramızda -bir kez hariç- hiç sürtüşme ve tatsızlık olmamıştır. Onun da hoş bir hikâyesi vardır: Aramızda ticari ortaklık olduğundan ortak paramızdan bir cariye satın almıştık. Daha sonra bir taksimat sırasında o cariye'nin benim payıma düşmesini talep ettiğimde Abdullah bana şöyle dedi: Hayatta olmaz, dostum. Zira sen benim nezdimde bir kâfir olduğundan, kızcağızın bir kâfir koynuna girmesine gönlüm razı olmaz!¹⁷⁸

2.3.1.4. Mizaç İtibariyle Birbirine Yakın Dostlar

Allah Teâlâ insanoğlunu birbirinden oldukça farklı mizaç ve tabiatlarda yaratmıştır. Hatta bazen bu durum farklılığın ötesine geçip bir zıtlığa dahi dönüşebilmektedir. Sözü edilen mizaç farklılıkları insan hayatının hemen her safhasında görünürlük kazanmakta; kılık kıyafet seçiminden boş zamanı değerlendirme tarzına, damak tadına bağlı alışkanlıklardan dost edinme biçimlerine kadar geniş bir yelpazede kendisini hissettirmektedir.

Mizaç ve temayülleri itibariyle birbirinden farklı kişilerin benzer şekilde düşünmesi ya da ortak hareket etmesi nispeten zordur. Buna mukabil mizaç itibariyle birbirine yakın kimseler daha kolay iletişim kurabilmektedir. İşte dostluk olgusuna da bu çerçeveden bakıldığında, kurulacak dostluklardaki en temel unsurun tabiat ve mizaçlardaki uyum olduğunu söyleyebiliriz.

Dostlar arasındaki uyum ya da uyumsuzlukları anlatmak üzere insanoğlu öteden beri çevresinde gözlemediği canlılar dünyasından ilham almıştır. Bu bapta olumlu bir örnek “*çifte koşulmuş öküzler*” arasında gözlemlenen uyumdur. Esasen öküz, sürekli göz önün-

¹⁷⁷ ez-Zemahşerî, *Rebî 'ü'l-ibrâr*, 1/369.

¹⁷⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/15.

de olması, toprağın sürülüp işlenmesi yoluyla tarıma ve insan hayatının idamesine sağladığı katkı dolayısıyla zoografî kitaplarında ibretlik hikâyelere sıkça konu edilmiş, edebiyat ve hikmet cephesi de bu mübarek hayvanın yaşam tarzı ve çalışma koşullarından istifade etmiştir. Bu noktada Demîrî'nin ihvâniyât bahisleri çerçevesinde aktardığı bir anekdot kayda değerdir. Esasen hikâyede gözlemde bulunan kişi, yani anekdotun aktarıcısı büyük sahabe Ebü'd-Derdâ'dır. Allah dostlarının bir boyundurukta çifte koşulmuş öküzler gibi olmasını salık veren hikâyede başvuru vechü şebah hayli ilginçtir:

Bir gün Ebü'd-Derdâ bir boyundurukta çifte koşulmuş iki öküzün toprağı sürmekte olduğunu görüp izlemeye koyulmuş. Derken öküzlerden birinin vücudunu kaşımak için durduğunu, buna bağlı olarak diğerinin de beklediğini fark etmiş. Bu sahnedeki çok etkilenen Ebü'd-Derdâ'nın gözlerinden yaşlar süzölmeye başlamış. Bundan kendisine de bir pay çıkararak şöyle demiş: Hak dostları da işte bunlar gibi olmalı, Allah için çalışmalılar. Biri durdu mu öbürü de uyum sağlayarak duraklamalı. Zira ihlas denilen şey uyum sağlamak ve ayak uydurmakla hâsıl olur. Dostluğunda samimi olmayan (dostluk şeriatında) münafık sayılır.¹⁷⁹

Yukarıda zikredilenden farklı olarak, karakter ve mizaç farklılığının, dostlukların idamesi noktasında doğurduğu güçlük de öteden beri dostluk ilişkilerinde ele alınan temalardan biri olmuştur. Arap hikmeti huyu suyu, soyu soppu, mizaç ve karakteri birbirinden farklı kimselerin uyuşmazlığını anlatmak üzere, her zaman olduğu gibi, en etkili mesellerini yine tabiatta gözlemlediği yakın örneklerden devşirmiştir. Mesela tabiatta avcı ilişkisi içinde yaşayan şahinlerle bağirtlak kuşları bu amaca hizmet eden elverişli birer örnektir:

إِنَّ الْبُرَّاءَةَ الْبَيْضَ لَا تَأْلَفُ الْقَطَا.

Ak şahinler bağirtlak kuşlarıyla aynı dala tünemez.¹⁸⁰

Farklı mizaç ve meşreplere sahip kimselerin dostluk ömürleri hayli kısadır. Esasen böylesi yakınlasmalar -kuvvetle muhtemel- geçici ortak menfaatlerden ya da bazı müşterek hususiyetlerden kaynaklanabilmektedir. Kadim Arap hikmeti bu temayı tabiatın aldığı hakikate mutabık örneklerle ifade ededursun, *Hayâtü'l-hayevân*'da yer alan aşağıdaki anekdotta, her kuş türünün ancak kendi türüyle hareket edeceği, uçup konacağı

¹⁷⁹ ed-Demîrî, *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ*, 1/260.

¹⁸⁰ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/8.

temasına (الطُّيُورُ عَلَى أَشْكَالِهَا تَقَعُ) sembolik değil, tabiinden Mâlik b. Dinâr'ın (öl. 131/748) şahsi gözlemine dayalı reel bir boyut da eklenmiştir:

Mâlik b. Dinâr bir karganın bir güvercinle hareket ettiğini görünce nasıl olup da anlayabildiklerine çok şaşırılmış. Yanlarına iyice yaklaştığındaysa kuşların uçamayıp topalladıklarını fark etmiş. O zaman da şöyle demiş: Meğer bu ikisini bir arada tutan keramet topallıkmış!¹⁸¹

Farklı tabiata sahip insanlarla dostluk etmeye kalkışmak kişinin başına türlü belalar açabilir. Memlûklerin meşhur edip ve şairi İbn Hicce el-Hamevî (öl. 837/1434), eserinde bu temaya dair de birkaç beyit zikretmiştir. Bunlar içerisinde çarpıcı bir örnek şudur:

جَهْدُ الْبَلَاءِ صُحْبَةُ الْأَضْدَادِ   فَإِنَّهَا كَيْ عَلَى الْفُؤَادِ

Zıtlarla dostluk oldum olası zordur

Dostluğun böylesi yürek dağılayan kordur.¹⁸²

Râgıb el-İsfehânî de, kişinin, meşrebine uygun kimselerle dostluk kurması gerektiği bahsini ele aldığı كَوْنُ الْإِنْسَانِ مُصَاحِبًا شَكْلَهُ başlığı altında benzer örnekler sıralar. Onun, ilgili yerde aktardığı cinaslı anonim bir söz oldukça etkileyicidir:

الْشَّدُّ بِالْقَدِّ أَهْوَنُ مِنْ مُصَاحِبَةِ الضُّدِّ.

Deriden tulumla yola çıkmak, aksi mizaçlı biriyle yoldaşlık etmekten yeğdir.¹⁸³

Mizaç bakımından birbirine uyumlu/uyumsuz tarafların kurduğu dostlukların tasvirinde ilginç teşbihlerden yararlanıldığı da dikkat çekmektedir. Mesela “yama” metaforu üzerinden yürütülen bir teşbihte, mizaç yakınlığının önemi şöyle bir ifade estetiğine kavuşmuştur:

Arkadaş elbisedeki yamaya benzer. Yama, üzerine vurulduğu kumaşla uyum halinde olursa sırtıp kendini belli etmez. Bu ikisi uyumsuz olduğundaysa bas bas bağırıp sahibini rezil eder.¹⁸⁴

¹⁸¹ ed-Demîrî, *Hayâtü'l-hayevânî'l-kübrâ*, 1/369.

¹⁸² Ebü'l-Mehâsin Takıyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. Abdillâh b. Hicce el-Hamevî İbn Hicce, *Hizânetü'l-edeb ve gâyetü'l-ereb* (Beyrut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 2004), 1/210.

¹⁸³ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/8.

¹⁸⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 81.

Hız. Peygamberin bir hadisinde insanların altın ve gümüş madenleri gibi farklı tabiatlara sahip olduklarından bahsedilmiştir. Keza ruhlar da bir bölükteki askerlere teşbih olunmuştur. Bunlardan bazısının birbiriyle tanışıp kaynaştığı bazısının ise uzlaşamadıklarından yollarının ayrıldığı ifade edilmiştir.¹⁸⁵ Hadis şârihleri bu hadiste insanların tabiat ve meziyetleri itibariyle birbirleriyle kaynaştıklarına dikkat çekmişlerdir. İbn Abbâs'ın başından geçen bir hadise bunu destekler mahiyettedir:¹⁸⁶

Bir gün meclisinde oturduğu sırada İbn Abbas'ın gözüne dışarıdaki bir adam ilişir. “Öyle zannediyorum şuradaki adamın bana bir muhabbeti var” deyince meclistekiler şaşırarak bunu nereden bildiğini sorarlar. İbn Abbas'ın cevabı şöyle olur: Çünkü ben de ona karşı bir muhabbet hissediyorum. Hız. Peygamberin şu sözünü de mi işitmediniz?! “Ruhlar askeri birlikleri andırır. Birbirleriyle uyuşanları kaynaşır, uyuşamayanları ayırır”.¹⁸⁷

Sahip olunan ahlaki değerler de dostlukların oluşumunda önemli bir etkidir. Erdemli kimseler kendileri gibi erdem sahipleriyle dostluk kurarken, düşük ahlaklı kimseler de yine kendileri gibi olanlarla temas kurarlar. Zekâ ve ferasetiyle meşhur İyâs b. Muâviye'ye (öl. 122/740) nispet edilen aşağıdaki hadise, ahlaken birbirine yakın kişiler arasındaki etkileşimi göstermesi bakımından ilgi çekicidir:

Rivayete göre İyâs b. Muâviye bir gün bir beldeyi ziyarete gider. Birkaç gün sonra beldenin ileri gelenleriyle sohbeti sırasında “Şehrinizin iyilerini ve kötülerini iki günde tanıdık, elhamdülillah” şeklinde bir laf eder. Meclistekiler: Bu kadar kısa bir sürede bu nasıl mümkün oldu diye hayretle sorar. İyâs da yanıt verir: Buraya gelirken kafiye içerisinde hem erdemli hem de ahlaksız insanlar vardı. Şehrinize girince her biri kendi cinsini bularak dağıldı.¹⁸⁸

Kötü arkadaşlarla bağ kurmanın, kişiyi kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakacağını anlatan bir başka anekdotta ise, hikâye kahramanının dilinden dökülen sözcüklere belirgin bir nedamet ve sitemin hâkim olduğu görülür:

¹⁸⁵ el-Buhârî, *el-Câmi 'u's-sahih*, 4/133.

¹⁸⁶ Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, *Fethu'l-bârî* (Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1959), 6/369.

¹⁸⁷ Ebü Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî İbn Hibbân, *Ravzatü'l-'ukalâ' ve nüzhetü'l-fuzalâ'*, thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.), 108.

¹⁸⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/7.

Bir gurup hırsız yakayı ele verince sonlarının geldiğini anlar. İçlerinden biri içine düştüğü hali düşünüp hâzirûna da ibret olması için “*Bendeniz kankalarımaya oldum olası şarkı söyledim, n’olur şu an son bir şarkıyı fazla görmeyin bana*” diyerek izin ister. Cellatlar izni verir, o da yalnızca şu dizeleri okur:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَسَلُّ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ يَفْتَدِي

Bilmek istersen kişiyi, kendisini değil, dostunu sor
Zira her dost, kendine benzeyenin izinden yürür.¹⁸⁹

2.3.2. Olumsuz Dost Türleri

2.3.2.1. Zamane Dostu

“Zaman” mefhumu her kültür ve edebiyatta “iyi” olanı dejenere eden temel bir faktör olarak görüldüğü gibi, Asr-ı saadetin hemen sonrasında kuşaklardan itibaren de dostların vefasızlığından, sadakatsizliğinden, ihanetinden dem vurulduğu dostluk-zaman ilişkisi üzerinde durulmuştur. Sözelimi Hz. Ali’nin dilinde, zamane dostlarının beşeri kusurların peşine düşme vasfı ilginç bir teşbih üzerinden yerilmiştir:

إِخْوَانُ هَذَا الزَّمَانِ جَوَاسِيسُ الْعُيُوبِ.

Zamane dostlar ayıp ve kusur müfettişleridir.¹⁹⁰

İlk dönem züht yaşantısının mümessillerinden Mâlik b. Dînâr ise zamane dostlarını “*kokusu hoş ama tadı tuzu olmayan çarşı-pazar çorbası*”na benzetmektedir.¹⁹¹

Durum Arap edebiyatında da pek farklı değildir. Gerek nazım gerek nesir türünde “zaman”ın ifsat ettiği şeylere dair hatırı sayılır bir edebi malzeme vardır.

Hemen her nevi edebi türde sıkça dile getirilen ana temalardan birine göre “*bugün için kendileriyle dostluk kurduğumuz kimseler, eskinin dostlarından oldukça farklıdır*”. Gerek özlü söz formunda gerekse anekdot biçiminde yansıtılmaya çalışılan bu temada dostların

¹⁸⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/8.

¹⁹⁰ Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyârî'l-müntehab min Rebî'i'l-ebrâr*, 173.; Şeyho, *Mecâni'l-edeb fî hadâ'iki'l-'Arab*, 2/67.

¹⁹¹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 99.

şikâyet edilen yönleri değişik şekillerde vurgulanmaktadır. Örneğin alliterasyon tekniğiyle kurulu özlü bir söze göre “*Zamane dostlarının çoğu haindir*” [إِخْوَانُ هَذَا الزَّمَانِ] “*Zamane dostlarından gördüğü mağduriyeti kendisine her dem hatırlatması için yüzüğünün kaşına şu cümleyi nakşettirmiştir:*

إِخْوَانُ هَذَا الزَّمَانِ دُودٌ وَوَرْدٌ وَرُؤَانٌ.

Bu zamanın dostları (insanı içten içe kemiren) kurtçuklara, (menfaat için) suyun başında toplaşan hayvanlara keza (içine karıştığı buğdayın kalitesini bozan) delice otuna benzemektedir.¹⁹³

Zamane dostlarına yöneltilen eleştiri oklarından biri de sahip olunan dünyevi imkânların paylaşımı noktasındaki duyarsızlıklardır. Örneğin anonim karakterdeki bir hikâyede, kendini dost olarak tanımlayan birinin dostluğu empatiden yoksunluğu noktasında sorgulanmaktadır:

Adamın biri yolda karşılaştığı bir arkadaşına “(Allah için) seni seviyorum” deyince beriki “*Yalan söylüyorsun*” demiş “*gerçekten sevseydin, altındaki kısrak koşum takımlarıyla çalım satarken bendeniz burada ceketsiz olmazdım!*”¹⁹⁴

Yine ünlü Yunan filozofu Pitogoras’a (öl. mö. 495) nispetle rivayet edilen bir diğer anekdotta da maddi imkânların paylaşımı noktasındaki bencilliğin, gerçek dostluğu zedeleyen bir kusur olarak görüldüğü anlaşılmaktadır:

Bir gün Filozof Pitogoras sürekli beraber olan, birbirlerinden hiç ayrılmayan iki adam görmüş ve merak edip “*Bu ikisi birbirinin nesi olur?*” diye sormuş. Onlar da “*Aralarında herhangi bir yakınlık yok, sadece arkadaşlar*” demişler. Bunun üzerine Pitogoras “*Madem arkadaşlar*” demiş “*neden biri zengin de diğeri züğürt?*!”¹⁹⁵

Sahabeden Ebü’-d-Derdâ da zamane dostlarının tutumlarından şikayetçidir. Bu kimselerin öne çıkan en bariz özellikleri sözleriyle sevgi ve muhabbet naraları atmalarına rağmen gerçekte bundan yoksun olmalarıdır. Ebü’-d-Derdâ bu hususta ki muzdaripliğini şöyle dile getirir: *Dostlarımız bize dürüst davranmıyorlar. Bir taraftan Allah için sevdiklerini söylüyorlar, diğer taraftan dünyalıklarını bizden kaçırıyorlar. Bir araya geldiğimizde “seni*

¹⁹² Ebû Mansûr es-Seâlibî, *Resâilü’s- Seâlibî*, ts., 43.

¹⁹³ et-Tevhidî, *el-Basâir ve ’z-zehâir*, 6/80.

¹⁹⁴ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve ’s-sadik*, 99.

¹⁹⁵ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü’l-hamdüniyye*, 4/354.

*Allah için seviyorum Ebü'd-Derdâ" diyor, bir ihtiyacım olup da kendisinden talep ettiğimde derhal geri duruyor.*¹⁹⁶

Zamane dostlarını iğnelemenin pratik bir yolu, eski dostlar ile şimdiki dostlar arasında mukayeselere gitmek şeklindedir. Mesela A'meş (öl. 148/765) şöyle demektedir:

Öyle kimseler tanıdım ki, biri birkaç ay görmediği bir dostuyla karşılaştığında ona sadece "Nasılsın ne var ne yok?" sorularını sormakla yetinir, buna karşın o dostu malının yarısını isteyecek olsa bile tereddütsüz verir. Diğer taraftan bugün öyle insanlarla karşılaşıyorum ki, dün görüştüğü bir dostuyla bugün rastlaşacak olsa evindeki tavuğuna kadar her ayrıntıyı sorar, ama bir buğday danesi isteyecek olsa onu dahi ondan esirger.¹⁹⁷

Zamane dostları, çirkin tutumları dolayısıyla ilim ve müzakere meclislerinin de sohbet konusu olmuş, buna dair de *edeb* kitaplarında anekdotlar aktarılmıştır. Ebû İshâk el-Fezârî (188/804), İbn 'Uyeyne (öl. 198/814) ve Abdullah b. Mübârek'in (öl. 181/797) bulunduğu bir ortamda cereyan ettiği rivayet olunan aşağıdaki diyalog bunun güzel bir örneğidir:

Bir keresinde Ebû İshâk, İbn 'Uyeyne ve Abdullah b. Mübârek ilmi meseleleri müzakere etmek üzere bir araya gelmişler. İbn Mübârek konuşması sırasında Hz. Dâvûd'un

يَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَلِيسٍ مُّمَاكِرٍ، عَيْنُهُ تَرَانِي، وَقَلْبُهُ يَرَعَانِي،
إِنْ رَأَى حَسَنَةً كَتَمَهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَدَاعَهَا.

Ya Rab! Gözü kulağı bana kesilmiş, gördüğü bir iyiliği ketm, kötülüğü ise ifşa eden hilekâr dostlardan sana sığınırım.

sözünü meclistekilere nakledince, Ebû İshâk "Ne iyi dostmuş bu böyle!" deyivermiş. İbn 'Uyeyne "Hz. Dâvûd'un kendisinden Allah'a sığındığı kimse için "Ne güzel dost" diyorsun, öyle mi?" diye itiraz etmiş.

Ebû İshâk "Aynen öyle" deyip meramını açıklamış: Bu kimse hiç olmazsa gördüğü bir kusur ve hatanın ifşasını yapıyor. Şimdikilerse, maazallah, daha hiç görmedikleri şeyin yaygarasını koparıyor!¹⁹⁸

İnsanoğlu öyle veya böyle, çevresinde huy, karakter ve meşrepçe kendine uygun dostlar edinmeye çalışırken seçiminde bazen isabet bazen de hata eder. Eskiler her

¹⁹⁶ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 191.

¹⁹⁷ ez-Zemahşerî, *Rebi'ü'l-ibrâr*, 376.

¹⁹⁸ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/362.

hâlıkârda bir dost edinmek gerektiğine, kriterlerin kısmi bir miktarını karşılansa da yine de bir dosta her zaman ihtiyaç duyulacağına dikkat çekmiş, hiç dostu olmaktansa kusurlu da olsa birkaç dosta sahip olmanın lüzumunu vurgulamışlardır. Aşağıdaki bedevi nüktesi de buna dairdir:

Bedevinin birine sormuşlar: *Hiç dostun var mı?*

- Harbisini soruyorsanız, maalesef; ama yarım yamalak diyorsanız bir tane var.
- Öyle birinin sana ne kadar faydası olabilir ki?
- Yırtık pırtık bir elbisenin çıplak birine faydası kadar!¹⁹⁹

2.3.2.2. Sakil Dost

Dostlukların her zaman ideal manada olmadığı bilinen bir gerçektir. Dostların birbirlerinde gördüğü birtakım kusurlar çoğu zaman dostluğun temel taşları olan güven ve vefa sebebiyle görmezden gelinir yahut da aradaki bağı koparmayacak şekilde probleme dönüştürülmeden geçiştirilir. Buna mukabil bazı özellikler de vardır ki esasen ilk etapta büyük bir sorun gibi görülmesi de diyalogu bir gönül ilişkisinden tahammül ilişkisine dönüştürür.

Bahsettiğimiz bu özelliklerin başında, klasik Arap edebiyatı kaynaklarında sıklıkla تَقِيْلٌ (çoğulu تَقَالٌ , nadiren تَقَالٌ) biçiminde tanımlanan mizahi tipolojiye ait nitelikler gelmektedir. Sakîl terimini Türkçe tek bir sözcükle ifade edebilmek mümkün görünmemektedir. Fakat çağrıştırdığı manalar şöylece sıralanabilir: Bulunduğu ortamın tadını kaçırın, havasını berbat eden, en keyifli meclisleri bile kasvete boğan, sırnaşık, düşüncesiz, vurdumduymaz, davranışlarıyla başkalarını rahatsız ve taciz eden, soru ya da isteklerinde ısrarcı davranan, sıkboğaz eden, bunaltan, sözü haddinden fazla uzatan kişi. Dikkat edilirse tüm bu tanımlamalar, karakterimizin “negatif enerji kaynağı” olarak tavsifine imkan tanımaktadır.

Sözü edilen olumsuz nitelikleri bünyesinde cem eden sakîl mizaçlı biriyle dostluk kurmak bir kenara, onunla aynı ortamda nefes almak dahi tahammülü güç bir durumdur. Hatta

¹⁹⁹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 87.

bazı edipler, bu tür kimselerle oturup kalkmanın insan ruhuna olumsuz yansıtacağını belirtmişlerdir.²⁰⁰ Bununla birlikte sosyal hayatta sakîl mizaçlı bu gibi kimselerle de dostluk kurulduğu, ama ekseriya onların bu yönüne tahammül edildiği dikkati çekmektedir. Bunun bir neticesi olarak *ihvâniyât* bahislerini ele alan eserlerde sakîl şahsiyetlere dair bizzat tecrübe edilmiş ilginç olaylar ya mizahi üslupla kaleme alınarak ya da yeni baştan kurgulanarak aktarılmıştır.

Sakîllerle kurulu dostluklarda öne çıkan en büyük rahatsızlıkların başında, lafın gereğinden fazla uzatılması, yapılan ziyaretlerin gereğinden fazla uzun tutulması gelmektedir. Bu durum zaman zaman öyle çekilmez bir hal alabilmektedir ki bazı edipler bunu uzun süre geçmeyen nezle ya da göz iltihabına teşbih etmişlerdir. Mesela Abdullah b. Nasr er-Reyyâş (öl.?) bir beytinde sükâlâ tayfasını belirtilen iki rahatsızlık ile şöyle mukayese etmiştir:

لِي صَاحِبَانِ عَلَى هَامَتِي   جُلُوسُهُمَا مِثْلَ حَدِّ الْوَدِّ
ثَقِيلَانِ لَا يُرْتَجَى مِنْهُمَا   فَهَذَا الزُّكَامُ وَهَذَا الرَّمْدُ

İki dostum var, her dem ensemde
Onlarla birliktelik kazık gibi batıyor
Kurtuluşu olmayan iki sakîldir onlar
Biri nezleyi, diğeri göz iltihabımı andırıyor.²⁰¹

Bekr b. Abdullah el-Müzenî'yle (öl. 108/726) ilişkilendirilen aşağıdaki rivayetin de bu açıdan oldukça popüler hâle geldiğini söyleyebiliriz. Buna göre, Bekr b. Abdullah el-Müzenî, kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan, lakin bu ziyareti gereğinden fazla uzatan dostlarına şunu söylemiştir:

الْمَرِيضُ يُعَادُ وَالصَّحِيحُ يُزَارُ.

Hasta kişiye sadece geçmiş olsun demek için (kısa süreliğine) uğranılır.

²⁰⁰ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 1/427.; es-Seâlibî, *et-Temsil ve'l-muhâdara*, 180.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/802.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 2/229.

²⁰¹ el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 1/414.; İbnü'l-Merzubân el-Muhavvelî, *Zemmü's-sükâlâ*, thk. Memun Mahmûd Yâsîn (Şârîka: Müessesetü 'Ulûmi'l-Kur'ân, 1991), 24. er-Rayyâş burada, sakîl kimseleri tanımlamada yaygın biçimde kullanılan bir temanın gücünden yararlanmaktadır. Birçok edebî parçada, sakîl, (سُكْنَةُ الْعَيْنِ) yani göze kaçan bir toz şeklinde betimlenmiştir. er-Rayyâş da, kendi dostunu, göz açısından oldukça sıkıntılı bir rahatsızlıkla (göz iltihabı) özdeşleştirmiştir.

Sağlıklı kişiler ise (saatlerce) ziyaret edilir.²⁰²

Şâir Beşşâr (öl. 167/783) ise yanında kazık çakıp saatlerce oturan bir dostundan kurtulmak için sıra dışı olduğu kadar ironik de sayılabilecek bir yönteme başvurmuştur. Klasik mizahi edebiyatın önemli temalarından biri olan yellenmeye dair de rivayet olunan meşhur hikâye şöyledir:

Kendisini ziyarete gelen sakîl tıynetli bir adam kalkmak nedir bilmeyince, Beşşâr çözümü gazını salıvermede bulmuş. Beriki, ilk seferinde Beşşâr'ın kazara yellendiğini sanarak duymazlıktan gelmiş, ikincisinde de hüsnüzanını korumuş. Lakin hadise üçüncü defa tekrar edince adam *“Bu da ne böyle Ebû Muâz?!”* diye taaccübünü ifade etmiş. Beşşâr *“Bir şey mi gördün ya da duydun?”* diye pişkince sormuş. Sakîl *“Yok, sadece duydum!”* deyince Beşşâr lafını tamamlamış: *“Görmedikçe inanma dostum!”*²⁰³

Sakillik, özellikle bir hasta ziyareti ya da taziye meclisinde çekilmez bir hal alabilmektedir. Klasik nevadir anlatıları içerisinde buna dair de örneklere rastlanır. Örneğin meşhur sûfilerden Serî es-Sekatî (öl. 251/865) bir dost meclisinde bizzat tecrübe ettiği bir hadiseyi şu şekilde anlatır:

Tartûs nam mevkide bir tür ishal hastalığına yakalanmıştım. Bir grup kari dostum da geçmiş olsun demek için yanıma uğramışlardı. Ne var ki ziyaretleri uzunca sürdü ve bu durum beni epey rahatsız etti. Bir ara içlerinden biri bana dönüp *“Mahzuru yoksa bir dua ederseniz Hazret”* deyince ben de fırsatı ganimet bilip hemen ellerimi havaya kaldırdım ve yalvardım: *“Ey Ulu Rabbim! Biz kullarına şu hasta ziyaretinin âdâbını öğretiver!”*²⁰⁴

Şayet bir sakîlden kurtulma imkânı bulunmuyorsa ya da bir menfaatin temini böyle bir kimsenin yanında olmayı gerekli kılıyorsa, bu durumda kişi kendisini teselli edecek bir takım argümanlar geliştirme yoluna gitmektedir. Hikayelerde buna dair kurguların da güzel örnekleri sunulmuştur:

²⁰² İbn Kuteybe, *‘Uyûnü’l-ahbâr*, 3/52.; İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü’l-ferîd*, 2/284.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 3/182.

²⁰³ el-Muhavvelî, *Zemmü’s-sükalâ*, 39.

²⁰⁴ Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbnü’l-Cevzî, Bessâm Abdulvehhâb el-Cânî, *Ahbârü’z-zırâf ve’l-mütemâcinîn* (Beyrut: Darü İbn Hazm, 1997), 94.

Bir adam ihtiyacını görmek için sakîl meşrep bir dostunu ziyarete giderken, dostlarından birinin de kendisine refakatçi olmasını istemiş. Dostu “*Biliyorsun, soğuk, çekilmez, sakîl herifin tekidir, n’olur beni mazur gör*” demiş. Teklifi yapan ısrarcı olmuş: “*Farz et ki, her gün iki defa ziyaret etmek zorunda olduğun helâya gidiyorsun!*”²⁰⁵

Haklarında bu kadar menfi düşünülen sakîlin, bir sebeple ziyarete gelemeyecek olması ise, tahmin edileceği üzere, müjdeli bir haber olarak görülmektedir. İki önemli klasikte yer alan anonim bir nükte şöyledir mesela:

Sakîl tabiatlı biri, yeterli sıklıkta ziyaret edemediğini düşündüğü bir dostundan özür dileyince, beriki şunu söylemiş:

مَا رَأَيْتُ إِحْسَانًا يُعْتَدِرُ مِنْهُ سَوَى هَذَا.

Yapılan bir iyilikten dolayı özür dilendiğini hiç görmedim. Bu hariç!²⁰⁶

Sakîl güruhunu hicvederken kullanılan yaygın bir üslûp ‘soğuk (بَارِدٌ)’ ve ‘soğukluk (بَرْدٌ/بُرُودَةٌ)’ kavramlarından ya da bu anlamları çağrıştıran اِسْتِثْقَالٌ ve اِسْتِزَادٌ sözcüklerinden yararlanılmıştır. (O, Hemedan Dağı gibi sakîl, Sîdan suyu gibi soğuk bir insandır) sözü²⁰⁷bu bağlamda hatırlanabileceği gibi, özellikle şairlerin, sakîl dostlarını taşlarken onların yine soğuk ruh iklimlerini hedef aldıklarına işaret etmek gerekir. Bunun güzel bir örneği, Mutî‘ b. İyâs’ın (öl. 166/783), ‘Abbâd adındaki sakîl bir dostu için söylediği mısralarda görülebilir:

قُلْ لِعَبَّادٍ أَخِينَا   يَا ثَقِيلَ الثُّقَلَاءِ
أَنْتَ فِي الصَّيْفِ سَمُومٌ   وَجَلِيدٌ فِي الشَّتَاءِ
أَنْتَ فِي الْأَرْضِ ثَقِيلٌ   وَثَقِيلٌ فِي السَّمَاءِ

Kardeşimiz ‘Abbâd’a söyle: Ey sakîller sakîli!
Sen yazda Sam yeli, kışta ise buz kesensin
Kabul et ki hem yerde hem gökte sakilsin!²⁰⁸

²⁰⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/802.

²⁰⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 2/27.; el-Vatvât, *Gurerü’l-hasâisi’l-vâziha* ve ‘urerü’n-nekâisi’l-fâziha, 571.; Hatibzâde, *Ravzu’l-ahyâri’l-müntehab min Rebi’i’l-ibrâr*, 180.

²⁰⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/801.

²⁰⁸ ez-Zemahşerî, *Rebi’ü’l-ibrâr*, 2/232.; el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 276.

Bir sakîlin insan ruhuna verdiği eziyeti tanımlarken lirizmin gücünden olabildiğince yararlanılan klâsik dönem üdeba ve şuarası, nazım ve nesir karışımı üsluplarında yetkinliklerini başarıyla sergilemişlerdir. Bu bağlamda, klâsik Arap mizahının önde gelen nüktedanlarından Ebü'l-'Aynâ (ö. 283/896), arkadaşı kalmanın (vahşet hâli), sıkıcı biriyle muhabbet etmeye (sohbet hâli) tercih edilmesini gerektiğini şu sanatlı cümlesiyle dile getirmiştir:

رُبَّ وَحْشَةٍ أَمْتَعُ مِنْ جَلِيسٍ، وَوَحْدَةٍ أَنْفَعُ مِنْ أُنَيْسٍ.
Nice yalnızlık bir dostla birliktelikten yeğdir.²⁰⁹

Muaşeret edilen bir dostun gösterişli ve tekellüflü sofralar hazırlaması, izzeti ikramda aşırıya kaçması da bazılarınca bir nevi sakillik olarak değerlendirilmiştir. Genelde bu tür şeyler kişinin kendisini rahat hissetmesini engeller. Söz gelimi Câ'fer es-Sâdık (öl. 148/765), yanlarında en fazla rahatsız olduğu dostlarının tekellüfte abartıya kaçanlar; buna karşın en çok keyif aldığı kimselerin de yalnızken ki rahatlığı kendisine verenler olduğunu söylemiştir.²¹⁰

2.3.2.3. Faydasız Dost

Dostluk ilişkilerinden söz edilirken *fayda* kavramının zikredilmesi genelde “çıkar” gibi olumsuz bir çağrışımı akla getirdiğinden başlangıçta insana sevimsiz gelebilmektedir. Zira faydalı/faydasız dost tanımlaması daha ziyade bir çıkar ilişkisini çağırır. Oysa faydalılık ve yarar sağlama insanın tabiatında var olan kaçınılmaz bir niteliktir. Her dostluk ilişkisi –asgari düzeyde de olsa- bir fayda temeline oturur. Hatta denilebilir ki dostlukların devamlılığı mevcut bir faydanın kemiyet ve keyfiyetiyle orantılıdır. Dostluk ilişkilerinde fayda kavramının olumsuz algılanmasına yol açan asıl şey ise, kuşkusuz kişinin kendi çıkarı için başkasına zarar veren şahsi menfaat ya da istismar gibi kavramları da çoğu kez kelimesiyle ifade etmesinden kaynaklanmaktadır.

Ahlakta fayda/menfaat temelini esas alan filozofların düşüncelerine bakıldığında ise, fayda ve menfaatin aslında eş zamanlı olarak her iki tarafa yarar sağladığı, hatta toplumun

²⁰⁹ Ebü İshâk İbrâhîm b. el-Kâsım Rakîk el-Kayravânî, *Kutbü's-sürûr fî evsâfi'l-enbizeti ve'l-humûr.*, ts., 87.

²¹⁰ Ebü Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/378.; el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 2/189.

yararına olan şeylerin öncelikle bireyler arasındaki karşılıklı fayda-yarar ilişkisinden geçerek sağlandığı ifade edilmiştir.²¹¹

İster dünyevi ister uhrevi, dostluk münasebetlerinin temel dinamiklerine bakıldığında da bir fayda-yarar ilişkisi gözlemlenebilir. Konumuz olan faydasız dostluk meselesine gelindiğinde de böyle bir münasebetin zaten gerçek manada bir dostluk sayılamayacağı tezimizin birçok başlığı altında dolaylı olarak irdelenmişti. Bununla birlikte birçok arkadaşlık ilişkisinin realitede fayda ve yarardan ya büsbütün uzak ya da olabildiğinde asgari düzeyde olduğu bilinen bir gerçektir. Bu manada mesela, küçük bir fedakârlığı dahi dostlarından esirgeyen, zor zamandaki talepleri kulak ardı eden nice birliktelikler faydasız dostluk ya da arkadaşlık kategorisinde değerlendirilmiştir.²¹²

Selef döneminin önde gelen âlimlerinden Meymûn b. Mihrân (öl. 117/735) bu türden ilişkileri halis dostluk ya da arkadaşlık olarak tanımlamaz; bilakis varlığı ve yokluğu müsvi bir birliktelikten ibaret görür, o kadar:

صَدِيقٌ لَا تَنْفَعُكَ حَيَاتُهُ لَا يَضُرُّكَ مَوْتُهُ.

Varlığı işe yaramayan dostun, yokluğu da bir şey kaybettirmez.

Başta sûfiler olmak üzere, konuya dini perspektiften yaklaşan ulemanın geneli de kurulacak dostlukların çerçevesini uhrevi boyuta indirgemiş görünmektedir. Buna göre tesis olunacak dostluklar uhrevi bir amaca hizmet etmiyor, bir diğer ifadeyle Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olmuyorsa daha işin başında “*faydasız dostluk kategorisi*”ne dâhil edilmelidir.

Klasik dönem üdebası, insana tahammülü en güç gelen bela ve sıkıntıların bir bir listesini çıkarmış ve bu listede faydasız dostlukları en can yakıcı musibetler arasında kategorize etmiştir. Buna göre sürekli uyumsuzluk göstermese bile, maddi ve manevi hiçbir yararı dokunmayan, meşhur tabirimizle elini hiçbir zaman taşın altına sokmayan kimseler faydasız dost olarak tarif edilmiştir.²¹³

²¹¹ Zekeriyâ İbrâhim, *el-Müşkiletü'-hulukiyye* (Kâhire: Mektebetü Mısır, ts.), 149.

²¹² el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 2/50.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 1/244.; Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb* (Kâhire: Dârü'l-Kütüb ve'l-Visâki'l-Kavmiyye, 2002), 8/182.

²¹³ Ebû Bekr Cemâlüddîn Muhammed b. Abbâs et-Taberî el-Hârizmî, *Müfîdü'l-'ulûm ve mübîdü'l-hümûm* (Beyrut: el-Mektebetül-'Unsuriye, ts.), 251.

Edeb eserlerinde faydasız dostlukların eleştirildiği sitem dolu birçok dizeye rastlanır. Bu dizelerin birçoğu da müteakip çağlarda Müslüman toplumların darb-ı mesel kültüründe capcanlı yaşamaya devam etmiştir. Birkaç güzel örneği şu gibi sözlerdir:

لَعَمْرُكَ مَا وَدُّ اللِّسَانَ بِنَافِعٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُ المَوَدَّةِ فِي القَلْبِ

Andolsun ki dilde kalan tüm sevgiler beyhude
Kök salıp tutunmayınca derûn-i kalpte.²¹⁴

لَحَى اللّٰهُ مَنْ لَا يَنْفَعُ الوُدُّ عِنْدَهُ وَمَنْ حَبَلُهُ إِنِّ مَدَّ غَيْرُ مَتِينِ

Sevgisi faydasız dostu helak etsin Yüce Rab
Helak olsun yine himmeti yoksun ahbap!

Faydasız dostlara yönelik hiciv toplumun her kesiminde üretilmiş, hatta İmam Şâfî (öl. 204/820) dahi buna dair görüşlerini nazım yoluyla anlatmayı denemiştir. Bir dördlüğü şöyledir:

إِذَا المَرءُ لَا يَرعَاكَ إِلَّا تَكَلَّفَا

فَدَعُهُ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيْهِ التَّأْسُفَا

فَفِي النَّاسِ أبدالٌ وَفِي التَّركِ رَاحَةٌ

Sana zorla dost olanı, koyuver gitsin; üzülme de
Ona bedel nice ihvan, hep sırada, bekleyişte
Yine ruha huzur vardır, böyle dostu terk etmede!²¹⁵

2.3.2.4. Sinsi Dost

Dost görünümlü düşmanlar zahirde dost veya arkadaş izlenimi veren ama özünde hasmane duygular barındıran ikiyüzlü insanlar için kullanılan bir tanımlamadır. En tehlikeli düşman sınıfının bu nevi insanlar olduğu beşer tarihince müsellemdir. Zira tarihte en büyük yıkımların, iktidar çöküşlerinin, devlet ricalinin katledilmesinin gerisinde hep bu “dost görünümlü düşmanlar” diğeri bir ifadeyle sahte dostlar vardır. Julius Sezar’ın (öl.

²¹⁴ el-Câhiz, *el-Beyân ve 't-tebyîn*, 1/186.; İbn Kuteybe, *'Uyûnü 'l-ahbâr*, 3/89.; et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 348.; el-Vatvât, *Gurerü 'l-hasâisi 'l-vâziha ve 'urerü 'n-nekâisi 'l-fâziha*, 59.

²¹⁵ Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid el-Hâşimî, *Cevâhirü 'l-edeb* (Beyrut: Müessesetü 'l-Meârif, ts.), 2/484.

mö. 44) son nefesini verdiği sırada kendisine ihanet eden en yakın arkadaşı Brutus'e hitaben söylediği "*Sen de mi Brutus?*" klişesi, konumuz olan dost görünümlü düşman imajını evrensel düzeyde en güzel tanımlayan, tarihe mal olmuş bir deyim ifadedir.²¹⁶

Hız. Peygamberi fırsat doğdukça arkadan hançerlemeye çalışan münafıklar zümresi de bu sözde ve sahte dostların tipik örneğidir. Keza Bağdat'ın Moğol hükümdarı Hülâgû (öl. 663/1265) tarafından istila edilip taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadığı İslam tarihinin en trajik dönemi de yine "dost görünümlü düşmanlar eliyle oluşmuştur. Tarih kaynaklarında belirtildiğine göre malum işgalin başarıya ulaşmasında en önemli pay Halife Müsta'sım Billâh'a (öl. 656/1258) baş vezirlik yapan İbn'Alkamî'nin Moğollarla iş tutarak ihanet etmesi olmuştur.²¹⁷

Klasik Arap edebiyatı eserlerinde "dost görünümlü düşman" konusu genelde ihvâniyât bahisleri çerçevesinde ele alınmışsa da bazı müelliflerin bu hususta müstakil çalışmalar yaptığı da bilinmektedir. Örneğin IV. yüzyıl müelliflerinden Merzûbânî (öl. 384/994), kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, çoğu insanın muzdarip olduğu bu konuya dair ağır sitem, zem ve hakaret dolu kitabı *Fadlu'l-kilâb 'ala kesîrin mimmen lebise's-siyâb'*ı telif etmiştir.

Müellif eserinin başında, kendisini böyle bir konuda yazmaya iten temel saiki gerçek dostlukların tükenişi olarak beyan eder. Eserde kötü dostlardan, dostların vefasızlığından, dost görünümlü düşmanların hilelerinden bahsetmiş, ardından köpeklerin vefa ve sadakatlerini yücelten söz ve anekdotlara yer vererek ağır karşılaştırmalar yapmıştır. Merzûbânî eserinde, kıssadan hisse olması bakımından, İblisi bile hayrete düşüren dost görünümlü hasetçi bir düşmanın hikâyesine de yer verir ki hayli ilginçtir. Özetle şöyledir hikâye:

Adamın biri İblise bir şekilde mektup ulaştırarak onunla önemli bir hususta görüşmek istediğini belirtir, İblis de görüşmeyi kabul eder. Görüşmede şu diyalog yaşanır:

İblis: Halin keyfin nasıl?

Adam: Efendim, benim bir komşum var. Eksik olmasın bendenizi çok sever ve bana karşı oldukça mükrim davranır. Hem bana hem evlatlarıma karşı son

²¹⁶ Bu olay Vikipedi'de efsane olarak anlatılmıştır. bk. "Marcus Junius Brutus", *Vikipedi*, 26 Mayıs 2022.

²¹⁷ Ebû'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, thk. Ali Şîrî (Beirut: Darü İhyâi't-Türâsi'l-'Arabî, 1988), 13/234.

derece şefkatlidir. Bir ihtiyacım olsa koşar. Paraya sıkışacak olsam pintilik etmez, verdiği borcu tahsilde de hiç acele etmez. Seyahate çıksam gözüm arkada kalmaz; ailemin tüm ihtiyaçlarını karşılar, bir dediklerini iki etmez.

Adam, komşusunun erdemlerini İblise bir bir anlattıkça İblis “*Güzel! Âlâ! Fevkalade!*” diyerek avucunu ovuşturuyordu.

Nihayet sözünü bitirince İblis, adama kendisinden ne istediğini sormuş. Adam “*Efendim*” demiş “*sizden isteğim; malı mülkü neyi varsa bu zatın tüm servetini yok etmeniz ve muhtaç hale düşürmeniz. Zira hem varlıklı oluşu hem de sıhhat ve afiyet içinde bulunuşu beni kahrediyor*”.

İblis, bu hasut adamın arzusunu dinleyince yüksek sesle ifritlerini etrafına toplayıp onlara “*Meğer beterin de beteri varmış. Baksanıza Allah Azze ve Celle benden daha şerli kullar da halk etmiş!*”²¹⁸

Dost görünümlü düşmanlarda görülen zahir batın tutarsızlığı türlü şekillerde ortaya çıkar: Yüze gülüp arkadan gıybetini etmek, hile ve desiselerle arkadan iş çevirmek, sırları ifşa etmek, zora düşenin zaafından istifade etmek vs. şekillerinde.²¹⁹ Keza elde edilen başarı-lara sevinemeyen, mutluluklara iştirak edemeyen kimselerin dosttan çok düşman olduğu da ifade edilmiştir:

كُلُّ صَدِيقٍ لَا يُؤَاتِيكَ عَلَى مَسَرَّتِكَ فَهُوَ عَدُوٌّ لَكَ.

Sevincine ortak olmayan her dost hakikatte düşman sayılır.²²⁰

Bilgeler, şerrinden en çok sakınılması gereken kimseler listesinin başına bu nevi insanları yerleştirdiği gibi²²¹, bu temaya şairlerin hikemi şiirlerinde de çokça yer verildiği görülür. Mesela Abbasi devrinin özgün şairlerinden Ebû Nüvâs (öl. 198/813) bela ve musibetlerin, dost görünümlü düşmanları afişe eden bir nevi mihenk taşı olduğuna bir dizesinde şöyle dikkat çeker:

إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لَيْبِبُ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَن عَدُوٍّ فِي ثِيَابِ صَدِيقٍ

Sınayacak olursa âlemi akli başında biri

Çıkarır açığa dost kılığındaki namerdi.²²²

²¹⁸ el-Merzubânî, *Fadlû'l-kilâb 'alâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb*, 1/32.

²¹⁹ el-Merzubânî, *Fadlû'l-kilâb 'alâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb*, 1/33.

²²⁰ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/385.

²²¹ el-Merzubânî, *Fadlû'l-kilâb 'alâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb*, 1/34.

²²² el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 166.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 3/123.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/403.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/50.

Şair Ebû Sa'd el-Mahzûmî'nin (öl. 230/845), acımasız hicivleriyle bilinen ve kendisine yapılan iyiliklere kötülükle mukabele eden meşhur Şair Di'bil'i (öl. 246/860) ağır şekilde hicvettiği aşağıdaki dizelerin konusu da yine bu dost görünümlü düşmanlardır:

عَدُوُّ رَاحٍ فِي ثَوْبِي صَدِيقٍ   شَرِيكٌ فِي الصَّبُوحِ وَفِي الْعَبُوقِ
لَهُ نَظَرُ الشَّفِيقِ بِمُقَلَّتَيْهِ   وَلَيْسَ وَرَاءَهُ نَظَرُ الشَّفِيقِ
لَهُ وَجْهَانِ ظَاهِرُهُ ابْنُ عَمٍّ   وَبَاطِنُهُ ابْنُ زَانِيَةٍ عَتِيْقِ
يَسْرُكُ ظَاهِرًا وَيَسُوءُ سِرًّا   كَذَاكَ يَكُونُ أَبْنَاءَ الطَّرِيقِ

Dost libası giymiş bir düşmandır o
Hem sabah hem akşam sofrada biter
Gözlerinde merhametli bir dost edası
Hakikatte merhametle uzaktır arası
İkiyüzlüdür: bir yüzü amcazade
Öbür yüzü tescilli veled-i zina
Seninleyken seni zahirde mutlu eder
Gıyabındaysa seni üzer hem ne üzer.²²³

Bazı durumlarda ise şerrinden emin olunamayan kimselere dost görüntüsü vermek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Kolayca ikiyüzlülük ve samimiyetsizlik olarak değerlendirilebilecek böyle bir davranış temelde kişinin kendisini koruma amacına hizmet eder. Kadir kıymet bilmeyen, farklı bakış açılarına tahammülsüz, her an ne yapacağı belli olmayan kimselere karşı dostane bir edaya bürünmek, aşırıya kaçılmamak koşuluyla, şerlerinden emin olmak için zorunlu görülmüştür.²²⁴ Nitekim sahabeden Ebü'd-Derdâ bazı kimselerin yüzüne gülmek durumunda kaldığını, halbuki içten içe onlara buğuz ettiğinden söz etmektedir.²²⁵ hadis hafızı 'İkâl b. Şebe'nin (öl. 158/775) anlattığı aşağıdaki hadise bu hususa güzel bir örnek teşkil etmektedir:

Bir gün babamın terkinde yolda giderken karşıdan katırı üzerinde Şair Cerîr (öl. 110/728) belirdi. Babam Cerîr'i selamlayıp onunla son derece nazik bir üslup içerisinde konuştu. Cerîr ayrıldığında “*Pes doğrusu baba! Bize etmediği laf kalmamışken ona bu kadar nazik ve mültefit davrandın ya, aşk*

²²³ el-Merzubânî, *Fadlû'l-kilâb 'alâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb*, 1/34.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 74.; es-Seâlibî, *Simârü'l-kulûb fi'l-mudâf ve'l-mensûb*, 267.

²²⁴ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/185.; Ebû Hilâl el-Askerî, *Kitâbü's-sinâ'ateyn*, thk. Muhammed Ebû'l-Fadl İbrâhîm (Beyrut: el-Mektebetül-'Unsuriye, ts.), 310.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/370.

²²⁵ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/27.

olsun!” dediğimde sitemime yanıtı şu oldu: Ne yapaydım evladım, yarayı azdırması için eline bir de koz mu vereydim?!²²⁶

2.4. Dost Seçimi

Ahlak bahislerinin klasik soru-cevap mantığı içinde kurgulandığı, anekdotların da buna göre seçilip derlendiği metinlerde, dost seçimine ilişkin daha çok [مَنْ أَصْحَابُ؟], [مَنْ؟], [أَيُّ الْإِخْوَانِ أَحَقُّ بِ...؟], [أَيُّ الْإِخْوَانِ أَخْلَقَ بِ...؟], [أَيُّ الْإِخْوَانِ أَغْشَرُ؟] gibi klişeler kullanılmıştır.

Pek çok meşhur Müslüman şahsiyet, hayatta en zor şeylerden birinin “dost seçimi” olduğu hususunda ittifak halindedir. Örneğin cömertliğiyle maruf Hâtim et-Tâi’nin oğlu Adî (öl. 67/686) kendince üç zorluğu şöyle sıralamaktadır: Dost seçimi, ihtiyaç sahibini eli boş çevirme, namerde muhtaç olma.²²⁷ Tabîin neslinin önde gelen müfessirlerinden Mücâhid b. Cebr (öl. 103/721) ise, tezgâhtaki meyveleri satın alırken gösterdiği titizliğin bir benzerini dost seçimi hususunda da sergilediğinden söz eder.²²⁸

Kısa vadede yapılan dost tercihleri kişiyi hayal kırıklığına uğratabileceğinden sağlıklı bir seçim, yerine göre imtihanlarla dolu meşakkatli bir süreci gerektirir. Her şeyin yenisinin, dostun ise eskisinin makbul olduğunu söyleyen Türk atasözünün benzer örnekleri Arap mesel kültüründe de bilinmektedir. Sözelimi bir kelam-ı kibarda şöyle denilmektedir:

اخْتَرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَدِيدَهُ وَمِنَ الْإِخْوَانِ أَقْدَمَهُمْ.

Her şeyin yenisini seç, dostun ise en eskisini.²²⁹

Bu manada Arap dostluk edebiyatında bu tema üzerinde de sıkça durulmuş, konuya uygun anekdotlar nakledilmiştir. Yahyâ b. Ziyâd el-Hârisî (öl.160/776) ile Abdullah b. el-Mukaffa‘ (öl. 142/759) arasında gerçekleşen bir yazışmada bunun güzel bir örneğini buluruz:

Bir keresinde Yahyâ b. Ziyâd el-Hârisî henüz tanıştığı Abdullah b. el-Mukaffa‘ya “Sizinle dostluk bağlarınızı kuvvetlendirip samimiyet ve itimat temelinde zat-ı âlinizle birlikte olmayı arzuluyorum” mealinde bir mektup göndermiş. Ancak Abdullah’tan yanıt gelmeyince bu defa ikinci mektubunda sitem ve serzenişlerde bulunmuş. Bunun üzerine Abdullah,

²²⁶ İbn Kuteybe, ‘Uyûnü’l-ahbâr, 3/28.

²²⁷ et-Tevhîdî, es-Sadâka ve’s-sadîk, 301.

²²⁸ el-Veşşâ, ez-Zarf ve’z-zurefâ, 1953, 15.

²²⁹ el-Âmilî, el-Keşkül, 2/45.

birini dost kabul bellemenin son derece zor bir karar olduğunu ifade sadedinde şu sözü söylemiş:

إِنَّ الْإِخَاءَ رِقٌّ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُمَّلِكَ رِقِّي قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ حُسْنَ مَلَكَتِكَ.

Dostluk bir nevi esarettir. Bendeniz sizi hakkıyla tanımadan esiriniz olmayı göze alamadım!²³⁰

Dost seçiminde insanı aldatan birçok faktör bulunmasına rağmen muhtemelen bunların hiç birisi sözde dindarlık veya softalık kadar kişiyi yanıltmamıştır. Bunun farkında olan gerçek sûfiler ve dindar şahsiyetler, dost seçiminde belki de kendilerinden idealize edilmesi beklenen “âbidlik” ve “zahitlik” gibi olguların aksine asıl önemli olanı belirtmeye çalışmışlardır. Sözgelimi Cüneydi Bağdâdî (öl. 297/909) “*Terbiyeden yoksun bir âbid ile arkadaşlık etmektense, terbiye görmüş bir günahkârla dostluk kurmayı yeğlerim*” demek suretiyle dost seçiminde belirleyici olanın “nezaket” ilkesi olduğunu vurgulamıştır.²³¹

Öteden bu yana hakiki dostluklar ile sözde dostluklar arasında mukayeseler yapılagelmiştir. Sığ bir arkadaşlık ilişkisinin tarafları bağlayıcı unsurlarından pek söz edilemezken, samimiyet temeline oturmuş bir dostluğun gerektirdiği pek çok fedakârlık ve hasletten dem vurulmuştur. Bunların en başında insanın, dostuna yapmacılıktan uzak, meziyet ve kusurlarıyla kendisini olduğu gibi tanıtmaya gelmektedir. Yalnızca meziyetlerin dışa vurulduğu bir tanışma süreci sonunda gerçek bir dostluğun temeli atılamaz. O nedenle üdebâ zümresine mensup birinin “*Kimlerle gerçek manada dostluk edilir?*” sorusuna verdiği bir yanıtta bu hususu öne çıkardığını görürüz:

مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ تَكْتُمَهُ شَيْئًا مِمَّا يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكَ.

(Dostluğuna yanaşılacak kişi) kendisinden, Allah’ın senin hakkında bildiğini gizlemeye çalışmadığın kimsedir.²³²

Meşhur hatip Yahyâ b. Mu‘âz’ın (öl. 258/872) bir sözünde ise dostluklarda olması gereken fedakârlıkların bir bölümü şöyle sıralanmaktadır: “*Ziyaretine gelmeyen, seninle oturup dertleşmeyen, ihsan-ü ikramda bulunmayan kimse olsa olsa yolda merhabalaştığın bir adamdır, dostun değil!*”²³³

²³⁰ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadîk*, 41.

²³¹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadîk*, 72.

²³² el-Âmilî, *el-Keşkül*, 1/66.

²³³ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadîk*, 296.

İnsan davranışlarının arka planını beden dilinden hareketle teşhis etme, kadim ulema nez-
dinde makbul ve muteber bir çaba ve uygulamaydı, üstelik bu vadede hiç de azımsanma-
yacak oranda telifler ortaya konulmuştu. Örneğin ilmü'l-kıyâfe ve ilmü'l-firâse olarak
adlandırılan iki disiplinin ilgi alanı tam da bu noktada temerküz etmekteydi. İlginçtir ki
bu yöndeki değerlendirmeler sadece bu iki disipline ait eserlerle sınırlı kalmayıp pek çok
edeb kaynağında da buna dair yorum ve örneklere rastlanmaktadır. İşte bunların bir bö-
lümünde, muhatabın fizyonomisinden hareketle hakiki “dost” olup olmadığına saptana-
bileceğine dair ifadeler yer almaktadır. Mesela, Ebû Mücnib adındaki bir zatın, kendisin-
den hiç hazzetmediğini söyleyen bir adama “*Zaten bunun emarelerini yüzünden okuya-
biliyorum*” dediği kaydedilmiştir.²³⁴ Keza İbnü'l- Mukaffa‘ bir kimsenin gerçek manada
dost olup olmadığını gösteren fizyonomik işaret ve alametlere dair uzunca bir liste ve-
rir.²³⁵

Keza göz ve bakışların da insanoğlunun duygularını, ayna misali yansıttığı kabul edilmiş-
tir. Gerçek bir dostu sahtesinden ayırmak için gözlere ve bakışlara dikkat kesilmek yeterli
gelebilir. Mesela bununla ilgili şu gibi özlü sözler nakledilmektedir:

اعْتَبِرْ مَا فِي قَلْبِ أَخِيكَ بِعَيْنِهِ، فَالْعَيْنُ عُنْوَانُ الْقَلْبِ.

Dostunun ne hissettiğini gözlerinde ara. Zira göz kalbin tercümanıdır.²³⁶

شَاهِدُ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ اللَّحْظُ، فَاسْتَنْطِقِ الْعُيُونَ تَعَلَّمَ الْمَكْنُونُ.

Bakışlar, (iç âlemdeki) sevgi ve nefreti yansıtan aynadır.

Gözleri konuşur ki sırlara muttali olasın!²³⁷

Yine insanın muhatabına ilk etapta hissettiği duygular da önemli bir kıstas olarak görül-
müş, büyük bir olasılıkla karşı tarafın hislerinin de de bir paralellik olacağı söylenmiştir.
Bu bapta Muhammed b. Hanefiyye'nin (öl. 81/700) saptaması şöyledir:

اعْرِفِ الْمَوَدَّةَ لَكَ فِي قَلْبِ أَخِيكَ بِمَا لَهُ فِي قَلْبِكَ.

Dostunun sana olan muhabbetini anlamak istersen, yüreğinde ona
duyduğun muhabbeti esas al. Sen ona karşı ne hissediyorsan o da
sana karşı onu hissediyordur.²³⁸

²³⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 49.; Ebû Ahmed el-Askerî, *el-Masûn fi'l-edeb*, thk. Abdüsselâm Mu-
hammed Hârûn (Kuveyt: Matbaatü Hükûmeti'l-Kuveyt, 1984), 224.

²³⁵ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 178.

²³⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/9.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 99.

²³⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/9.;

²³⁸ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/365.

Edinilecek dostta aranan kriterler bakımından en hassas davranan kesimlerden biri de muhtemelen sûfilerdir. Zira onlar, genel olarak insanı özelde ise dostu/arkadaşı, her zaman kişi ile Allah arasındaki ilişkiyi zedeleyebilecek potansiyel bir risk olarak görmüşlerdir. O nedenle bir dostta aradıkları en önemli meziyet, ilahi ilhamın makesi durumundaki kalp aynasını lekelememesidir.²³⁹ İlk dönem hatip ve zahitlerinden İbnü's-Semmâk (ö. 183/799) da gerçek bir dostluk için taraflarda şu gibi vasıfların bulunmasını şart koşturmuştur: (Dost adayı) dini bütün akliselim bir şahsiyettir. Yanındayken bıktırmaz, hukukunu gözetir. Uzaktayken unutmaz, her dem iştihak duyar. Varlıkta ve yoklukta, acı günde tatlı günde bu hukuku çığnemez. Yardımını esirgemez, söylemiyle değil eylemiyle destek olur. Kendi iyiliklerini başa kakmazken, dostunun fedakârlıklarını yücelten kadirşinas bir şahsiyettir.²⁴⁰

Tarih, bilhassa akrabalıktan kaynaklı dostluk ilişkilerinin, bireylerin ilkesel duruşunu bozmada etkili bir faktör olduğunun örnekleriyle doludur. Bu yüzden İslam ahlakîyatçıları ve *edeb* sahası müellifleri hısnımlık, hemşerilik, meslektaşlık gibi hiçbir dostluk biçiminden etkilenmeyecek evrensel ve ideal bir etik duruşun altını çizmişlerdir.²⁴¹ Başta Nuh peygamberin kıssasında yer alan bir mazmundan hareketle ulema sürekli olarak “*kişinin, hakikate karşı gözünü yumanla arasına –evlat bile olsa- mesafe koyması gerektiği*” düşüncesini işlemiştir. Bu bağlamda dostluğun hak ve hakikat noktasında bir anlam taşıyacağı, buna mukabil batıl uğrundaki birlikteliklerin gerçek manada bir dostluk sayılamayacağı söylenebilir.

2.5. Dostların Sayısal Durumu

Klasik Arap edebiyatı kaynaklarına göz atıldığında, dostların sayısal bakımdan çokluğunun kimi bilge ve edipler tarafından övüldüğü, buna karşın diğer bazıları tarafından ise yerildiği görülür. Yapılan açıklamalar ve getirilen yorumlar birbirine tezatmış izlenimi verse de aslında meselenin tamamen konuya farklı açılardan yaklaşılmasından kaynaklandığı fark edilebilir. Sözelimi Hz. Ömer, dostların kemiyetçe çok oluşunu eleştirirken bir genellemede bulunarak şöyle demiştir:

□ . الْقَلِيلُهَا مَتَاعٌ وَكَثِيرُهَا بَوَارٌ . الْأَخْوَانُ مِمَّنْزَلَةِ النَّارِ

²³⁹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 231.

²⁴⁰ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/377.

²⁴¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/10.

Dostlar ateş gibidir: (İhtiyaç nispetindeki) azlığı fayda sağlar.
(İhtiyaç fazlası) çokluğu ise yıkıma sebebiyet verir.²⁴²

Tevhîdî'nin *el-Besâir ve 'z-zehâir*'inde bir bedeviye nispetle aktardığı bir diğer özlü söz de Hz. Ömer'in sözüyle benzerlik arz eder. Farklılaşan tek sözcük aynı zamanda kafiyeyi belirleyen kısımdır:

الإِخْوَانُ مَنَزَلَةُ النَّارِ: قَلِيلُهَا مَنَاعٌ وَكَثِيرُهَا صَدَاعٌ .
Dostlar ateşe benzer: Azı yarar; çoğu zarar.²⁴³

Hz. Ömer yukarıdaki yergili yaklaşımının nedenini açıklamamıştır. Ancak dostluğun insana hem maddi hem de manevi bir takım mühim sorumluluklar yüklediği düşünüldüğünde, sayısal çokluğun kişinin başına epey bir külfet getireceği aşikârdır. Belki de bu durumu en iyi anlatan hikemi sözlerden birisi, sahabeden Amr b. As (öl. 43/664) tarafından aşağıdaki vecizede ifade edilmiştir:

مَنْ كَثُرَ إِخْوَانُهُ كَثُرَ غُرْمَاؤُهُ.

Dostu çok olanın alacaklısı da çok olur.²⁴⁴

Ulemadan bazısı ise dostların sayıca fazla oluşunun sakıncalarını başka bazı nedenlere bağlamışlardır. Bir tür güven ve sadakat akdi olan dostluk ilişkisi uzun emekler neticesinde olgunlaşmaktadır. Çok sayıda kimseyle dostluk ilişkisinin, bazı yanlışları da beraberinde getirdiği görülmektedir. O nedenle bilginler, yaşanan tecrübelerden hareketle insanın başına gelen bela ve sıkıntıların çoğu kez arkadaş veya dosttan kaynaklandığının altını çizmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşların sayıca azlığı, nitelikli dostlukların kurulabilmesi için daha doğru bulunmuş, keza yaşanabilecek hayal kırıklıkları için de bir tedbir olarak algılanmıştır.²⁴⁵

Bununla birlikte diğer bazı bilginler, olabildiğince fazla sayıda dost edinmenin avantajları üzerine yazıp çizmiş, çevresindekileri de buna teşvik etmişlerdir. Meseleye daha ziyade uhrevi kaygılarla yaklaşan bu zümre, en başta Hz. peygambere nispet edilen bir rivayeti

²⁴² et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 49.

²⁴³ et-Tevhîdî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 9/39.; et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 49.

²⁴⁴ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve 'l-muhâdara*, 31.; es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 147.; es-Seâlibî, *Tahsînü 'l-kabîh ve takbîhu 'l-hasen*, 1/62.

²⁴⁵ et-Tevhîdî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 5/137.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü 'l-ibrâr*, 1/371.

esas almış görünmektedir ki buna göre dostların sayıca bereketi mahşer gününde eziyet edilmeye mâni bir perde teşkil etmektedir:

أَكْثَرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dostlarınızı sayıca çoğaltın. Zira Rabbiniz hayâ ve izzet sahibi olup Kıyamet gününde bir kimseyi dostları önünde azap etmekten hicap eder.²⁴⁶

Bir başka rivayette ise iyi bir müminin ahirette şefaathakının olduğu, dolayısıyla dostların çok olmasının şefaatten istifade olasılığını artırdığı belirtilmektedir.²⁴⁷ Ayrıca mümin bireyin, mümin dostu aracılığıyla maddeten ve manen güçleneceği hususu da veciz üsluptaki şu hadiste dile getirilmiştir:

الْمُؤْمِنُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ.

Mümin, kardeşi (dostu) sayesinde güç kuvvet kazanır.²⁴⁸

2.6. Akıllı Düşman-Ahmak Dost Düalitesi

Edeb literatüründe dostluklarından uzak durulması gerekenlerin başında ahmaklar sınıfı zikredilmiştir. Ahmaklığın ve belirtilerinin neler olduğu, onlarla hemhal olup arkadaşlık etmenin insan üzerindeki olumsuz etkileri öteden beri izah edilmeye çalışılmıştır.²⁴⁹ Örneğin Arap dehalarından Ahnef b. Kays (öl. 67/686-87) ahmak biriyle sohbet etmenin bulaşıcı bir hastalık gibi muhataplarına sirayet ettiğini, hatta olumsuz etkilerinin akıl üzerinde doğrudan görülebildiğini söylemiştir.²⁵⁰ Câhiz ise ahmaklarla geçirilen kısa bir sürenin etki bakımından âlimlerle geçirilen bir ömre bedel olduğunu, zira insan doğasının iyi şeylerden ziyade kötü şeylerden etkilenmeye daha müsait olduğunu belirtmiştir.²⁵¹

İyi niyet, ahlak, güzel görünüş, bilgece konuşma vb. hasletler zaman zaman ahmaklık defosunu gizleyen faktörler olabilmektedir. Hatta çoğu zaman ahmaklar eliyle meydana gelen zararlar iyi niyetle yapılmıştır. Ahmakların bu yönüne dikkat çeken ulema şöyle

²⁴⁶ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/355.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/350.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 169.

²⁴⁷ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulûb*, 2/360.; el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 2/171.

²⁴⁸ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulûb*, 2/360.; Ebû Abdillâh Zü'l-vizâreteyn Lisânüddîn Muhammed b. Abdillâh b. Saîd es-Selmânî İbü'l-Hatîb Lisânüddîn, *Reyhânetü'l-küttâb ve nüc'atü'l-müntâb.*, thk. Muhammed Abdullah Anân (Kâhire: Mektebetü'l-Hancî, 1980), 1/381.

²⁴⁹ bk: el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn.*, 2/155.

²⁵⁰ el-Müberred, *el-Kâmil fi'l-luga ve'l-edeb*, 2/115.

²⁵¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/27.

demmiştir: “Sakin ola ahmaklarla dostluk kurmayın. Onlar fayda vereyim derken zarar verirler”.²⁵² Dolayısıyla kronik bir durum olarak değerlendirilen ahmaklık tedavisi pek mümkün görülmemiştir. Bu yüzden Lokman Hekim’e kadar götürülen en eski vasiyetnamelerden itibaren²⁵³ Arap bilgeleri, kendisiyle dostluk kurulacak kişilerin tespitinde son derece titiz davranılması gerektiği doğrultusunda tavsiyeler sunmuş ve bunları üslup bakımından hayli sanatlı bir şekilde ifade etmişlerdir. Birkaç örnek vermek gerekirse:

قَطِيعَةُ الْأَحْمَقِ مِثْلُ صَلَةِ الْعَاقِلِ.

Akılsız biriyle irtibatı kesmek, akıllı biriyle yakınlık kurmak gibi yerinde bir harekettir.²⁵⁴

لَأَنَا لِلْعَاقِلِ الْمُدْبِرِ أَرْجَى مِنَ الْأَحْمَقِ الْمُقْبِلِ.

Akıllı birinin bana sırtını dönmesini, ahmak birinin kucak açmasına tercih ederim.²⁵⁵

Dostluk ilişkisi kurmak bir yana, bir ahmakla aynı ortamı paylaşmak ve hemhal olmak büyük tehlike olarak görülmüştür. Zira her şeyden önce Arap ediplerinin ve bilgelerinin gözünde ahmaklık ve aptallık kelimenin tam anlamıyla “bulaşıcı”dır. Gerek Arap emsâlinde ve gerekse kelimelî kibar örneklerinde bu temayı işleyen pek çok söze rastlanabilir. Şu örneklerde olduğu gibi:

عُقُولُنَا قَلِيلَةٌ، فَإِذَا جَلَسْنَا مَعَ مَنْ هُوَ أَقْلٌ عَقْلًا مِنَّا ذَهَبَ ذَلِكَ الْقَلِيلُ.

Kendi aklımız (zaten ancak kendimize yetecek ölçüde) sınırlı ve kısıtlıdır. O nedenle akılca kendimizden daha zayıf biriyle yakınlık kurduğumuzda o mevcudu da yitiririz.²⁵⁶

Buna karşılık bir ahmağın yanından uzaklaşmak adeta bir zafer olarak tarif edilmiştir:

مُجَالَسَةُ الْأَحْمَقِ خَطَرٌ وَالْقِيَامُ عَنْهُ ظَفَرٌ.

Ahmakla oturup kalkmak bir fecaat; ondan uzak durmaksa bir kazançtır.²⁵⁷

Bilginler bir kimsenin “akıllı can düşmanı”nı dahi kendisiyle istişare edilecek kıymetli zevat arasında zikrettikleri halde “ahmak”, fayda yerine zarar temin edeceği gerekçesiyle

²⁵² el-Câhiz, *el-Beyân ve 't-tebyîn*, 2/70.; en-Nehrevânî, *el-Celisü's-sâlihu'l-kâfi ve 'l-enisü'n-nâsihu 'ş-Şâfi*, 252.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 1/361.

²⁵³ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/27.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, 3/355.

²⁵⁴ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferid*, 2/110.

²⁵⁵ el-Câhiz, *el-Beyân ve 't-tebyîn*, 2/70.

²⁵⁶ Ebü'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbnü'l-Cevzî, *Ahbârü'l-hamkâ ve 'l-mugaf-felîn*, thk. Abdülemir Ali Mehna (Dârü'l-Fikri'l-Lübnânî, 1990), 39.

²⁵⁷ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 6/18.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 2/43.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 6/35.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 187.

bu listeden çıkartılmıştır. Klasik ahlak ve *edeb* kitaplarında bu ana fikri işleyen pek çok özlü söz yer almaktadır. Birkaç örnek şöyledir:

اسْتَشِرْ عَدُوَّكَ الْعَاقِلَ، وَلَا تَسْتَشِرْ صَدِيقَكَ الْأَحْمَقَ!

Aklı başında düşmanınla istişare et; ama ahmak dostuna sakın danışma!²⁵⁸

جَالِسِ الْعُقَلَاءَ أَعْدَاءٌ كَانُوا أَمْ أَصْدِقَاءَ، فَالْعَقْلُ يَقَعُ عَلَى الْعَقْلِ.

İster düşmanın ister dostun olsun her hâlükârda aklı başında kimselerle oturup kalk. Zira akıl aklı bulur.²⁵⁹

Edipler meşhur “akıllı-ahmak” düalitesine ek olarak aklın dostluk kurmadaki payını anlatmak üzere “yarım akıllı”, “yarı ahmak” gibi orijinal kategoriler de geliştirmişlerdir. Bir anekdotta meşhur kadı Şüreyh’in (öl. 80/699) buna dair bir tespiti yer almaktadır:

Kûfe kadısı Şüreyh bir mecliste “*Yarı ahmak biriyle beraber olmaktansa ahmak biriyle beraber olmayı tercih ederim*” deyince meclistikiler “*Yarı ahmak ile neyi kastediyorsun, Ebû Ümâme?*” demişler. Şüreyh yanıtlamış: “*Akıllı numarası yapan ahmakları*”.²⁶⁰

2.7. Dost Meclislerinin Tasviri

Klasik edebiyatın tasvir sahasında önümüze koyduğu malzemenin belirli bir bölümünde, dostlar arası ziyaretleşmelerde muhatap olunan ilgi, itibar ve izzet-i ikram gibi konuların edebi bir üslup içerisinde anlatıldığı görülür. Mihmandar konumundaki şahsın dostlarına verdiği değer bir işareti olarak bu anlatımlarda belirli unsurlar neredeyse standart olarak zikredilmiştir. Dostların ağırlandığı meclisin fiziksel bakımdan ferahlığı, moral açıdan sağladığı huzur durumu, kurulan mükellef sofraların kusursuzluk düzeyi, ortamın neşe iklimini besleyen musiki, nükte ve şakalarla coşturdukça coşturan samimi muhabbetler, cennetvari bir havanın oluşmasını sağlayan (kadın-erkek) hizmetçi kadrosu vs. bunlardan bazılarıdır. Mesela ünlü müzisyen İshak el-Mevsîli bir süredir görmediği bedevi bir dostuna nerede olduğunu sorduğunda, kendisinden şu cevabı almıştır:

كُنَّا فِي مَجْلِسِ نِظَامِهِ السُّرُورُ بَيْنَ قَدْرِ تَفُورٍ وَكَأْسِ تَدُورٍ وَغِنَاءٍ يَصُورُ وَحَدِيثٍ
لَا يَجُورُ وَنَدَامَى كَأَنَّهُمُ الْبُدُورُ.

²⁵⁸ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 1/203.; el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 6/34.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdûniyye*, 3/245.

²⁵⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 2/8.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü 'l-ereb fi fînûni 'l-edeb*, 3/235.

²⁶⁰ İbn Kuteybe, *'Uyûnü 'l-ahbâr*, 2/47.; ez-Zemahşerî, *Rebî 'ü 'l-ebâr*, 2/39.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdûniyye*, 3/268.

Öyle bir meclisteydik ki ortama neşe hâkimdi; tencereler kaynıyor kadehlerin biri gelip biri gidiyordu. Şarkılar kulakların pasını siliyor, muhabbetler cana can katıyordu. Ve bütün bu ortama ay yüzlü parlak nedimler hizmet ediyordu.²⁶¹

Buna benzer bir diğer meclis tasviri örneği de ünlü musikişinas İshak el-Mevsî-lî'ye nispetle aktarılmaktadır. Rivayete göre kendisi bir dostuna “*Hayırdır görüşemedik, dün ne-relerdeydin?*” deyince, beriki, ağırlandığı ortamı edibane bir üslupla şöylece tasvir eder:

أَطَعَمَنِي بَنَاتِ التَّنَائِيرِ وَأُمَّهَاتِ الْأَبَازِيرِ وَحَلَوَاءَ الطَّنَاجِيرِ وَسَقَانِي رُعَافَ الْقَوَارِيرِ،
وَأَسَمَعَنِي غِنَاءَ الزَّرَازِيرِ عَلَى الْعِيدَانِ وَالطَّنَائِيرِ مِنْ نَوَاعِمِ كَالْحَرِيرِ مُلَكَّتْ بِأَوْقَارِ
الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَائِيرِ.

(Bulduğum meclisin mihmandarı) bendenize sımsıcak fırın yemekleri, bahartların hasını, tencere tencere tatlılar ikram edip, lebalep dolu testilerle de şaraba kandırdı. Ayrıca kese kese dirhem ve dinarla ele geçecek, ipek gibi dilberlerin icra ettiği ut ve tanbur fasıllarıyla da kulağımın pasını sildi.²⁶²

Dost meclislerinin en önemli niteliklerinden biri de resmiyetten ne kadar uzak tutulmaya çalışılırsa çalışılsın, mürûe gereği misafirlere mümkün mertebe hizmet ettirilmemesidir. Bunun güzel örneklerinden birisi, Hulefâ-i Raşidin'in beşincisi addedilen Halife Ömer b. Abdülazîz (öl. 101/720) ile ilgili şu hadisedir:

Ömer b. Abdülazîz bir mecliste dostlarıyla vakit geçiriyormuş. Bir ara kandilin ateşi sönünce hemen yerinden fırlayarak kandili yakmış. Dostlarından biri “*Ne diye zahmet ettin ki, bana söylemen yeterliydi*” deyince Ömer bu konudaki prensibini şöyle açıklamış: Dostlara hizmet ettirmek bize yaraşmaz azizim!²⁶³

Bir dost tarafından görkemli şekilde ağırlanma, yeri geldiğinde anılmaya değer bir davranış olabilmektedir. Vefalı dostlar, kendilerini ağırlayanların asil davranışlarını medih sadedinde zikretmekten haz duymuş, bazen bu zikredişi, hususan üslup bakımından özenli ve sanatsal bir keyfiyete büründürmüşlerdir. Örneğin, İshâk el-Mevsîlî'nin bir rivayetinde buna dair bir tasvirin seci ile örüldüğü görülmektedir:

²⁶¹ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/382.;

²⁶² ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 3/229.; es-Seâlibî, *Simârü'l-kulûb fi'l-mudâf ve'l-mensûb*, 277.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 9/118.

²⁶³ er-Râğb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/18.

İshâk el-Mevsilî anlatıyor: Bir keresinde muhabbetimin olduğu bir bedeviye “*Hayrola, dün pek ortalıklarda görünmedin?*” dediğimde bana şunu söyledi:

كُنْتُ عِنْدَ بَعْضِ مُلُوكِ سُرَّ مَنْ رَأَى
فَأَذْخَلَنِي إِلَى قُبَّةِ كَايَوَانَ كِسْرَى
وَأَطَعَمَنِي فِي صَحَافٍ تَثْرَى
وَعَنَّتَنِي جَارِيَّةٌ سَكْرَى
تَلْعَبُ بِالْمِضْرَابِ كَأَنَّهُ مِذْرَى
فَيَا لَيْتَنِي لَقَيْتُهَا مَرَّةً أُخْرَى.

Samarra krallarından birinin konuğuydum
Kisranın eyvanı gibi bir çadıra konuldum
Ard arda gelen tepsilerle doyuruldum
Bir mestane cariye sildi kulağımın pasını
Öyle vurmakta mızraba, ki adeta kaşağı
Keşke rastlasam ona, bir kez daha, ilahi.²⁶⁴

Tüm bunlara ek olarak, ifade etmek gerekir ki gerçek dost meclislerinde, bir meclisi görkemli kılan hususiyetlerin bazısından ödün verilebilir ve bu durum hakiki dostların keyfini kaçırmaz. Kalpler bir olduğunda meclisin kusurlarının göz ardı edilebileceğinin en güzel ifadelerinden biri, ünlü sözlükçü Halil b. Ahmed tarafından dile getirilmiştir.

Hikâye şöyledir:

Bir dostu Halil b. Ahmed’i ziyarete gelmiş. O sırada evinin meclisi hane halkıyla dolup taşıyormuş. Halil, dostuna “*Gel şöyle semtime oturuver*” deyip toparlanmış. Misafiri nezaket gösterip “*Rahatsız etmeyeyim*” deyince de şunu söylemiş:

إِنَّ الدُّنْيَا بِحَدَافِيرِهَا تَضِيقُ عَنْ مُتَبَاغِضِينَ؛ وَإِنَّ شِبْرًا فِي شِبْرٍ لَا يَضِيقُ عَنْ مُتَحَابِّينَ.
Birbirinden hoşlanmayan iki kişiye bütün dünya *dar*; birbirini seven iki dosta ise bir karışlık yer *meşdan* olurmuş.²⁶⁵

²⁶⁴ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/382.

²⁶⁵ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 3/127.; ez-Zemahşerî, *Rebi'ü'l-ibrâr*, 1/357.

2.8. Dostluğun Bazı Mukayeselere Konu Oluşu

Kategorik olarak farklı olsalar da Arap edebiyatı kaynaklarında dost ile sevgili, dost ile kardeş, dost ile akraba arasında mukayeselere gidildiği görülmektedir. Tüm bu mukayeselerde genelde “dost”un sevgiliye, kardeşe ve akrabaya üstün tutulması klasik edebiyat açısından önemli ve ilginç bir yaklaşımdır. Belirtilen kaynaklarda dost lehine ağır basan tercih, tarafgir hislerle yapılan bir yorum ya da dostluğun önem ve değerini ortaya koyma maksatlı söylenmiş abartılı ifadeler olmayabilir. Zira bu bağlamlarda, genelde aktarılan düşüncenin gerekçesi zikredilmekte ya da buna açık bir ima yapılmaktadır. Anekdotların genel karakteri itibariyle yaşanmış hayat hikâyelerinden derlenmiş olması da bu dediğimizi doğrulamaktadır.

İbnü'l-Mukaffa' *el-Edebü'l-kebîr* adlı meşhur eserinde yapmış olduğu mukayeselerde dost mefhumunu mümkün olan en üst seviyeye taşımıştır. Ona göre dostluk öylesine temel ve sağlam bir bağ oluşturur ki buna zarar verebilecek her tür şeyi bertaraf etmek esas olmalı, bu gayeye matuf olarak taraflar da birbirine olabildiğince müsamahakâr davranmalıdır. İbnü'l- Mukaffa'ya göre, insanın şeref ve haysiyetine hanel getiren en önemli faktörlerden biri çatırdayan dostlukların akabinde ortaya çıkan dedikodu, itham ve iftiralarlardır. O halde kişi bu bağı, ne efendi-köle ilişkisi gibi satış yoluyla ne de nikâh akdi gibi boşama yoluyla sonlandırılabilir görmemelidir.²⁶⁶

Klasik *edeb* ürünlerindeki dost-kardeş mukayeselerinde üstünlüğün hep dosttan yana olduğu görülür. Ulemanın bir kısmı bunu açıkça dile getirirken, bir kısmı daha da ileri giderek kimi dostlukların ebeveyn-evlat bağından daha üstün olduğunu belirtmiştir.²⁶⁷ Allah için olan dostluklar bu kategoride değerlendirilmiştir. Hasan-ı Basrî bunu şöyle gerekçelendirir: Eşlerimiz ve çoluk çocuğumuz bizi dünyaya bağlanmaya sevk ederken, dostlarımız bize ahirete hazırlık yapmayı hatırlatır.²⁶⁸ Yine bu çerçevede ihvâniyât eserlerinde ediplerin, dostu kardeşe yeğleyen sanatlı ve manalı teşbihlerine rastlanır. Aşağıda yer alan bir “zımnî teşbih” örneğinde dost ile kardeş arasındaki mukayesesinin ruh-beden düalitesi üzerinden yürütüldüğü görülür:

²⁶⁶ Ebû Muhammed (Ebû Amr) Abdullah İbnü'l-Mukaffa', *el-Edebü'l-kebîr ve'l-edebü's-sagîr* (Beyrut: Dârü Sâdır, ts.), 104.

²⁶⁷ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 257.

²⁶⁸ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/267.

الْأَخُ نَسِيبُ الْجِسْمِ وَالصَّدِيقُ نَسِيبُ الرُّوحِ.

Kardeş bedenin, dost ruhun ikizidir.²⁶⁹

Görüldüğü üzere, teşbihte karındaşlık fani olan bedenle ilişkilendirilerek arada-ki bağın biyolojik olduğu; buna mukabil “dostluk” ölümsüz olan ruhla bağdaştırılarak baki olanın fani olana üstün olduğu vurgulanmıştır. Bazense dostlukla inşa olunan bağın kanla tesis olunan bağdan daha güçlü olduğu, kelimeler arası fonetik yakınlıklarla anlatılmıştır:

قُرْبَةُ الْوَدَادِ أَقْرَبُ مِنْ لُحْمَةِ الْوَلَادِ.

Dostlukla sağlanan yakınlık, doğumla gelen yakınlıktan evladır.²⁷⁰

Kimileri ise çoğu kimseye daha gerçekçi ve cazip gelebilecek bir yaklaşımla kardeşliği dostluktan evla görmüş, lakin ardından hemen bu üstünlüğü kardeşler arasında dostluk ilişkisinin bulunup bulunmaması şartına bağlayarak zımnen de olsa tercihlerini “dost”tan yana yapmışlardır.²⁷¹ Keza köklü ve kadim dostlukların bir zaman sonra bir nevi hısımlığa dönüşeceği bir şu özdeyişte dile getirilmiştir:

إِذَا قَدِمَتِ الْمَوَدَّةُ تَشَبَّهَتْ بِالْقَرَابَةِ.

Sevgi eskidiğinde akrabalığa benzer.²⁷²

Aşk lügatte “muhabbette haddi aşmak” şeklinde tarif edilmiş ve birçok kimse tarafından sevginin zirve noktası olarak görülmüştür.²⁷³ Klasik literatürde sevgiliye yazılan şiir ve mektupların muhtevası göz önüne alındığında, “aşk” temeline oturan bir ilişkinin ilk etapta rakipsiz olduğu söylenebilirse de samimiyet, vefa temellerine oturan bir dostluk karşısında zaman zaman ikinci planda kalabildiği de görülmektedir. Nitekim âşık sözlerinde ve sevgili-dost mukayeselerine dair kaleme alınan edebi parçalarda bu denileni doğrular nitelikte örnekler mevcuttur. Bu manada bir bedevinin “*Dostunu mu yoksa sevgilini mi daha çok seviyorsun?*” sorusuna verdiği cevap bunun tipik bir örneğidir:

²⁶⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/6.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 3/810.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 575.

²⁷⁰ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 146.

²⁷¹ el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 535.

²⁷² es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 145.

²⁷³ İbn Fâris, *Mu'cemü mekâyisi'l-lüga*, 4/321.

Be adam! Dost insanın her şeyidir. Neşesinde ve ızdırabında, varlık ve yoksulluk zamanlarında hep o vardır. Dost aklın bahçesi ruhun ırmağıdır. Sevgili göze hitap eder. Aşkından deli divane olduğun vakitler ondan uzakta olduğundadır. Dostun ve sevgilinin kıyası oldu mu hiç?²⁷⁴

Keza Ca'fer es-Sâdık'ta dost ve sevgili arasında mukayese yapmıştır. Ona göre insanın dostuyla şakalaşması, hasbihal etmesi sevgiliyle oynaşmasından gönle daha tatlı ruha daha hoştur. Zira sevgiliyle aranda geçen bir konuşma ve şakalaşmayı dostuna anlatıp paylaşabilirsin. Ne var ki dostunla aranda geçenler için aynı durum söz konusu değildir.²⁷⁵

2.9. Vuslat ve Firkat

Ait oldukları dönemin zihin ve duygu dünyasını tasvir ve tercüme noktasında önemli bir kaynak olan edebi eserler firkat (ayrılık) ve vuslat (kavuşma) temasına da oldukça detaylı yer ayırmışlardır. Konunun etkileyiciliği, Mütenebbî'nin (öl. 354/965) divanında yer alan firkat temalı bir beytin, sadece klasik divanların tozlu sayfalarında kalmayarak, günümüz insanın duygu dünyasını hala güçlü bir şekilde etkiliyor olmasından da anlaşılmaktadır. Ne ilginçtir ki Mütenebbî'nin muhayyilesi, dostlarını her dem çevresinde bulan kimseyi, Azrail'e karşı muhkem kaleler içerisinde tasavvur etmiştir:

لَوْلَا مُفَارَقَةُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدْتُ   لَهَا الْمُنَايَا إِلَىٰ أَرْوَاحِنَا سُبُلًا

Dostlardan ayrılık olmayaydı elbet

Yol bulamazdı cana ölüm denen musibet.²⁷⁶

Bunun temel saikleri arasında, Ortaçağ Müslüman coğrafyasında firkat ve vuslatı netice veren yolculuk, savaş, ticari hayat, sürgün gibi bir takım zorunluluklardan kaynaklı içtimali ve insani faktörler gelmektedir. Sadece üdeba ve şuaranın değil, toplumun entelektüel ya da sıradan hemen her kesiminden insan, bu iki temaya dair nazım ya da nesir türündeki zengin müktesebata bir şekilde katkıda bulunmuştur.

Ayrılık, klasik terminoloji ile “firkat”, her şeyden önce *edeb* kitaplarında dünyada insanın başına gelebilecek en büyük acı, neredeyse ölüme eş değer tek felaket olarak

²⁷⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 119.

²⁷⁵ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 169.

²⁷⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/71.; es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 235.; İbn Hicce, *Hizânetü'l-edeb ve gâyetü'l-ereb*, 1/136.

tanımlanmıştır.²⁷⁷ Hatta demiri eriten iki şeyden biri maddi ateş ise diğeri manevi ateş olarak görülen firkat yani ayrılık olgusudur. Keza Kur’ân-ı Kerîm’de kıyamet sahnelerine dair zikredilen bir ilham ve iktibastan hareketle, firkat de bebeklerin saçlarını ağartan dehşetli bir felaket olarak tasvir edilmiştir.²⁷⁸ Bu bapta, kelamcı olduğu kadar edebiyatçı kimliği ile de tanınan en-Nazzâm’ın (öl. 231/845), konuya dair başvurduğu bazı teşbih ve teşhisler de son derece keder yüklü bir tablo çizmiştir. Şöyle ki:

Ayrılığın müşahhas bir sureti olsaydı, hiç kuşkusuz bu, kalpleri ürperten, dağları yerinden oynatan, közü sönmek bilmeyen ateşten çok daha dehşetli bir şey olurdu. Her halde Allah Cehennem ehlini, ayrılık ateşiyle (nâr-ı firak) cezalandıracak olsaydı, yandıkları Gayyâ ateşini istirahatgâh addederlerdi.²⁷⁹

Bu gibi sebeplerden olsa gerek, üdebanın olumsuz bir yorumu teşbih üzerinden anlatmak istediklerinde başvurdukları metaforlardan biri de “ayrılık”tır. Birçok eserde zikredilen *“Hicran kokusundan Ayrılık anından daha uzun”*, *“أَطُولُ مِنْ يَوْمِ الْفِرَاقِ”* *“Ayrılık ateşinden daha beter”*, *“أَفْطَحُ مِنْ حَرِّ الْفِرَاقِ”* gibi ibareler, kudema tarafından en çok nefret edilen/hoşa gitmeyen şeylere ıtlak olunmuştur.²⁸⁰ Buna karşılık kimi haz ve sevinç tanımlamaları, visal vaktinin insan psikolojisi üzerinde yarattığı olumlu etki ile mukayese edilmek suretiyle *“Kavuşma anından daha keyif verici”*, *“أَلَذُّ مِنْ سَاعَةِ التَّوَاصُلِ”*, *“Vuslat anından daha mutlu eden”*²⁸¹ şeklindeki bazı ifadelerle anlatılmıştır.

Ebü’l-Abbâs ed-Dabbî (öl. 178/794 [?]) gibi bazı büyük ediplerinse, ayrılık, gurbet, gaybet gibi hallerin insan psikolojisinde yaratabileceği tahribatı daha sanatlı bir üslupla anlatmaya çalıştıkları görülür. Örneğin Dabbî’nin, günbatımı sırasında ufka hâkim olan sararma halini, hüsn-ü ta’lile başvurarak “ayrılık acısı” faktörüyle yorumlaması dikkat çekicidir:

لَا تَرْكُنَنَّ إِلَى الْفِرَا   قِ فَإِنَّهُ مُرُّ الْمَدَاقِ

²⁷⁷ el-Hârizmî, *Müfîdû'l-‘ulûm ve mübîdû'l-hümûm*, 251.; Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saïd b. Hazm el-Endelüsî İbn Hazm, *Tavku'l-hamâme*, thk. İhsân Abbâs (Beyrut: el-Müessesetü'l-‘Arabiyye li-Dirâsât ve’n-Neşr, 1987), 215.

²⁷⁸ es-Seâlibî, *el-Letâ’if ve ’z-zarâ’if*, 272.

²⁷⁹ es-Seâlibî, *el-Letâ’if ve ’z-zarâ’if*, 235.

²⁸⁰ Ebû Hilâl el-Askerî, *Cemheretü'l-emsâl*, 2/13.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve ’z-zehâir*, 4/85.

²⁸¹ et-Tevhidî, *el-Basâir ve ’z-zehâir*, 4/85.

فَالشَّمْسُ عِنْدَ مَغِيبِهَا   تَصَفَّرُ مِنْ فَرَقِ الْفِرَاقِ

Meyletme firkate sen, ıstırabına yok âlemde eş
Sararır firak acısıyla, gurup vaktinde Güneş? ²⁸²

Diğer taraftan bazı ediplerin firkat mefhumunu, klasik dönemin edebiyat geleneğinde sıkça rastlanılan paradoksal bakış açısıyla da ele aldıkları görülmektedir. Evvel emirde firkat, özlem gibi, insanın sevdikleriyle beraber olduğunda yeterince hissedemediği bir duygudur. Dolayısıyla firkat tecrübe edildiğinde, bu vesileyle vuslatın da kadri kıymeti anlaşılır. Yüz eskimesi, haddinden fazla aşinalık ve bunların neticesinde hâsıl olan bıkkınlık gibi muhabbete hâle getiren durumlar ancak firkat ile zail olur, mevcut muhabbet de bu sayede tazelenir.²⁸³ Sair zamanlarda gösterilmeyen sevgi ve muhabbetin önemli bir yansıması olan sarılıp kucaklaşma da keza yine bu evrede kendisini daha fazla gösterir. İbnü'r-Rûmî'nin (öl. 283/896) aşağıdaki dizelerinde anlatılmak istenen tam olarak budur:

فَإِذَا كَانَ فِي الْفِرَاقِ عِنَاقٌ   جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ فِرَاقًا

Eğer ayrılıkta (yar ile) kucaklaşma var ise
Öyleyse her günü firkat kılsın bize Hak!²⁸⁴

Yukarıda firkat kavramına yapılan güzellemeler esasen vuslat mefhumunu yerme gayesi gütmemektedir. Daha ziyade firkat vesilesiyle hâsıl olan bir takım olumlu hissiyat ve edimlere dokunularak teselli aranmış gibidir. Bununla birlikte bazı ediplerin -paradoksal yaklaşımla- bizzat vuslatı hedef alarak zemmettikleri de görülmektedir. Mesela edip İbnü'z-Zencî (öl. 416/1025) sözlerine “*Allah firkatten razı olsun*” şeklinde başlar; ayrılığın güzel taraflarına değindikten sonra ise “*Vuslatın da canı cehenneme*” der ve yüklenedikçe yüklenir. İbnü'z-Zencî'ye göre “vuslat” esasen anlık mutluluktur; gerçekte ise uzun süren mutsuzluklara gebedir.²⁸⁵

O yüzden bazı edipler henüz hâsıl olmayan firkatin kaygısını duyarak kendi kendilerine şu minvalde telkinlerde bulunmuşlardır: “*Sakın dost ve sevdiklerinle geçirdiğin mutlu zamanlara aldanma, sonu naçar ayrılık acısı olacaktır.*”²⁸⁶ Bunların dışında, ulemadan pek

²⁸² Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve'l-i'câz*, 196.; es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve'z-zarâ'if*, 236.; es-Seâlibî, *Hâssü'l-hâs*, 166.

²⁸³ es-Seâlibî, *Tahsînü'l-kabîh ve takbîhu'l-hâsen*, 1/34.

²⁸⁴ Ebû Hilâl el-Askerî, *Dîvânü'l-me'ânî* (Beyrut: Dârü'l-Cil, ts.), 1/270.

²⁸⁵ es-Seâlibî, *Tahsînü'l-kabîh ve takbîhu'l-hâsen*, 1/34.

²⁸⁶ es-Seâlibî, *Tahsînü'l-kabîh ve takbîhu'l-hâsen*, 1/34.

çok kimse de muhtemel firkat dolayısıyla duyulan keder üzerine beyitler nazmetmiş, vezizeler söylemiştir.

2.10. Dostlukların Sınanması

Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan Hz. Yusuf kıssası dolayısıyla dostların ve kardeşlerin sınanması temasına hem dini hem de edebi kültürde ayrı bir önem ve değer atfedilmiştir. Bazı değerlendirmelere göre en çetin sınav düşmanla değil dostla verilen sınavdır.²⁸⁷ Bu hakikat, kardeşlerinin ihaneti sebebiyle zindana düşen Hz. Yusuf'un, zindanın kapısına kazındığı belirtilen bir cümlede gayet güzel özetlenmiştir:

هُدِهِ مَنَازِلَ الْبُلُوَى وَقُبُورِ الْأَحْيَاءِ وَتَجْرِبَةَ الْأَصْدِقَاءِ وَشَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ.

Bu zindanlar imtihan mahalleri, dirilerin kabristanı, dostlukların mihenk taşı, düşmanlarınsa neşe ve keyif kaynağıdır.²⁸⁸

Sınanmadan kurulan dostlukların temelce zayıf olup nihayetinde pişmanlıkla sonuçlanacağına dair çok şey söylenmiştir. Bu manda, *edeb* kitaplarında dostlukların inşa sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında çok önemli tavsiyeler yapılmıştır. Bu tavsiyelerin en başında dostluğun sınanması zikredilmiştir. Hatta hakiki manada muhatabı tanımanın ancak sınama yoluyla gerçekleşebileceği [أَوَّلُ الْمَعْرِفَةِ الْإِخْتِبَارُ] ifade edilmiştir.²⁸⁹ Dolayısıyla sınanmamış bir dostluğu göklere çıkarmanın anlamsız ve yanlış bir tutum olacağı söylenmiştir [لَا تَمْدَحْ قَبْلَ أَنْ تَخْتَبِرَ!].²⁹⁰

Keza dostluğun en önemli temellerinden sayılan güven ve muhabbetin de ancak dostluklar sınandıktan sonra teessüs edebileceği belirtilmiştir. Bu hususa dikkat çeken edipler dostluğun inşasında takip edilmesi gereken süreci bir özdeyiş ile şöyle dile getirmişlerdir:

مَنْ لَمْ يُقَدِّمِ الْإِمْتِحَانَ قَبْلَ الثَّقَةِ وَالثَّقَةَ قَبْلَ الْأُنْسِ أَمَّرَتْ مَوَدَّتُهُ نَدَمًا.

²⁸⁷ Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 171.

²⁸⁸ el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 72.; İbn Kuteybe, *'Uyûnü'l-ahbâr*, 1/149.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 8/39.; el-Hârizmî, *Müfîdü'l-'ulûm ve mübîdü'l-hümûm*, 527.

²⁸⁹ İbn Kuteybe, *'Uyûnü'l-ahbâr*, 1/154.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 3/15.; Ebû Hilâl el-Askerî, *Dîvânü'l-me'ânî*, 2/96.

²⁹⁰ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 3/22.

Sınamadan güvenmeye, güvenmeden de muhabbet duymaya kalkan ancak nedamet devşirir.²⁹¹

İhvâniyât kaynaklarında dostların nasıl sınanacağı hususunda da birçok yöntem önerilmiştir. En belli başlılarından biri, kendisiyle dostluk kurulan kişinin önceki ahbaplık ilişkilerine bakmaktır. Muhtemeldir ki onlarla tecrübe edilen menfi veya müspet ilişkiler, sergilenen davranış ve tutumlar yeni dostluklar için de belirleyici olacaktır. Bu, karşı tarafın daha iyi tanınmasına ve ona göre tavır alınmasına olanak sağlayacaktır.²⁹²

Öfke testi de kurulacak dostluklar için önemli bir kıstas olarak görülmüştür. Çoğu zaman, insanın ahlakını dışı vuran bir nevi turnusol işlevi görür öfke. Kişinin gerçek manada erdem sahibi olup olmadığı bir öfke patlaması anında ortaya çıkabilir. Fudayl b. İyâz dost seçiminde karşı tarafın öfke sınırlarının bilinmesini oldukça önemsemiştir. Hatta bu hususta karşı tarafı kasten öfkelenendirerek olabileceklerin gözlemlenmesini dahi önermiştir. Dostluk istikametinde atılacak adım ancak bundan sonra belirlenmelidir.²⁹³ Bu bağlamda Hz. Ömer'in bir kimseyi tanımada ortaya koyduğu prensipler de İslam kültüründe adeta bir düstur olarak benimsenmiştir. Söz konusu prensiplerin zikredildiği aşağıdaki rivayet oldukça manidardır:

Adamın biri bir hasbihal sırasında Hz. Ömer'e "*Filanca kişi çok güvenilir adamdır, özü sözü birdir*" şeklinde methedilirdi. Hz. Ömer "Birlikte seyahat ettiniz ya da aranızda bir emanet alışverişi oldu mu?" deyince adam "*Hayır*" der. Bunun üzerine Hz. Ömer "*O halde onu övmen doğru olmaz;*" der "*zira sen onu tanımış değilsin. Muhtemelen seni bu kanaate iten onu camide çokça ibadet ederken görmüş olman. Hâlbuki bu (tek başına yeterli) bir ölçü değil!*"²⁹⁴

Görüldüğü üzere, ancak kendisiyle seyahat edilen, alışveriş yapılan, keza sıkıntıya düşüldüğünde imdada koşan biri, dostluğunu kanıtlamış sayılır. Bu takdirde de böyle bir kimseyi yaşça büyük olması halinde bir baba, küçük olması halinde bir evlat, akraba olması halinde ise bir kardeş bilmek gerekir.²⁹⁵

²⁹¹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 272.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 464.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 3/891.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/363.

²⁹² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/9.

²⁹³ İbn Müflih, *el-Âdâbü's-şer'iyye*, 3/581.

²⁹⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/453.

²⁹⁵ en-Nehrevânî, *el-Celîsü's-sâlihu'l-kâfi ve'l-enîsü'n-nâsihu's-Şâfi*, 579.

Dostlukları türlü sınavlarla perçinlenmiş kimseleri birbirine düşürmek ise mümkün olmaz. Edebiyat kitaplarında nakledilen aşağıdaki anekdot bunun güzel bir örneğidir:

Hâtim et-Tâî (ö. 578) ve Evs b. Hârise (öl.?), aralarından su sızmayan iki canciğer dosttu. Bir gün Numân (?), o esnada yanında bulunan arkadaşlarına “*Ben bu iki dostu birbirine düşürebilirim*” deyip akabinde doğruca Evs’in yanına varmış. Ona “*Hâtim, sağda solda kendisinin senden daha üstün olduğunu söylüyor, haberin var mı?*” demiş. Evs hiç tereddüt etmeden “*Allah iyiliğini versin, hakikati söylemiş ya!*” deyip gerekçesini de “*Vallahi ben, karım ve çocuklarım onun köleleri olsaydık bile, o, bir gün içinde hepimizi azat ederdi!*” sözüyle ortaya koymuş.

Umduğunu bulamayan Numân soluğu doğruca Hâtim’in yanında almış. Ona da benzer sözler sarf etmiş. Ancak bu defa da Hâtim “*Valla doğru*” demiş “*Evs kim, ben kim?! Evs’in 10 evladı var ve bunların en kötüsü bile benden kat kat iyidir!*”

Bunu duyan Numân itiraf etmiş: Herhalde yeryüzünde böyle başka iki dost daha yoktur!²⁹⁶

2.11. Dostların Kaybı

Dostluk edebiyatında dost kazanma sanatı kadar önemli bir diğer konu da “*sahip olunan dostları kaybetmeme*” becerisidir. İnsan, hayatta kaybettiği pek çok şeyin yerine alternatifini, hatta daha iyisini ve yenisini koyabilir. Ama bu, kaybı “*uzuvlardan birinin kaybı*”²⁹⁷ gibi görülen dost için geçerli değildir.²⁹⁸ Bu yüzden arkadaşlarını terk etmek suretiyle dostluk hukukunu çiğneyenler, sosyal hayatta mukabele-i bil misil ilkesiyle cezalandırılırlar [التَّارِكُ لِلْإِخْوَانِ مَثْرُوكٌ].²⁹⁹

Edipler, ister vefat yoluyla isterse çeşitli nedenlerden ötürü yolların ayrılması şeklinde olsun dostluğun sona ermesini, dolayısıyla bir dostun yitirilmesini büyük bir kayıp olarak görmüşlerdir. İnsanların en zavallısına “dost kazanmayı beceremeyenler” diyen edipler, daha acınası olanları “sahip oldukları dostları da kaybedenler” olarak nitelemişlerdir.

²⁹⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/9.

²⁹⁷ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 291.; İbn Müflih, *el-Âdâbü's-şer'iyye*, 2/175.

²⁹⁸ el-Mâverdî, *Edebü'd-dünyâ ve'd-dîn*, 172-173.

²⁹⁹ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 461.; es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve'z-zarâ'if*, 144.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 535.

Keza Buna dair meşhur Grek filozofu Diyogenes'in (öl. m. ö.412) bir hikmetinde bu tema şöyle işlenir:

Bir gün meşhur Yunan filozofu Diyogenes'e “*Neden dostların yaşamına duyulan sevinç ve neşe, ölümlerine duyulan hüznün ve kederden daha az olmaktadır?*” diye sorulunca şöyle bir yanıt vermiştir: Çünkü dostum yaşarken birgün onun nasıl olsa öleceğini biliyor olmam sevinç ve neşemi her zaman eksiltmiştir. Buna karşın ölecek olduğunda artık yaşamayacağını bilmem de beni kederden kedere sürüklemektedir.³⁰⁰

Vatanından uzakta kalanın gurbeti günün birinde sona erebilir, lakin dostunu yitirenin gurbeti ebedi olup esasen gurbet dediğimiz şey de budur. Dostluk edebiyatının manzum ve mensur kaynaklarında bu temayı işleyen sayısız ibare ve ifade aşağı yukarı şu üslupta tasarlanmıştır: [الْغَرِيبُ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَبِيبٌ].³⁰¹

“Dost kaybı” mazmunu, muhtevastaki dramatize dolayısıyla klasik edebiyatta en genel anlamda keder ve sıkıntılarının boyutunu anlatmak üzere bir metafor olarak da sıklıkla kullanılmıştır. İnsanın yüreğine en çok dokunan, onu ezen, üzen acı bir realite olarak, tarih boyunca türlü teşbih, tasvir ve üsluplarla anlatılmaya çalışılmıştır dost kaybı. Kaynaklarda buna dair rastladığımız birkaç örnek şöylece sıralanabilir:

- الْقَبْرُ أَفْسَحُ مِنَ الْهَجْرِ.
- الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفَوْتِ.
- غُصَصُ الْفِرَاقِ شَرٌّ مِنَ السِّيَاقِ؟
- فِرَاقُ الْأَحْبَابِ، سِقَامُ الْأَلْبَابِ.
- فِرَاقُ الْحَبِيبِ يُشِيبُ الْوَلِيدَ وَيَذِيبُ الْحَدِيدَ.
- حَقُّ الْفِرَاقِ أَنْ تَطِيرَ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَطِيشَ مَعَهُ الْعُقُولُ.
- (... أَطْوَلُ مِنْ يَوْمِ الْفِرَاقِ.
- (... أَفْطَعُ مِنْ حَرِّ الْفِرَاقِ.
- (... أَنْتَنْ مِنْ رِيحِ الْفِرَاقِ.

³⁰⁰ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 294.

³⁰¹ ez-Zemahşerî, *Rebî 'ü'l-ibrâr*, 1/362.; el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/107.

Kuşkusuz, belaların en büyüğü ve yıkıcısı ise, yeri doldurulması mümkün olmayan bir dostun vefat yoluyla kaybıdır.³⁰² Ahmet b. Hanbel (öl. 241/855) gibi âlimler dostların vefatını geri kalan dostlar için bir zillet başlangıcı olarak nitelerler.³⁰³ Bu nedenle olsa gerek insanoğlunun yakınlarını kaybettiğinde üzüntüsünü belli etmeyip metanet sergilemesi her ne kadar övgüye değer bir haslet olarak görülmüşse de dostlar bundan istisna edilmiştir.³⁰⁴

Ayrılık acısını oldukça etkileyici tasvir eden teşbihlerden biri de İbnü'l Esîr'in dostlarına yazdığı bir mektupta geçmektedir. İbnü'l Esîr meşhur eseri *el-Meselü's-sâ'ir fî edebi'l-kâtib ve 'ş-şâ'ir* adlı eserinde teşbih türlerini ele alırken pek nadir görülen müfredin mürekkebe teşbihinde şu örneği verir:

الْفِرَاقُ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ وَصَاحِبُهُ مَيِّتٌ لَا كَالْأَمْوَاتِ وَحَيٌّ لَا كَالْأَحْيَاءِ وَمَا أَرَاهُ إِلَّا
كَنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلُعُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ

Ayrılık öyle bir şey ki hiçbir şeye benzemez. Ayrılığı tadan ölü gibidir fakat hiçbir ölüye benzemez; diri gibidir fakat hiçbir diriye benzemez. Ayrılık hakkında diyebileceğim tek şey “O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.”³⁰⁵

2.12. Dostların Düşmana Dönüşmesi

Atasözleri varlığımızda yer alan “Eski dost düşman olmaz” hikmetli sözü oldukça idealize edilmiş bir dostluk mefhumunu anlatır. Zira tarihte yaşanmış birçok hadise ve tecrübe dostların da günün birinde düşmanlaşabildiğini hatta kadim düşmanlara kıyasla sonradan düşmanlaşanların daha tehlikeli olduğunu göstermektedir. Dostlukların çok kırılğan bir yapıya sahip olduğunu belirten bilge vezir Büzürce-mihr, dostun düşmanlaşmasının düşmanın dost hale dönüşmesinden çok daha kolay olduğunu söyler ve bunun sebebini de şu müteselsil teşbihler üzerinden izah eder:

إِنْفَاقُ الْمَالِ أَهْوَنُ مِنْ كَسْبِهِ، وَهَدْمُ الْبِنَاءِ أَسْهَلُ مِنْ رَفْعِهِ، وَكَسْرُ الْإِنَاءِ أَيْسَرُ مِنْ إِصْلَاحِهِ.

³⁰² Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 187.

³⁰³ İbn Müflih, *el-Âdâbü 'ş-şer'îyye*, 175/2.

³⁰⁴ İbn Kuteybe, *'Uyûnü'l-ahbâr*, 3/20.; es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 145.; Keza bk: et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 51.

³⁰⁵ Ebü'l-Feth Ziyâüddîn Nasrullah b. Muhammed b. Muhammed İbnü'l-Esîr, *el-Meselü's-sâ'ir fî edebi'l-kâtib ve 'ş-şâ'ir*, thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd (Beyrut: el-Mektebetül-Asriyye, 1999), 1/395.

Parayı harcamak kazanmaktan; binayı yıkmak inşa etmekten, bir kâseyi kırmak da onu tamir etmekten çok daha kolaydır.³⁰⁶

Câhiz ise risalelerinde, zarar verme potansiyeli bakımından “*düşmana dönüşen bir dost*”un, sıradan bir düşmandan çok daha tehlikeli olduğu üzerinde durmuştur. Zira genelde köklü ve samimi dostluklarda en mahrem sırlar dahi paylaşılır, taraflar birbirlerinin tüm kusur ve zaaflarına muttali olurlar. Kin ve nefret duygularının beslediği onulmaz bir “*husumet*” zuhur ettiğinde bütün bu hususlar, karşı tarafa zarar vermek üzere değerlendirilmeye elverişli birer koza dönüşür. Câhiz, insanoğlunun pençesine düşebileceği bu zafiyeti daha da irdeleyerek şöyle der:

İnsanoğlu kimi zaman da ilişkinin iyi zamanında dostunda gözlemlediği zafiyetleri, hataları, kusurları belleğine nakşedip saklar ki zamanı geldiğinde bunları o kimsenin aleyhine kullanabilsin.³⁰⁷

Her ne kadar bu sözün muhatapları dostluğu hak etmeyen habis ve namert karakterde kimseler olsalar da Câhiz, her hâlükârda tedbirin elden bırakılmamasını öğütlemektedir.

Edipler kaleme aldıkları eserlerde dostluğun düşmanlığa evrilme süreç ve gerekçelerini de irdelemişlerdir. Genel manada dostluk ilişkilerini bu duruma getiren sebepler arasında; muhatabın değer verdiği bazı şeylere değer atfetmeme, muhatabı küçük veya basit görme, umursamama gibi bazı negatif tutumlar sayılmıştır. Hatta Emevî devletinin yıkılmasına neden olan gerekçeler arasında, sayılan bu gibi hususların olduğu bizzat Ebû Müslim el-Horasanî (öl. 137/755) tarafından dile getirilmiştir. Zira gerek Emevî hanedanı gerekse de devlet erkânı, kendilerine sadakatle bağlı dostlarını ihmal etmiş, argo deyimle “çantada keklik” görmüş; onlardaki dostluk ve bağlılık olgusunun hiçbir zaman örselenmeyeceğini düşünerek hata etmiştir.³⁰⁸

Belirtilen bu tema, kimi şairlerin beyitlerinde de dile getirilmiştir. Örneğin *edeb* kitaplarında anonim olarak yer alan bir şiirde şair, işaret ettiğimiz bu gibi hususları sitem makamında şöyle dillendirmiştir:

أَتَرْجِعُ أَحْبَابَ بِنَفْصٍ وَذِلَّةٍ   وَتَرْجِعُ أَعْدَاءَ بِنَفْصٍ وَعِزَّةٍ

³⁰⁶ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 4/169.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 63.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 7/32.

³⁰⁷ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, *Resâ'ilü'l-Câhiz*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Mektebetü'l-Hancî, 1964), 1/158.

³⁰⁸ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 5/132.; ed-Demîrî, *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ*, 1/18.

إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْأَحِبَّةِ فَعَلَّكُمْ   فَلَا فَرْقَ مَا بَيْنَ الْعَدَا وَالْأَحِبَّةِ

Düşman bile lütuf ve keremle dosta dönerken
İhanet ve zilletle adavet eder mi hiç dost?
Buysa şayet dosta muameleniz
Öyleyse yoktur dost ile düşman arasında bir fark.³⁰⁹

Önem atfedilen dostlukların sona ermesi, aradaki muhabbet sırrının ortadan kalkması anlamında kadim kültür [بَالَتْ عَلَيْهِ الشَّعَالِبُ] “o şeyin üzerine tilkiler işedi” deyimini kullanagelmıştır. Tilkilerin, üzerine çiş yapma ameliyesi “kutsiyetin ortadan kalkması” anlamında sembolik bir mana ifade eder ki ihvâniyât bahislerinde de bu temaya hiciv sadesinde sıkça yer verilir. Bu bapta Humeyd b. Sevr’in aşağıdaki dizeleri dikkate değerdir:

أَلَمْ تَرَ مَا بَيْنِي وَابْنَ عَامِرٍ   مَنِ الْوُدِّ قَدْ بَالَتْ عَلَيْهِ الشَّعَالِبُ
وَأَصْبَحَ صَافِي الْوُدِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ   كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ، وَالذَّهْرُ فِيهِ عَجَائِبُ

İbn Âmirle olan dostluğumu görmüyor musun?
Üstüne çiş etti hain tilkiler onun
Hakla yeksan oldu o deruni muhabbet
Devir böyle, hiç etmeyesin hayret!³¹⁰

2.13. Dosta Karşı Tedbirli Olma

Edeb kitapları bir yandan bize dostlukların makul düzeyde bir sadakat ve teslimiyet içermesi gerektirdiğini öğütleyen vecize ve anekdotlar aktarırken, diğer yandan yine de ihtiyatın elden bırakılmaması, hatta yakın dostlara karşı daha bir tedbirli olunması gerektiği hususunda tavsiyelerde bulunur.³¹¹ Zira dostlukların tarihi, en çetin husumetlerin, eski bir tarihte tecrübe edilmiş en samimi yakınlıklardan doğabildiği popüler kültürde de ifade edilmektedir:

لَا تَكُونُ الْعَدَاوَةُ الْخَالِصَةَ وَالْبُغْضَاءُ الصَّادِقَةَ إِلَّا مِنْ مَوَدَّةٍ عَظِيمَةٍ وَصَدَاقَةٍ قَدِيمَةٍ.

En büyük husumet ve amansız nefret ancak çok büyük bir sevgi ve kadim bir dostluktan zuhur edebilir.

³⁰⁹ Hatibzâde, *Ravzu 'l-ahyâri 'l-müntehab min Rebî 'i 'l-ibrâr*, 171.

³¹⁰ el-Meydânî, *Mecma 'u 'l-emsâl*, 1/284.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdûniyye*, 4/373.; ed-Demîrî, *Hayâtü 'l-hayevâni 'l-kübrâ*, 1/259.

³¹¹ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 32.

İslam ahlakçıları ve edipler ise, insanoğlunun karakterindeki değişkenliği ele alırken, Arap linguistlerin tahlillerinden yararlanmayı ihmal etmezler. Onlara göre insanın davranış ve eylemlerine yön veren merkezi organ “kalb”in o güven vermeyen, kararsız ve istikrarsız tabiatı bizzat ismi olan sözcüğün derununda gizlidir. Zira قَلْبٌ sözcüğü قَلَبَ fiilinden türemiştir ki o da “değiş(tir)mek, vazgeçmek, caymak, ters yüz etmek” gibi anlamlara gelmektedir.³¹² Dostun mahiyetinde gözlemlenen bu radikal değişimin fayda istikametinden zarar istikametine dönüşü sayısız manzum ve mensur anlatıma konu edilmiştir ki, bir güzel örneği *el-Mihlât*’ta yer verilen şu kıtadır:

فَاخْذِرْ عَدُوَّكَ مَرَّةً   وَاخْذِرْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّةً
فَلَرَبِّمَا انْقَلَبَ الصَّدِيقُ   فَكَانَ أَعْلَمَ بِالْمَضَرَّةِ

Düşmanından sadece bir
Dostundan bin sakın dur
Bakarsın dost, düşman olur
Seni can evinden vurur.³¹³

İnsanoğlu öteden beri en samimi dostlukların dahi temelden sarsılıp bozulabildiğini, hatta bazı arkadaşlıkların amansız bir düşmanlığa evrildiğini tecrübe etmiştir. O nedenle olmalı ki, azılı bir düşmanla arayı düzeltmenin, mevcut dostlukları aynı güven düzeyinde sürdürmekten çok daha kolay olduğu söylenmiştir. Mesela ünlü dil âlimi Halil b. Ahmed’in bir teşbihinde bu gerçek şöyle gerekçelendirilmiştir: *Çünkü bir kumaşı yırtmak, dokumaktan çok daha kolaydır.*³¹⁴

Bilindiği üzere yakın dostluklarda taraflar birbirlerinin mahrem bilgilerine, başka kimseyle paylaşmadıkları çok özel sırlara muttali olurlar. Bu aynı zamanda güçlü ve zayıf yanları hususunda tarafların karşılıklı olarak ellerine bir nevi koz vermektedir. İşte kadim dostlukların temeli sarsıldığında ortaya çıkan en büyük risk, bu özel bilgilerin farklı amaçlarla deşifre edilme ihtimalidir. İnsanoğlunun uzun tarihinin en kritik tecrübeleri arasında, ne yazık ki, kadim dostlar arasındaki bilgilerin birer şantaj malzemesine dönüşmesi

³¹² İbn Müflih, *el-Âdâbü’ş-şer’iyye*, 3/568.

³¹³ *el-Mihlât*, s.48.

³¹⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadîk*, 45.; eş-Şerîşî, *Şerhu makâmâti’l-Harîri*, 3/189.

de vardır. el-‘Âmilî, samimiyetsiz dostların, dostluk zamanlarında tecrübe edilen yaşantıları husumet vakitlerinde kullanmak üzere nasıl not edildiğini aktardığı bir dörtlükte şöyle anlatır:

إِخْذِرْ صَدِيقًا مَّا ذِيقًا   مَزَجَ الْمَرَارَةَ بِالْحَلَاوَةِ
يُخْصِي الذُّنُوبَ عَلَيْكَ   أَيَّامَ الصَّدَاقَةِ لِلْعَدَاوَةِ

Samimiyetsiz dosttan sakın
Çünkü hayrı şerle mezceder
Husumet vakti için
Günahları kaydeder.³¹⁵

Hayatın alt üst oluşlarına dair gerçek yaşam kesitlerinin yer aldığı *edeb* kaynakları, bize, bu konu etrafında şekillenmiş sayısız yaşam tecrübesi sunar. O nedenle gerek selef ulemasından gerekse de hayatın bilgelik pınarından beslenen pek çok güngörmüş zatın, dostlarının şerrinden muhafaza için Allah’a dua ettiği nakledilir. Hepsinin de gerekçesi ortakdır: İnsanoğlu, can düşmanına karşı bir şekilde önlem alabilir, lakin sadakatine bel bağlayarak sırlarını tevdi ettiği dostlarının, ne ölçüde çirkefleşebileceğinden emin değildir.³¹⁶ Bu bapta bazı zevatın, bir hayat düsturu olmak üzere, hanesinin kapısına şu gibi yazılar nakşettiği rivayet olunmaktadır:

جَزَى اللَّهُ مَنْ لَمْ نَعْرِفْهُ وَلَمْ يَعْرِفْنَا حَيْرًا؛
فَإِنَّا مَا أُوتِينَا مِنْ نَكْبَتِنَا هَذِهِ إِلَّا مِنَ الْمَعَارِفِ.

Kendisini tanımadıklarımızdan da, bizi tanımayanlardan da Hak razı olsun;
Zira başımıza ne geldiyse hep bu tanışlar yüzünden geldi!³¹⁷

Bütün bunlardan ötürü, hayata dair yaşam tecrübelerini okurlarıyla paylaşan kadim ulema, ünsiyet, mizaç ve diğer koşullar gibi birtakım sebeplerle hızlı kurulan dostlukların ihtiyatla karşılanması gerektiğine dikkat çekmiş, ayrıca uzun zaman isteyen bu süreçte azami tedbirli olunması tavsiye olunmuştur.³¹⁸

Dostlukların kopuşunda ya da ilişkilerin sona ermesinde en belirleyici faktörün güven istismarı olduğu da anlaşılmaktadır. Bu yüzden eskiler, tam emin olunmadan mutlak teslimiyetin sakıncaları üzerinde çokça durmuşlardır. Güveni test edilmemişlerin yanında

³¹⁵ *el-Mihlât*, s.48.

³¹⁶ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 62. Keza bk: et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 125.

³¹⁷ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 65.

³¹⁸ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/363.

sergilenen rahatlık kişinin başına sorunlar açabilir. Bu rahatlığı bir nevi “avret” olarak gören Eflâtun’un şöyle dediği rivayet olunmaktadır:

إِنْبِسَاطُكَ عَوْرَةً مِنْ عَوْرَاتِكَ، فَلَا تَبْدُلُهُ إِلَّا لِمَأْمُونٍ عَلَيْهِ.

Rahat ve tekellüfsüz hareket etme bir nevi senin mahremin sayılır;
dolayısıyla onu güvenmediğin kimselerin yanında sergileme!

Kişinin, en büyük darbeyi en yakın ve en güvendiklerinden alabileceği teması, emsal ve hikemiyat kültüründe gerekçeleriyle birlikte ele alınmış konulardır. Birkaç örnek vermek gerekirse:

إِخْدَرُ مَنْ تَأَمَّنُهُ، فَوَدَائِعُ النَّاسِ لَا تَضِيعُ إِلَّا عِنْدَ الثَّقَاتِ.

Asıl güvenip bel bağladıklarına karşı temkinli ol.

Zira emanetler (sırlar) mutlak itimat ettiğin kimseler nezdinde heder olur.³¹⁹

قَلَّ مَنْ يُؤْذِيكَ إِلَّا مَنْ تَعْرِفُهُ.

Kişi cefayı oldum olası “tanıyorum” sandıklarından görür.³²⁰

Kişinin etrafını çevreleyenlere alabildiğine toleranslı ve verici oluşu da etrafında menfaatçi kümelenmelere yol açabilir. Kişi, takınacağı tedbir tavrı ile bu husustaki bazı suiistimallerin önünü alabilir.³²¹

2.14. Dostluğun Birçok Şey İçin Kriter Olması

Dostluk üdeba, ulema ve hükema tarafından insanların sahip olduğu bazı erdem ve meziyetleri saptamada adeta bir mihenk taşı gibi görülmüştür. *Edeb* kaynaklarında ulema ve üdebaya nispetle rivayet olunan ve bir tür karakter tahlili addedebileceğimiz özlü sözlerde, kişinin dostluk mefhumuyla ya da dostlarıyla olan alakasının öne çıkarıldığı dikkat çekmektedir. Buna göre bir kimsenin ahlak ve karakteri üzerine yapılacak değerlendirmelerin hareket noktalarından biri de o kişinin “dostluk” aynasındaki yansımalarıdır.

Örneğin ulemadan bazısı, bir kimsenin “akıl” ve “izan” seviyesini, o kimsenin dostlarına karşı muamelesi üzerinden ölçülmesi gerektiğini söylemiştir. Keza bu kimsenin dindarlık, nezaket, vefa, hayırseverlik gibi diğer durumları da dostlarıyla olan ilişkileri üzerinden

³¹⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/23.

³²⁰ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/23.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 173.

³²¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/21.

tanımlanacak, İslam'ın itibar ettiği bir akla sahip olup olmadığı da buna göre hükme bağlanacaktır.³²² Aynı şekilde kişinin akıl kıtlığı da yine dostluk teması üzerinden değerlendirilebilmektedir. Mesela Fudayl b. 'İyâz bir kimsenin budalalığını dostluk ilişkilerindeki sayısal duruma endekslemiştir. Ona göre bir kimsenin çok fazla dostu ya da ahababı olduğunu söylemesi tipik bir budalalık alametidir.³²³

Bu yaklaşım, söz konusu şahsın bir zahit olması dolayısıyla ilk planda kişisel olduğu izlenimi vermekteyse de esasen dostluk tecrübesi uzun zaman gerektiren, fedakârlık isteyen hatta kimi durumlarda travmatik sonuçlar doğuran bir süreç olduğundan, salt nicelik ile övünüp avunmak çoğu zaman ilgili şahsın basitliğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.

Makamât sahibi Muhammed el-Harîrî (öl. 516/1122) ise insanın kemalata ermesini üç esasa bağlamıştır ki bunların başında da insanın erdem sahibi dostlarıyla yapacağı sohbet gelmektedir. Kişi bu sayede ahlaken olgunlaşıp kötü hasletlerden sıyrılabilir.³²⁴

İbnü'l-Enbârî'ye (öl. 328/940) göre de bir kimsenin asalet ve alicenaplığının iki göstergesinden biri memleketine olan hasreti, diğeri ise dostlarına karşı özlemidir.³²⁵ Gerçekten de her iki hususiyet, özü itibariyle vefa, sorumluluk, fedakârlık gibi doğrudan asaletle ilişkilendirilebilecek niteliklerdir.

Yaşamı gerçek manada değerli kılan şeyin dostluk olduğunu saptayan şahsiyetlerden biri de siyasi ve askeri deneyimlerinin yanı sıra sosyal hayata dair derin tecrübelere de sahip meşhur Sasani veziri Büzürmihr'tir. Bu büyük devlet adamına göre, şayet kişinin, sorunlarını istişare edeceği, sıkıntıya düştüğünde uğruna malını ve canını feda edebileceği bir dostu yoksa, o kişi kendisini gerçek manada yaşıyor görmemelidir. Zira dostluk gibi, hayatı anlamlı kılan büyük bir nimetten mahrum olan kimse bir nevi ölü mesabesinde-dir.³²⁶

Dostluk ilişkisi, insanın sahip olduğu ahlak ve erdemlere işaret edebileceği gibi karakterindeki defoları dışarıya vurması bakımından da hayli önemlidir. Kişinin arkadaşlarını

³²² et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 260.

³²³ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/22.

³²⁴ el-Gazzî, *Âdâbü'l- 'işre ve zikri 's-suhbe ve 'l-uhuvve*, 38.

³²⁵ el-Gazzî, *Âdâbü'l- 'işre ve zikri 's-sohbe ve 'l-uhuvve*, 57.

³²⁶ Şeyho, *Mecâni 'l-edeb fî hadâ 'iki 'l- 'Arab*, 2/108.

hesaba çekmesi, güven üzerine kurulu sahici dostluğa aykırı olduğundan alçaltıcı bir haslet olarak görülmüştür.³²⁷ En kötüsü ise, statü bakımından yukarıda olanlara tevazu gösterip müdahane bulunmak, buna karşın dostlarını zelil ve küçük düşürecek davranışlardan geri durmamaktır.³²⁸

Hangi din ve meşrebe sahip olunursa olunsun, mutluluk insanoğlunun hayatta peşinde koştuğu hedeflerden biridir. Şehir hayatının insan tabiatını yozlaştıran türlü hile ve desiselerinden uzak bir yaşam süren bedeviler Müslüman kültürün önemli bir parçasını temsil ederler. Onların bozulmamış saf tabiatı, hemen her konuya dair söylediklerinin medeniyet merkezleri olan şehrin sakinleri tarafından dikkate alınmasını sağlamıştır. Örneğin konuyla bağlantılı olarak, kendisine gerçek saadetin ne olduğu sorulan bir bedevinin yanında, mutluluğun kriteri olarak “dostlarla birlikte olma”nın sayılması, onun garazsız ve ivazsız bakış açısının net bir yansımasıdır:

(الْسُرُورُ هُوَ) الْكِفَايَةُ فِي الْأَوْطَانِ وَالْجُلُوسُ مَعَ الْإِخْوَانِ.

Mutluluk kendi vatanında yetinmek
ve dostlarla hemhal olup hasbihal etmektir.³²⁹

Keza gerçek dostlara sahip olma, Yunan filozoflarına nispetle aktarılan “gerçek mutluluğun nerede olduğu”na dair verilen edebi ve belaği cevaplar listesinde de baş sıralarda yer almaktadır.³³⁰ Yine anonim olarak zikredilen nice sözde de, kişiyi, eskilerin tabiriyle “vahşet” yani yalnızlık duygusundan kurtaracak yegane şeyin dostluk olduğuna açık vurgular yer almaktadır.³³¹

Sağlıklı dostluk ilişkileri geliştirme, şaşırtıcı biçimde, kişisel günahların yanı sıra, belirli statüde bulunan kimselerin bu günahlarının bağışlanmasına da aracılık etmektedir. İşlenen günahların kefaretinin iyilik yapmak olduğu prensibi başta Hz. Peygamber olmak üzere âlimler tarafından da dile getirilmiştir. Gazzâli gibi bazı âlimler ise, yapılacak iyiliğin de işlenen suça ya da günaha muvazi olmasının lüzumuna dikkat çekmiştir. Câ'fer es-Sâdık'a göre ise, hususan sahip oldukları güç ve yetkiyi kullanarak hata ve günahlara

³²⁷ es-Seâlibî, *eş-Şekvâ ve'l- 'itâb ve ma vaka 'a beyne'l-hillân ve'l-eshâb*, 76.

³²⁸ Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve'l-i 'câz*, 117.

³²⁹ el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/132.

³³⁰ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 1/249.

³³¹ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/376.

sürüklenen kudretli devlet adamlarının cürümlerini affettirebilecek şey “dostlara ihsan”dan başkası değildir:

كَفَّارَةٌ عَمَلِ السُّلْطَانِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْإِخْوَانِ.

Sultanın icraatlarının kefareti, dostlara iyilikte bulunmadır.³³²

Cesaret ve korkaklık yalnızca savaş meydanlarında görebileceğimiz duygu ya da davranış durumları değildir. Müspet veya menfi şekilleriyle sosyal ilişkilerin her düzeyinde sergilenebilir tutumlardır. Adresini şaşırılmış bir cesaret, övgüyü hak eden bir davranış olmaksızın çıkararak yerilmeye müstahak bir kusur haline bürünür. Nitekim Hz. Ali'nin “Korkaklık nedir?” sorusuna oğlu Hasan'ın verdiği yanıtın muhtevasında, dosta yönelik cesaretin hoşgörüsüzlüğe, anlayışsızlığa ya da kelimenin tam anlamıyla “cüretkârlık”a dönüşü söz konusudur:

الْجُرْأَةُ عَلَى الصَّدِيقِ وَالنُّكُولُ عَنِ الْعَدُوِّ.

(Korkaklık) dosta karşı cüretkâr, düşmana karşı ise yüreksiz olmaktır.³³³

Klasik *edeb* kitaplarında hakiki manadaki cömertliğin kriteri de dost ve ahbaba gösterilen lütufkâr muameleler üzerinden tayin edilmiştir. Bir kimsenin cömert olup olmadığı bir meclisteki tutumundan ya da birkaç bonkörlük örneği sergilenecek bir şey değildir. Zira cömert görünebilme gayesiyle insanların huzurunda ikramda bulunan nice pintiler vardır. Hâlbuki asıl cömertlik; dostlara zor zamanda ihsanda bulunma, yokluklarında ailelerine kol kanat germe, hatta vefatları sonrasında dahi geride bıraktığı yetimlerine karşı ihsan perver olmakta yatmaktadır.³³⁴

İslami kaynaklarda tevfi̇k (التوفيق) ve hizlân (حِذْلَانٌ) sıklıkla işlenmiş bir ahlaki, edebi ve felsefi bir düalitedir. “Tevfi̇k” Allahu Teâlâ'nın insanın fiillerini sevdiği ve razı olduğu şekilde kılması olarak tanımlanırken³³⁵ bunun zıddı olan “hizlân” ise Allah'ın kulu kendi haline bırakıp, sevdiği ve razı olduğu işleri yapma hususunda onu yardımsız bırakması

³³² et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 7/52.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/221.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/163.; el-Âbî, *Nesrû'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 1/244.

³³³ en-Nehrevânî, *el-Celisü's-sâlihu'l-kâfi ve'l-enisü'n-nâsihu's-Şâfi*, 578.; el-Âbî, *Nesrû'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 186.; Ebü'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî, *el-Muhâdarât ve'l-Muhaverât* (Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 2004), 404.

³³⁴ Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 171.

³³⁵ Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, *et-Ta'rifât* (Beyrut: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1983), 1/69.

şeklinde tanımlanmıştır.³³⁶ Dolayısıyla Müslümanlar nezdinde bir kimsenin, Allah'ın yardım ve desteği olan tevfikine nail olması; keza yüzüstü bırakılmak şeklinde tarif edilebilecek olan hizlana duçar olmaktan kurtulması son derece önemlidir. Konumuza bağlarsak, ulema ve üdeba nezdindeki tipik hizlân alametlerinden biri de kişinin dostu olarak bildiklerinin bir zaman sonra düşmana dönüşmesidir.³³⁷ Gerçekten de esasen dostlar, kişinin bu hayattaki sırdaşları, kendisini en iyi tanıyanlar, sırtını dayayıp güvendiği ünsiyet ve neşe kaynaklarıdır. Tüm bu nimet ve güzelliklere sahip olanların bir nikmet ve husumet vesilesine dönüşmeleri, kuşkusuz kişinin hemen her şeyini yitirmesine denk gelebilecek büyük bir talihsizliktir.

2.15. İhvâniyât Kültüründe Tavsiye ve Öğüt

Hiç kuşkusuz İslam kültürünün ve dini yaşantının önemli yansımalarından biri de öğüt ve nasihat olgusunun sosyal hayatın hemen her alanına sirayet edecek şekilde yayılmış olmasıdır. Her şeyden önce İslam, müntesiplerine, sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi cimrilik etmeden paylaşımlarını bir sorumluluk olarak onların omuzlarına yüklemiştir. O nedenle birçok ilim dalı ve disiplin, az veya çok öğüt içeren ürünler vererek bir taraftan dini sorumluluklarını yerine getirmiş, diğer taraftan toplumun eğitilmesine katkı sağlamışlardır.

Kuşkusuz bunların en başında da muhtevasındaki sayısız öğüt ve tavsiyeleriyle edebiyat eserleri gelmektedir. Klasik Arap edebiyatının hemen her türünde telif olunan bu kaynaklarda, bir kısmı Müslüman ilim adamlarınca bir kısmı ise gayri Müslimler tarafından ifade edilmiş muazzam miktarda tavsiye cümlesine rastlamak mümkündür. Bu bağlamda Fadime Kavak'ın *Klasik Arap edebiyatında tavsiye kültürü* adlı çalışmasının konuyu etraflıca ele aldığına işaret etmek gerekir.

Esasen, klasik *edeb* kaynaklarında yer alan dostlukla ilgili vecize, anekdot, şiir vb. yazı ürünlerine bakıldığında, bunların zaten doğrudan ya da dolaylı olarak bir nasihat anlamı taşıdığı dikkati çekmektedir. Bununla birlikte, bazı tavsiyelerin hususan emir ve nehiy

³³⁶ Ebü'l-Bekâ el-Kefevî, *el-Külliyât*, thk. Adnân Derviş (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, ts.), 1/310.

³³⁷ el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 34.

siygalarında dizayn edilmiş olması ise, hem verilmek istenilen mesajı daha güçlü kılmış hem de öğüt verme geleneğinin tipik bir tezahürünü ve yansımasını oluşturmuştur.

Klasik Arap edebiyatında dostlukla ilgili yapılan öğütlere bakıldığında bunların salt felsefi düşünceler olmaktan çok, pratik hayata ilişkin yönü ağır basan, bireylerin sosyal hayatta her daim karşılaşılabilecekleri meselelere somut çözümler öneren hayat tecrübesi aktarımları oldukları dikkat çeker. Örneğin, Müslümanlar nezdinde manevi lider şahsiyetlerden biri kabul edilen Muhammed el-Bâkır'ın (öl. 114/733) aşağıdaki öğüdü, bazı lafız farklılıkları ile *edeb* kitaplarının hemen pek çoğunda zikredilmiştir. Muhtemelen bunun nedeni, metnin gerek içerik gerekse de üslup, fesahat ve belagat açılarından son derece sanatkârane dizayn edilmesinden kaynaklanmaktadır:

عَلَيْكَ بِصُحْبَةِ مَنْ إِنْ صَحِبْتَهُ زَانَكَ، وَإِنْ خَدَمْتَهُ صَانَكَ، وَإِنْ نَزَلْتَ حَاجَةً مَا بِكَ
أَعَانَكَ، وَإِنْ سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ بَدَاكَ، إِنْ رَأَى حَسَنَةً أَظْهَرَهَا أَوْ سَيِّئَةً سَتَرَهَا.

Öyle biriyle dost ol ki, onunla ettiğin arkadaşlık seni süslesin; yaptığın iyilik nedeniyle seni koruyup kollasın, bir ihtiyaçla kapısına vardığında imdad etsin; istediğinde versin; ihmal edince yine çıkıp gelsin; sende gördüğü iyiliği ansın, kötülüğüse hiç görmemiş saysın.³³⁸

Edeb kaynaklarının birçoğunda, hususan da emsal literatüründe, kadir kıymet bilmeyen kimselerle dostluğun sürdürülmemesi gerektiğine dair öğütler pek çoktur. Bunlardan mesela birinde, tarafların karşılıklı olarak birbirine kıymet vermeleri gerektiği teması işlenmiştir. Şöyledir vecize:

لَا تَصْحَبْ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ!

Senin ona verdiği kıymeti senden esirgeyenlerle dostluk etme!³³⁹

Bu bapta yer alan bazı örneklerde ise, verilen bir öğüdün daha tesirli ya da caydırıcı olması için zaman zaman üslubun sertleştiği de görülebilmektedir. İyiliklerin istismarı, ihanet, vefasızlık, kendini kullandırma gibi dostluk hukukuna ait ihlallerin can yakıcı olduğu kimi durumlara ilişkin öğütlerde bu üslubun tesirli ifadesine tanık olabiliriz. Buna dair ağır bir örnek, dost bilinen kimselerce suistimal edilen birine yapıldığı izlenimi veren şu öğüttür:

³³⁸ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, *Kitâbü'l-hayevân* (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.), 7/88.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/7.; eş-Şerîşî, *Şerhu makâmâti'l-Harîri*, 1/465.

³³⁹ İbn Sellâm, *Kitâbü'l-emsâl*, 1/111.; el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 2/248.

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ كَلْبًا، فَلَا تَكُنْ كَلْبَ إِخْوَانِكَ!

Her topluluğun bir köpeği vardır. Sen sen ol, kimsenin köpeği olma!³⁴⁰

Dostlukların muhafazası için yapılan önemli tavsiyelerden biri de ilişkilerde ölçüyü kaybetmemektir. Türkçemizdeki “*Fazla muhabbet tez ayrılık getirir*” atasözünde de belirtildiği üzere, gereğinden fazla görüşme, lüzumundan fazla ziyaret, teveccüh, iltifat, samimiyet, şaka vb. hususlar zaman içerisinde dostane ilişkilere halel getirebilmektedir.

İnsan psikolojisi üzerine yapılan bazı kadim tespit ve değerlendirmelere göre, insanoğlu, tabiatı icabı kendisine yakın olmaya çalışan kimseden uzaklaşmaya, buna karşın kendisine uzak durmaya çalışan kimseye de yakın olmaya meyyaldir.³⁴¹

Bazı mühim edip ve yönetici şahsiyetlerin, kendi hayat deneyimlerinden yola çıkarak buldukları öngörüler de dostluk ilişkilerini temellendirmede önemli birer tavsiye örneği olarak *edeb* kitaplarında yerini almıştır. Mesela, tecrübe edilmiş olduğu anlaşılan bir tavsiyeye göre, yeni tanışılan bir kişiyle ilişkinin dostluk düzeyine taşınıp taşınamayacağını anlamanın bir yolu da içimizdeki sese kulak vermektir. Şayet bize herhangi bir zararı ya da kötülüğü dokunmadığı halde, birine nedensiz olarak antipati duyuyorsak, bu noktada önerilen, o ilişkiyi daha fazla ileri götürmemektir. Bunun aksine, bize bir iyiliği dokunmadığı halde yine de birine bir sempati duyabiliyorsak, bu da o kimseyle bir dostluk temeli atılabileceğinin emaresidir.³⁴²

Dostluk hukukunun muhafazasına dair yapılan öğütler arasında, kendini karşı tarafın yerine koyma (empati) hasleti de bulunmaktadır. Bu bapta özellikle dostların yokluğunda sarf edilecek sözlere dikkat edilmesi üzerinde durulmuştur. Bunun güzel bir örneği İbn Abbas’ın, talebesi Mücâhid’e yaptığı şu öğüttür:

Gıyabında dostun tarafından nasıl yâd edilmek istersen sen de yokluğunda onu o şekilde an. Kendinde mazur görülmesini istediğin kusurları da, sen de onda mazur gör!³⁴³

³⁴⁰ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/19.

³⁴¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/21.

³⁴² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/34.

³⁴³ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/365.

Konu üzerinde daha ziyade durularak, dostlar gıyabında menfi değil müspet konuşmalar yapılması erdemli kişiliğin göstergesi sayılırken, aksi bir durum tipik nifak alameti addedilmiştir.³⁴⁴ İmam Gazzâlî, *İhyâ*'da Hz. İsa'ya dair bu durumu örnekleyen bir anekdot zikreder. Şöyledir:

Rivayete göre Hz. İsa ile çevresindeki yakın dostları arasında şöyle bir diyalog geçmiş:

Hiz. İsa: Rüzgâr, uyuyan bir kardeşinizin üzerini açsa ne yaparsınız?

Ashabı: Üzerini örter kapatırdık elebette.

Hiz İsa: Bana kalırsa bunu yapmaz, ayrıca bir de avret yerlerini de açardınız!

Ashabı: Sübhanallah! Böyle bir pervasızlığı kim gösterir, ey Allah'ın Resulü?!

Hiz. İsa: Neden şaşırıyorsunuz ki? Bir kardeşiniz hakkında kötü bir şey duyduğunuzda onu sağda solda ballandıra ballandıra anlatmıyor musunuz? Emin olun bu çok daha kötü!³⁴⁵

Çoğu insan hata ve kusurlarının doğrudan yüzüne söylenmesinden pek hoşlanmaz. Tenkit edilmek nefse ağır geldiğinden bu gibi durumlarda hoş karşılanmaz genelde savunmaya geçilerek bir reaksiyon verilir. Ancak şurası bir gerçek ki, açık yüreklilikle, çekinmeden nasihatleşebilmek her şeyden önce dostluk bağlarının kuvvetini, mabeyindeki muhabbetin koyuluğunu gösterir. Tam tersine, yapılan nasihate tahammül gösterememek ilişkinin sığına ve taraflar arasındaki muhabbetin zayıflığına bir işarettir.³⁴⁶

2.16. Dostluğundan Sakınılması Gerekenler

Edebiyat kitaplarında dostlara ilişkin ele alınan önemli temalardan biri de dostluklarından sakınılması gereken kesimlere ilişkin öğüt listeleridir. Bunların çoğu bir babanın oğluna ya da bir bilgenin tilmizlerine nasihati kabilinden peş peşe sıralanmış cümleciklerden oluşur. Mesela bir örneği Hiz. Ali'nin oğluna yaptığı şu tavsiyelerdir:

³⁴⁴ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/372.

³⁴⁵ el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 2/178.

³⁴⁶ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/370.

Ey oğul! Sen sen ol ahmakla dostluk kurayım deme; zira yardım edeyim derken zarar verebilir. Pintiyle de arkadaşlık etme; en muhtaç olduğun zamanda yanından uzaklaşır. Hele namerdi hiç semtine yanaştırma; tek kuruşa satar seni. Yalancıya gelince, o da seraptan farksızdır: uzağı yakın, yakını uzak gösterir.³⁴⁷

Dostluğundan kaçınılması gereken kimselerin en başında yalancıların olduğu gerek *edeb* kitaplarında gerekse ahlakiyat kitaplarında ortak bir görüş olarak dile getirilmiştir. Ne var ki bazı filozoflar hayatın gerçeklerini de göz önünde bulundurarak bu türden kimselerle yaşanılabilir olacak arkadaşlıklar için de tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmemişlerdir. Böyle kimselerle kurulan dostluklarda bilinmesi gereken temel husus “*hiçbir surette sözlerine itibar edilmemesi*” gerektiğidir. Bununla birlikte, bu düşünce karşı tarafa açık seçik, hatta üstü kapalı olarak dahi söylenmemelidir. Zira bu kabil uyarılar, kin ve nefret doğar doğurmakla kalmaz, muhatabın yalancılıkta ısrarına sebebiyet verir.³⁴⁸

Ali b. Ebi Tâlib, “facir” kimselerle dostluk kurmayı sosyal ilişkilerdeki kritik hatalardan biri olarak görür ve gerekçesini de şöyle izah eder:

(Fücur ehli) en kötü ve çirkin şeyleri dahi olabildiğince iyi ve güzel göstermeye gayret eder. Böylece çevresindekilerin de o tür işlerden nasipleri olsun. Böyleleriyle beraber olmak, kötülöklere iştirak edilsin veya edilmesin, bir zaman sonra kişinin adını lekeler.³⁴⁹

Kaprisli kimselerin yanı sıra, sosyal ilişkilerde problemlili olduğu müsellemler sakil, melül, kasavet küpü vb. mizaçlı insanlarla dostluk kurmak da tavsiye olunmamıştır. Bunlardan özellikle sakil tipolojisi, klasik Arap edebiyatı ve mizahındaki önemi dolayısıyla, tezimizde ihvâniyât çerçevesinde müstakil olarak ele alınmıştır.³⁵⁰

Kabile hayatı süren ve yaşadıkları çetin koşullar sebebiyle derin tecrübelerle sahip olan bedevilerin, dostluk üzerine söyledikleri de edebiyat kaynaklarında özenle kaydedilmiştir. Nitekim bir bedevi kadının dostluk ilişkileri bağlamında oğluna yaptığı bir öğüdü içeren aşağıdaki satırlarda, müfrit sevgi besleyen kimselerden uzak durulması gerektiğine ilişkin teşbih yüklü bir tanım yapılmıştır:

³⁴⁷ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/405.

³⁴⁸ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 183.

³⁴⁹ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/90.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/361.

³⁵⁰ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/89.

Yavrucuğum, sakın ola, sevgide ölçüyü kaçırın adamlarla arkadaş olma! Bu gibilerin dostluğu rüzgâr gibidir. Bir bakmışsın yerinde yeller eser.³⁵¹

Acele alınan kararlar doğrultusunda hareket etmenin çoğu zaman kişiye zarar verdiği bilinmektedir. Bu kararlarda en etkili olan hususlardan biri ise kuşkusuz suizandır. Birçok samimi dostluk suizandan nasibini alarak sonlanmışır. Buna dikkat çeken ilim ve hikmet erbabından İbnü'l-Mukaffa' etrafındaki kimselere bir taraftan dostluk ilişkilerinde güdülmesi gereken siyaseti, diğer taraftan dostluğundan kaçınılması gereken insanları tarif ederken bu özelliklere dikkat çekmiştir:

Bir gün bir dostunu düşmanıyla yan yana göreceksin olursan sakın bu duruma şaşırma! Zira “dostum” dediğin bu şahıs için iki ihtimal söz konusudur: Ya ona tam manasıyla güveniyorsundur ki bu durumda düşmanıyla yaklaşması senin adına bir fırsat olur. Bu yolla düşmanından gelebilecek şerleri def ettiğin gibi, sendeki zafiyet ve kusurları da setredersin. Ya da bu şahıs, senin nezdinde güvenilir biri olmaktan uzaktır. Bu takdirde de düşmanıyla ha kol kola girmiş ha girmemiş, ne fark eder?!³⁵²

Birçok dostluğun başlayıp güçlenmesine zemin hazırlayan faktörlerden biri de dindarlık olgusudur. Bu olgu, kişiler arasında güven duygusunun pekişmesinde önemli bir dayanak noktasıdır. Hatta İslami kültür ve gelenekte, iyi bir dostta bulunması gereken en temel özelliğin dindarlık olduğunun altı çizilmiştir. Bununla birlikte meseleyi biraz da hayat tecrübesi üzerinden değerlendiren kimi âlimler dindarlığın her zaman iyi dostluklar için mutlak bir şart olmadığını, bu noktada aslolanın “geçimlilik” ve “adap” olduğunun altını çizmişlerdir. Mesela Fudayl b. 'İyaz, büyük günahlara bulaşmış geçimli bir günahkârla dostluğu, huysuz ve geçimsiz bir âbidle dost olmaya tercih etmiştir. Zira iyi geçimli kimse, günahkâr da olsa insanlar nezdinde sevilip sayılır, yaptığı birçok hata hoş karşılanır. Hâlbuki kişi hem âbid ve zahit olup hem de huysuz ve geçimsiz olursa insanların nefretini kazanmaktan başka eline bir şey geçmez.³⁵³

Dostluğundan uzak durulması gerekenlerden biri de ilişkilerinde istikrarsızlık sergileyen, halk ağzıyla “yanar döner” karakterdeki kimselerdir. Bunların en büyük özelliği duygu, davranış ve düşüncelerinde bariz tutarsızlıklarının olmasıdır. Ne gerçekte sevdikleri ne

³⁵¹ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/89.

³⁵² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/21.

³⁵³ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ebrâr*, 2/209.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 2/227.; el-İbşîhî, *el-Müstetrafî külli fennin müstetraf*, 127.

de sevmedikleri bellidir. Bu noktadaki dengesizlikleri sebebiyle kendileriyle dostluk kurdukları kişileri psikolojik bakımdan epeyce hırpalarlar. O nedenle “*Yüz inatçı ve serkeş adamlar baş etmeyi renkten renge giren bir kaypakla baş etmeye tercih ederim*” denilmiştir.³⁵⁴ Klasik Arap edebiyatında bu türden kimselerin muhabbeti “gölgeye” dostlukları ise “bukalemuna” benzetilerek zem makamında şu gibi teşbihler yapılmıştır:

مَوَدَّتُهُ مُتَنَقِّلَةً كَتَنَقَّلِ الْأَفْيَاءِ وَأُخُوْنُهُ مُتَلَوْنَةٌ كَلَوْنِ الْحِرْبَاءِ.

Bi karardır muhabbeti, gezer durur gölge gibi
Renkten renge dostluğu da, bukalemun misali.³⁵⁵

2.17. Kötü Dost

İhvâniyât literatürünü oluşturan *edeb* eserlerinde gerçek dostun tarifi, özellikleri ve meziyetleri kadar kötü dostların nitelik ve kusurlarından da çokça bahsedilmiştir. Kaynaklarda kötü dostu tanımlamak üzere kullanılan en yaygın iki terim (الشَّرُّ) جَلِيْسُ السُّوْءِ ve (الشَّرُّ) إِخْوَانُ السُّوْءِ terkipleridir. Bu terkipler başka görünümde de olabilir. Nitekim Hz. Ali, kendisiyle geçinebilmek için gayri tabii, yapmacık davranışlar sergilemek zorunda kalınan kimseleri en beter dost zümresi olarak tanımlayarak şöyle demiştir:

شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تَكَلَّفَ لَهُ.

En beter dost, kendisine yapmacıklı davranılan kişidir.³⁵⁶

En genel anlamıyla, kötü dost ile kastedilen, kişiye maddi ve manevi bakımdan zarar veren, dostluğun en temel hukukunu fütursuzca çiğneyen kimsedir, denilebilir. Hz. Peygamber de kötü dostla hemhal olmayı *körük üfüren* kimseyle oturup kalkmaya benzetmiştir. Böylesi arkadaşlıklardan mutlaka bir zarar görülecek olup, en azından kişinin üzerine kötü bir kokunun sineceği belirtilmiştir.³⁵⁷ Kötü arkadaşın, dostu üzerindeki olumsuz tesirinin “koku” kavramı üzerinden anlatımı klasik edebiyatta sık rastlanan bir usuldür. Nitekim bir teşbih şöyledir mesela:

صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ تُورِثُ الْخَيْرَ، وَصُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تُورِثُ الشَّرَّ،
كَالرَّيْحِ إِذَا مَرَّتْ عَلَى النَّتَنِ حَمَلَتْ نَتْنًا، وَإِذَا مَرَّتْ عَلَى الطَّيْبِ حَمَلَتْ طَيْبًا.

³⁵⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 2/27.

³⁵⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 2/26.

³⁵⁶ İbn Kuteybe, *'Uyûnü 'l-ahbâr*, 3/255.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 8/11.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 61.

³⁵⁷ el-Buhârî, *el-Câmi 'u 's-sahîh*, 3/63.

İyi kimselerle dostluk iyilik, kötü kimselerle dostluksa kötülük getirir. Tıpkı rüzgâr gibi ki mezbeleliğe rast gelince taşıdığı pis koku, misk çarşısına rast geldiğindeyse taşıdığı hoş koku olur.³⁵⁸

Kötü dostların çevrelerinde olanları etkisi altına alışı başka ilginç teşbihler üzerinden de anlatılmıştır. “Yanan ağaç” motifi bunlardan biridir:

إِخْوَانُ الشَّرِّ كَشَجَرَةِ النَّارِ يُحْرِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

Kötü dostlar yangın yerinde alev almış ağaçlara benzer. Her biri yanı başındaki ağacın yanıp kül olmasına sebebiyet verir.³⁵⁹

Yukarıda geçen koku ve ateş temalı her iki teşbihten de anlaşıldığı üzere, mümkün mer- tebe kötü dostlar ile araya mesafe koymak gerekir. Bu bağlamda önemli ihvâniyât bahis- lerinden biri de kötü arkadaştan, komşudan ya da çevreden uzaklaşmak üzerinedir. Buna dair yaşanmış hayat tecrübeleri de nevadîr kültürünün bir parçasını oluşturur. Abbasi ih- tilalinin simge isimlerinden Ebû Müslim el-Horosânî’ye nispet edilen aşağıdaki anekdot konuya dair güzel bir örnektir:

Rivayete göre yakın dostlarından biri Ebû Müslim el-Horosânî’ye kusursuz bir yarış atı hediye etmişti. Ebû Müslim o sırada yanında bulunanlara “*Bu at en iyi ne iş görür?*” diye sormuş. İçlerinden biri “*Ömrünüz uzun olsun efendim, demiş, Zât-ı âliniz onun sayesinde sevdiğinizize ulaşır sevmediğiniz- den uzaklaşırsınız*”. Bir diğeri söz alıp “*Efendim, demiş, böyle bir hediye yalnızca Halife hazretlerine takdim edilebilir ki böylece Halife-i Rûyi Zemin hiç kimsede olmayan bir şeye sahip olmuş olur.*” Ebû Müslim “*Anlaşılan benim düşündüğüm hiçbirinizin aklına gelmemiş*” deyince “*En iyisini emi- rimiz bilir*” deyip merakla ne düşündüğünü söylemesini beklemişler. O da şunu söylemiş: Böyle kusursuz bir atın sırtına, ancak kötü komşudan ve iki- yüzlü dosttan hızla uzaklaşmak için binilir.³⁶⁰

Klasik fabl türünün en zengin örneklerinin yer aldığı *Kelile ve Dimne* vb. eserlerde kötü ve iyi kimselerle kurulan dostluk ilişkisi dostlukların sonuçlarının nereye varacağına dair

³⁵⁸ Ebû Muhammed (Ebû Amr) Abdullah İbnü'l-Mukaffa', *Kelile ve Dimne* (Bulak: el-Matbaâtü'l-Emîriyye, 1936), 152.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 5/34.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 7/119.

³⁵⁹ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 272.

³⁶⁰ Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 182.; Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-Arab*, 1/75.

ilgi çekici mukayeseler yapılmıştır. Örneğin buna göre, iyi kimselerin dostluğu altın kaplara benzer: Zor kırılır, kolay onarılır. Kötülerin dostluğu ise çömlekten kap kacak gibidir. Çabuk kırılır lakin onarımı mümkün değildir.³⁶¹

Yanlış kimselerle muaşeret, beraberinde kötü huy, olumsuz ahlak ve sakat düşünceler hâsıl edeceğinden, bir bakıma iyi kimselerle kurulacak ilişkilerin önü de kesilmiş olmaktadır. Bunun kaçınılmaz sonucu ise bir süre sonra erdemli kimselerle birlikteliklerin de keyif vermez hâle gelmesidir. Bu mefhum kadim bir vecizede şöyle formülize edilmiştir:

مَنْ رَضِيَ بِصُحْبَةِ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، لَمْ يَرْضَ بِصُحْبَتِهِ مَنْ فِيهِ خَيْرٌ.

Hayırsız kimselerle dostluğa razı olanlarla, hayırlı kimseler dostluk etmez.³⁶²

Bilindiği üzere yalnızlık (وَحْشَة), hem ahlaki hem de mistik düzeyde klasik edebiyatın üzerinde epeyce durduğu bir temadır. Vahşet hâlinin olumsuz tarafları üzerine çok şey söylenmiş, bu hâlin ancak Allah’a mahsus oluşuna dair çok şey ifade edilmiş olsa da mevzu bahis “kötü dostlar” olduğunda o dahi sevimli bir surete bürünebilmektedir.³⁶³ Nitekim Mâlik b. Dînâr’ın, tüm vaktini bir köpekle geçirmesini garipseyen dostlarına serzeniş kabilinden söylediği “(Vefa timsali) bu hayvan, kötü bir dosttan ehvendir” sözü tamamen bununla ilgilidir.³⁶⁴

Hikemiyat koleksiyonlarında rastlayabileceğimiz “kötü dost tasvirleri”ni içeren veciz anlatımları da unutmamak gerekir. Pek çok İslam büyüğü, ulema ve üdeba bu noktadaki tecrübelerini muhtasar müfid cümlelerle anlatırlar. Sözgelimi ilk dönem sûfilerinden Yahyâ b. Mu’âz (ö. 258/872) [... بِئْسَ الصَّدِيقُ] şeklinde başlayıp devam eden tanımında, bize, tersinden gerçek arkadaşın özelliklerini sıralamaktadır: “Kendisine dalkavukluk etmek zorunda olduğun; ‘Beni duanda an’ deme ihtiyacı duyduğun ve mazeret beyanı için bin bir dil dökmeye mecbur kaldığın dost ne kötü dosttur!”³⁶⁵

Aynı meclisteyken birbirine gülyüz gösterip mücamelede bulunan, ancak ayrıldıklarında birbirinin dedikodusunu yapıp kuyusunu kazın kimseler de “kötü dost” sınıfında

³⁶¹ İbnü'l-Mukaffâ', *Kelîle ve Dimne*, 182.; et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 54.

³⁶² ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/377.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/168.

³⁶³ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/362.

³⁶⁴ *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/362.

³⁶⁵ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 98.

değerlendirilmiştir. Abdullah b. Mübârek bu gibi kimseleri “*huzurda dost, gıyapta düşman* (أَعْدَاءُ غَيْبٍ إِخْوَةٌ تَلَاقٍ)” olarak tarif eder ve esasen böyle bir ahlakın ancak nifak toprağında yeşerebileceğine dikkat çeker.³⁶⁶ İkiyüzlülüğün taraflar arasındaki bağları zaman içerisinde çürütüp günün birinde ilişkileri büsbütün bitirebileceği uyarısı da bir be-
devi hikmetinde şöyle ifade edilmiştir:

الْمِرَاءُ يُفْسِدُ الصَّدَاقَةَ الْقَدِيمَةَ، وَيَحُلُّ الْحُقْدَةَ الْوَثِيقَةَ.

Münakaşa kadim dostlukları ifsat eder, sağlam (dostluk) bağlarını da koparıp atar.³⁶⁷

Kadim Arap kültüründe anonim filozof karakterine atfedilen hikmetli sözler arasında da “kötü dost” tipolojisini karakterize eden vasıflar üzerinde durulur. Bir örneği aşağıdaki gibidir:

Kötü dostlar nimet anlarında kişinin etrafında pervane olurken nekbet anlarında ortadan kaybolurlar. Onların sevgi ve samimiyet arzı, muhatabın güven ve sempatisini kazanıncaya kadardır. Bunu elde edince iş tamamen değişir; gözleri yapılanlara kulakları söylenenlere odaklanır. Gördükleri iyiliğe kör, kötülüğe ise jurnalci kesilirler.³⁶⁸

İslam uleması, kendisinden uzak durulması gereken “kötü dost”ları türlü ahlaki sıfatlarına dikkat çekerek zikreder. Zeynelâbidin’in (öl. 94/712), oğlu Muhammed el-Bâkır’a yaptığı uzunca bir tavsiyede uzak durulması gereken dostlar arasında; fasık, cimri, yalancı, ahmak ve akrabalarla ilişkisini koparan kimse gelmektedir.³⁶⁹

Kötü dostun insanoğlunu nihai noktada helake dahi sürükleyebileceğine dair en etkili anlatımlardan biri ise, hiç kuşkusuz, dini çağrışımları oldukça güçlü ve eğitici bir Kur’ân-kıssasından ilhamla Vehb b. Münebbih (öl. 114/732) tarafından hikâye edilen şu anekdottur:

Bir gün Musa (a.s) Firavun'un huzuruna çıkarak ona “*Allah’a iman et. Buna karşılık sana cennet verilecek, üstelik dünyadaki saltanatın da sende baki kalacaktır*” dediğinde, Firavun “*Bunu Hâman’la görüşmem lazım*” der. Hâman’la görüştüğünde ise Hâman ona “*Sen tapınılan bir ilah iken nasıl olur*

³⁶⁶ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 272.

³⁶⁷ et-Tevhîdî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 1/114.; el-Âbî, *Nesri’ d-dürr fi’l-muhâdarât*, 1/255.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü’l-hamdûniyye*, 1/276.

³⁶⁸ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 184.; Keza bk: et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 272.

³⁶⁹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 255.

*da kendin tapan biri hâline gelirsin?" diye sorar. Bunun üzerine Firavun kibre kapılıp büyüklenir, Hz. Mûsa'ya da düşman kesilir.*³⁷⁰

2.18. Dostluk İçin Öngörülen Kriterler

Dostluk edebiyatı üzerine yazılıp çizilen eserlerde, kendisiyle arkadaşlık edilecek şahsın ne gibi meziyetlere sahip olması gerektiği sorusuna cevap niteliğinde bir dizi idealize edilmiş ahlaki davranış biçiminin zikredildiğini görmekteyiz. Örneğin bu formattaki bir *edeb* bilgisine göre, dost “*dara düşene yardım için olağanüstü gayret sarf eden, hâlden anlayan ve empati yapabilen kişi*”dir. Bir diğer saptamaya göre ise dost “*sıkıntısında, yokluğunda ve vefatında yanında olabilmektir*”.³⁷¹ Keza Tevhîdî'nin Grek kültürüne nispetle aktardığı aşağıdaki anekdotta da bu yönde bir değerlendirme görülmektedir:

Bir defasında Yunan filozoflarından Stephanos'a (öl.?) “*Dost kime derler?*” diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş: “*Bir ihtiyaç için kapısına vardığında, o ihtiyacın görülmesi için senin sarfettiğin çabadan daha fazla çaba gösteren kimsedir.*”³⁷²

Dostluk ilişkilerinin sağlıklı yürümesi ve daha uzun ömürlü olması için “*dostların dostları*” ve “*dostların düşmanları*” karşısında takınılacak tutum da önemli bir kriterdir. Bu manada dostlar, çevreleriyle münasebet kurarken zaman zaman politik davranışlar sergilemek durumunda kalabilirler. Zira “*dostun dostuna dost, düşmanına düşman olma*”, sadece beşerî ilişkilerde değil, toplumlar ve devletler nezdinde de öteden beri kabul gören önemli bir kıstastır.³⁷³

Abbasi devrinin önemli kâtiplerinden Ali b. Heysem'e (öl.?) dostluk için öngörülen en temel kriterler sorulduğunda, o da üç şey zikretmiştir: Özeldede konuşulanları saklamak, zor zamanda destek olmak, Hataları affetmek ve görmezden gelmek.³⁷⁴

³⁷⁰ el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 103.

³⁷¹ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/355.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/354.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 540.

³⁷² et-Tevhîdî, *el-İmtâ' ve'l-mu'ânese*, 182.; et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 71.

³⁷³ el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 543.

³⁷⁴ el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 543.

Dostlukların bitme düzeyine geldiği husumetlerde son sözü söylemekten geri duran kimsenin dostluk anlayışı methedilmiştir. Böyle birinin sergilediği bu tutum aradaki dostluk bağına verdiği önemden kaynaklanmaktadır.³⁷⁵

Güzel ahlaklı, erdemli kimselerle dostluk kurmak da öngörülen kriterler arasında yer almaktadır. Böyle kimselerle kurulan dostluklar Allah'a iyi bir kul olmaktan sonra insanın bu hayatta elde edebileceği en büyük hazine olarak değerlendirilmiştir.³⁷⁶ Zira bu tür kimselerle olan muâşeretin, insanı, çirkin ve kötü işler yapmaktan uzak tutacağına inanılmaktadır ki tek başına bu bile dostluğun insana kazandırdığı bir değer olarak yeterli görülmüştür.³⁷⁷ *Kelile ve Dimne*'de, hemhal olunan kimselerin kişinin ahlakına olan etkisi şöyle bir teşbihle ifade edilmiştir: İyilerle dostluk iyilik, kötülerle dostluk kötülük getirir. Tıpkı mezbelelik üzerinde esen rüzgârın pis, hoş kokulu bir mekânda esen rüzgârın da hoş bir koku getirmesi gibi.³⁷⁸

Dostluk için ön görülen kriterler bağlamında, türlü açılardan karşılıklı uyuma da sıkça dikkat çekilmiş; uyum yerine zıtlıkların söz konusu olduğu dostluklarda zaman içerisinde kin ve nefret tohumlarının yeşermesi mukadder görülmüştür.³⁷⁹ Bahsedilen uyum, bilhassa, tarafların birbirinin eksikliğini tamamlaması ya da açığını kapatması söz konusu olduğunda ciddi önem arz edecektir. Bu husus çok meşhur bir teşbihte şöyle dile getirilmiştir:

الصَّاحِبُ كَالرُّقْعَةِ فِي الثَّوْبِ فَاطْلُبْهُ مُشَاكَلًا.

Dost elbise üzerindeki yama gibidir.

(Dolayısıyla) kumaşına uygun yama bul!³⁸⁰

İslam kültüründe dindarlık hemen her şey için bir kıstas teşkil ettiğinden, dostluk üzerine yazılanlarda da bu husus öne çıkmaktadır. O nedenle dost edinecek olanlara, kendisinden daha dindar biriyle dostluk kurması salık verilmiştir. Böylelikle o şahsın ilim ve irfanından faydalanması mümkün olabilecektir. Ancak dindarlık vurgusunun yapıldığı metinlere bütüncül olarak bakıldığında esasen dindarlaktan maksadın güzel ahlak olduğu dikkati

³⁷⁵ es-Seâlibî, *et-Temsil ve'l-muhâdara*, 464.

³⁷⁶ Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 177.

³⁷⁷ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 377.

³⁷⁸ et-Tevhidî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 5/34.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/7.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 7/119.

³⁷⁹ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 358/4.

³⁸⁰ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 358/4.

çekmektedir. Dindarlık, bir yerde, güzel ahlakın güvencesi olarak şart koşulmuştur.³⁸¹ Bu bağlamda İbn Abbas'ın gerçek bir dostluk için öne sürdüğü üç şartın ikisinin doğrudan din ve ahlak olarak saptanması anlamlıdır. Şöyledir İbn Abbas'ın üç şartı: Büyük günahlara düşmekten koruyan takva; zulümden alıkoyan hilim; insanlarla iyi geçinmeyi sağlayacak bir ahlak.³⁸²

---

³⁸¹ Ebü'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Ali b. Muhammed İbnü'l-Cevzî, *et-Tebsıra* (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1986), 2/277.

³⁸² İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/361.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOSTLUĞU DEJENERE EDEN VE PEKİŞTİREN UNSURLAR

3.1. Dostluğu Dejenere Eden Unsurlar

Gerçek dostlukların inşasında süreye yayılan ciddi bir emeğin gerektiği hemen herkesçe teslim edilen bir husustur. Ancak türlü sınavlardan sonra büyük zorluklarla kurulabilen dostlukların uzun ömürlü olabilmesi için, bu dostlukları yıpratın, dejenere eden unsurların da ayrıca iyi bilinmesi gerekir. Klasik Arap edebiyatı kaynaklarında bu hassas nokta üzerinde yeterince durulmuş, mevcut ve gelecek kuşaklara gerek nazım gerek nesir ürünleri aracılığıyla dini, ahlaki ve edebi açıdan bir takım ahlaki ilkeler ve erdemler telkin edilmiştir. Tezin bu bölümünde dostlukları örseleyen ve dejenere eden en önemli faktörler üzerinde durulacaktır.

3.1.1. Haset

İnanç açısından dinsel kökenleri de bulunan birkaç önemli hâdisenin (Şeytan-Âdem rekabeti, Hâbil-Kâbil çekişmesi, Hz. Yusuf ile kardeşleri arasında yaşanan kıskançlıktan kaynaklı olaylar vs.) ana temasını oluşturması dolayısıyla “haset”, İslam uleması tarafından üzerinde hassasiyetle durulan, ahlak eserlerinin yanı sıra edebiyat kaynaklarının da çeşitli perspektiflerle üzerinde yoğunlaştığı bir bahistir. Felak suresinin son ayetinin “hasetçinin şerrinden” söz etmesi³⁸³ keza Hz. Peygambere nispet edilen bazı rivayetlerde haset-gıpta farkı,³⁸⁴ haset yüzünden iyiliklerin sıfırlanacağı,³⁸⁵ hasedin neredeyse kaderi değiştirecek ölçüdeki etkililiği³⁸⁶ vb. konuların ele alınması da Müslüman bireyin ilgisini bu ahlaki kusura çekmiş görmektedir.

Müslüman ulema da bu ahlaki zaafın değişik yönleri üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur. Mesela İbn Mu‘âz’a (öl.?) göre hasut insanın gönlünde hikmet barınmaz.³⁸⁷

³⁸³ Bazı değerlendirmelere göre “hased” kötülüğün zirve noktasını temsil ettiği için, sığınma vesilesi olarak görülen Felak suresinde işaret edilen bir dizi kötülüğün en son halkası olarak zikredilmiştir. Zira ondan sonra ve ondan daha büyük başka bir kötülük bulunmamaktadır. bk.er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/312.

³⁸⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/312.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi fînûni'l-edeb*, 3/286.

³⁸⁵ es-Seâlibî, *eş-Şekvâ ve'l-itâb ve ma vaka'a beyne'l-hillân ve'l-eshâb*, 83.; Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, 4/276.

³⁸⁶ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/170.;

³⁸⁷ el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 512.

Haset –tıpkı yalan gibi- teorik olarak bir mümine yakıştırılamasa da pratikte var olduğundan sakınılması gereken öncelikli olumsuz ahlaki özellikler arasında zikredilir. Bu yüzden Hasan-ı Basrî “*Bir mümin, iman sahibi dostuna haset eder mi?*” sorusuna “*Yusuf’un kardeşlerini ne de çabuk unuttun!*” şeklinde bir cevap vermiştir.³⁸⁸

Bir mizaç haline getirecek şekilde haset duygusunun esiri olma esasen patolojik bir vakadır ve bundan dolayı bazı Arap düşünürleri “hasetçi” sınıfını “deliler zümresi” içinde değerlendirmiştir.³⁸⁹ Bu yönüyle hasetçi aslında sürekli üzölmeye, ezilmeye mahkûm zavallı bir insandır. Zira çevresinde gördüğü her başarı, tanık olduğu her bir mutluluk anı onu kahretmeye yetmektedir. Deyim yerindeyse hasetçi “mutluluğu başkalarının mutsuzluğuna endeksli” insandır.³⁹⁰

Edeb kitaplarında haset hastalığının ironik bir söylemle anlatıldığı nice özlü söz ve ifadeye rastlanmaktadır. Sözelimi Muâviye b. Ebû Süfyân hasedi “en adil kötü” olarak tavsif eder:

لَيْسَ فِي خِلَالِ الشَّرِّ خَلَّةٌ أَعْدَلُ مِنَ الْحَسَدِ.
فَإِنَّهُ يَفْتُلُّ الْحَاسِدَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمَحْسُودِ.

Kötü huylar içerisinde hasetten daha adili yoktur.

Zira o, haset edilenden evvel haset edeni yakıp kül eder.³⁹¹

İbnü’l Mukaffa⁶ ise hasedin en âdi ve alçakça bir huy oluşunu, zararının en yakın dairede bulunanlardan başlamasına hamlederek şöyle demektedir:

الْحَسَدُ خُلُقٌ دَنِيٌّ، وَمِنْ دَنَاءَتِهِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَأَلْقَرِبِ.

Haset adice bir tıynettir. Adiliğinin en somut işareti ise zararının, en önce en yakında olanlardan başlayarak genişlemesidir.³⁹²

³⁸⁸ İbn Kuteybe, *‘Uyûnü’l-ahbâr*, 2/12.; el-Âbî, *Nesrü’l-dürr fi’l-muhâdarât*, 5/128.

³⁸⁹ el-Câhiz, *Resâ’ilü’l-Câhiz*, 345.

³⁹⁰ İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü’l-ferîd*, 2/171.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/313.

³⁹¹ Ebü’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd b. Abdilekber b. Umeyr el-Müberred, *el-Fâdil* (Kâhire: Dâru’l- Kü-tübi’l-Mısriyye, 2000), 100.

³⁹² el-Müberred, *el-Fâdil*, 100.; el-Câhiz, *Resâ’ilü’l-Câhiz*, 124.; es-Seâlibî, *eş-Şekvâ ve’l-‘itâb ve ma vaka’a beyne’l-hillân ve’l-eshâb*, 85.

Aristo'dan yapılan bir rivayete göre ise “*Hasetçi, insanların en kederlisidir. Çünkü dünyaya ait kendi üzüntüsünün yanına başka insanların mutluluğundan kaynaklanan üzüntüsünü de eklemektedir*”.³⁹³ Hasut insanın bu dünyada peşinen çektiği ceza ise, en veciz şekliyle Hz. Ömer, Osman ve Ali'ye nispet edilen şu kelimayı kibarda ifade edilmiştir:

يَكْفِيكَ مِنَ الْحَاسِدِ أَنَّهُ يَغْتَمُّ وَقَتَّ سُورَكَ.

Sen sevinirken hasudun kedere gark olması sana yeter de artar bile.³⁹⁴

Bazı değerlendirmelere göre ise *haset* bir ateştir ki onu söndürmek neredeyse imkânsızdır. Yangını su; zehiri panzehir, aşk ateşini kavuşma, hüznü ise sabır söndürdüğü halde insanı içten içe kavuran *haset* ateşini bu âlemde söndürecek herhangi bir şey bulunmamaktadır.³⁹⁵

Konumuzla ilgili olarak *haset*, dostluk edebiyatının da hiç eskimeyen temaları arasında yer almıştır. *Haset* mikrobuyla zehirlenen dostlukların temelinde bir sorun olduğunu ifade eden bilgece değerlendirmelerin yanı sıra, esasen bu ahlaki hastalığın geçen zaman içerisinde dost pozisyonundaki kimselerin statü ve konumlarına, maddi imkân durumlarına ya da hastalık, hapse düşme vb. insani hâllere ilişkin değişimlerden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Hz. Ali'ye göre de dostlar arasında *haset* gibi habis bir hastalığın nüksetmesi sevgi ve muhabbet temelini hastalıklı olduğuna delalet eder:

حَسَدُ الصَّادِقِ مِنْ سَقَمِ الْمَوَدَّةِ.

Dostun sergilediği *haset*, aradaki bağın çürüklüğündendir.³⁹⁶

Dostlukların düşmanlıklara evrilmesinde etkili olan sebeplerin en başında hiç kuşkusuz *haset* gelmektedir. Roma İmparatoru Diogenes “*İnsanoğlu nelere karşı tedbirli olmalıdır?*” sorusuna yanıt verirken düşmanların hilesinden önce “*dostların hasedine*” karşı tedbirli olunmasını salık vermektedir.³⁹⁷ Zira *haset* kurulan samimiyet yoluyla bir dosttan elde edilen en özel paylaşımların kolayca bir şantaj malzemesine dönüşmesine imkân sağlar.

³⁹³ et-Tevhidî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 1/95.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 3/374.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 2/246.; el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 223.

³⁹⁴ el-Mihlât, 21.

³⁹⁵ İbnü'l-Mukaffâ', *Kelîle ve Dimne*, 212.

³⁹⁶ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/365.

³⁹⁷ *es-Sadâka ve's-sadîk*, s.71; el-Îcâz ve'l-Îcâz, s. 75. Yine bu bağlamda söylenmiş sözler için bkz: et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 185.

Üdeba ve ahlak nazariyatçıları haset ehlinin karakteristik özelliklerini saymaktan da geri durmamışlardır. Bir hasudun en büyük özelliği hasmıyla bir ortamda olduğunda ona her tür dalkavukluğu yapmasıdır. Böyle birisi hasmının yüzüne gülüp tatlı sözler sarf ederken, gıyabında ileri geri konuşur.³⁹⁸

Haset temasına yer veren mizahi edebiyat, onu dereceleri bakımından da ele alıp nüktelere konu edinmiştir. Tamahkârlığı hususunda ünlü nüktedan Eş'ab'a (öl. 154/771) yöneltilen [مَا بَلَغَ مِنْ حَسَدِكَ؟] soru kalıbının bir benzeri olan [مَا بَلَغَ مِنْ طَمَعِكَ؟] klişesi üzerinden kurgulanmış bir anekdot şöyledir mesela:

Üç arkadaş bir araya gelmiş haset konusunda şakalaşıyorlarmış. İçlerinden biri “*Hasetlikte ne kadar ileriye gidebilirsin?*” diye yanındakine sormuş. Arkadaşı “*Ben şimdiye kadar başkasına iyilik yapmayı hiç arzulamadım*” demiş. Soruyu soran “*Oooo, maşallah sen o menfur haset duygusundan bayağı arınmışsın*” demiş “*bendeniz birinin bir başkasına iyilik yapmasına dahi tahammül edemem!*” Bunu duyan üçüncüsü lafa girmiş: “*Ya siz ne mübarek adamlarmışsınız, zira ben kendime bile iyilik yapılmasına katlanamam!*”³⁹⁹

3.1.2. Pintilik

Edeb kitaplarında en çok yerilen ahlaki kusurun pintilik olduğunu söylersek bu bir mübalağa olmayacaktır. Pintiliği moral değerleri dejenere eden önemli bir zafiyet telakki eden İslam ahlakîyatçıları ve edipler, onu, tedavisi en müşkül manevi hastalıklardan biri olarak görmüşlerdir.⁴⁰⁰ Öyle ki bazı kaynaklarda insanlar arasında en şerli zümrenin pintiler olduğu ifade edilmiştir. Özellikle de kendilerine herhangi bir yarar veya zararı dokunmayan şeyleri dahi dostlarından esirgeyenler bu zümrenin başını çekmektedir.⁴⁰¹ Hatta [الْمَوْتُ حَيْرٌ مِنَ الْبُخْلِ] sözünde olduğu gibi, ölümü terhib tarikiyle pintilikten evla görenler de vardır.⁴⁰²

³⁹⁸ el-Müberred, *el-Fâdil*, 100.

³⁹⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/ 312.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 2/249.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 604.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi fînûni'l-edeb*, 3/ 287.

⁴⁰⁰ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 1/189.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 362.; ed-Demîrî, *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ*, 2/219.

⁴⁰¹ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/141.

⁴⁰² el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/141.

Aynı kaynaklarda pintinin itikadi durumu dahi sorgulanmıştır. Rızık endişesiyle elindekini başkasıyla paylaşmaktan korkan kişi, Rezzak-ı Mutlak'a suizan besleyen zayıf imanlı biridir.⁴⁰³ Bu bağlamda ulemadan

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾

*Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü yalanlarsa,...*⁴⁰⁴

mealindeki ayetten hareketle, hasisliği, inkar ile aynı kefeye koyanlar dahi olmuştur.

Pintilik, sosyal ilişkiler bağlamında da kişinin sahip olabileceği negatif bir haslet ve kötü bir huy olarak tarif edilmiştir.⁴⁰⁵ Her şeyden önce eli sıkı bir şahıs, çevresindekiler tarafından kolayca dışlanabilir. Kaynaklar, ulemadan bazısının, pintilik vasfını haiz kimselerin şahitliğine itibar etmediğini nakletmektedir.⁴⁰⁶

Pinti edebiyatında pintilere yöneltilen temel eleştirilerden biri de bu kimselerin tecrübe ettikleri büyük tezattır: Pinti, sahip olduğu maddi unsurları muhafaza için kılı kırk yarar-casına gayret sarf ederken kendisini en büyük bir kıymetten, hürriyetinden mahrum etmektedir. Keza pintilik ahlakını benimseyen kişi malında tasarruf eden kişi olmaktan çıkıp kısa sürede bizzat bu şeylerin kölesi haline gelmektedir.⁴⁰⁷ Pintiler şeref ve haysiyet noktasında da heccavların acımasız oklarından kurtulamamışlardır. Nitekim aşağıdaki söz, pinti zümresinin tam da bu cephesini hedef alan yaralayıcı bir ironidir:

أَبْخَلُ النَّاسِ مَالَهُ أَجْوَدُهُمْ بَعْرِضِهِ.

Malı hususunda insanların en pintisi,
şerefini payı mal etmekte en bonkör davranandır.⁴⁰⁸

Pintilik vasfı, ihvâniyât bahisleri çerçevesinde çok geniş olarak ele alınmıştır. Her şeyden önce bu olumsuz niteliğin, dostları, kişinin çoluğunu çocuğunu dahi etrafından uzaklaştı-

⁴⁰³ el-Âbî, *Nesrû'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 5/75.

⁴⁰⁴ Leyl, 92/8-9.

⁴⁰⁵ el-Âbî, *Nesrû'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/140.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 440.

⁴⁰⁶ el-Hârizmî, *Müfîdü'l-'ulûm ve mübîdü'l-hümûm*, 338.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, 3/295.

⁴⁰⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/689.

⁴⁰⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/697.; el-Âbî, *Nesrû'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 3/104.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 440.

ran bir santrifüj etkisi yarattığı ve çevresinde nefret meydana getirdiği kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla bırakın böyle kimselerle dostluk kurmayı onlara bakmak bile insanın kalbini katılaştıracağından doğru görülmemiştir.⁴⁰⁹

Klasik Arap edebiyatında pintilik ve cimrilik yalnızca mal ve mülk ile sınırlı görülmemiş, örneğin “selamsız sabahsız olmak” da en büyük pintilik sayılmıştır.⁴¹⁰ Keza halife, sultan ve emire nasihat etmekten kaçınmak ya da doktordan hastalığını gizlemek de bir tür cimrilik ve ihanet olarak değerlendirilmiştir.⁴¹¹

Nasıl ki cömertlik dostluk bağlarını pekiştirip güçlendiren bir meziyet ise, pintilik de uhuvveti örseleyip yıpratana ahlaki bir kusurdur. Hz. Peygamber de hadislerinde, ne kadar dini bütün olursa olsun, bir kişinin cimrilik vasfıyla lekelenmiş olmasını, onun “hayırsız” damgasını yemesi için yeterli görmüştür.⁴¹² Hatta bazı rivayetlerde, fasık biriyle arkadaşlık etmek pinti karakterdeki biriyle dostluk kurmaktan evla görülerek şöyle denilmiştir:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَفَاسِقٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ مُسْلِمٍ بَخِيلٍ.

Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki cömert bir fasık cimri bir Müslümandan Allah’a çok daha sevimlidir.⁴¹³

Bir değerlendirmeye göre ise kişinin başına gelebilecek en büyük musibet bir “dostla sınanmak” ve bir “pintiye/namerde muhtaç olmak”tır.⁴¹⁴ Elbette pinti bir dostla sınanmak bu güçlüğü çok daha katlanılmaz hale getirecektir. O nedenle bazı yorumlara göre, kişi, şartların kötüleşmesine karşı olduğu kadar, dostların muhtemel pintilikleri için de baştan tedbirini almalı, para biriktirmelidir. Nitekim para biriktirme hususunda aşırıya kaçan hasis bir adamın aşağıdaki açıklamasında, eleştirilebileceği hususların yanında haklı olduğu bir yan da bulunmaktadır:

Ha bire para biriktirmekte olan bir hasise “*Bu kadar parayı ne için yığıyorsun?*” diye sormuşlar. Şöyle yanıt vermiş:

إِنَّمَا أَجْمَعُهُ لِرَوْعَةِ الزَّمَانِ، وَجَفْوَةِ السُّلْطَانِ، وَبُخْلِ الْإِخْوَانِ، وَدَفْعِ الْأَحْزَانِ.

⁴⁰⁹ el-Hârizmî, *Müfîdû'l-‘ulûm ve mübîdû'l-hümûm*, 338.

⁴¹⁰ el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 2/70.

⁴¹¹ İbn Kuteybe, *‘Uyûnü'l-ahbâr*, 1/166.; ez-Zemahşerî, *Rebî‘ü'l-ibrâr*, 5/268.

⁴¹² el-Gazzâlî, *İhyâü ‘ulûmi'd-dîn*, 3/256.

⁴¹³ el-Hârizmî, *Müfîdû'l-‘ulûm ve mübîdû'l-hümûm*, 339.

⁴¹⁴ Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 171.

Ben bu parayı sadece şartların kötüleşmesine, sultanın düşman kesilmesine, dostların pintilik etmesine ve kederlerin hücumuna tedbiren topluyorum.⁴¹⁵

Pintilik vasfını haiz kimseler kabil-i islah olarak görülmemiş olup⁴¹⁶ çoğunun da boyunduruğu altına girdikleri ahlaki zaaflarını “tasarruf” ve “tutumluluk” maskesiyle gizlemeye çalıştıkları ileri sürülmüştür. Bu bağlamda bir pintinin psikolojisi ve davranışı şöyle özetlenmiştir: *Cimri, harcadığı her kuruşu telef ve ziyan sayar, kısıp sakladıklarını da şeref addeder.*⁴¹⁷ Kendilerini aklama çabasının bazı örnekleri klasik nevadir ürünlerinde dostlar arasındaki yazışmalarda da görülmektedir. Aşağıdaki anekdot bu bağlamda verilebilecek güzel bir örnektir:

Pintinin biri, eli açıklığıyla tanıdığı bir dostuna mektup kaleme alır. Mektubunda kendi cimri karakterini yansıtacak şekilde, malını muhafaza etmesini, kimse için harcama yapmamasını, ak akçesini kara günler için saklamasını, aksi takdirde bir gün ansızın fakirleşebileceğini vs. salık verir. Cömertlik hasletiyle muttasıf dostu, kendisine, Kur’ân-ı Kerîm’den bir ayetle karşılık verir:
418

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾

Şeytan size fakirliği vadedip kötülüğü emreder.

Allah ise size mağfireti ve fazlü kereminden lütfedeceklerini vadeder.⁴¹⁹

Kendilerini aklama çabasının bazı örnekleri klasik nevadir ürünlerinde dostlar arasındaki yazışmalarda da görülmektedir. Aşağıdaki anekdot bu bağlamda verilebilecek güzel bir örnektir:

Cimrinin elindeki mal veya paranın bir şekilde, ama eninde sonunda mutlaka elden çıkacağı gerçeği emsal kültüründe de işlenmiştir. Birçok kaynakta yer alan aşağıdaki söz bu yasayı secili bir üslup içerisinde formüle etmektedir:

بَشِّرْ مَالَ الْبَخِيلِ (الشَّحِيحِ) بِحَادِثٍ أَوْ وَارِثٍ.

Pintiye müjdeyi ver: parası muhakkak elinden çıkacak.

Amma telef olarak, amma miras kalarak.⁴²⁰

⁴¹⁵ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 1/231.; el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 4/121.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdüniyye*, 8/91.

⁴¹⁶ el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulümi 'd-dîn*, 3/256.

⁴¹⁷ el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 1/227.

⁴¹⁸ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü 'l-ferîd*, 1/189.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü 'l-ereb fî fûnûni 'l-edeb*, 3/205.

⁴¹⁹ el-Bakara, 2/268.

⁴²⁰ en-Nehrevânî, *el-Celîsü 's-sâlihu 'l-kâfi ve 'l-enîsü 'n-nâsihu 'ş-Şâfi*, 158.; el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 3/102.; es-Seâlibî, *Hâssü 'l-hâs*, 11.

İsrâiliyat kaynaklarında zikredilen, Cenab-ı Hakk'ın, Hz. Musa'ya “*Sâmirî'yi öldürme, o eli açık bir insandı*” mealindeki hitabı, manasındaki güzellik sebebiyle olacak ki Müslüman kaynaklarda da tedavül ettirilmiştir.⁴²¹ Bunun dışında mesela tebeu't-tâbiîn neslinin seçkin muhaddislerinden Süfyân b. 'Uyeyne'nin (öl. 198/814) babasının bir meziyeti olarak takdim ettiği miras malının tasarrufuna ait sıra dışı yaklaşımı, nadir görülecek gerçek bir dostluk tezahürüdür de:

Süfyân b. 'Uyeyne şöyle demiştir: Pederime 50.000 dirhem miras kalmış, o da bu parayı keselere koydurup dağıtılması için dostlarına yollamıştı. Kendisi bu davranışını şu sözüyle izah etmekteydi: Her gün dua ve namazlarımda Cenab-ı Hakk'ın dostlarıma Cennet'i bahşetmesi için yalvaran ben, hiç onlardan üç kuruşluk dünya malımı esirger miyim?!⁴²²

Bu başlığı, pintilik temasıyla alakalı, söz oyunlarına başvurmak suretiyle dizayn edilmiş iki veciz sözle noktalamak istiyoruz. Görüleceği üzere, her iki söz de simetrik olarak ikiye bölündüğünde -Fe harfi Kaf'a, Ayn da Ğayn'a çevrilerek- soldaki sözcükler sağdaki sözcüklerin belirli harflerine birer nokta ilavesi yapılmış görüntüsü vermektedir:

خُلْفُ الْوَعْدِ خُلُقُ الْوَعْدِ.

(Pintiliği sebebiyle) vadinden dönme, hasislerin karakteridir.⁴²³

أَلْبُخْلُ بِالطَّعَامِ مِنْ أَخْلَاقِ الطَّعَامِ.

Yedirme hususunda eli sıkılık süflilerin ahlakıdır.⁴²⁴

3.1.3. Statülerin Değişmesi

Hayatın inişli çıkışlı seyri zaman zaman dostlar arasındaki ilişkileri zedeleyen, sarsan hatta bozan birtakım değişmelere sahne olmaktadır. Sosyal hayatın aynası mesabesindeki edebiyat, hele hele de klasik Arap edebiyatı özellikle atama, azil, terfi vb. yollarla meydana gelen statü değişimleri sebebiyle zedelenen dostluklar üzerine de zengin bir edebi

⁴²¹ el-Âbî, *Nesrû'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 7/98.; el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 3/246.

⁴²² el-Gazzâlî, *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*, 3/247.

⁴²³ Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve'l-i'câz*, 119.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 456.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 4/1080.

⁴²⁴ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ebrâr*, 3/249.; Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve'l-i'câz*, 119.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ebrâr*, 245.

malzeme üretmiştir. İnsanoğlunun gerçek karakterini ortaya çıkaran makam ve mevki hususunda meydana gelen ciddi değişimler, kurulu dostlukların sınanması bağlamında da önem arz eden beşerî tecrübelerdir.

Her şeyden önce dostlara, öteden beri, statü değişikliğine maruz kalan kişinin tavırlarında meydana gelecek değişimlerin bir süreliğine izlenmesi tavsiye edilmiştir. Gelinen yüksek bir makamın, dostlara olan muamelede menfi bir değişiklik yaratmıyor olması, o kişiye sadakat ve bağlılığın artırılması gerektiğine dair bir işaret sayılabilir.⁴²⁵ Tarih ve edebiyat kaynaklarında zikredilen, Hişâm b. Abdülmelik (öl. 125/743) ile dostu Ebreş el-Kelbî (öl.?) arasında geçen aşağıdaki hadise, hilafet gibi yüksek bir makamın dahi bazen sahici dostlukları değiştiremediğinin güzel bir örneğini sunmaktadır:

Hişâm b. Abdülmelik bir gün dostu Ebreş el-Kelbî'nin de bulunduğu bir mecliste sarığını düzeltmek üzere hareketlenince Ebreş derhal yerinden fırlayarak yardım etmeye kalkmış. Bu jesti fark eden Hişâm “*Estağfurullah*” demiş “*dostların birbirini hizmete koştuğu nerede görülmüş?!*”⁴²⁶

Diğer taraftan mutlak bir değişme ya da kötü bir niyet olmadığında, dostluğun keyfiyetinde meydana gelebilecek kimi değişmelerin müsamaha ile karşılanması gerektiği de sâlik verilmiştir. İhvâniyât kaynaklarında, bu türden bir temayı işleyen anonim karakterdeki sözlere de rastlanmaktadır:

İdari göreve gelen bir arkadaşın, dostluk hukukunun öşrünü hâlâ muhafaza edebiliyorsa bil ki, o, kesinlikle kötü bir arkadaş değildir.⁴²⁷

Makam ve mevkidenden kaynaklı statü değişikliklerinin yol açtığı kırgınlık, küskünlük ve düşmanlık oldukça sık rastlanan bir durumdur. O nedenle öteden beri bilgiler dostlukların dejenere olmasını önleme gayesiyle şu gibi tavsiyelerde de bulunmuşlardır:

Şayet sayıp sevdiğin, sana değer veren bir dostun varsa sakın onun yüksek bir makam veya mevkiye getirilmesini arzu etme. Zira bu, aradaki muhabbeti bir şekilde değiştirir.⁴²⁸

⁴²⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/18.

⁴²⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/18.

⁴²⁷ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 4/98.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 47. ; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/1122. Keza bk: er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/17.

⁴²⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/18.

Bu oldukça sık karşılaşılan bir deneyim olmalı ki şairler bu temayı da şiirlerinde bol bol ele alıp işlemişlerdir. Mesela anonim bir şiir beytinde şöyle denilmektedir:

إِذَا مَا أَرَدْتَ وَدَادَ أَمْرِي   فَلَا تَدْعُونَ لَهُ بِأَرْتِقَاءِ

Bir şahısla dostluğun devamını dilersen

Sakın terfi etsin diye ona dua etme sen.⁴²⁹

Statü değişmeleri sebebiyle dostluk bağlarında meydana gelen kopuşlar, en sanatkârane şekliyle, duygusal derinlikleri kadar ifade becerileri de gelişmiş şuara güruhunun şiirlerinde terennüm edilmiştir. Birçok şair yaşadığı bu nevi tecrübeyi ve duygusal kırılmayı dizelerine döktüğü şiirlerinde dile getirmiştir. Mesela Abbasi şairlerinden Sâlih b. Abdülkuddüs (ö. 167/783), önemli bir makama getirildikten sonra tavırları büyük ölçüde değişen, kibre kapılan ve çevresindekilere tepeden bakmaya başlayan kadim bir dostuna site-mini beddua üslubuyla şöyle ifade etmiştir:

تَاهَ عَلَى إِخْوَانِهِ كُلِّهِمْ   فَصَارَ لَا يَطْرِفُ مِنْ كِبْرِهِ
أَعَادَهُ اللَّهُ إِلَى حَالِهِ   فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي فَقْرِهِ

Kibirlenip dostlarına, kesti tümnden selam ile sabahı

Dönsün başa inşallah; çünkü fakirlikte onun salahlı.⁴³⁰

Dünya malına kavuşmanın verdiği şımarıklık ve kibrin dostlukları hırpalayan özelliği sayısız şairin dilinde hicve konu edilmiştir. Örneğin haricilerin meşhur şairlerinden Yezid b. Habnâ (öl. 91/710) mala mülke kavuşunca tavırlarında değişmeler fark ettiği kadim bir dostunu, arayı kasten açmak için uydurduğu bahaneler üzerinden şöyle taşlamaktadır:

رَأَيْتَكَ لَمَّا نَلْتَ مَالًا وَمَسَّنَا   زَمَانٌ تَرَى فِي حَدِّ أَنْيَابِهِ شَعْبًا
جَعَلْتَ لَنَا ذَنْبًا لَتَمَنَّعَ نَائِلًا   فَأَمْسِكْ وَلَا تَجْعَلْ غِنَاكَ لَنَا ذَنْبًا

Gördüm ki: talih gülünce yüzüne, bizim de başımıza gelince bir iş

Ve sezince sen fitneyi dişlerinde feleğin

Çark ediverdin hemen ve yeltendin sonra ithama

Malın senin olsun, servetinden sebep bizi suçlama.⁴³¹

⁴²⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/18.

⁴³⁰ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/321.

⁴³¹ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/124.; Ebû Hayyân et-Tevhidî, *Mesâlibü'l-vezirayn*, thk. Muhammed b. Tâvî et-Tancî (Beyrut: Dârü Sâdır, 1992), 93.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/17.

Keza Şair Mahmûd el-Verrâk (öl. 220/835) da mala mülke kavuşan gayet yoksul bir dostunu, yine onda gördüğü şaşkıncı değişimler dolayısıyla güçlü bir teşbihle hicvetmektedir:

وَكُنْتَ أَخِي أَيَّامَ عُوْدِكَ يَا بَسُّ   فَلَمَّا اكْتَسَىٰ وَاحْضَرَ صِرْتَ مَعَ الدَّهْرِ

Kuru dal misaliyken samimi dostum idin
Yeşerip serpiline bir dert de sen oluverdin.⁴³²

Paranın bozduğu dostluklara yönelik bir hayıflanmanın yer aldığı aşağıdaki beyitte ise, modern zamanlarda kullanageldiğimiz “dostu satmak” deyimine denk düşen bir kullanım dikkat çekmektedir:

إِبْتَاعَ وُدِّي وَهُوَ دُوْ عُسْرَةٍ   حَتَّىٰ إِذَا نَالَ الْغِنَىٰ بَاعَهُ

Beş parasız, çulsuzken müşteriymi sevdim
Servete kavuşunca, satıverdi hemence!⁴³³

3.1.4. Resmîyet

Sosyal hayatın zaruretleri kişileri değişik zaman ve zeminlerde farklı kimlikler içerisinde arz-ı endam etmeye, farklı karakter özellikleri yansıtmaya sevk edebilir. Gerçek dostlar bu tavır farklılığını sorun olarak görmezken, dostluğun sınırlarını yeterince kavrayamamış olanlar için bu durum ciddi bir problem teşkil edebilir. Edipler bu hassas ayırım üzerinde de özenle durmuştur. Mesela işinin resmîyeti dolayısıyla bazen gün içerisinde dost ve ahabına yeterince ilgi gösteremeyen ya da soğuk tavırlar sergileyen Sâhib b. ‘Abbâd’ın, bu durumu sanatlı bir ifadeyle şöyle izah etmeye çalıştığı görülür:

نَحْنُ بِالنَّهَارِ سُلْطَانٌ، وَبِاللَّيْلِ إِخْوَانٌ.

Bizler gündüz vakti sultansak da gece vakti ihvanız.⁴³⁴

Konuşma esnasında veya tavırlarda kendisinden çekinilen kişi olmak dostluk ilkeleri açısından bir “olumsuzluk” olarak değerlendirilmiştir. Zira sağlam temeller üzerine oturmuş

⁴³² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/17.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 594.

⁴³³ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/17.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 593.

⁴³⁴ Ebû Alî el-Muhassin b. Alî b. Muhammed et-Tenûhî, *Nişvârü'l-muhâdara ve ahabârü'l-müzâkere*, thk. Abbûd eş-Şâlcî (Beirut: Dârü Sâdır, 1995), 5/23.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/365.

bir dostlukta çoğu kez resmiyetin soğuk sınırları ortadan kalkar.⁴³⁵ Bu bağlamda dostluğun bu tarafına dikkat çeken bazı hikemi sözler de aktarıla gelmiştir. Örneğin, Hz. Ali'ye nispet edilen aşağıdaki hikmetin ana teması budur:

شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ يُحْتَشِمُ مِنْهُ وَيَتَكَلَّفُ لَهُ.

Dostların en kötüsü, huzurunda ezilip büzülmek veya yapmacık tavırlar sergilenmek durumunda kalınan kişidir.⁴³⁶

Hikemiyatıyla meşhur Ebü'l-Feth el-Büstî'nin, aliterasyon tekniği ile ifade edilmiş aşağıdaki sözünde de dostlar arasındaki tekellüfün zarif bir hicvi vardır:

مَعْنَى الْمَعَاشِرَةِ تَرْكُ الْمَعَاسِرَةِ.

Hüsnü muâşeretin (hoş geçimin) sırrı birbirine zorluk çıkarmamaktır.⁴³⁷

İmam Şâfiî de, gönülleri hoş tutulmak için bin bir zahmete girilen, yapmacık tavırlara başvuru, bu yönüyle kişiyi lüzumsuz yere tedirgin eden kimselerin gerçek manada dost olamayacaklarını şöyle formüle etmiştir:

لَيْسَ بِأَخِيكَ مَنْ اِحْتَجَّتْ اِلَيْ مُدَارَاتِهِ!

Dalkavukluk etmek durumunda kaldığın kimse dostun olamaz!⁴³⁸

Birkaç *edeb* kaynağında, ünlü Şair el-'Arcî'ye (öl. 120/738) nispet edilen bir anekdotta da verilmek istenen sosyal mesaj, dostlar arasındaki muhabbetin koşulsuz, seramonisiz ve tekellüfsüz olmasına dairdir:

Bir keresinde adamın biri Şair 'Arcî'ye gelerek “*Muhabbetinizin dest-i izdivacına talibim, Efendim*” diye muarefe ve muhabbeti fazla seramonik hale getirdiğini görünce “*Bendeniz zinakârcasını tercih ederim*” deyip eklemiş “*Zira daha bir haz ve keyif veriyor!*”⁴³⁹

Gerçek dostluklarda resmiyet, yerini samimiyete bırakırken, teklif ve tekellüf bütünüyle ortadan kalkar. Muhabbet suyuyla beslenmiş dostlukların tekellüf ve tasannu kaldırmadığına dair kadim bir nüktede hikâye kahramanları üç tarihsel şahsiyettir:

⁴³⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/21.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 543.; Ebü'l-Muzaffer Müeyyidüddele Necmüddîn Üsâme b. Mürşid İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Kâhire: Mektebetü's-Sünne, 1987), 231.; es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve'z-zarâ'if*, 245.

⁴³⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/21.

⁴³⁷ es-Seâlibî, *Sihri'l-belâga fi sirri'l-berâ'a*, 200.

⁴³⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/11.

⁴³⁹ İbn Kuteybe, *Uyünü'l-ahbâr*, 3/11.; ez-Zamahşerî, *Rebi'ü'l-ibrâr*, 1/378.

Rivayete göre Kadı İbn Süreyc (öl. 306/918), Dâvud ez-Zâhirî (öl. 270/ 884) ve Niftaveyh (öl. 323/935) bir ziyafete davet olunmuşlar. Yolda giderken sokak daraldıkça daralmış ve üç arkadaşın her biri şu cümleleri sarf etmiş:

İbn Süreyc: Yol darlığı insanda edep bırakmıyor!

Dâvud ez-Zâhirî: Ancak o, kişinin kıratını da belli eder!

Niftaveyh: Siz neyden bahsediyorsunuz beyler, arada samimiyet oldu mu, resmiyet darma duman olur!⁴⁴⁰

3.1.5. Taahhütlerin Yerine Getirilmemesi/Sözünde Durmamak

Dostluk ilişkisini ayakta tutan temeller arasında güven de vardır. Verilen bir taahhüdün yerine getirilmesi güven duygusunun pekişmesini sağlayan önemli bir husustur. Hz. Peygamber bir hadisinde “Söz senettir (الْعِدَّةُ دَيْنٌ)” buyurarak “taahhütte bulunmayı” sorumluluk gerektiren borç yüküne teşbih etmiştir.⁴⁴¹ O nedenle gereğinden fazla söz vermekten ve yerine getirilmesi güç taahhütlerde bulunmaktan kaçınılması tavsiye edilmiştir. Zira bu, hem insanın kendisine karşı bir kötülük, hem muhatabına yönelik gereksiz bir umutlandırma, hem de yalan söylemek gibi çirkin bir ahlaki davranıştır.⁴⁴²

Klasik Arap edebiyatı nesir kaynaklarının pek çoğunda “sözünde durmama” ahlaki bir defo olarak ağır biçimde zemmedilmiştir. Her şeyden önce, bazılarınca basit bir kusur gibi görülen bu davranış insanın değerini düşüren ve mertliğini bozan tipik bir afet olarak tanımlanmıştır:

آفة المروءة خلف الوعد.

Yiğitliğin afeti sözünden dönmektir.⁴⁴³

Hemen her konu ve temayı dilin fonetik imkânlarıyla veciz ve sanatlı bir formda ifade etmeyi bir meziyet telakki eden Arap hikmeti, vaatlerin çiğnenmesi kusurunu da ağır bir

⁴⁴⁰ İbn Hicce Ebü'l-Mehâsin Takıyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. Abdillâh, *Semerâtü'l-evrâk* (Mısır: Mektebetü'l-Cumhuriyeti'l-'Arabiyye, ts.), 1/67.

⁴⁴¹ Ebü'l-Kâsım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Ahmed et-Taberânî, *el-Mu'cemü'l-evsat*, thk. Târik b. Ivedullah b. Muhammed (Kâhire: Dârü'l-Haremeyn, ts.), 4/23.

⁴⁴² el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 3/147.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/166.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 8/160.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi fînûni'l-edeb*, 3/378.

⁴⁴³ el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 37.; Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*, 1/24.

üslupla eleştirmiştir. Bu manada ilgili tema etrafında sayısız vecize, kelam-ı kibar ve tarihi anekdot rivayet olduğunu söyleyebiliriz. Bedevilere ait hikmet kültüründe buna dair sanatlı bir söyleyiş şöyledir mesela:

وَعْدُ الْكَرِيمِ نَقْدٌ وَتَعْجِيلٌ، وَوَعْدُ اللَّيْمِ مَطْلٌ وَتَعْطِيلٌ

Yiğidin vaadi nakit çalıştır; namerdin vaadi oyalayıp sıvıştır.⁴⁴⁴

Çeşitli *edeb* kaynaklarında aktarılan aşağıdaki anonim söz ise, içerdiği cinas kadar verdiği mesaj itibariyle de oldukça dikkat çekicidir:

خُلْفُ الْوَعْدِ خُلُقُ الْوَعْدِ.

Sözünden dönmek döneklerin ahlakıdır.⁴⁴⁵

V. yüzyıl edip ve münekkitlerinden el-Merzûkî (öl. 421/1030) el-Ezmine ve'l-emkine adlı eserinde konuya dair ilginç bir bilgi de paylaşır. Buna göre, Cahiliye devri Arapları sözünü tutmayan, taahhütleri yerine getirmeyen ve kalleşlik eden kimseleri Ukaz panayırında ifşa ederlermiş. Bu gibi sözünü çiğneyen kimselerin isimlerini yüksek sesle okuyarak deşifre eder, ardından da kara listeye aldıkları bu kişilerle alışveriş edilmemesini, kız alıp verilmemesini, hatta arkadaşlık yoluyla dahi hiçbir şekilde muhatap olunmamasını tembih ederlermiş.⁴⁴⁶

Ayrıca, esasen klasik dönem emsal kültürüne ait kaynaklarda yer aldığı halde popülaritesini modern zamanlarda dahi sürdüren konuya dair bir deyim izini sürmek ilginç olabilir. Bu, Arapların, sözünde durmayan arkadaşları tanımlamak üzere asırlardır kullanageldikleri ve ihvâniyât bahislerine yer veren pek çok eserde neredeyse kendisine atıf yapılmadan geçilmeyen ölümsüzleşmiş [مَوَاعِيدُ عَرْقُوبٍ] deyimidir.⁴⁴⁷ Türkçe [‘Urkûb’un vaatleri] şeklinde ifade edebileceğimiz bu deyim, hikâyesinin hususan iki arkadaş arasında cereyan etmesi dolayısıyla konumuzla alakalıdır. Özetle şöyledir hikâye: ‘Urkûb kabilesinden bir adamdır. Bir gün bir dostu kendisine gelerek bir talepte bulunur. ‘Urkûb ona bu talebi yerine getireceğini ama hurma ağaçları meyve verinceye kadar beklemesi

⁴⁴⁴ el-Câhiz, *Kitâbü'l-hayevân*, 7/91.

⁴⁴⁵ Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve'l-i'câz*, 119.; es-Seâlibî, *et-Temsil ve'l-muhâdara*, 456.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi fîinûni'l-edeb*, 3/379.

⁴⁴⁶ Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. el-Hasen el-Merzûkî, *el-Ezmine ve'l-emkine* (Beyrut: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1997), 388.

⁴⁴⁷ el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 99.; İbn Kuteybe, *‘Uyûnü'l-ahbâr*, 3/166.

gerektiğini söyler. Ancak ‘Urkûb bu taahhüt zamanını “*hurmalar iyice büyüyünce*”, “*hurmalar yeme olumuna gelince*”, “*hurmalar iyice tatlanınca*”, “*hurmalar hasat kıvamına gelince*” gibi bahanelerle öteledikçe öteler. Ve sonunda dostunu istemekten usandırmayı başaran ‘Urkûb o taahhüdü hiçbir zaman yerine getirmez.⁴⁴⁸

Bütün bunların yansıra ulema insanın verdiği sözü unutabileceğini veyahut değişen şartlar neticesinde sözünü tutmaya imkân bulamamak gibi durumları göz önünde bulundurmuş ve mesela hadislerde nifak alameti olarak zikredilen “*sözünde durmama*”yı insanın niyetine bağlayarak, verdiği sözü yerine getirme niyetinde olanları bu tarifi dışında tutmuşlardır.⁴⁴⁹ Dolayısıyla samimiyet temeli üzerine oturan dostluklarda taraflar muhataplarını “*bir taahhüt yerine gelmedi*” diye derhal yargılamaya kalkmazlar. Bu gibi kimseler, tutul (a)mayan sözlerin gerisinde mutlaka ikna edici mazeretler olduğunu varsayarlar. Aradaki dostluk bağı güçlü olduğunda şartların elverişsizliği üzerine yapılan açıklamalar çoğu zaman işe yarar, dostluk da kaldığı yerden yaşamaya devam eder. İçtenlikten yoksun ilişkilerde ise en basit bir ihmal ya da sözü unutma muhatabın yalancılıkla itham edilmesine yol açabilir:

Adamın biri bir arkadaşına para yardımında bulunacağına dair söz vermiş ancak imkânların oluşmaması sebebiyle bu sözünü tutamamış. Arkadaşı insafsızlık ederek “*Bana yalan söyledin!*” diye onu kınamaya kalkınca, beriki cevabı yapıştırmış: “*Valla sana bu yalanı ben değil, bir türlü keseme girmeyen o paracıklar söyledi!*”⁴⁵⁰

Her dönemde dostların birbirlerini tecrübe ve imtihan etmelerine vesile olan vaat ve taahhüt olgusu, kalemi güçlü olanlara yaşadığı tecrübeyi türlü edebi sanatlar yoluyla ilgi çekici bir üslupla anlatma imkânı da sunmuştur. Örneğin Luvîs Şeyhî’nun (öl. 1859-1927) *Mecânî’l-edeb*’inde yer alan aşağıdaki ifade, sürekli oyalandığını düşünen bir edibin dostuna yönelik sitemini sanatlı bir üslupla anlatmaktadır:

إِنَّ شَجَرَ وَعْدِكَ قَدْ أَوْرَقَتْ فَلْيَكُنْ مَرُّهَا سَالِمًا مِنْ جَوَائِحِ الْمَطْلِ.

Taahhüt ağacın tomurcuk verip yapraklandı;

⁴⁴⁸ en-Nehrevânî, *el-Celisü’s-sâlihu’l-kâfi ve’l-enisü’n-nâsihu’s-Şâfi*, 693.; İbn Sellâm, *Kitâbü’l-emsâl*, 87.; Ebû Tâlib el-Mufaddal b. Seleme, *el-Fâhir*, thk. Abdulalîm et-Tahâvî (Kâhire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-‘Arabiyye, 1960), 133.

⁴⁴⁹ Ebû Saîd el-Hâdimî, *el-Berîkatü’l-Mahmûdiyye fî şerhi’t-tarikati’l-Muhammediyye* (Kâhire: Matbaâtü’l-Halebî, 1929), 3/178.

⁴⁵⁰ İbn Kuteybe, *Uyûnü’l-ahbâr*, 3/160.

Umarım meyvesi oyalama ve öteleme afetlerine maruz kalmaz!⁴⁵¹

Bir diğeri ise dostunun sözüne güvenilmezliğini, taahhütleri hususundaki aldatıcılığını Arapların gayet iyi bildiği bir doğa olayıyla izah etmiştir. İştah kabartan vaatleriyle muhatabını ümitlendiren ama bu vaatleri yerine getirmeyen kimse seraba teşbih edilmiştir: Onu gören aldanır, umut bağlayan da hayal kırıklığına uğrar:

وما هُوَ إِلَّا كَالسَّرَابِ يَعْزُّ مَنْ رَأَهُ وَيُخْلِفُ مَنْ رَجَاهُ.

Bir seraptan farksızdır o: Gören kanar, uman yanar.⁴⁵²

3.1.6. Kabalık ve Nezaketsizlik

Dostların, aralarında soğukluk yaratacak ve birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olacak söz ve davranışlardan uzak durmaları gerekir. Esasen Müslüman bireyler, nezaketsizliğin yol açabileceği muhtemel “kötü sonuçlar” konusunda uyarılmışlardır.⁴⁵³ Üstelik de inandıkları peygamberin şahsı üzerinden verilmiş çarpıcı bir örnekle. Nezaketsizliğin nasıl bir merkezkaç etkisi yaratıp en yakın dostları dahi uzaklaştırdığı gerçeği, bir Kur’an ayetine referansla hikâye olunan meşhur Arap nevâdirinin konusudur. Şöyledir anekdot:

Adamın biri Abbâsi devri vezirlerinden Ahmed b. Hâlid’e “*Sana, Hz. Peygamber’e bile verilmeyen bir üstünlük bahşedilmiş*” deyince vezir şaşırarak biraz da kibirlenerek “*Böyle bir şey nasıl olur, ahmak herif?!*” diye çıkmış, sonra da “*Eğer bu söylediğin sebebiyle nedamet etmezsen seni cezalandırırım!*” diye tehdit savurmuş. Bunun üzerine adam “*Cenâb-ı Hak Hz. Peygamberden bahisle:*

﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

Eğer katı yürekli, kaba saba biri olsaydın, kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi. (Âl-i İmran:159)

buyuruyor ya” demiş “işte siz tam da bu tarife uyan kaba, hödük ve sakil herifin tekisiniz. Ama öyle olduğu halde yine de bizler etrafınızda pervane olmaya devam ediyoruz!”

⁴⁵¹ Şeyho, *Mecâni’l-edeb fî hadâ’iki’l-‘Arab*, 3/110.

⁴⁵² er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/649.; el-Vatvât, *Gurerü’l-hasâisi’l-vâziha ve’urerü’n-nekâisi’l-fâziha*, 370.

⁴⁵³ bk: Âl-i İmran sûresi/159

Ve zir bu sözlere gülmüş ve adamın bazı ihtiyaçlarını karşılamış.⁴⁵⁴

Edipler, dostlardan sadır olabilecek nezaketsizliklerin (جَفَاء) birbirlerine olan bağılıklarını azaltan temel bir faktör oluşuna dikkat çekmişlerdir. Bu bağlamda vefa ile cefa sözcükleri, bu gerçeği ifade etmek üzere hikemi sözlerde sık sık bir arada kullanılmıştır. İki örnek şöyledir mesela:

إِذَا كَثُرَ الْجَفَاءُ قَلَّ الْوَفَاءُ.

Cefa çoğalırsa vefa azalır.⁴⁵⁵

ظِلُّ الْجَفَاءِ يَكْسِفُ شَمْسَ الْوَفَاءِ.

Cefanın gölgesi vefa Güneşini perdeler.⁴⁵⁶

Bazı değerlendirmelere göre ise cefa sadece vefa duygusunu örselemekle kalmaz, dostları birbirine açık düşmanlar haline getirir.⁴⁵⁷

Dostluk ilişkilerini en çok yıpratın hususların başında, taraflar arasındaki saygıya hâlel getirecek şekilde nahoş sözler sarf etmek ve kötü davranışlar sergilemek gelir. Bu nedenle bir kimsenin, dostunu, insafly olmaya çağırması, ironik şekilde bizatihi insafsızlık addedilerek şöyle denilmiştir:

لَيْسَ مِنَ الْإِنصَافِ مُطَابَبَةُ الْإِخْوَانِ بِالْإِنصَافِ.

Dostlardan insaf dilemek düpedüz insafsızlıktır.⁴⁵⁸

Kişilerin, bilhassa kendilerini vazgeçilmez olarak görmeye başlaması iyiliklerin suistimaline, bu da tarafları nispeten daha kaba davranışlara yol açabilmektedir. Nitekim anonim bir rivayette, bir dostun, dostuna tavsiyeleri şöyledir:

Bir dostum var. Ne zaman onunla samimice konuşup hasbihâl etmeye niyetlensem kırıcı olmaya başlar. Sert ve kaba olduğumda ise ses çıkarmaz, beni kendi halime bırakır.

Bunun üzerine arkadaşı ona şu beyitle karşılık verir:

⁴⁵⁴ Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Ebî Bekr b. Abdillâh İbnü'l-Ebbâr, *I'tâbü'l-küttâb*, thk. Sâih el-Eşter (Dımaşk: Matbû'âtü Mecma'î'l-lugati'l-'Arabiyye bi-Dımaşk, 1961), 113.; el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/222.

⁴⁵⁵ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 215.

⁴⁵⁶ Ebû Mansûr es-Seâlibî, *Yetîmetü'd-dehr fi mehâsini ehli'l-'asr*, thk. Müfid Muhammed Kumeyha (Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-'İlmiyye, 1983), 4/349.

⁴⁵⁷ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/384.

⁴⁵⁸ el-Âmilî, *el-Keşkül*, 2/41.

وَفِي النَّاسِ أْبْدَالٌ سِوَاهُ كَثِيرٌ   وَفِي الْبُعْدِ مَسَلَةٌ وَفِي الصَّرْمِ رَاحَةٌ

Huzur var, uzaklaşıp ayrı durmakta ondan
Ondan başka nice dostlar var halk arasında.⁴⁵⁹

Dost ile ye iç, alışveriş etme atasözünün içerdiği mesajın *edeb* kitaplarında farklı şekillerde ifade edildiği görülmektedir. Mesela Hasan-ı Basrî insanın dostundan kar elde etmesini yiğitliğe hanel getiren nezaket dışı bir davranış olarak görmüştür.⁴⁶⁰ Cedelleşmek, münakaşa etmek, laf dalaşına girmek ise en kadim dostlukları dahi ifsat edip dostluk bağlarını örseleyen bir kabalık olarak değerlendirilmiştir.⁴⁶¹

3.1.7. Öfke

Dostlukların nihayet bulmasında etkili olan önemli psikolojik faktörlerden birisi de “öfke”dir. Gerek ahlak kitapları gerekse *edeb* kaynakları dost meclislerini tarumar eden olumsuz bir nitelik olarak “kontROLSÜZ öfke” üzerinde sıklıkla durmuşlardır. Her şeyden önce öfke “basiret” ve “sağduyu” meziyetlerini katleden bir canavar olarak betimlenmiş,⁴⁶² “öfke anı” bir insanın gerçek karakterini deşifre eden hassas bir zaman dilimi olarak tanımlanmış,⁴⁶³ keza öfkenin sultasına boyun eğmek de kişiyi özür dileme zilletine mahkûm eden bir zayıflık olarak görülmüştür.⁴⁶⁴

Adeta dostlukları zehirleyen bir virüs olarak görülen öfke, aynı zamanda bir dostluğun sürdürülüp sürdürülmemesi gerektiğine karar vermemizde belirleyici olabilmektedir. Öfkelenmeyi mucip haller olduğu halde, bu durum, kişiyi muhatabına kötü sözler sarf etmeye itmiyorsa o kişinin dostluğu sınanmış ve başarılı olmuş demektir. Nitekim Ca’fer b. Muhammed, oğluna şöyle demiştir:

Evladım! Bir arkadaşın sana öfke duyduğu vakit kötü bir söz söylemiyorsa, bu duruma da üç defa şahit olduysan hiç korkma ve onu kendine can dostu belle!⁴⁶⁵

⁴⁵⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 2/27.

⁴⁶⁰ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 243.

⁴⁶¹ et-Tevhîdî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 1/114.; el-Âbî, *Nesrü 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 1/255.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdüniyye*, 1/385.

⁴⁶² İbn Kuteybe, *'Uyûnü 'l-ahbâr*, 1/403.; el-Meydânî, *Mecma 'u 'l-emsâl*, 2/61.; ed-Demîrî, *Hayâtü 'l-hayvânî 'l-kübrâ*, 2/263.

⁴⁶³ el-Câhiz, *el-Beyân ve 't-tebyîn*, 2/50.; İbn Kuteybe, *'Uyûnü 'l-ahbâr*, 3/95.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdüniyye*, 1/244.

⁴⁶⁴ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdüniyye*, 1/375.

⁴⁶⁵ el-Mâverdî, *Edebü 'd-dünyâ ve 'd-dîn*, 174.

Keza öfkelerini kontrol edemeyen kimselerin dost ve ahbab bulamayacakları şöyle bir mecazla ifade edilmiştir:

لَا يَجِدُ رَفِيقًا مَنْ لَمْ يَزِدْ رِدًّا رِيقًا.

Sineye çekmesini bilmeyen dost bulamaz.⁴⁶⁶

Alimler öfkenin negatif sonuçlarını bildiklerinden birlikte yolculuk yapacak kişilere özellikle öfkeden uzak durmalarını öğütlemişlerdir. Örneğin meşhur hadis alimi Abdullah b. 'Avn'nın (öl. 151/768) yol arkadaşlığı edecek olanlara yaptığı iki tavsiyeden birinin öfkeden uzak durulması olduğu görülür. Bu özlü nasihatın anlatıldığı anekdot şöyledir:

Adamın biri Hammâd b. Zeyd'e (öl. 179/795) gelerek bir yıl sonra Mekke'ye yolculuk etmek istediğini ve kendisine uygun bir yol arkadaşı tavsiye etmesini ister. Aradan bir yıl geçince Hammâd'ın yanına gelen adam isteğini hatırlatır. Hammâd uygun gördüğü birini adamın yanına katarak onları uğurlar. İki arkadaş yolu koyulmadan önce İbn 'Avn'nın yanına giderek vedalaşırlar ve nasihat isterler. İbn 'Avn: Size iki şey öğütüyorum. Öfkelendiğiniz vakit öfkenizi yutun. Malınızı birbirinizden esirgemeyin.⁴⁶⁷

3.1.8. Şaka/İstihza/Hafife Alma

Birlikte geçirilen hoş vakitlerin en önemli neşe ve sevinç kaynağı şakalaşmadır. Latifeler yoluyla bir yandan gündelik hayatın monotonluğu ve stresi bertaraf edilirken, diğer yandan karşılaşılan sıkıntı ve problemlerin baskısı azaltılmaya çalışılır. Arkadaş grupları, aile fertleri, iş görüşmeleri gibi birçok muhit içerisinde meydana gelen tatsız hadiselerin, can sıkıcı durumların, soğuklukların ve hatta gerginliklerin hafifletilmesinde şaka (laşma)nın ciddi bir payı vardır. Nükte ve şaka paylaşımı, ilk defa veya nadiren görüşülen kimselerle asgari düzeyde bir samimiyetin oluşturulması ya da ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında da son derece etkili iletişim yöntemlerinden biridir.

Hiç şüphesiz şakalaşmanın dostlar arasında apayrı bir yeri vardır. Latifeleşme ikili arasındaki samimiyetin ve güvenin bir göstergesi olduğu gibi taraflar arasında bir takım olay ve nedenlere bağlanarak yalnızca kendilerinin bildiği özel bir dilin ifade biçimidir de. Bununla birlikte birçok küskünlüğün, dargınlığın ve hatta düşmanlığın ardında ölçüsü

⁴⁶⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/11.

⁴⁶⁷ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 178.

kaçan şakaların, maksadını aşmış sözlerin olduğu da sayısız tecrübe edilmiş bir hakikattir.⁴⁶⁸ Bu hakikat bize, mizah ya da şaka (laşma)nın *edeb* kitaplarında neden çokça zemedildiğini de açıklar.

Her şeyden önce birçok dil bilgini مُزاح lafzının “bir şeyi yerinden çıkarmak, oynatmak, sarsmak” anlamlarındaki اُزاح kökünden geldiği tespitinde bulunur. Onlara göre “şakacılık” ya da “mizah” hakikati ve doğruyu ortadan kaldırarak onun yerine batılı ikame eder.⁴⁶⁹ Dilcilerden başka, ulema ve übedadan birçok kimse de muhtelif saiklerle⁴⁷⁰, hususan da doğurduğu olumsuzluklar sebebiyle bu olguya tenkit zaviyesinden yaklaşmıştır.⁴⁷¹ Klasik kaynaklarda mizaha, daha doğrusu ölçüsü kaçmış mizahın nelere mal olacağı meselesine emsal kitaplarında yer alan vecizelerde dahi değinilmiştir. Mesela birçok *edeb* kitabında yer alan bir özlü söz şöyle demektedir:

الْمَزَاحُ فَحْلٌ لَا يُنْتَجُ إِلَّا الشَّرَّ.

Mizah kötülükten başka döl vermeyen bir damızlıktır.⁴⁷²

Yine kaynaklarda sıkça yer alan meşhur bir beyitte ölçüsü kaçmış bir şakanın, husumet kapısını açan bir anahtar işlevi göreceği hoş bir teşbihle ifade edilmiştir:

كَانَتْ لِبَابِ عَدَاوَةٍ مِفْتَاحًا   فَلَرَبَّمَا مَزَحُ الصِّدِّيقِ مِمَزَحَةٍ

Dosta yapılan bir şaka olur ki husumet kapısına anahtar olur.⁴⁷³

Devlet adamlığı kadar fesahat ve belagatiyle de ün yapmış olan Haccâc b. Yusuf es-Sakafî ile sözleri darb-ı mesel halini almış İbn Giriyye (öl.?) adındaki bir bedevi arasında geçen uzunca bir diyalogda, mizahın neden ulema ve hükemaca pek hoş görülmediğinin izahı yapılırken, satır aralarında şu gibi ifadeler yer verilir:

(...) الْمَزَاحُ أَوَّلُهُ فَرَحٌ، وَآخِرُهُ تَرَخٌ.

⁴⁶⁸ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve 'l-muhâdara*, 449.

⁴⁶⁹ el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 4/110.

⁴⁷⁰ Bu saiklerin başında uhrevi birtakım kaygılar yatmaktadır. Şakanın ciddiyetin yerini alacağı endişesiyle bir çok alimin mizahı tenkit ettiği görülmektedir bk. ez-Zemaşşerî, *Rebî 'ü 'l-ibrâr*, 5/111.

⁴⁷¹ el-Câhiz, *Resâ 'ilü 'l-Câhiz*, 3/80.; el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 2/87.

⁴⁷² er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 1/345.; el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 4/114.

⁴⁷³ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 14.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü 'l-ereb fi funûni 'l-edeb*, 4/74.; Muhammed b. Aydemir el-Müstasimî, *ed-Dürrü 'l-ferîd ve Beytü 'l-kasîd*, thk. Kamil Süleyman el-Cebûrî (Beyrut: Dârü 'l-Kütübî 'l-İlmiyye, 2015), 8/47.

Şakanın başı neşe sonu kederdir.⁴⁷⁴

(...) وَالْمِزَاحُ يُؤْغِرُ صَدْرَ الصَّدِيقِ، وَيُنْفِرُ الرَّفِيقَ.

Mizah dostun gönlüne öfke verir, arkadaşı da ürkütür.⁴⁷⁵

(...) لَمْ يَجْرَ الْمَزْحُ خَيْرًا، وَكَثِيرًا مَا جَرَّ شَرًّا.

Mizah pek bir hayır getirmez; çoğu kez şerre kapı aralar.⁴⁷⁶

(...) الْغَالِبُ بِالْمِزَاحِ وَاتْرُ، وَالْمَغْلُوبُ بِهِ تَائِرٌ.

Şakada galip şımarır; mağlup bilenir.⁴⁷⁷

(...) وَالْمِزَاحُ يَجْلِبُ الشَّنَمَ صَغِيرُهُ وَالْحَرْبَ كَبِيرُهُ.

Şakanın küçüğü sövüşmeler, büyüğü dövüşmeler doğurur.⁴⁷⁸

Kabul etmek gerekir ki burada ya da başka yerlerde benzer üslupla tenkidi yapılan mizah ya da şaka kategorisi; argo tabirle “eşek şakası” olarak da ifade edebileceğimiz, bir kısmı fiziksel bir kısmı ise kaba, incitici, karşı tarafı küçük düşüren, onur kırıcı tahkir üsluplarıyla gerçekleştirilen şakalardır. Bu tür şakanın zararı yalnızca kurbanı münhasır kalmayıp, faile de yansır.⁴⁷⁹ Bunun çarpıcı örneklerinden birisi, aslen nüktedan bir karakteri olduğu halde, sergilediği tatsız bir şaka sonrasında bir daha şaka yapmamaya ahdeden meşhur muhaddis İshâk b. Ferve'nin (öl. 144/762) başına gelen şu hadisedir:

İshak b. Ferve şakacı bir kimseydi. Bir gün, ters köşe yapmak istediği bir bedeviye “Gözünün görmediğine şahitlik eder misin?” diye soracak olmuş. Bedevi gayet sakin: Elbette, demiş. Mesela bu gözler şahit olmadı, lakin babanın ananı becerdiğine kalıbımı basarım!⁴⁸⁰

Çoğu defa kin ve düşmanlığa kapı araladığı, kalplere nefret tohumları serptiği, çoğu zaman da telafisi zor pişmanlıkları beraberinde getirdiği için bu türden şaka (laşma)ların

⁴⁷⁴ es-Seâlibî, *el-Letâ'if ve 'z-zarâ'if*, 152.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 2/521.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi fûnîni'l-edeb*, 4/74.

⁴⁷⁵ Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*, 3/120.

⁴⁷⁶ el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 2/522.

⁴⁷⁷ el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 2/522.; Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*, 3/120.

⁴⁷⁸ el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 2/522.; Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*, 3/120.

⁴⁷⁹ İbn Sellâm, *Kitâbü'l-emsâl*, 86.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/164.

⁴⁸⁰ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/116.

farklı üsluplarla zemmedildiğini görebiliriz.⁴⁸¹ Bu manada klasik *edeb* ve ahlak kitaplarımızda sıkça zikredilen, popüler hale gelmiş birkaç hikemi ifadeyi zikretmekte yarar görmekteyiz:

الْمِرَاحُ يُورِثُ الضَّعَائِنَ.

(Ölçüsü kaçmış mizah/şaka) kin ve nefret doğurur.⁴⁸²

الْمَرْحَةُ تُذْهِبُ الْمَهَابَةَ.

Nükte (danlık/latife düşkünlüğü) kişinin heybetini sarsar/alır.⁴⁸³

لِكُلِّ شَيْءٍ بَدْرٌ وَبَدْرُ الْعَدَاوَةِ الْمِرَاحُ.

Her şeyin bir nüvesi vardır. Düşmanlığın nüvesi de şakadır.⁴⁸⁴

Bilhassa uzun tutulan ya da sulandırılan şakaların bir süre sonra -işin ciddiye binerek- taraflar arasında sorunlara yol açacağı endişesi her zaman vardır. İslam filozoflarına göre, ağır ve uzun tutulan şakalarda mizah modundan ciddiyet moduna geçişle birlikte bir husumet zemini her an oluşabilir. Bu fitne kapısı bir kere aralandı mı da kapatılması kolay kolay mümkün olmaz.⁴⁸⁵

Diğer yandan şakayı yapanın olgunluğuna ve ciddiyetine halel getiren seviyesiz şakaların İslam ahlakçıları tarafından zemmedildiğini de görmekteyiz. Onlara göre, esasen ölçsüz latifeler kişiyi bir yerde maskaraya çevirmektedir. Bu yüzden hikmet erbabı bu türden şakaları “şaka” olarak değil, bir nevi “küfür” ya da “sövgü” olarak değerlendirmektedir. Öyle bir sövgü ki, sövgünün kurbanı paradoksal biçimde buna gülüp kahkaha atmaktan kendini alamamaktadır:

إِنَّمَا الْمِرَاحُ سِبَابٌ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَهُ يَضْحَكُ.

(Kaba ve taşkın) şaka bir nevi küfürleşmedir.

Şu var ki, şakanın bu türünde fâil de kurban da gülüp keyif almaktadır.⁴⁸⁶

⁴⁸¹ el-Câhiz, *el-Beyân ve 't-tebyîn*, 3/306.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 34.; el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 14.

⁴⁸² el-Câhiz, *el-Beyân ve 't-tebyîn*, 3/360.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 34.

⁴⁸³ İbn Sellâm, *Kitâbü 'l-emsâl*, 85.

⁴⁸⁴ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 13.; ez-Zemahşerî, *Rebî 'ü 'l-ebrâr*, 5/111.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 469.

⁴⁸⁵ ez-Zemahşerî, *Rebî 'ü 'l-ebrâr*, 5/111.; el-Vatvât, *Gurerü 'l-hasâisi 'l-vâziha ve 'urerü 'n-nekâisi 'l-fâziha*, 237.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü 'l-ereb fi funûni 'l-edeb*, 4/72.

⁴⁸⁶ el-Mâverdî, *Edebü 'd-dünyâ ve 'd-dîn*, 310.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve 'l-muhâdara*, 449.

Benzer bir tespitin önde gelen Arap hatiplerden Hâlid b. Safvân (öl. 135/753) tarafından yapıldığını da görmekteyiz. Ona göre bu nevi şakalar, akli kıt kimselerin başvurduğu bir sövgü biçimidir.⁴⁸⁷

Eserlerinde insan psikolojisine dair tahlillere bolca yer veren Câhiz'in, mizaha dair yorumları da dikkat çekicidir. Ona göre mizahın sınırlarını bilmeyen nice insan, mizah sanatını, buldukları meclislerdeki bazı kimseleri sırf iğnelemek ya da küçük düşürmek için kullanmaktadır. Böylelerinin, sonrasında meydana gelen hırgürü ve husumeti “şaka yaptım” sözüyle geçiştirmeye çalışması ise abestir.⁴⁸⁸ Karşı tarafı küçük düşürüp rencide etmekten başka bir işe yaramayan bu tür şakalar, en başta şakayı yapanın kişiliğine halel getirmektedir. Bu durum veciz bir şekilde şöyle ifade edilmiştir:

مَنْ اسْتَحَفَّ بِالْإِخْوَانِ ذَهَبَتْ مُرُوَّتُهُ.

Her kim dostlarını hafife alırsa mertliği yok olup gider.⁴⁸⁹

Edebiyat kitaplarında çokça zikredilen bir hadis-i şerifte ise bu türden şakalar, şeytan ve nefsin bir hilesi olarak tasvir edilir ve dostluk ilişkilerini peyderpey yıpratma amacı güttüğünü vurgular:

الْمِزَاحُ اسْتِدْرَاجٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاخْتِدَاعٌ مِنَ الْهَوَى.

Şaka şeytanın (ilişkileri yok etmek için)
sinsince kurguladığı bir tezgah, nefsin kötü bir hilesidir.⁴⁹⁰

Klasik Arap edebiyatı kaynaklarında, ölçüsüz şakalarıyla birbirini rencide eden bazı dostların atışmaları, nevadir koleksiyoncuları için değerli malzemelerdir. Abbasi devrinin ünlü nedimlerinden Ebü'l-'Aynâ'nın (öl. 283/896), en samimi dostu diyebileceğimiz Muhammed İbn Mükerrrem (ö.?) ile olan bu nevi atışmalarınınsa kuşkusuz hiciv edebiyatı bağlamında özel bir yeri vardır. İbn Mükerrrem, Ebü'l-'Aynâ'nın sarayda amansız mücadelelere girdiği bir rakibi değil, kendisiyle muhabbet etmekten, karşılıklı espri yapmaktan ve gülmekten keyif aldığı bir dostu olmuştur. Tezimizde bu bölümünde, ölçüsü

⁴⁸⁷ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 14.; İbn Sellâm, *Kitâbü'l-emsâl*, 85.; Ebü Hilâl el-Askerî, *Dîvânü'l-me'ânî*, 1/151.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve 'l-muhâdara*, 448.

⁴⁸⁸ Ebü Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, *er-Resâilü'l-edebîyye* (Beyrut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 2003), 457. Keza bkz. el-Âbî, *Nesrî'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/129.;

⁴⁸⁹ el-Gazzî, *Âdâbü'l-îşre ve zikri's-suhbe ve 'l-uhuvve*, 29.

⁴⁹⁰ el-Câhiz, *er-Resâilü'l-edebîyye*, 456.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/111.; el-Mâverdî, *Edebü'd-dünyâ ve 'd-dîn*, 310.

kaçmış şakalarına rağmen dostlukları örselenmeyen bu iki nüktedanın Karagöz-Hacivat atışmalarını andıran mülâtefelerine yer verilecektir.

Genel olarak bu ikilinin dostluk serencamının mizahi eksende seyrettiği söylenebilir. Kaynaklardaki ilgili anekdotlara bakıldığında bunların neredeyse tamamının yoğun mizahi unsurlar içerdiği göze çarpmaktadır. Atışmalarına hâkim olan mizahi yelpaze hayli geniş bir tematik zenginliğe sahiptir. Basit ağız dalaşlarından ağır hakaretamiz atışmalara, dinsel referansı bulunan ince nüktelerden, latif imalar taşıyan sofistike esprilere, oradan da kaba mizahın (mücûn) en uç örneklerine kadar geniş bir konu yelpazesi söz konusudur. İkilinin mizahçılığında dolaylama yer yer kendisini hissettiren bir karakterdir. İki sıkı fıkı dost, birbirlerine karşı en sulu şakaları yaparken dahi ilk planda anlaşılmayacak türden telmih ve kinaye dolu nüktelere başvurur. Mesela bir örneği İbn Mükerrerem'in, yeni doğan çocuğu sebebiyle kendisini tebrike gittiği Ebü'l-'Aynâ'ya yaptığı ağır, dolaylı şakada gizlidir:

Ebü'l-'Aynâ'nın bir çocuğu olmuş, dostu İbn Mükerrerem de evine tebriğe gitmiş. Her zamanki gibi muhabbet edip şakalaşmışlar. Ancak İbn Mükerrerem evden tam ayrılacakken cebinden bir taş çıkarıp çaktırmadan Ebü'l-'Aynâ'nın entarisinin önüne bırakır. Ebü'l-'Aynâ, İbn Mükerrerem'in kucağına bıraktığı taşı fark ederek uşağına sorar:

— Kim koydu bu taşı buraya?

Uşak:

— Allahualem İbn Mükerrerem.

— Kahrolasıca! Anlaşılan Peygamber'in şu sözüyle bana tarizde bulunuyor:

أَلْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

Çocuk doğduğu döşeğindir. Zânî içinse taş (recm) vardır.⁴⁹¹

Anlaşıldığı kadarıyla İbn Mükerrerem ve Ebü'l-'Aynâ'nın dostlukları, çoğu ilişkiyi tarumar edecek keyfiyetteki ağır şakaların sarsıntılarını atlabilecek bir kıvam ve olgunluğa ulaşmıştı. İffet teması üzerinden tarafların birbirine yüklendiği bir nüktede, hakaretin boyutları karşı tarafın mahremine kadar uzanır:

İbn Mükerrerem:

— Söyle bakalım Ebü'l-'Aynâ, namussuz biri miyim sence ben?

⁴⁹¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/428.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 1/331.

Ebü'l-‘Aynâ:

- Estağfurullah Efendim, Zatı alileriniz iffet âbidesisiniz, lakin hareminiz biraz iffetsiz!
- Doğru söylüyorsun Azizim. Ananı düzdüğümden beri bizim karı tam olarak senin dediğin gibi!⁴⁹²

Ebü'l-‘Aynâ, İbn Mükerrerem’in kolay hazmedilemeyecek bu hakaretine karşı intikamını, mütekabiliyet prensibi gereği yine bir nükte silahıyla almıştır:

Bir sohbetleri sırasında İbn Mükerrerem “*Yahu Ebü'l-‘Aynâ, düşünüyorum da, şu dünyada bedavadan yiyip içen, hayatın tadını çıkaran, üstelik bütün bunları yaparken bir de para kazanan şu muğanniye tayfasından akıllısı var mı sence?*” demiş. Ebü'l-‘Aynâ hemen lafı sokmuş: “*Sahi, senin annen de akıllı bir kadındı, değil mi azizim?!*”⁴⁹³

Ebü'l-‘Aynâ’nın, İbn Mükerrerem dışında kâtip dostu İbn Süvâbe ile olan mülâtefeleri de dikkat çekicidir. Bu ikili arasındaki ağır şakalar da normal şartlarda dostlukları sonlandırabilecek, kaba mizahın en uç örneklerini teşkil eder. Sözelimi bir anekdotta, dostu Ebü'l-‘Aynâ’ya duyduğu sınırsız sevgiyi ifade eden İbn Süvâbe’nin iltifatı, dostu tarafından muzipçe bir karşılık bulmaktadır:

Bir defasında İbn Süvâbe (öl. 277/890), dostu Ebü'l-‘Aynâ’ya “*İnanır mısın azizim, seni tüm benliğim ve bedenimle seviyorum*” deyince Ebü'l-‘Aynâ “*Kurban olayım*” demiş “*n’olur o malum uzvunu hariç tut!*”⁴⁹⁴

Yine bir diğer anekdotta Ebü'l-‘Aynâ’nın yaptığı bir esprinin satırları arasında, İbn Süvâbe’nin cinsel zaaflarına dair zarif bir imada yer almaktadır:

Bir keresinde Ebü'l-‘Aynâ dostu İbn Süvâbe’ye “*Hani dostum, Cenab-ı Hak*

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

O gün insanların dilleri, el ve ayakları onların aleyhinde şahitlik yapacak.⁴⁹⁵

buyuruyor ya” demiş “*korkarım o gün senin azılı şahidin ‘o menfur organın’ olacak!*”⁴⁹⁶

⁴⁹² et-Tevhidî, *el-Basâir ve ‘z-zehâir*, 8/183.

⁴⁹³ el-Âbî, *Nesrî’ d-dürr fi ‘l-muhâdarât*, 3/141.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü ‘l-hamdûniyye*, 9/429.

⁴⁹⁴ el-Âbî, *Nesrî’ d-dürr fi ‘l-muhâdarât*, 3/144.

⁴⁹⁵ en-Nûr, 24/24. İlgili ayet Ebü'l-‘Aynâ tarafından kısmen manipüle edilerek iktibas edilmiştir.

⁴⁹⁶ el-Âbî, *Nesrî’ d-dürr fi ‘l-muhâdarât*, 3/139.

3.1.9. Ksme ve Dargınlık

Ksknlk ve dargınlık kişinin değer verdiği, hürmet ettiği kimseye yönelik duygusal bir reaksiyon; önem atfettiği insanın gönlünde kendisini bulamaması dolayısıyla verdiği bir tepkidir. Çoğu defa bu duygu “*Verdiğim değerin karşılığı bu olmamalıydı*” cümlesinde anlamını bulan, sitemle karışık bir halet-i ruhiyedir.

Diğer taraftan küskünlük ya da dargınlık bir nevi karşı tarafı suçlama girişimidir. Kişi, ilişkiyi kesmek, araya mesafe koymak ve soğuk davranmak suretiyle bir tür cezalandırma yoluna tevessül eder. Ne var ki İslam ahlakında, dostlukları törpüleyen bu psikolojik cezalandırma biçimine bir tahdit getirilerek üç günden fazla ks kalınması büyük günah addedilmiştir.⁴⁹⁷

Bu yaklaşımın anlaşılabilir bir nedeni vardır: Zira küskünlük ve dargınlığın sresi uzadıkça mevcut ihtiram ve muhabbet bağları zayıflar, yerini soğukluk hissi alır. Hatta duyulan olumsuz duygu ve düşüncelere yenilerinin eklenmesiyle muhabbet, yerini adavete terk eder.⁴⁹⁸ İşte “ç gün” kaydının hikmeti tam da burada ortaya çıkmaktadır. Belirtilen süre kadar ks kalmaya müsaade edilmesi, dargınlar arasındaki buğuz, sitem, öfke, nefret, hiddet gibi olumsuz duyguların yatışması; dolayısıyla psikolojik açıdan toparlanıp normalleşme için yeterli ve makul bir süre olarak görülmektedir.⁴⁹⁹

İslam uleması, Hz. Peygambere nispet edilen yukarıdaki meşhur hadisten başka, ilgili sürenin aşımı noktasında başka bazı caydırıcı rivayetler de aktarmaktadır. Mesela İbn Hibbân (l. 354/965) *Ravdatü 'l- 'ukalâ*' da dargın kalmanın hükmünü, küskünlük süresine bağlı olarak şöyle ifade eder: *Müslüman kardeşinle üç günden fazla dargın kalmak günah; bir sene dargın kalmak onun kanını dökmek mesabesinde; o vaziyette lmekse cehennem azabını mucip büyük bir cürüm işlemekle eşdeğerdir.*⁵⁰⁰ önde gelen tabin müfessiri Mücâhid ise (l. 103/721) Hz. Lokman'ın oğluna oğt verişini anlatan ayetteki ﷻ

⁴⁹⁷ Eb'l-Abbâs şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed İbn Hacer el-Heytemî, *ez-Zevâcir 'an iktirâfi 'l-keb'ir* (Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1987), 2/67.

⁴⁹⁸ el-Câhiz, *Resâ 'il 'l-Câhiz*, 1/127.

⁴⁹⁹ Eb'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Eb Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî, *ez-Zecrî bi 'l-hecri* (Tanta: Mektebetü's-Sahâbe, 1987), 21.

⁵⁰⁰ İbn Hibbân, *Ravzatü 'l- 'ukalâ' ve nüzhetü 'l-fuzalâ'*, 207.

تُصَعَّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ insanlara yüzünü (yanağını) çevirme ifadesini “iki kişi arasındaki sevgi ve muhabbeti takip eden küslük” şeklinde yorumlamıştır.⁵⁰¹

Bununla birlikte babanın oğluna, kocanın karısına küsmesi ya da aşikâr şekilde günah işlemek, sapkın bir itikada sahip olmak gibi dini gerekçelerle birine üç gün boyunca küs kalmak hükümden istisna edilerek caiz görülmüştür.⁵⁰² Keza, İbn Mesûd’un (öl. 32/652-53) bir cenaze ortamında ahbablarından biriyle arasında geçen diyalogda olduğu gibi, bazı fitri ve insani tepkilerle böyle bir tavır alınabildiğini görmekteyiz:

Anlatıldığına göre İbn Mesûd bir cenaze törenine katılmış. Matem ortamında ahbablarından birinin kahkaha attığını fark edince dayanamamış: *Cenazede-sin ve kahkaha atıyorsun ha! Allah’a yemin olsun ki bir daha seninle asla konuşmayacağım!*⁵⁰³

Barışmak için ilk adımı atmak çoğu zaman küslerin en çok zorlandığı husustur. Özellikle tarafların sürekli kendisini haklı görmesi ya da kibrini kırmaya muvaffak olamaması dolayısıyla uzlaşma yolu olabildiğince kapanmaktadır. Hz. Peygamber insanoğlunun bu marazi durumuna dikkat çekerek “*Selamı önce veren hayır ve faziletçe daha üstündür*” buyurmuş ve aslında bununla uzlaşmanın en kolay yolunu formüle ederek ashabını küs kalmamaya teşvik etmiştir.⁵⁰⁴ Bazı hadislerde ise, taraflardan birinin verilen selama karşılık vermemesi halinde büyük bir günah yükü altına girileceği ifade edilerek⁵⁰⁵ sahabe dahi bu konuda sertçe uyarılmıştır. Buna rağmen sahabe ve tâbiinden çok sayıdaki kimsenin bu dünyadan küskün vaziyette terk-i diyar ettiği de bilinen bir husustur. Hem İbn Kuteybe’nin *el-Me’ârif*’inde hem de Süyûtî’nin (öl. 911/1505) *ez-Zecr bi’l-hecr* adlı eserinde, İslam tarihinin ilk dönemlerinde, en yakın dostlarıyla küslük yaşamış bazı şahsiyetlerin isimlerinin bir listesi *أَلْمُتَّهَجِرُونَ* başlığı altında kaydedilmiştir.⁵⁰⁶ İlgili bölümde dargınlıkları ölünceye kadar devam eden, hatta birbirlerinin cenaze namazına dahi iştirak

⁵⁰¹ Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib Hammûş b. Muhammed el-Kaysî Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-Hidâye ilâ bulûğî n-nihâye*, thk. Şâhid el-Büvşeyhî (Birleşik Arap Emirlikleri: Câmîâtü’ş-Şârîka, 2008), 9/5730.

⁵⁰² İbn Müflih, *el-Âdâbü’ş-şer’iyye*, 1/229.

⁵⁰³ es-Süyûtî, *ez-Zecr bi’l-hecri*, 24.

⁵⁰⁴ İbn Hibbân, *Ravzatü’l-’ukalâ’ ve nüzhetü’l-fuzalâ’*, 207.

⁵⁰⁵ İbn Hibbân, *Ravzatü’l-’ukalâ’ ve nüzhetü’l-fuzalâ’*, 183. ;ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ebrâr*, 1/387.

⁵⁰⁶ Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî İbn Kuteybe, *el-Ma’ârif*, thk. Servet Ukâşe (Kâhire: el-Heyetü’l-Mısriyyetü’l-’Âmme li’l-Kitâb, 1992), 550.; es-Süyûtî, *ez-Zecr bi’l-hecri*, 23.

etmeyen zevatın derin küskünlükleri hayret uyandırıcıdır. Hususan, müşriklere dahi mesafe koyarken eziyet imasına gelecek davranışlardan sakınılması gerektiğini öğütleyen “*Onlardan, eziyetsiz bir küskünlükle uzak dur (وَاصِرٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا)*” ayeti dikkate alındığında.⁵⁰⁷

Kadim Arap kültüründe küslüğü-küskünlüğü ifade etmek üzere ilginç deyimlerin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin bir sürtüşmede taraflardan biri “*Bir daha şunu şunu yaparsan, şu iki kaş gibi bir daha bir araya gelmek nasip olmasın*” derlerdi.⁵⁰⁸ Kullanılan bir diğer deyim ise, bir dosttan hızla uzaklaşmak manasını çağırıştırır ki bu hususta Arap çölünün en hızlı hareket eden hayvanlarından ürkek ceylanın refleksi üzerinden teşbih yapılmıştır: “*Onu, ceylanın gölgesini terk etmesi gibi terk ettim*”. Bir diğer yoruma göre ise, ceylan, ihtiyat gereği ayrıldığı bir noktaya yeniden dönmediği için böyle bir teşbih yapılmıştır.⁵⁰⁹

3.1.10. Mazeret Kabul Etmek

Edipler tarafından sergilenen ilginç bir yaklaşıma göre, bağışlamayı değerli kılan, bizatihi kusurun kendisidir; zira hatanın olmadığı yerde aftan söz edilemez.⁵¹⁰ Benzer şekilde, Allah Teâlâ'nın affedici olduğunu ifade eden esmasına bakıldığında, bazı hadislerde bu esmanın tecellisinin işlenecek olan günah ve hatalara, dolayısıyla da neticesinde edilecek olan tövbelere bağlı olduğu zımnen ifade edilmektedir.⁵¹¹

O nedenle, insanın işlediği kusur ve kabahatin farkına varıp akabinde özür dilemesi nedenli erdemli bir davranış ise, yalan dahi olsa, beyan edilen bir özrü bağışlamak da en az o kadar değerlidir.⁵¹² Bu sebepten mesela Fudayl b. ‘İyâz *fütüvvet* gibi ahlaki temellerin bütününe ıtlak olunan bir kavramı “dostların hata ve kusurlarını bağışlamak” şeklinde

⁵⁰⁷ el-Müzzemmil, 73/10.

⁵⁰⁸ İbn Sellâm, *Kitâbü'l-emsâl*, 179.

⁵⁰⁹ İbn Sellâm, *Kitâbü'l-emsâl*, 180.

⁵¹⁰ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 2/110.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 2/496.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 479.; el-İbşihî, *el-Müstetraffî külli fennin müstezraf*, 200.

⁵¹¹ Müslim b. el-Haccâc, *el-Câmi'u's-sahih*, 4/2106.

⁵¹² İbn Hibbân, *Ravzatü'l-ukalâ' ve nüzhetü'l-fuzalâ'*, 184.

tanımlamıştır.⁵¹³ Şair Buhtürî (öl. 284/897) ise, itizarın koşulsuz bir şekilde kabul edilmesi gerektiği düşüncesine şiirlerinde yer vermiştir:

إِقْبَلْ مَعَاذِيرَ مَنْ يَأْتِيكَ مُعْتَدِرًا   إِنَّ بَرَّ عِنْدَكَ فِيمَا قَالَ أَوْ فَجَرًا

Sana özre geleni gönderme sakın eli boş;
Özrün kaili ister hoş olsun isterse nahoş.⁵¹⁴

Bazı edipler de özür beyanının kişinin hatalarını akladığına, buna mukabil mazeret kabul etmemenin de onu suçlu hale getireceğine işaret etmişlerdir:

إِذَا اعْتَدَرَ الْجَانِي مَحَا الْعُذْرُ ذَنْبُهُ   كُلُّ أَمْرٍ لَا يَقْبَلُ الْعُذْرَ مُذْنِبٌ

Suçlu mazeret beyan edince, bu özür suçunu temizler gider
Böyle bir özrü kabul etmeyen herkes de bizatihi suçludur.⁵¹⁵

Bazı hadislerle bakıldığında da affetmenin ahlak yasaları içerisinde ulvi bir yere oturduğu ifade edilmiştir. Örneğin bir rivayete göre Cebrail, Hz. Peygambere “*Ey Muhammed, sana vahiy olarak dünya ve ahiretteki en değerli ahlak yasalarını getirdim*” deyip şu ayeti okur:

﴿حُذِّ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

Sen af yolunu tut, bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme.⁵¹⁶

Diğer taraftan yapılan bir itizarı kabul etmemek de ağır bir dille zemmedilmiştir. Şayet “kötü ahlak” diye bir mefhum varsa, o da bizzat mazeret kabul etmemedir.⁵¹⁷ ‘*Uyûnü’l-ahbâr*’ da geçen bir rivayette ise şöyle denilmektedir:

مَنْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ مُعْتَدِرٍ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

Gerçeklik payı bulunsun veya bulunmasın, mazeret beyan edenin mazeretini kabul etmeyen kimse Ahiret Günü havz-ı Kevser’imin başına gelemes.⁵¹⁸

⁵¹³ ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ibrâr*, 2/101.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 200.

⁵¹⁴ el-Müstasımî, *ed-Dürrü’l-ferîd ve Beytü’l-kasîd*, 4/26.

⁵¹⁵ İbn Abdürabbih, *el-’İkdü’l-ferîd*, 2/19.; el-Hârizmî, *el-Emsalü’l-müvellede*, 335.; eş-Şerîşî, *Şerhu makâmâtî’l-Harîrî*, 3/409.

⁵¹⁶ el-A’râf, 7/199.

⁵¹⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/284.

⁵¹⁸ İbn Kuteybe, *’Uyûnü’l-ahbâr*, 3/114.

Bütün burada belirtilenlerden farklı olarak, bazı ediplere göre ise *bağışlama*, aslında sadece karşı tarafın hata yapma cüretini artırmaktadır.⁵¹⁹

Yapılan itizarlara hüsnü muamelede bulunmanın erdemli bir davranış olduğu hakikati, *edeb* kitaplarında bazı anekdotlar vesilesiyle çarpıcı üsluplar ile de dile getirilmiştir. Sözgelimi aşağıdaki anekdotta, bir itizara konu olan sıkıntılı durumun “*iki iyilik arasında kalan kötülük*”e teşbih edilerek, görmezden gelinmesi tavsiye olunmaktadır:

Adamın biri, işlediği bir kusurdan ötürü Vezir Hasan b. Sehl’e özrünü beyan edince, vezir, muhatabının gönlünü almak için şunları söylemiş: Sen en başından beri bize hürmette kusur etmedin; şimdi ise arz-ı nedamet ile af diliyorsun. Bu iki asil davranışın arasında da ufak bir hatan olmuş. Bizler şuna inanırız: Bir kötü davranış, iki güzel davranışı alt edemez.⁵²⁰

Bir itizarın duruma uygun bir üslupla ifadesi ya da muhatabı rencide etmeden kabul edilmesi ediplerin önemsedikleri, yeteneklerini sergiledikleri bir husustu. Dostlar arasındaki itizarlarda zaman zaman yazışmaların zarif birer diyalog halini alması bundan kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki anekdotta itizarı kabul eden tarafın bunu ne ölçüde incelikle dile getirdiği dikkatlerden kaçmamaktadır:

Bir arkadaşı, Ebû Yahyâ el-Hammâdî’ye (öl.?) “*Yanınıza gelip hizmetinizi göremediğim için bendenizi mazur görmenizi rica ediyorum*” mealinde bir mektup yazıp göndermiş. Ebû Yahyâ da arkasına şu notu düşerek mektubu geri göndermiş: Sözüne itimat ettiğimden nezdimde tüm özürlerin makbuldür. Ancak seni görmeye can attığımdan daha fazla tolerans da bekleme!⁵²¹

Vekî’ b. el-Cerrâh (öl. 197/812) ile Süfyân-ı Sevrî arasında geçtiği belirtilen aşağıdaki diyalogda ise, dostlardan ciddi mazeret beklentisinde olanların, ihvanlarını gereksiz yere yemine ve yalana sürükleyebilecekleri anlatılmaktadır:

Vekî’ b. el-Cerrâh anlatıyor: Bir keresinde Süfyân-ı Sevrî hastalanmış bense kendisini ziyarette gecikmişim. Nihayet ziyaretimi yaptığımda kendisine özürlerimi sıraladım. Bunun üzerine bana “*Bak dostum*” dedi “*Karşıma bir mazeret listesiyle çıkmana gerek yoktu. Zira mazeret beyan edip*

⁵¹⁹ İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü’l-ferîd*, 2/19.

⁵²⁰ İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü’l-ferîd*, 2/31.

⁵²¹ Ebû Mansûr, *el-‘Îcâz ve’l-i’câz*, 113.

de işin içine yalan karıştırmayan çok az kimse bulunur. Ayrıca bilesin ki:
ne bir dost hesaba çekilir ne de düşmandan da bir şey beklenir!⁵²²

3.1.11. Suizan

İslam, hüsnüzan üzere olmayı bir tür ibadet telakki etmiş, Müslümanlara da her dem bu erdemle muttasıf olmalarını tavsiye etmiştir. Bunun en güzel sözlü ifadelerinden biri Hz. Peygamberin bir hadis-i şerifinde hayat bulmuştur:

حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ.

Hüsnüzanda bulunmak, ibadetin en güzel şekillerinden biridir.⁵²³

İslam âlimlerinin ittifakla belirttiklerine göre hayata hüsnüzan penceresinden bakan kimse iç dünyasını büyük oranda kötülöklere kapatarak aydınlanır; buna karşın suizan hastalığına müptela kimse türlü fenalıklarla iç âlemini büsbütün karartır. Bu ana fikir Şair Mütenebbî'nin (öl. 354/965) bir dizesinde şu şekilde ifade edilmiştir:

إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ   وَصَدَقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّمِهِ

Habis olunca fiil, çirkefleşir zanlar da

Ve teslim olur kişi aşına kuruntulara.⁵²⁴

Aşağı yukarı bu manaları kucaklayan nice özlü söz, edep ve ahlak kitaplarını süslemektedir. Mesela İmam Şâfî son nefesini iyi bir mümin olarak vermek isteyenlere “Her dem hüsnüzan üzere olmalarını salık vermektedir.⁵²⁵ Gerek ayetlerde gerekse hadislerde ağır bir dille zemmedilen⁵²⁶ suizan ahlakına sahip kişi, esasen muhatabında, kendi iç dünyasına hükmeden bozuk ahlakın bir yansımasını görür, ne var ki bunun farkında değildir. Mayası bozuk kişinin hüsnüzan hasletine muvaffak olamayacağı hakikati, *edeb* ve ahlak kaynaklarında zikri çokça geçen aşağıdaki dizelerde gayet güzel özetlenmiştir:

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مَرٍّ مَرِيضٍ   يَجِدُ مَرًّا بِهِ الْمَاءَ الرَّزُلَالَ

⁵²² Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhaki, *Şu'abü'l-îmân*, thk. Abdülalî Abdülhamîd Hâmid (Bombay: Darü's-Selefiyye, 2003), 10/561.

⁵²³ Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. Abdilkavî b. Abdillâh el-Münzirî, *et-Tergîb ve't-terhib*, thk. İbrahim Şemsuddîn (Beirut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1996), 4/135.

⁵²⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/24.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 112.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 5/66.

⁵²⁵ Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, *Tehzîbü'l-esmâ ve'l-lugât* (Beirut: Dârü'l-kütübi'l-İlmiyye, ts.), 1/55.

⁵²⁶ el-Buhârî, *el-Câmi'u's-sahîh*, 4/4.

Ağzının tadı olmayan, tatlı suyu da acı sanır.⁵²⁷

Ahlak kitaplarında kişinin hangi vesilelerle hüsnüzan veya suizan sahibi olabileceği üzerinde de durulmuş, kurulan dostlukların bu iki özelliğin kazanımında doğrudan etkili olacağına dikkat çekilmiştir.⁵²⁸ Türkçemizdeki “Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan” atasözünde de gayet güzel özetlendiği üzere, hüsnüzan sahibi dostlarla muaşeret iyimser bakış açısını pekiştirir, buna mukabil suizan ehliyle hemhâl olmak da kötümser bakış açısını besler.⁵²⁹ Dostlara karşı hüsnüzan sahibi olunması gerektiğine dair en güzel örneklerden biri, İmam Şâfiî’ye nispetle aktarılan şu rivayettir:

Anlatıldığına göre İmam Şâfiî hastalanınca bir grup arkadaşı kendisini ziyarete gelmiş. İçlerinden biri sağlık temennisinde bulunmak için [قَوَى اللّٰهُ ضَعْفَكَ] şeklinde bir dua etmiş. Esasen “Allah zaafına güç katsın” ibaresinin iki zıt anlama hamledilebileceğini gayet iyi bilen İmam Şâfiî, “Şayet zaafımı takviye ederse o takdirde ölümümü hazırlamış olmaz mı?” diye o dostuna takılmış. Adam ifadedeki püf noktayı fark edince “Vallahi maksadım sadrınıza şifa olacak bir söz söylemekti, Hazret” diye mahcubiyetini belirtmiş. İmam Şâfiî de “Gayet iyi bilirim ki, bana küfredecek olsan bile sen bunu hayır umarak yaparsın dostum” deyip adamın gönlünü almış.⁵³⁰

Sağlam dostluklar uzun bir zaman diliminde, türlü sınavlar verilip badireler atlatılarak teşekkül eder. O nedenle inşa sürecindeki dostlukları en baştan etkileyip akamete uğratan suizannın hiçbir bahanesine geçit verilmemesi gerekmektedir. Bu temel kriter, İslam büyükleri ve ahlakîyatçıları tarafından hassasiyetle vurgulanmıştır. Mesela Hz. Ömer “İyi ve güzele hamledebildiğin müddetçe mümin kardeşinin ağzından çıkan hiçbir sözü kötüye yorma”⁵³¹ mealindeki sözünde suizanna mahal vermemenin önemine dikkat çeker. Keza İbni Sîrîn (öl. 110/729) dostluk ilişkilerinde suizanna mahal verecek tüm kapıların

⁵²⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/25.

⁵²⁸ bk. er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/40.;

⁵²⁹ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 3/69.

⁵³⁰ Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî İbn Ebû Hâtîm, *Âdâbü's-Şâfiî'i ve menâkıbüh*, thk. Abdulgani Abdulhâlik (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2003), 209.

⁵³¹ Ebü'l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdurrahmân Receb İbn Receb, *el-Fark beyne'n-nasîha ve't-ta'yîr*, thk. Ali Hasen Ali Abdulhamîd (Amman: Dârü Ammâr, 1988), 15.

kapatılmasını, en somut durumlarda bile insanın kendisine şu telkinde bulunmasını tavsiye etmiştir: Dostunun bir mazereti olması ihtimali her zaman vardır, lakin sen onu bilmediğinden suizan edip durursun.⁵³²

Yine bu bağlamda, şâir Mutî' b. İyâs'ın (öl. 169/785) bir dostu ile arasında geçtiği rivayet olunan aşağıdaki diyalog konuya dair bir örnek sayılabilir:

Adamın biri Mutî' b. İyâs'a gelerek "*Allah'ın emri peygamberin kavliyle dostluğunuza talibim*" deyince, Mutî' "*Verdim gitti*" dedikten sonra ekler "*Ama mehir olarak karşılığında bir şartım var: hakkımda, hiç kimsenin lafına kulak asmayacaksın!*"⁵³³

İbnü'l-Mukaffa' 'ya göre de hatıra gelen suizanları tekzip ederek dostu evvela düşüncede beraat ettirmek gerçek muhabbetin ve sadakatin en iyi göstergelerinden biridir.⁵³⁴ İbn Hibbân'ın Ravdatü'l-ukalâ adlı eserinde yer alan şu anekdot, bu durumu özetleyen hoş bir örnektir:

Rivayete göre bir seferinde İbn 'Avf (öl. 99/718) ile karısı arasında şöyle bir diyalog cereyan etmiş:

Karısı : Vallahi dünyada senin dostların gibi vefasızını görmedim.

İbn 'Avf: Hanım sus! Ne vefasızlığını gördün dostlarımızın?

Karısı : Her şey ortada değil mi?

İbn 'Avf: Ortada olan nedir?

Karısı : İkbâl zamanlarımızda dibimize kadar sokuluyor, ama işler sarpa sarınca da sıvışıp kayboluyorlar.

İbn 'Avf: Bence bu durum onların alicenaplığını gösterir.

Karısı : Nasıl yani?

İbn 'Avf: Dostlarımız işler yolundayken yük olmayacaklarını bildikleri için ziyaretimize geliyorlar. İşler kesata uğradığında ise yük olmaktan çekindikleri için uzak duruyorlar.⁵³⁵

⁵³² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/24.

⁵³³ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/230.

⁵³⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/12.

⁵³⁵ İbn Hibbân, *Ravzatü'l-'ukalâ' ve nüzhetü'l-fuzalâ'*, 128.

3.1.12. Düşmanla Dostluk

Dostane münasebetlere hanel getiren, ilişkileri yıpratıp sarsan faktörlerden önemli bir tanesi de bir taraf için “dost” telakki edilen bir şahsın diğerk taraf için “düşman” addediliyor olmasıdır. İhvâniyât literatüründe çok net biçimde dostun düşmanla ahabplık etmesine müsamaha gösterilmemiştir. Arap-İslam ahlakiyatının birçok temel konusunun kendisiyle irtibatlandırıldığı mürûe (yiğitlik/mertlik/kişilikli olmak) kavramına getirilen yorumlardan biri de tam bu bahisle ilgilidir. Bir tarifte şöyle denilmiştir mesela:

لَيْسَ مِنَ الْمُرُوَّةِ أَنْ تُحِبَّ مَا يُبْغِضُهُ حَبِيبُكَ.

Dostunun nefret ettiğine sevgi duymayan yiğitlik değildir.⁵³⁶

Keza Hz. Ali’ye nispet edilen aşağıdaki söz gibi onlarca farklı üslup ve formda ifade edilmiş özlü sözde, dostların düşmanlarıyla kurdukları arkadaşlıkların zemmedildiğini görebiliriz:

لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِكَ صَدِيقًا!

Sen sen ol, dostunun düşmanını kesinlikle dost edinme!⁵³⁷

Konu üzerine düşünüp yazanlar buna şöyle bir açıklama getirirler: Bir dostun, dostunun düşmanı olduğu kimseye muhabbet duyması, onunla dostane ilişkiler kurması temel bir çelişki oluşturur. Aynı anda hem dosta muhabbet gösterip hem de onun can düşmanı olduğu bilinen kimseye sevgi beslemek mantıksızlıktır. Ve bu yaklaşım şu gibi sözlerde yalınkat bir kesinlik içerisinde formüle edilmiştir:

لَا يُحِبُّكَ مَنْ يُحِبُّ عَدُوَّكَ!

Düşmanına muhabbet duyan seni seviyor olamaz!⁵³⁸

مِنْ عَلَامَةِ الصِّدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لِصَدِيقِهِ صَدُوقًا وَلِعَدُوِّهِ عَدُوًّا.

Bir kimsenin gerçek dost olduğunun göstergesi; dosta karşı dürüst olması, düşman bilinene düşman kesilmesidir!⁵³⁹

Tespitlerimize göre aşağıdaki şekliyle sadece *Muhâdarâtü ’l-üdebâ*’da yer alan anonim bir beyitte de şair, can düşmanı ile ahabplık eden dostuna sitemini şöyle ifade etmektedir:

⁵³⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü ’l-üdebâ*, 2/20.

⁵³⁷ Hatibzâde, *Ravzu ’l-ahyâri ’l-müntehab min Rebî ’i ’l-ibrâr*, 170.

⁵³⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü ’l-üdebâ*, 2/20.; Hatibzâde, *Ravzu ’l-ahyâri ’l-müntehab min Rebî ’i ’l-ibrâr*, 170.

⁵³⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü ’l-üdebâ*, 2/20.

تَوَاحِي عَدُوِّي ثُمَّ تَزَعُمُ أَنِّي صَدِيقُكَ إِنَّ الرَّأْيِي مِنْكَ لَعَازِبٌ

Düşmanımla hemhal olup bi de dersin: “Ben senin dostunum”

Bu tavrınla -dostum sen- basiretten yoksunsun!⁵⁴⁰

İbnü'l-Mukaffa' dostun düşmanla olan ölçülü yakınlığını farklı bir açıdan olumlu olarak da değerlendirmiştir. Ona göre düşmanla ahbaplık ille de kötüye hamledilmek zorunda değildir. Hatta bazı durumlarda, bu nevi ahbaplık tam tersine kimi avantajlar dahi sağlayabilmektedir. Sadakatini kanıtlamış bir dostun, hasımla olan ahbaplığı, ondan sadır olabilecek kötülüklerden korunma; dostunun açığını örtme ve düşmandan elde edilen bilgileri onunla paylaşma anlamında bir fırsat olarak da görülebilir. Ancak dostlar arasında gerçek manada bir güven tesis edilememişse, bu takdirde zaten hayıflanma yersizdir; dostluk sınavını başarıyla verememiş birinin, bir sahte dostun düşmana yar olması üzüntüye degecek bir konu değildir.⁵⁴¹

3.1.13. Ziyaretlerin Sıklığı

Genel olarak ziyaretleşme dostlar arasındaki sevgi ve muhabbeti kuvvetlendiren bir faktör olarak görülse de *edeb* kitaplarının dostluk bahislerinde yer yer işaret edildiği üzere, süresi ve sayısı itibarıyla ölçüsü kaçmış ziyaretler dostluk bağlarını zayıflatabilir. Gerek edebi eserlerde gerek dini literatürde sıkça zikri geçen, kaynakların bazısında hadis-i şerif, bazısında kelim-ı kibar olarak aktarılan aşağıdaki secili ifade konuyu özetleyen en meşhur vecizedir:

زُرْ غَبًّا تَزِدُّ حُبًّا.

Ziyareti azalt ki, sana olan sevgi çoğalsın.⁵⁴²

Üdeba ve hükema sık ziyarette bulunmanın karşı tarafta yaratacağı bıkkınlığı insanın özgürlüğe düşkün ruh yapısıyla izah etmektedir.⁵⁴³ Buna göre dostu tarafından adeta bir gölge gibi her dem takip edildiğini düşünmek kişinin özgürlüğünü kısıtlar,⁵⁴⁴ bu durumun doğuracağı hoşnutsuzluk da doğal olarak insanın yüz ifadelerine yansır. Hasılı, ahbabını

⁵⁴⁰ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/20.

⁵⁴¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/21.

⁵⁴² İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/30.; el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 34.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/258.; el-Mufaddal b. Seleme, *el-Fâhir*, 151.

⁵⁴³ el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 558.

⁵⁴⁴ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/33.; en-Nehrevânî, *el-Celîsü's-sâlihu'l-kâfi ve 'l-enîsü'n-nâsihu's-Şâfi*, 411.

tebessümle karşılaşması gereken beşuş simalar, yerini somurtkan çehrelere bırakır. Hüke-maya nispetle aktarılan bir sözde bu hakikat şöyle özetlenmiştir:

مَنْ كَثُرَتْ زِيَارَتُهُ قَلَّتْ بَشَاشَتُهُ.

Ziyaretiçisi çok olanın tebessümü az olur.⁵⁴⁵

Makâmât sahibi el-Harîrî (öl. 516/1122) ise bir dizesinde insanın sıkılğan yapısına atıfta bulunmuştur. En güzel manzaralar dahi sık görüldüğünde büyüsunü yitirmeye mahkûm-dur. Örneğin güzelliği ile şiirlere, teşbihe konu olan hilal, şayet her gün görülecek olsa kendisine duyulan ilgi ve alaka sönüp gidecektir. Harîrî bunu şöyle ifade eder:

لَا تَزُرْ مَنْ تُحِبُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ   غَيْرَ يَوْمٍ وَلَا تَزِدْهُ عَلَيْهِ
فَاجْتَلَاءُ الْهِلَالِ فِي الشَّهْرِ يَوْمٌ   ثُمَّ لَا تَنْظُرُ الْعُيُونَ إِلَيْهِ

Sevdiğine ayda bir uğra
Fazlasından kaçın ziyaretin
Hilal de ayda bir kez doğar
Yoksa gözler ondan yılar.⁵⁴⁶

Hicri IV. yüzyıl âlim ve şairlerinden es-Saydâvî (öl. 402/1012) edebiyat kitaplarının bir-çoğunda kayda geçen meşhur dizesinde sık ziyaretin dostlar arasında ayrılığa kapı arala-yacağından söz eder. İnsan tabiatında seyrek ve nadir olana meyil, sık ve çok olana ise nefret bulunduğu temasını ele aldığı bu dizelerde, meramını, herkesçe müsellemler bir ha-diseye teşbihte bulunarak anlatır:

عَلَيْكَ بِإِقْلَالِ الزِّيَارَةِ إِنَّهَا   تَكُونُ إِذَا دَامَتْ إِلَى الْهَجْرِ مَسْلَكًا
فَإِنِّي رَأَيْتُ الْقَطْرَ يُسَامُ دَائِبًا   وَيُسَالُ بِالْأَيْدِي إِذَا هُوَ أَمْسَكًا

Ziyareti azalt ki olmasın firaka neden
Zira hep onu bilir onu söylerim ben
Usandırır adamı, yağmur olunca sular seller
Lakin az olduğunda duaya kalkar eller.⁵⁴⁷

⁵⁴⁵ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 34.

⁵⁴⁶ eş-Şerîşî, *Şerhu makâmâti 'l-Harîrî*, 1/429.; Hatibzâde, *Ravzu 'l-ahyâri 'l-müntehab min Rebî 'i 'l-ibrâr*, 179.; el-Müstasimî, *ed-Dürri 'l-ferîd ve Beytü 'l-kasîd*, 7/322.

⁵⁴⁷ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 34.; Ebû Hilâl el-Askerî, *Dîvânü 'l-me 'ânî*, 2/239.

Kendine has önemi olan ziyarette bulunmanın sıkça tekerrür etmesi durumunda ağırlığını kaybedip bir bıkkınlık, haliyle de son tahlilde bir lakaydlık doğurabileceği teması⁵⁴⁸ *Muallaka* şairlerinden Lebîd b. Rebî‘a (öl. 40/660) tarafından da bir dizesinde şöyle işlenmiştir:

تَوَقَّفَ عَنِ زِيَارَةِ كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَكْثَرْتَ مَلَّكَ مَنْ تَزُورُ

Günlük ziyareti tümüyle terk et
Zira fazlası bıktırır insanı elbet.⁵⁴⁹

Ziyaretlerde ölçülü olma, dostluk ve muhabbetin devamı için bir teminat anlamı taşır ki hikemiyat kültüründe bu temayı işleyen şiiirlere de zaman zaman rastlanır. Mesela Ali b. Muhammed ez-Zencî (öl. 270/883) ziyarette ölçülü olmanın insanda özlem ve muhabbet duygularını besleyeceğini şu beytinde gayet güzel ifade etmiştir:

وَأَقْلِلْ زُورَ مَنْ تَهْوَاهُ تَزُدُّ إِلَى مَنْ زُرْتَهُ مِقَّةً وَحُبًّا

Sevdiğine ziyareti sayıca azalt ki
Bu sayede muhabbetine muhabbet katasın.⁵⁵⁰

3.1.14. İlgisizlik ve Kayıtsızlık

Dostluk bağlarını zaman içerisinde gevşetip koparan faktörlerden önemli bir tanesi, çeşitli nedenlerden kaynaklanan ilgisizlik ve kayıtsızlıktır. Hâl hatır sormama, ziyaretleşmeyi kesme gibi dostluğun temellerini pekiştiren unsurlar ihmal edildiğinde, doğal olarak, dostluğu sürdüren samimiyet ve muhabbet zayıflayıp sönmeye yüz tutar, ilgisizlik başlar. Paradoksal biçimde, belirli bir zaman sonra ilgisizliğin baş göstermesinin nedenlerinden biri ise, bıkkınlık ve bezginlikten kaynaklanan psikolojik gerekçelerdir.

Genelde kişi, bu tür sebepleri, arkadaşına olan ilgisizliğinin haklı bir gerekçesi olarak takdim eder. Klasik *edeb* kaynaklarında sözlerine sıkça atıf yapılan meşhur Arap dehalarından Ahnef b. Kays (öl. 67/686-687) “dostlardan yılma”yı tam bir vefasızlık olarak tanımlamıştır. Ona göre, bu sıkılganlığın altında yatan asıl etmen, kişinin yoksun olduğu

⁵⁴⁸ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve 'z-zurefâ*, 1953, 34.

⁵⁴⁹ el-Mâverdî, *Edebü 'd-dünyâ ve 'd-dîn*, 178.

⁵⁵⁰ İbn Hibbân, *Ravzatü 'l-'ukalâ' ve nüzhetü 'l-fuzalâ'*, 116.

vefa hasletidir.⁵⁵¹ Bir bedevi ise, zıtlıkların paradoks mantığı içinde dile getirildiği bir listede, usanmayı bir huy ve ahlak edinenlerin asla kalıcı dostluk inşa edemeyeceğini vurgulamıştır.⁵⁵²

Hayatın doğal seyri ve insanın karşısına çıkardığı sorunlar, kimi zaman dostların bir araya gelmesine olanak tanımazsa da bu türden olanaksızlıklar gerçek dostlar arasında asla bir ilgisizlik alameti olarak görülmemiştir. Zira dostluk erbabı nezdinde önemli olan bedenlerin bir araya gelmesi değil, kalplerde kök salan muhabbet ve ülfettir. Bu ikisi, bazen gönderilen bir selam, bazen de kısa yollu bir hal hatır sorma ile takviye edilerek beslenir. O nedendir ki, şu gibi veciz ifadeler, birbirleriyle görüşüp buluşma imkânı bulamayan dostlar için bir nevi teselli olmuştur:

السُّؤَالُ عَنِ الْإِخْوَانِ لِقَاءٌ.

Hâl hatır sorma, bizatihi buluşmadır.⁵⁵³

Dostluğun temelini oluşturan muhabbet ve sadakat gibi nitelikler, bir kez sağlandıktan sonra bir daha değişmeme gibi bir özelliğe sahip değildir. Çok güçlü temeller üzerine inşa edilmiş olsalar bile, ilgi ve alakasızlık, zaman içerisinde dostlukları yıpratır, zedeler, hatta uzun vadede dostlarımızı düşman bildiklerimizin saflarına dahi itebilir. Mesela, Ebû Müslim el-Horasâni'nin (öl. 137/755) aşağıdaki sözünde, Emevî devletinin yıkılış nedenleri arasında, dostların araya zaman ve mesafe koymalarına ciddi bir pay ayrıldığı dikkati çekmektedir:

Emevîler, aradaki güvenden dolayı dostlarıyla aralarına mesafe koymuş, buna karşın kendileriyle ünsiyet kurmak üzere can düşmanlarını da kendilerine yaklaştırmışlardır. Bu yakınlıkta düşmanlar dosta evrilmemiş, lakin uzaklaşılan dostlar düşmana dönüşmüşlerdir.⁵⁵⁴

Dostluklarda ilgisizliğin en kahredici tarafı, tarafların birbirinden habersiz olmaları sebebiyle, karşılaşılan sıkıntıların, çok daha zor atlatılmasında kendisini gösterir. Aşağıdaki

⁵⁵¹ Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Düreyd el-Ezdi İbn Düreyd, *Kitâbü'l-Müctenâ* (Haydârabâd: Dâiratu'l-Me'ârifî'l-'Usmâniyye, ts.), 30.

⁵⁵² İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 2/218. Keza bkz. *et-Tevhidî, el-Basâir ve 'z-zehâir*, 3/63.; el-Müberred, *el-Fâdil*, 101.

⁵⁵³ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 1/366.

⁵⁵⁴ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/132.; el-Âbî, *Nesri'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 5/49.; en-Nüveyrî, *Ni-hâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, 7/253.; ed-Demîrî, *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ*, 1/18.

anekdot, ünlü dil âlimi el-Kisâî'nin (öl. 189/805) bu noktadaki bir öz eleştirisini konu almaktadır:

Bir gece vakti Kisâî'nin dostlarından biri kapısını çalmış. Kisâî bu zamansız ziyaretin sebebinin sormuş. Adam, üzerindeki bir borcu ödeyemediğini ifade ederek kendisinden borç talep etmiş. Kisâî de, 400 dirhem olduğunu öğrendiği borcu teslim edip dostunu uğurladıktan sonra kapıdan içeriye gözyaşları içerisinde dönmüş. Hane halkı neden böyle ağladığını sorduklarında şu yanıtı vermiş: Ben ağlamayayım da kim ağlasın?! İlgisizlik ve ihmalkârlık yüzünden dostumdan bihaber kaldım da çektiği sıkıntı sebebiyle onu bu saatte kapıma kadar getirmiş oldum!⁵⁵⁵

3.1.15. Güven Duygusunun Zedelenmesi

İster sıradan dostluklar ister gerçek dostluklar için olsun, “güven” duygusu her düzeyde ikili ilişkilerin temelini oluşturur. Karşılıklı güvenin olmadığı bir dostluk ilişkisinden söz etmek pek mümkün görünmemektedir. Bu başlık altında değineceğimiz husus, asgari seviyede sağlanması gereken güven ilişkisi değildir. Daha ziyade, gerçek dostlukları diğer arkadaşlık türlerinden ayıran, azami derecede bir itimat üzerine bina edilmiş ilişkidir. Bu türden ilişkilerin mayasını yaşanan tecrübeler, karşılıklı verilen sınavlar oluşturur. Sınanmamış bir dostluğa rağmen duyulan sınırsız bir güvenin doğuracağı pişmanlık aşîkârdır.⁵⁵⁶ Her hâlükârda birine çarçabuk itimat edivermek cehaletin ve ahmaklığın alameti görülmüştür.⁵⁵⁷ Dolayısıyla güven konusunda karşı tarafa açılan kredide acele etmemek gerektir. Bir insanın, dostuna verebileceği en değerli şey lekesiz bir güven duygusu olduğundan, bu kıymetli şeyi kolayca arz edip değersizleştirmekten sakınmak icap eder.⁵⁵⁸

Klasik edebiyatta bu tema etrafında çokça rivayet yer almaktadır. Mesela Emevîler dönemine tarihlenen aşağıdaki hikâyede, “karşıdakine güven verme” imtiyazına sahip olmak için, genel ahlak normlarına da sahip olmak gerektiğinin altı çizilmektedir. Irak valisi

⁵⁵⁵ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 296.

⁵⁵⁶ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 272.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 464.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 3/891.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/363.

⁵⁵⁷ el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 2/140.; el-Âbî, *Nesrû'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/135.; el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 2/456.

⁵⁵⁸ el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 4/1019.

Mus'ab b. Zübeyr (öl. 72/691) ile Arap dâhilerinden Ahnef b. Kays arasında geçtiği rivayet olunan diyalog şöyledir:

Bir gün Irak valisi Mus'ab b. Zübeyr, Ahnef b. Kays'ı huzuruna çağırır. Kendisi hakkında kulağına kötü haberlerin geldiğini söyler. Ahnef hemen suçlamaları reddeder. Mus'ab "*İnkâr ediyorsun ama bu bilgiyi bana son derece güvendiğim birisi getirdi*" deyince Ahnef "*Mümkün değil*" der "*Zira laf taşıyan biri güvenilir olamaz!*"⁵⁵⁹

Edipler mutlak güven temelli dostlukları tasvir ederken oldukça mübalağalı ifadeler kullanmışlardır. Örneğin tam bir güven ve itimadın tesis edildiği dostluklarda şüphe ve tereddüde mahal olmadığı ana fikri bir özlü sözde şöyle ifade edilmiştir:

إِذَا قُلْتَ لِصَدِيقِكَ "قُمْ" فَقَالَ "إِلَىٰ أَيْنَ؟" فَلَيْسَ بِصَدِيقٍ.

Şayet bir dostuna "*Hadi kalk gidiyoruz*" dediğinde, "*Nereye?*" diye soruyorsa, bil ki o gerçek manada bir dost değildir.⁵⁶⁰

İhvâniyât yazışmalarından alınan bazı kesitlerde ise güven ve itimat vurgusu oldukça belirgin sözlerle ifade edilmiştir. Pek çok Arap klasiğinde yer verilen aşağıdaki anonim sözde, muhataba duyulan güçlü itimat, bir tedricî mantığı içerisinde ve de iltifatkâr bir üslup içerisinde dile getirilmiştir:

إِنْ كَانَ إِخْوَانُ الثُّقَّةِ كَثِيرًا فَأَنْتَ أَوْلَهُمْ؛
وَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا فَأَنْتَ أَوْثَقُهُمْ؛
وَإِنْ كَانُوا وَاحِدًا فَأَنْتَ هُوَ!

İtimat ettiğim dostlarım sayıca çoksa kesinlikle bilirim ki sen onların en başında gelirsin. Böylesi dostlarımın sayısı az ise yine sen onların en güvenilir olanısın. Şayet bir gün bir tek dostum kalacak olsa, yine bil ki o, senden başkası olamaz.⁵⁶¹

İbnü'l-Mu'tez'e (öl. 296/908) göre dostluk, mutlak güvene adım adım ilerleyen bir süreç ve bir yolculuktur. Yolcu, hedefine ulaşmak için birtakım badireler atlatıp belirli mesafeler katetmek zorunda olduğu gibi, dostlar arasında da mutlak bir güven duygusunun tesisi

⁵⁵⁹ ez-Zemaşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 4/150.

⁵⁶⁰ Ebü'l-Hasen Alî b. Abdîrahmân b. Hüzeyl el-Fezârî İbn Hüzeyl, *'Aynü'l-edeb ve's-siyâse ve zeynü'l-haseb ve'r-riyâse* (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.), 50.

⁵⁶¹ et-Tevhidî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 7/117.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 40.; İbn Hamdûn, *et-Tezki-retü'l-hamdûniyye*, 4/376.

için kurulu dostluğun bazı badireleri tecrübe etmesi gerekir. Dostlar ancak koşulsuz güven mertebesine ulaştıklarında taraflar arasında sağlam bir ruhi intibak hâsıl olur, bunun sonucunda da yine taraflar birbirlerine karşı mutlak bir itimat duygusuyla tümüyle açılabilir, nasihatleşebilir, hatta tenkitlerini çekinmeden iletebilir. Dostluğun bu mertebesinde suizan, bıkkınlık, ön yargı, tereddüt gibi olumsuz hissiyatlar her iki tarafın zihninde de buharlaşıp yok olur.⁵⁶²

Klasik *edeb* kaynaklarında, dostluk ilişkilerinde güven duygusunu perçinleyecek unsurlara da dikkat çekilmiştir. Her şeyden önce tesis olunan güven duygusu elden geldiğince korunmalıdır. Kişi birtakım tahminler, kuşku, zanlar yüzünden güven duyduğu kimseyi çarçabuk yargılamaktan kaçınmalıdır. Hz. Ali'ye nispet edilen bir sözde bu nokta gayet veciz özetlenmiştir:

لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثَّقَّةِ بِالظَّنِّ.

Güveni müsellemler bir kişiyi “kuru zanla” yargılamak hakkaniyete sığmaz.⁵⁶³

Güvenci zedeleyen bir diğer davranış da herhangi bir sebepten ötürü dostuna hesap sormaktır. Çünkü böyle bir davranış karşı tarafa itimat edilmediğini gösterdiği gibi, değersiz olduğunu da hissettirir. Dostlukla çelişkili bir davranış olduğundan bu türden kimseleri edipler karakersiz ve adi olmakla nitelemişlerdir. [مُحَاسَبَةُ الصَّدِيقِ دَنَاءَةٌ].⁵⁶⁴

3.1.16. İhanet

Başta Kur'an ayetleri ve Hz. Peygamber'in hadis-i şerifleri olmak üzere birçok eserde “iharet” zemmedilmiştir. Bir Müslümanın işleyebileceği pek çok günah maruz görülebilirse de iharet ve yalan bunların dışındadır.⁵⁶⁵ O nedenle birçok kötülüğe misliyle mukabele edilebileceği, ancak iharet söz konusu olduğunda bu prensibin geçersiz olduğu söylenmiştir.⁵⁶⁶ Bir ihareti affetmenin şeref ve haysiyeti zedeleyeceği de dile getirilmiştir.⁵⁶⁷

⁵⁶² Ebû İshâk İbrâhîm b. Alî b. (İbrâhîm b.) Temîm el-Ensârî el-Husrî, *Cem' u'l-cevâhir fi'l-mûlah ve'n-nevâdir*, thk. Ali Muhammed el-Becâvî (Beyrut: Dârü'l-Cîl, ts.), 43.

⁵⁶³ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 3/297.

⁵⁶⁴ es-Seâlibî, *eş-Şekvâ ve'l-'itâb ve ma vaka'a beyne'l-hillân ve'l-eshâb*, 76.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 3/372.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/377.

⁵⁶⁵ İbn Hazm, *Tavku'l-hamâme*, 175.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, 3/364.

⁵⁶⁶ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 1/390.

⁵⁶⁷ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve'z-zurefâ*, 1953, 151.

Yine ulemadan birçoğuna göre, ihanet söz konusu olduğunda büyük-küçük derecelendirilmesi yapılamaz ve ihanetin her türüsü aynı şekilde cezalandırılmalıdır. Bu sayede, içinde, sözü edilen menfur eyleme yeltenme arzusu bulunanlara baştan gözdağı verilmiş olacaktır.⁵⁶⁸

Daha ziyade sadakat anlamındaki vefa kavramıyla zıtlık ilişkisi içerisinde işlenen ihanet teması klasik kaynaklarda iki yaygın terimle *عَدْرٌ* ve *خِيَانَةٌ* sözcükleriyle ifade edilmektedir. Emsal kitaplarında ve hikemiyat antolojilerinde bu temaya ilişkin sayısız özlü söz nakledilmiştir. Sadece bu tanımlamalara bakarak dahi “hain”e ait isabetli bir karakter analizi yapılabilir. Örneğin: *Kim ihanet ederse alçaklık yapmıştır* [مَنْ خَانَ هَانَ];⁵⁶⁹ *cibilliye-tinde cesaret yerine korkaklık vardır* [الْخَائِنُ خَائِفٌ]⁵⁷⁰; *vefayı ve güvenilir olmayı küçümseyen ihanete düşer* [مَنْ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَقَعَ فِي الْخِيَانَةِ] vs.⁵⁷¹ Cahiz’a göre de bazı davranışlar tecessüm edecek olsa tıpkı domuzlar gibi çirkin ve pis bir mahiyete bürünebilir. Bunların başında ise ihanet gelmektedir.⁵⁷² Vefa ile ihanet insanların mayasında yaratılıştan getirdikleri bir hususiyet olarak da görülmüş ve bu olgu şu gibi sözlerle tesirli bir ifade kılıfına sokulmuştur:

الْوَفَاءُ مِنْ شِيَمِ الْكِرَامِ وَالْعَدْرُ مِنْ خَلَائِقِ اللَّئَامِ.

Vefa asillerin bir meziyetlerindendir; ihanetse şerefsizlerin mizacındandır.⁵⁷³

Vefanın terk ettiği yere, ihanetin uğursuzluğu yerleşirse de⁵⁷⁴ boyutları itibariyle ihanetin küçüğünden ya da büyüğünden söz edilemez. Zira küçük çapta sergilenen bir ihanete cesaret eden yürek, zamanla daha büyük ihanetler için kendisinde kuvvet bulur. O yüzden büyük bir ihanete hangi cezayı vermek gerekirse küçük bir ihanete de aynı ceza ile mukabelede bulunmak icap eder.⁵⁷⁵ Yukarıda belirtilen hususa rağmen yine de ihanetin tür ve kategorileri üzerinde sıklıkla durulmuştur. Mesela bir yoruma göre “*İhanetin her türü*

⁵⁶⁸ İbn Kuteybe, *‘Uyûnü’l-ahbâr*, 1/124.

⁵⁶⁹ el-Âbî, *Nesrû’l-dürr fi’l-muhâdarât*, 4/163.

⁵⁷⁰ et-Tenûhî, *Nişvârü’l-muhâdara ve ahbârü’l-müzâkere*, 3/121.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 2/206.; ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ibrâr*, 4/155.

⁵⁷¹ ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ibrâr*, 4/144.

⁵⁷² es-Seâlibî, *Simârü’l-kulûb fi’l-mudâf ve’l-mensûb*, 403.

⁵⁷³ el-Vatvât, *Gurerü’l-hasâisi’l-vâziha ve’urerü’n-nekâisi’l-fâziha*, 43.; Şeyho, *Mecâni’l-edeb fi hadâ’iki’l-Arab*, 2/105.

⁵⁷⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/351.

⁵⁷⁵ İbn Kuteybe, *‘Uyûnü’l-ahbâr*, 1/124.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü’l-hamdûniyye*, 4/301.

çirkindir. Lakin en çirkini bir dostun malına, ırzına ve muhabbetine karşı sergilenenidir.”⁵⁷⁶ Zira dostluk, temelinde güven, vefa, sadakat, fedakârlık gibi erdemleri barındıran çok yönlü bir ilişki biçimidir.

Diğer bir yorumda ise vefa ve ihanet bir paradoks ilişkisi içinde tanımlanmıştır: “*Vefanın en güzeli en çetin koşullarda sergileneni; ihanetin en çirkini ise en çok güven duyulurken maruz kalınanıdır.*”⁵⁷⁷ Bu sonuncusunu destekler mahiyette “*İhanet olarak kişiye, hainlerin itimat ettiği biri olmak yeter*”⁵⁷⁸ de denilmiştir.

Dostluk, tabiatı gereği güven ve itimat üzere kurulu olduğundan bazı davranışlar zaman içerisinde onun bir ihanete dönüşmesine yol açabilmektedir. O nedenle daha en baştan dostların, ihanete müncer olabilecek hile ve desiselerden uzak kalmaları gerektiğinin altı çizilmiştir. Nitekim *edeb* kitaplarında sıkça rastlanan aşağıdaki sözde, kurulan tuzakların karşılıksız kalmayacağı vurgulanmıştır:

مَنْ عَاشَرَ الْإِخْوَانَ بِالْمَكْرِ كَافُوهُ بِالْعَدْرِ.

Dosta tezgâh Kuran ihanet bulur.⁵⁷⁹

Dostların türlü hile ve desiselerle aldatılması apaçık ihanet sayıldığından böyleleri dost değil düşman sınıfı içerisinde değerlendirilmelidir. Sayısız hikmetli sözün ana fikri, dosta kumpas yapan dostun, artık bir düşman olarak görülmesini salık verir:

إِذَا عَشَّكَ صَدِيقُكَ فَاجْعَلْهُ مَعَ عَدُوِّكَ!

Dostun seni aldatacak olduğunda artık onu düşmanın safında bil!⁵⁸⁰

İslam düşünürleri dostlukları zehirleyen ihanet olgusunun sebepleri üzerinde de çokça kafa yormuş görünmektedir. Bu perspektife göre, dostlarına hakkaniyetle davranmayan kimseler, maruz kalacakları ihanet mekanizmasını bizzat kendi elleriyle harekete geçirmektedir.⁵⁸¹ İlginçtir ki dostların birbirlerine sunduğu imkân ve maddi yardımlar da – potansiyel olarak- ihaneti besleyen hazırlayıcı sebepler arasında zikredilmiştir. Bu manada dostların, birbirlerine muhtaç olmayacak ölçüde müstağni hâle gelmeleri her şeyden

⁵⁷⁶ el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/61.; Safiyyüddin el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 174.

⁵⁷⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/352.

⁵⁷⁸ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 1/275.

⁵⁷⁹ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 4/97.; et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 47.

⁵⁸⁰ ez-Zemahşerî, *Rebî 'ü'l-ibrâr*, 1/366.; el-Âbî, *Nesrû 'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/156.

⁵⁸¹ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 47.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 4/97.

önce karşılıklı şükür ve minnet kapılarını kapatır, akabinde uygun bir zaman ve zeminde baş gösterecek ihanet girişiminin fitilini ateşler.⁵⁸²

İhanet en eski ve samimi dostları dahi birbirine düşman edebilir. Bu yüzden şairler, kendilerine bahşedilecek farazi bir eman hakkını kullanırken, en azılı düşmana dönüşme ihtimali olan dostların şerrine karşı emin olmayı dilemişlerdir. Örneğin bu dilek bir şairin dilinde ifadesini şöyle bulmuştur:

لَوْ قِيلَ لِي خُذْ أَمَانًا   مِنْ أَعْظَمِ الْحَدَثَانِ
لَمَا أَخَذْتُ أَمَانًا   إِلَّا مِنَ الْإِخْوَانِ

Denilse ki “*En büyük musibet için bir eman hakkın var*”
Tereddütsüz derim “*O eman, ihvan için olsun*” a dostlar!⁵⁸³

Sırların açığa vurulması da bir nevi ihanet sayılmıştır. Malum olduğu üzere, dost meclisleri insanın sevinçlerini, hüznlerini, dertlerini ve zaman zaman sırlarını paylaştığı ortamlardır. Bu gibi meclislerde bulanalar güven ve emanet hususunda birbirileriyle adeta ahitleşmiş olduklarından umumiyetle her türlü meseleyi konuşabilme rahatlığı içerisinde olurlar. Dolayısıyla dışarı aktarılan bilgi sırrın ifşası, sırrın ifşası ise hainlik olarak nitelendirilmiştir.⁵⁸⁴ Hz. Peygamberin “*meclisler emanet üzeri kuruludur*” sözü de meclislerin sahip olması gereken bu prensibe işaret eder.⁵⁸⁵

Ulemanın geneli, kimin hainlik edeceğini önceden kestirmenin mümkün olmadığını söylerse de bazı âlimler kimi emarelerin doğrudan hain karakterli insanlara işaret ettiği hususunda hemfikirdir. Onlara göre anne babaya isyan, dostlara haset, zayıfı ezme, âlimi veya edibi küçümseme bu emarelerden bazılarıdır.⁵⁸⁶

⁵⁸² İbn Kuteybe, *‘Uyûnü’l-ahbâr*, 2/41.; İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü’l-ferîd*, 7/220.

⁵⁸³ en-Nehrevânî, *el-Celisü’s-sâlihu’l-kâfi ve’l-enisü’n-nâsihu’s-Şâfi*, 81.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 8/11.; es-Seâlibî, *Tahsinü’l-kabîh ve takbîhu’l-hasen*, 1/63.; Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü’l-mescûn ve râhtü’l-mahzûn*, 187.; eş-Şerîşî, *Şerhu makâmâtî’l-Harîrî*, 2/52.

⁵⁸⁴ Ebû Süfyân Vekî’ b. el-Cerrâh b. Melih er-Ruâsî Vekî’ b. el-Cerrâh, Abdurrahman Abdülcebbar el-Ferîvâî, *Kitâbü’z-zühd* (Medine: Mektebetü’ d-Dâr, 1984), 767.

⁵⁸⁵ el-Hâdimî, *el-Berikatü’l-Mahmûdiyye fî şerhi’t-tarîkati’l-Muhammediyye*, 3/222.

⁵⁸⁶ el-Câhiz, *er-Resâilü’l-edebîyye*, 137.

3.2. Dostluğu Pekiştiren Unsurlar

Dostlukların teşkil edilmesi kadar, uzun yıllar örselenmeden korunması veya daha iyi seviyelere taşınması da önem arz etmektedir. Sosyal bir ilişki biçimi olan dostluk münasebetleri her zaman için yıpranmaya, zayıflamaya maruz olup, yeterince olgunlaşmadığında ya da yüzeysel bir ilişki olmanın ötesine geçemediğinde, tarafları, hakiki dostlukların temin ettiği faydalardan da mahrum eder. Bu manada dostlukları dejenere eden hususları bilmek, onlardan sakınmak ne kadar önemli ise, dostlukları muhafaza edip pekiştiren unsurları bilip onlara riayet etmek de o kadar önemlidir. Klasik Arap edebiyatı eserlerinin ihvâniyât bahislerinde, bu iki yön dengeli bir şekilde ele alıp işlenmiş görülmektedir. Dolayısıyla çalışmamızın bundan sonraki bölümü, dostlukların güçlü şekilde ayakta kalmasını sağlayan adap, davranış, meziyet ve hallere tahsis edilecektir.

3.2.1. Güler Yüzlülük

Dostlukları pekiştiren unsurlardan önemli bir tanesi de Hz. Peygamberin bir hadisinde “sıfır maliyetli sadaka” olarak tanımladığı “tebessüm”dür.⁵⁸⁷ Buna karşın çoğu defa nefis ve şeytanın devreye girmesi yüzünden insanoğlu zahmetsizce kazanılabilecek bu sevap imkânından mahrum kalmaktadır. Zira dışarıdan bakıldığında basit bir eylem gibi görülen tebessüm âlicenap bir fitrat ve mütevazı bir kişilik gerektirmektedir ki esasen insanların büyük bir kısmı bu erdemler için mücadele etmeyi göze alamayacak ölçüde bencil ve kibirlidirler. Meşhur bir anekdotta insanların bu husustaki yanılgısı ilgili bir Kur’ân ayetine yapılan referansla dikkatlere sunulmaktadır:

Evzâî (öl. 157/774) anlatıyor: Birgün tabiinden ‘Abde b. Ebû Lübâbe (öl. 127/745) bana “İki Müslüman birbiriyle karşılaşır musafaha yapsalar ve birbirlerine tebessüm etseler her ikisinin de günahları –tıpkı ağaçların yaprakları gibi- savrulup gider” demişti. Ben bir tek tebessümle böyle bir neticenin alınamayacağını düşünerek “Tebessüm dediğin nedir ki, çocuk oyuncuğu!” dedim. Bunun üzerine ‘Abde benim bu kanaatimi şu Kur’ân ayeti ile darmadağın etti:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

⁵⁸⁷ Müslim b. el-Haccâc, *el-Câmi ‘u’s-sahih*, 4/2026.

Sen yeryüzünün tüm servetini harcasaydın bile onların kalplerini birbirine ısındıramazdın.⁵⁸⁸

Tebessüm yeni kurulacak dostlukların temeline atılan sağlam bir harç, devam eden dostlukları pekiştiren çimento, küskün ya da kırgın dostları birbirine kenetleyecek perçin mesabesinde. Bu nedenle “tebessüm”ün, sergilenecek iyilik ve güzelliğin ilk adımı olduğuna yönelik çok sayıda veciz söz söylenmiştir: “*Tebessüm, takdim edilecek ilk iyiliktir [أَلْبَشْرُ أَوَّلُ الْبِرِّ]*” denilmiştir.⁵⁸⁹

Yakın veya uzak olsun, gerçek dostlar tebessümü çevrelerinden asla esirgemezler ve her vesileyle dostluğun bu kaynaştırıcı gücünden yararlanırlar. Bu yüzden İbn Mukaffa ‘ “*gerçek dostun tanınmasını sağlayan ilk alâmetin, çehreye yansıyan tebessüm*” olduğunu söylemiş,⁵⁹⁰ buna karşın somurtkanlık da kişinin üzerine giydiği kötü bir elbiseye teşbih edilmiştir [بِنْسِ الْمَلْبُوسِ الْعَبُوسِ].⁵⁹¹

Edeb kaynaklarında gülümseme veya tebessüm genelde bunların zıddı olan “somurtma” kavramı ile birlikte ele alıp işlenmiştir. [أَلْبَشْرُ بَشْرِي وَالْعَبُوسُ بُؤْسٌ] gibi bazı özlü sözlerde tebessüm “*muhataba verilen bir müjde ve hayır alâmeti*”; buna karşın somurtkanlık “*bir nevi kasavet*” olarak tarif edilmiştir.⁵⁹² Yine *edeb* kaynaklarının pek çoğunda nakledilen meşhur bir rivayette tebessüm ve somurtma peygamberlerden ikisinin genel tavırlarına yansıma biçimleri üzerinden ilahi bir değerlendirmeye de konu olmuş, hatta bizzat Cenab-ı Hak bu noktadaki tercihini ilkinden yana yaptığını belirterek insanlara bu noktada rehberlik etmiştir. Sözü edilen İsrâîli rivayet şöyledir:

Hz. Yahyâ birgün İsâ Peygamberle karşılaştığında yüzüne tebessüm etmiş. İsâ Peygamber vakur bir eda ile “*Zat-ı âlileri kurtuluşu garantilemiş birinin rahatlığı içinde tebessüm buyuruyor*” demiş. Bunun üzerine Yahyâ Aleyhisselam “*Zat-ı âliniz de zerrece kurtuluş ümidi olmayan biri*

⁵⁸⁸ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 202.

⁵⁸⁹ Abdullah b. Muhammed b. Âmir eş-Şebrâvî, *Unvânü'l-beyân ve bustânü'l-ezhân*, thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf (Beyrut: Darü İbn Hazm, 2010), 77.

⁵⁹⁰ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 178.

⁵⁹¹ er-Râğıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/338.

⁵⁹² et-Tevhîdî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 6/17.; et-Tevhîdî, *el-İmtâ' ve 'l-mu'âne*, 305.

gibi somurtuyor” deyivermiş. O esnada gaypten Hz. İsa’ya şu mesaj iletilmiş: “Yahyâ’nın tutumu benim nezdimde daha muteber”.⁵⁹³

Dostlarının çehresinde görmeye alıştıkları tebessümden mahrum kalanlar, geçici bir süre de olsa yüz asıklığına tahammül etmeyi öğrenmeli, buna karşın düşmanın simasında beliren sahte tebessümler de kişiyi aldatmamalıdır.⁵⁹⁴

Bir yoruma göre, içinde kin, haset ve garez tohumları kaynadığı halde sevgi gösterisinde bulunanlar dostların ikiyüzlüleridir. Böylesi kimseler huzurdayken yüze güler; gıyapta ise büsbütün yabancı kesilir.⁵⁹⁵

Kuşkusuz klasik kaynaklar devlet adamlığı hiyerarşisinde yer alanların ya da yargı birimlerinde görev yapanların, statüleri icabı “tebessüm” olgusuna mesafeli olmaları gerektiğine dair önümüze bazı tavsiyeler koymaktadır.⁵⁹⁶

İbn Abdürabbih’in tespitlerine göre Araplar bir kişinin olumlu özelliklerini sıralarken tebessümü en öncelikli vasıflar arasında sayarlar. Mesela bir kişi ağırladığı konuğuna dışleri görünecek ölçüde cömertçe tebessümde bulunmalı [ضَحُوكُ السَّنِّ] ve yüz hatlarındaki çizgiler tüm neşesini yansıtmalıdır [بَسَامُ الثَّنِيَّاتِ]⁵⁹⁷

3.2.2. Hoşsohbet

Öteden beri dostlarla yapılan sohbetin keyfi, dünyevi nimetlerden bazılarıyla mukayeselerin konusu edilegelmiştir. Bunların birçoğunda sohbet kendisine imtiyazlı bir konum edinirken birçoğunda da hazlar listesinin başında yer almıştır. Mesela bir rivâyette has dostlarla yapılan sohbetten alınan keyif, dünya nimetleri arasında ilk dörde girmiştir:

⁵⁹³ İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü’l-ferîd*, 8/92.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 7/127.

⁵⁹⁴ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve’l-muhâdara*, 466.

⁵⁹⁵ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü’l-hamdûniyye*, 4/374.

⁵⁹⁶ et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 2/225.; el-Âbî, *Nesrü’l-dürr fi’l-muhâdarât*, 4/172.

⁵⁹⁷ İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü’l-ferîd*, 8/93.; el-Câhiz, *Kitâbü’l-Buhalâ’*, 23.

Şu dördü hariç, dünyada insana haz veren hiçbir şey kalmadı: Dostlarla sohbet etme, kadîd (kesilmiş ve kurutulmuş et) yeme, uyuz kapmış bir uzvu kaşıma, sakîl insanlar aleyhinde atıp tutma.⁵⁹⁸

Keza bir bedeviye yöneltilen “*Dünyevi hazlar nelerdir?*” sorusuna verilen cevapta da dostlarla hoşsohbete bir imtiyaz verildiğini fark ederiz:

Dünyevi hazlar (üçtür): Sevgiliyle şakalaşma; dost(lar) ile sohbetleşme; zamanını anlamlı kılacağı hayaller kurma.⁵⁹⁹

Bazı filozoflar ise dünyevi nimetleri ve bunlardan alınan hazzı zamansal olarak değerlendirmişlerdir. Öncelikle tüm dünyevi hazların zaman kavramıyla sınırlı olduğuna dikkat çekilmiştir. Bazı nimetlerin verdiği haz ve keyif süresi nispeten uzun diğerlerinin ise kısadır. Hazlar vardır saatliktir; hazlar vardır günlüktür; hazlar vardır aylıktır; hazlar da vardır ömürlüktür. Cinsellik, saatlik hazzı temsil eder. Şarap meclisleri günlük hazzı. Bedene uygulanan iyi bir masajsa haftalık hazzın örneğidir. Düğün, aylık hazzın, bir evladın doğumu da yıllık hazzın numunesi. Dostlarla geçirilen hoş vakitse -abartısız- ömürlük hazzdır.⁶⁰⁰

Emevi hanedanının ilk ve kudretli sultanı Muâviye b. Ebû Süfyân da zengin yaşam ve siyaset tecrübesinin ardından belirlediği hazlar hiyerarşisinde başköşeye “sohbet”i oturtmakta ve şöyle demektedir:

Leziz yemekler tattım, nihayet yediklerimden keyif almaz oldum. Cinsatlara da bindim, sonunda yürümek bana daha keyifli geldi. Hür kadınlarla da yattım cariyelerle de. Hatta kadınlara ülfetten o hale geldim ki benim için ferç ile duvar arasında artık bir fark yok. Kala kala hazlardan tek şey kaldı geriye: Aradaki resmiyetin rafa kaldırıldığı bir dostla sohbetin hazzı.⁶⁰¹

Dostlarla gerçekleştirilen hoşsohbetin taraflara vereceği keyif bazı kelime oyunlarına başvurularda anlatılmaya çalışılmıştır. Edipler, karşılıklı şakalaşma anlamına gelen مَفَاكَهَة sözcüğü ile meyve (فَاكِهَة) sözcüğü arasında böyle bir ilişki yakalamış görünmektedir.

⁵⁹⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/680.; Sakîl kimselere dil uzatmak, *Zehru'l-ekem*'de, Abdurrezzâk b. Ma'mer'in ilginç zevkleri arasında kaydedilmektedir. Muhammed Haccî, *Zehrü'l-ekem fi'l-emsâl ve'l-hikem* (Mağrib: Dârü's-Sekâfe, 1981), 2/12.

⁵⁹⁹ el-Âmilî, *el-Keşkûl*, 2/159.

⁶⁰⁰ et-Tevhidî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 1/128.

⁶⁰¹ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 143.

Aşağıdaki özlü sözde, günlük rutin diyalogların sıradan yemeklere teşbih edilirken dostlarla yapılan sohbetin meyveye benzetilmesi; meyvenin -hazmının kolay olması, tadı dolayısıyla mutlu etmesi vs.- diğer gıdalara olan bazı üstün özelliklerinden kaynaklanmaktadır:

لَا فَاكِهَةً أَطْيَبُ مِنْ مُفَاكِهَةِ الْإِخْوَانِ.

Hiçbir meyve, dostlarla sohbetin tadını veremez.⁶⁰²

Sûlî'nin (öl. 335/946) söyleyenini belirtmediği cinaslı bir sözde ise, dostla kurulan sohbet ve ünsiyet ortamı (مُؤَانَسَةٌ), kişiyi maddi hazların doruğuna taşıyan tensel temasın (مَلَامَسَةٌ) verdiği zevkle de karşılaştırılmıştır:

إِنِّي لَأَكْذُ لِلْمُؤَانَسَةِ كَلَذَّتِي لِلْمَلَامَسَةِ.

Benim için sohbetin keyfi ile sevişmenin hazzı arasında herhangi bir fark yok.⁶⁰³

Ulema, sohbetin verdiği sürur ve keyfin yanı sıra, taraflara sağladığı başka bazı avantajlara da dikkat çekmiştir. Her şeyden önce dostlarla yapılan sohbet bir nevi istişare hükmündedir; kişinin aklına kuvvet verir, zihnini açar.⁶⁰⁴

3.2.3. İkranda Bulunma

Dostluk bağlarını güçlendiren hususlardan biri de türlü vesilelerle yedirip içirmek, ikramda bulunmaktır. İnsanoğlu tabiatı itibariyle kendisine izzet-i ikramda bulunanlara karşı bir muhabbet hisseder. İkranda bulunma genelde samimi sevginin, muhabbetin, cömertliğin ve karşı tarafa değer vermenin bir tezahürü gibi görüldüğünden dostluğun vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirilmiştir. Se'âlibî'nin (öl. 429/1038) *et-Temsîl ve'l-muhâdara*'da aktardığı söyleyeni belli olmayan bir vecizede, dostluğu kuvvetlendiren üç şey arasında “sofra başı muhabbeti (الْمُؤَانِسَةُ عَلَى الْمَوَائِدِ)” de yer almaktadır.⁶⁰⁵

⁶⁰² el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 535.

⁶⁰³ Ebû Bekr Muhammed b. Yahyâ es-Sûlî, *Edebü'l-kâtib*, thk. Muhammed Behced el-Eserî (Mısır: Mektebetü's-Selefiyye, 1922), 237.

⁶⁰⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 281.

⁶⁰⁵ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 471.

Konunun dini boyutunun da oluşu kaynaklarda ihvâniyât bahsinin bu başlığı üzerinde titizlikle durulmasını sağlamış görünmektedir. Her şeyden önce birçok rivayette, dostlara ikramda bulunmanın hiçbir fazilet ve meziyetin sevabıyla boy ölçüşemeyeceğinden söz edilmiştir. Mesela “*Allah indinde en hızlı karşılık gören sadaka (iyilik), bir kimsenin güzel bir yemek hazırlayarak dostlarını ona davet etmesidir*” mealindeki bir hadis-i şerif konuyu ele alanlar açısından çok kıymetli bir çıkış noktasıdır.⁶⁰⁶ Keza dostlarına yemek ikramında bulunmayı köle azat etmekten daha sevimli gören Hz. Ali’nin bu meyandaki sözünü de hatırlamak gerekir.⁶⁰⁷

Seleften bazı zevatın, dostlarına ikramda bulunmayı rutin bir adet haline getirdikleri de bilinmektedir. Mesela Muhammed el-Bâkır’ın, her cuma günü evine davet edip yemekler yedirdiği, akabinde güzel kokular ile kendilerini memnun ederek namaza uğurladığı dostları vardı.⁶⁰⁸ Kimi mühim zevat ise, dostlarını görüp onlara ikramda bulunabilmek için uzun yolculukları göze almıştır.

Bu arada, dostlarına ikramda bulunmak için belirli bir hazırlık yapan; yiyecek, içecek, giyecek, para vs. biriktirenleri de unutmamak lazımdır.⁶⁰⁹ Hasan-ı el-Basrî’nin kendisini ziyarete gelen dostlarına ikram edilmek üzere her daim bir sepet dolusu taze hurmayı hazır bulundurduğu rivayet edilmiştir.⁶¹⁰ Keza İbn Sîrîn de, o devrin şartlarında her evde bulunmayan bazı özel tatlı türlerini dostları için saklar ve kendisini ziyarete gelen ahbabına bunları kendi elleriyle ikram etmekten büyük bir haz duyardı.⁶¹¹

İhvâniyât bahislerine yer veren kaynaklarda, dostlara yapılan ikram geleneğinin zamanla değiştiği, hatta bazılarının neredeyse yok olmaya yüz tuttuğundan söz edilir ve bu husustaki yakınmalar, özlemler dile getirilir. Mesela bir adam Hasan-ı -Basrî’ye, bir kimsenin

---

⁶⁰⁶ Ebü Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd İbn Ebü’-d-Dünyâ, *el-İhvân*, thk. Mustafa Abdulkadir Atâ (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1988), 233.

⁶⁰⁷ İbn Ebü’-d-Dünyâ, *el-İhvân*, 234.

⁶⁰⁸ İbn Ebü’-d-Dünyâ, *el-İhvân*, 237.

⁶⁰⁹ İbn Ebü’-d-Dünyâ, *el-İhvân*, 142.

⁶¹⁰ İbn Ebü’-d-Dünyâ, *el-İhvân*, 239.

⁶¹¹ İbn Ebü’-d-Dünyâ, *el-İhvân*, 239.

koyun kesip sonra da dostlarına ziyafet vermek istediğini söyleyince Hasan-ı Basrî derin bir iç çekerek hayıflanır: *Dostun böylesi nerde? Bu gibileri terk-i diyar edeli çok oldu!*⁶¹²

Dostlara ikramda bulunma geleneğinin yozlaştığını gören ulemadan pek çok kişi bu güzel insani davranışın devamını sağlamaya çalışmış, mesela bazıları geleneği koruma adına - nezaketen de olsa- dostların ikramını geri çevirmeyi dini ve ahlaki bakımdan kerih addetmişlerdir. Bazılarına göre ise misafiri olduğu hanenin sofrasına oturmayan ya da ikramını yemeyen kişi, bir nevi kabir ziyaretinde bulunmuş sayılır:

إِذَا زُرْتَ مَنْزِلَ أَخِيكَ فَلَمْ تَأْكُلْ فِيهِ وَلَمْ تَشْرَبْ فَإِنَّمَا زُرْتَ قَبْرَهُ.

Dostunun evini ziyaret edip de ikramından yiyip içmezsen,
bir yerde onun kabrini ziyaret etmiş sayılırsın.⁶¹³

Yine Tevhidî de konuya dair ilginç bir anekdot nakleder:

Bir grup ahabap hadis âlimi olan bir dostlarını ziyarete gider. Âlim zat dostlarına ikram etmek üzere yemekler hazırlayıp misafirlerinin önüne koyar. Dostları fazlaca zahmet verdiklerini düşünerek yemeği yemek istemezler. Bunun üzerine ev sahibi şöyle der: Böyle yapmayın a dostlar! Bizden öncekilerin dostluklarında ikram ve ihsan, pahalı kokulardan, bineklerden, ev, makam ve mevkiden ya da kölelerden ve mal-mülk gibi servet sayılan değerli şeylerden yapılmış. Bize ise kala kala yemek ikramı kaldı. Bırakın mürüvvetimizin nişanesi olarak biz de ikramda bulunalım. Eğer kadim dostlarınızın bu nevi ikramlarını geri çevirirseniz korkarım bu güzel adet de silinir gider. Aman ha, siz siz olun sakın bir daha böyle yapmayın!⁶¹⁴

Edeb kitaplarında dostlara yemek ikramında bulunmanın bazı adaplarına da uzun uzun değinilmiştir. İkram sırasında resmiyetten uzak durulması, dostlarla elden geldiğince haşır neşir olunması bunların başında gelmektedir.⁶¹⁵ Dostlar ne kadar önemli ve yakın olursa olsun, ikramların kemiyetinde abartıya kaçılmaması da bu adap çerçevesinde değerlendirilmiştir. Nitekim Yûnus peygamberin, ziyaretine gelen dostlarına ekmek ve bakliyat türü sebze yemekleri ikram edip, o mütevazı ikramın gerekçesini de şu sözleriyle

⁶¹² İbn Ebü'd-Dünyâ, *el-İhvân*, 238.

⁶¹³ İbn Hüzeyl, *'Aynü'l-edebe ve's-siyâse ve zeynü'l-haseb ve'r-riyâse*, 50.

⁶¹⁴ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 99.

⁶¹⁵ ez-Zemahşerî, *Rebi'ü'l-ebrâr*, 3/259.

açıkladığı rivayet edilmiştir: “Bilin ki ey dostlar, Allah Teala külfetli sofrta hazırlayanlara lanet etmiş olmasaydı, şimdi size mükellef bir sofrta hazırlardım!”⁶¹⁶

3.2.4. Ziyaretleşme

Dostluğun inşası sırasında tarafların birbirini ziyareti, ilişkinin sağlam bir temele oturtulması açısından oldukça önemlidir. Ziyaretleşmeler sıkıntı, hüzn ve ızdırapların giderilmesi için bir nevi terapi, keza dingin bir ruha sahip olabilmenin de önemli bir şartı sayılmış; aksine, dostlardan ayrı kalma da ruhu yıpratana, stresi çoğaltana, omuzlardaki hayat yükünü ziyadeleştiren bir tür zehir addedilmiştir. Dostların insan ruhuna iyi gelen bu tarafı, pek çok özdeyişte ifade edilmiştir:

لِقَاءِ الصِّدِّيقِ رُوحُ الْحَيَاةِ، وَفِرَاقُهُ سُمُّ الْحَيَاةِ.

Dostla buluşmak hayat iksiri, ondan ayrılmak ise baldıranıdır.⁶¹⁷

Daha önce dostluk üzerine söylenmiş meseller bahsinde zikrettiğimiz [لِقَاءِ الْخَلِيلِ شِفَاءٌ] [الْغَلِيلِ] “Dostla buluşmak, susuzluk çekenin suya kavuşması gibidir” mealindeki sözde de yine belirtilen türden terapik etkiye işaret edilmiştir. Muhaddis ve sûfi Muhammed b. Vâsi’ (öl. 123/741) ise, ziyaretleşmeyi ve dostlarla hemhâl olmayı, insan ruhuna huzur bahşeden iki temel ibadetle eşdeğer görür. Fitneler döneminin tanığı bu zahit zat, dünyadan haz alınacak üç maddeyi şöyle sıralar:

مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ إِلَّا ثَلَاثٌ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، وَالتَّهَجُّدُ مِنَ اللَّيْلِ، وَلِقَاءُ الْإِخْوَانِ.

Kala kala şu dünyadan haz aldığım üç şey kaldı:

Cemaatle namaz, gece teheccüde kalkış ve dostlarla buluşma.⁶¹⁸

“Fırâk” ile “Likâ” kavramlarının dostluk çerçevesindeki münasebetinin ele alındığı bir diğer özlü sözde de yine ziyaretleşmenin kişide oluşturduğu olumlu psikoloji üzerinde durulur. Buna göre bunlardan ilki kişiyi gamma sevk ederken, diğeri neşe ve sevince gark eder:

لَيْسَ سُرُورٌ يَعْدِلُ لِقَاءَ الْإِخْوَانِ، وَلَا غَمٌّ يَعْدِلُ فِرَاقَهُمْ.

⁶¹⁶ ez-Zemahşerî, *Rebî ‘ü’l-ibrâr*, 3/258.

⁶¹⁷ es-Seâlibî, *el-Letâ’if ve’z-zarâ’if*, 146.

⁶¹⁸ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü’l-kulûb*, 2/367.

Ne dostlarla buluşma gibi bir sevinç, ne de onlardan ayrı kalma gibi bir keder vardır.⁶¹⁹

لَا يَلْعَبُ الْهَمُّومَ إِلَّا مُرُورُ الْأَيَّامِ وَلِقَاءُ الْإِخْوَانِ.

Kederi ancak iki şey hafifletir: Zamanın geçmesi ve dostlarla buluşma.⁶²⁰

لِقَاءُ الْخَلِيلِ يُفَرِّجُ الْكُرُوبَ، وَفِرَاقُهُ يُقَرِّحُ الْقُلُوبَ.

Dostla görüşme gam savar; firak ise kalbe hüznün salar.⁶²¹

Bazı yorumlara göre ise “*Sevgi bir beden, ziyaret ise onun ruhudur*” ya da bir başka teşbihle “*Ziyaretleşme muhabbet ağacının (onu tahkim eden) kökleridir*”.⁶²² Bununla birlikte ziyaretleşmenin her zaman mümkün olmadığını göz önünde bulunduran edipler gıyabında hal hatır sormayı veya mektupla haberleşmeyi de bir nevi ziyaretleşme sayarak şu gibi vecizeler söylemişlerdir:

السُّؤَالُ عَنِ الْإِخْوَانِ لِقَاءٌ.

(Dolaylı da olsa) dostları sormak bir yerde onlarla görüşmek sayılır.⁶²³

Rüştünü ispat etmiş dostluklar içinse ziyaretleşme bir zaruret olmaktan çıkabilmektedir. Tabiinin meşhur imamlarından Yunus b. ‘Ubeyd’e (öl. 139/756) nispet edilen bir anekdotta bu temanın işlendiğini görebiliriz:

Yunus b. ‘Ubeyd’in oğlu vefat etmişti. Bir ara kendisine yakın dostu İbn ‘Avn’ın taziyeye gelmediği söylenince hemen “*Biz*” demiş “*bir dostun muhabbetinden emin olduktan sonra ziyaretimize gelmiş gelmemiş bunu asla sorun etmeyiz!*”⁶²⁴

Meşhur âbidlerden Daygam b. Mâlik (öl. 180/797) de, mesafe engelini dostluklar üzerinde aşındırıcı etkisi olmadığını düşünenlerdendir. Nitekim kendisine nispet edilen bir anekdotta yer alan bir vurgusu hayli dikkat çekicidir:

Bir gün bir dostu “*Şöyle sana yakın bir yerden ev alıp, böylece her vakit seninle görüşeyim istiyorum*” deyince Daygam “*Görüşememe sebebiyle bozulan bir dostluk baştan sakattır!*” deyivermiş.⁶²⁵

⁶¹⁹ el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 131.

⁶²⁰ el-Âbî, *Nesrü’ d-dürr fi’ l-muhâdarât*, 4/141.

⁶²¹ el-Âbî, *Nesrü’ d-dürr fi’ l-muhâdarât*, 4/141. el-Âbî, *Nesrü’ d-dürr fi’ l-muhâdarât*, 4/141.

⁶²² el-Vatvât, *Gurerü’ l-hasâisi’ l-vâziha ve’ urerü’ n-nekâisi’ l-fâziha*, 557.

⁶²³ ez-Zemahşerî, *Rebi’ü’ l-ebrâr*, 1/366.

⁶²⁴ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’ s-sadik*, 95.

⁶²⁵ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve’ s-sadik*, 39.

Dostları ziyaret maksadıyla zorlu bir yolculuğun zahmet ve meşakkatini göze almak bağları perçinleyen bir husustur.⁶²⁶ Diğer taraftan, hasret gidermeyi amaçlayan dostlar için ziyaret mahallinin uzak oluşu herhangi bir engel teşkil etmez. Zira denildiğine göre “*hasta ziyareti için bir, tarafları barıştırmak için iki fersahlık yol kat etmeyi göze alabilen kişi, gerçek bir dost ziyareti söz konusu olduğunda mesafeyi unuttur, gidebildiği kadar gider*”.⁶²⁷

Bununla birlikte yerine göre ziyaretin hem sayıca hem sürece çokluğu bir problem teşkil etmektedir. “*Ziyareti seyrek tut ki her daim hoş tutulasın [زُرْ غَيًّا تَزِدُّ حُبًّا]*” meşhur hadisindeki öz,⁶²⁸ klasik kültürde ve edebiyatta farklı ifade kalıplarıyla sanatsal bir üslup ve dilsel bir estetik içerisinde yaşatılmaya çalışılmıştır. Bunlardan önemli gördüğümüz birkaçı aşağıda sıralanmıştır:

رُبَّمَا كَانَ التَّقَالِي فِي كَثْرَةِ التَّلَاقِي.

Bazen hoşnutsuzluk çok sıkı fıkı olmaktan kaynaklanır.⁶²⁹

Hasta ziyaretlerinin kısa tutulmasını öneren bir diğer özlü sözde ise mana kadar lafzın da oldukça sanatlı olduğunu görebiliriz:

جِلْسَةُ الْعِيَادَةِ خِلْسَةٌ.

Hasta ziyaretindeki kalış emanet bir kalıştır.⁶³⁰

Dümeyrî'nin, Asmaî'ye dair aktardığı bir rivayette ise dostların ne tür sebeplerle ziyaret edilebileceğinin anlatıldığı ihvâniyât temalı bir nüktede, müennes ism-i fâil siygasını kullanan üç terimin fonetik açıdan metne kattığı estetik dikkat çekicidir:

Asmaî anlatıyor: Bir keresinde Ebû Amr, Basra'nın sokaklarında yürüdüğüm sırada bana tesadüf etti. Nereye gittiğimi sordu. Bir dost ziyaretinde bulunacağımı söyledim. Bunun üzerine bana şu tavsiyede bulundu: Bak Asmaî, ziyaret denilen şeyi ya bir dostun ilim halkasından istifade [فَائِدَةٌ] veya sofrasına oturup ikramından yeme [مَائِدَةٌ]; veyahut da geçmiş olsun

⁶²⁶ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 471.

⁶²⁷ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/32.

⁶²⁸ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/30.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferid*, 2/258.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/39.

⁶²⁹ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 2/432.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 558.

⁶³⁰ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 2/434.; es-Seâlibî, *Simâri'l-kulûb fi'l-mudâf ve'l-mensûb*, 670.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 562.

deme [عَائِدَة] amacına matuf olarak gerçekleştirirsin. Böyle yapacaksan eyvallah. Ama değilse geri dön!⁶³¹

Zaman zaman dostların birbirlerini ziyaret etmelerine engel teşkil eden anlaşılabilir insani durumlar da söz konusu olmaktadır. Örneğin, ödemesi gecikmiş bir borç dolayısıyla kişi alacaklı durumundaki dostlarının ziyaretini erteleyebilir. Tarih ve edebiyat kitapları bize buna dair gerçek hayatta yaşanmış bazı hikâyeler aktarmaktadır. Örneğin Müslüman toplumlarda hayati bir önemi olan ve ziyaret adabına dair kayda değer telkinler içeren didaktik bir anekdot şöyledir:

Kays b. Sa'd b. 'Ubâde (öl. 60/680) hastalanmış ancak arkadaşlarından ziyaretine gelen olmamıştı. Kays uşaklarına bunun nedenini sordu, onlar da “*Efendim, onlar borçları sebebiyle mahcubiyetlerinden ziyaretinize gelemiyorlar*” yanıtını verdi. Bunun üzerine Kays “*Allah, dostların ziyaretleşmesine engel olan malın da paranın da belasını versin!*” şeklinde bir beddua savurdu, sonra da bir tellal görevlendirip her yerde şunu söylemesini istedi: Ey ahali! Kimin Kays b. Sa'd'a borcu varsa bilsin ki o bu borçları tümüyle silmiştir: aldıkları helal-i hoş, gönülleri ferah olsun!

Bu duyuru sonrasında Kays'ın evi akşam saatlerinde öyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı ki merdivenin ahşap basamakları daha fazla dayanamayarak çöktü.⁶³²

İhvâniyyât bahislerinden bazılarının da dostların hastalık dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlere, keza bu ziyaretler vesilesiyle oluşan edebi-mizahi rivayetlere odaklandığını da biliyoruz. Ziyaretlerin seyrekleşmesi veya tamamen kesilmesi, ziyaret taahhütlerinin yerine getirilmemesi, ya da haddinden fazla uzun tutularak sakil pozisyonuna düşülmesi vb. temalar da ziyaret âdâbı çerçevesinde ele alınan konulardır. Bu türden mizahi malzemeye, *edeb* kaynakları kadar ahlak kitaplarında da sıklıkla rastlanmakta olup buna dair bazı örnekler tezimizin değişik bölümlerinde zikredilmiştir.

⁶³¹ ed-Demîrî, *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ*, 2/484.

⁶³² et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 45.; et-Tevhîdî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 4/241.

3.2.5. Hediyeleşme

İslami kültürde dostlar arasındaki bağları kuvvetlendirme sebeplerinden hediyeleşmeye Hz. Peygamberin “*Hediye kalp ve gönülleri fetheder*” sözü⁶³³ ve diğer pek çok tavsiyelerinden ötürü ayrı bir önem verilmiştir. Esasen çok erken bir dönemden itibaren hediyein dostluk bağlarını kuvvetlendiren ve düşmanlıkları ortadan kaldıran yönü üzerinde sıkça durulmuştur. Her şeyden önce müfessirler, Kur’ân-ı Kerîm’de Belkıs’ın Hz. Süleyman’a bir hediye göndermesi olayını⁶³⁴ tahlil ederken bunun muhatapları ya da hasımları yumuşatma gayesi güttüğüne dikkat çekmişlerdir.⁶³⁵ Bu gerçek bazen “*Nezakat sevgidir* [اللُّطْفَةُ عَطْفَةٌ]”⁶³⁶ veya “*Hediye (dostun kalbine giden) yoldur* [الْهَدِيَّةُ هِدَايَةٌ]”⁶³⁷ veyahut da “*hediyeleşmeler husumetleri rafa kaldırır* [فِي نَشْرِ الْمُهَادَاةِ طَيِّبِ الْمَعَادَاةِ]”⁶³⁸ gibi veciz ama etkili ifade formlarında belleklere kazınırken bazen de şu gibi değerlendirmelere ilham kaynağı olmuştur:

Hediye, doğası gereği mahiyetleri değiştirir: uzağı yakın, düşmanı dost, kin besleyeni ahbap, sevimsizi sempatik, köleyi hür, hürü de köle yapar.⁶³⁹

Hediye muhataba duyulan sevgi, minnet ve teşekkür duygularının en somut halidir. Klasik dini kültür bu tema üzerinde de durmuş, kâh efsanevi mahiyetteki kurgularla kâh tarihsel gerçekliği bulunan anekdotlar aracılığıyla bu temayı elden geldiğince işlemeye çalışmıştır. Bunlardan ilkinde güzel bir örnek Hz. Süleyman’la ilgili şu hikâyedir:

Rivayet bu ya Süleyman b. Davud rüzgârla gökyüzünde seyrederken, içerisinde yavrularının bulunduğu küçük bir tarla kuşunun yuvasına rast gelmiş. Hemen rüzgâra yönünü değiştirmesi emrini vermiş, o da yuvaya zarar vermeden yuvanın yanından geçip gitmiş.

⁶³³ ez-Zemahşerî, *Rebî ‘ü’l-ibrâr*, 5/317.; Hatibzâde, *Ravzu’l-ahyâri’l-müntehab min Rebî ‘i’l-ibrâr*, 268.

⁶³⁴ Neml, 27/35.

⁶³⁵ es-Seâlibî, *el-Letâ’if ve’z-zarâ’if*, 246.; İbn Hamdün, *et-Tezkiretü’l-hamdüniyye*, 5/8.

⁶³⁶ el-Câhiz, *Kitâbü’l-Mehâsin ve’l-ezdâd*, 318.; ez-Zemahşerî, *Rebî ‘ü’l-ibrâr*, 5/316.; el-Vatvât, *Gurerü’l-hasâisi’l-vâziha ve’urerü’n-nekâisi’l-fâziha*, 566.

⁶³⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü’l-üdebâ*, 1/495.

⁶³⁸ ez-Zemahşerî, *Rebî ‘ü’l-ibrâr*, 5/316.; el-Vatvât, *Gurerü’l-hasâisi’l-vâziha ve’urerü’n-nekâisi’l-fâziha*, 566.; el-İbşîhî, *el-Müstetraffî külli fennin müstezraf*, 305.

⁶³⁹ el-Câhiz, *Kitâbü’l-Mehâsin ve’l-ezdâd*, 319.

Seyahati bittiğinde aşağıda Nevruz kutlanıyormuş. O tarla kuşu Hz. Süleyman'ın başı üstüne gelerek kanatlarını çırpmış, sonra da avucuna bir tane çekirge bırakmış. Etraftakiler şaşkın “*Koskoca Süleyman Peygambere bir çekirgeyi mi layık gördün?!*” dediklerinde onlara “*Herkesin hediyesi kadri nispetindedir, efendiler*” cevabını vermiş.⁶⁴⁰

Hediyenin maddi değeri kadar, belki ondan daha da fazla taşıdığı manevi değer önemlidir. Uzak diyardaki bir dosta gönderilen hediyenin manevi değeri kuşkusuz yakınlardaki bir dosta verilenden daha anlamlıdır. Böyle bir yaklaşım sayesinde “*Gözden ırak olan gönülden de ırak olur*” sözünün kapsamı dışında istisnai bir tutum sergilenmiş; mesafenin aradaki muhabbete hanel getirmediğinin bir kanıtı izhar edilmiş olur. Tevhîdi'nin aktardığına göre, Nadr b. Hâris (öl. 2/624) Abadan vilayetinde ikamet eden bir dostuna hediye olarak bir çift kundura gönderirken şunları yazmıştır: *Bu bir çift kundurayı sana, onlara ihtiyacın olmadığını bilerek gönderiyorum, dostum. Ama istedim ki her daim aklında ve gönlümde olduğunu bilesin. Vesselam...*⁶⁴¹

Edipler de ilginç teşbih ve yorumlarıyla hediyenin önemini, hediyeleşmenin anlamını etkili biçimde anlatmanın yollarını aramışlardır. Sözelimi hediye:

Hamallığı yapılan en kıymetli nesnedir.⁶⁴²

Kişinin akıllı olduğunu gösteren üç şeyden ilkidir (diğer ikisi elçi ve mektup).⁶⁴³

Bir haneye teşrif edecek olsun derhal kapılar neşeden tebessüme eşikler de gülüşmeye başlar.⁶⁴⁴

Yine bu başlık altında ele alınması uygun düşecek, atlanmaması gereken bir tema da yakın veya uzak dostlara “*selam göndermek*” suretiyle dostlukları pekiştirmektir. Ebü'd-Derdâ'nın gönderilen selamları “*yükte hafif nefis bir hediye*” şeklinde tanımladığı bilinmektedir.⁶⁴⁵

⁶⁴⁰ el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 319.

⁶⁴¹ et-Tevhîdi, *es-Sadâka ve's-sadik*, 113.

⁶⁴² er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/495.

⁶⁴³ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/500.; Ebû Ahmed el-Askerî, *el-Masûn fi'l-edeb*, 115.

⁶⁴⁴ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/318.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/131.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 5/27.

⁶⁴⁵ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/48.

Ayrıca Hasan-ı Basrî'nin, hediyeleşmenin maddi tarafına manevi bir boyut ekleyerek konuya farklı bir perspektif getirdiğine de işaret etmek gerekir. Bu bağlamda o, çevresindeki komşuların ya da dostların birbirlerine tabaklar içerisinde hediyeler sunarken aynı alışverişin nasihat ve tavsiye noktasında yapılmayışını bir eksiklik olarak görerek şöyle demiştir:

تَهَادَيْتُمُ الْأَطْبَاقَ وَلَمْ تَتَهَادُوا النَّصَائِحَ!

Birbirinize tabaklar dolusu yemekler hediye ettiniz
Lakin öğütlemeyi ihmal ettiniz!⁶⁴⁶

Bu vesileyle hediyeleşme temasına uygun mizahi içerikli rivayetlerin de klasik edebiyatta ciddi bir yekûn tuttuğuna işaret etmek gerekir. Buna dair bir dizi anekdot Hamdânî Hükümdarı Seyfüddeve'nin (öl. 356/967) nedimlerinden Ebû Bekir Muhammed b. Hâşim el-Hâlidî (ö. 380/990) ve Ebû Osman Saîd b. Hâşim el-Hâlidî (ö. 390/1000) kardeşlerin müşterek telifleri olan *et-Tühaf ve'l-hedâyâ* adlı didaktik eserde yer almaktadır. Şöyledir bir anekdot:

Rivayete göre Heysem b. 'Adiy (öl. 207/822) Hz. Peygamberin meşhur bir hadisine dayanarak “*bir dost meclisine getirilen hediye oradakilerin ortak olacağı*” temasını işlemekteydi ki o sırada önüne bir hediye getirilip bırakıldı. Heysem bir hediyeye bir cemaate baktı ve kelimenin tam anlamıyla çark ederek “*E bu hariç, tabi!*” deyiverdi.⁶⁴⁷

Hediyeleşme, genel anlamda dostluk hukukunu pekiştiren bir tutum olarak değerlendirilse de bazıları için bu, özellikle bir iyilik mukabilinde sergilendiğinde sihirli etkisini kaybetmektedir. Örneğin Kadı İbn Şübrüme (öl. 144/761) böyle bir ilişki biçimini bir tür ticaret saymakta ve başından geçen şu hadiseyi hikâye etmektedir:

İbn Şübrüme bir dostunun önemli bir müşkilini halletmiş, o da teşekkür için pahalı bir hediye alıp İbn Şübrümenin makamına gelmiş. Akabinde hediyeyi gören İbn Şübrüme ile ziyaretçisi arasında şu diyalog cereyan etmiş:

İbn Şübrüme: O elindeki nedir, dostum?

Ziyaretçi: Yaptığın onca iyiliğe karşılık ufak bir hediye, Efendim.

İbn Şübrüme: İyi gün göresin, olur mu öyle şey?! Hayatta kabul etmem. Bir dost ki kendisinden bir şey rica ettiğinde onu temin için gayretlenmi-

⁶⁴⁶ el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 3/91.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/315.

⁶⁴⁷ Muhammed b. Hâşim el-Hâlidî, Said b. Hâşim el-Hâlidî, *et-Tuhaf ve'l-hedâyâ*, ts., 35.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/496.

yorsa en iyisi güzelce abdest al, dört tekbirle cenaze namazını kıl ve ölenler hanesine dâhil et onu!⁶⁴⁸

3.2.6. Mektuplaşma

Bilinen en eski haberleşme usullerinden biri mektuplaşmadır. Kaleme alınan bir mektup her şeyden önce muhataba bir değer verme göstergesidir. İçeriğinde ister sitem, hiciv veya siyasi mesaj bulunan birtakım yazışmalar olsun, isterse de bir dosta duyulan özlem ve muhabbeti ifade etsin fark etmez.

Klasik Arap edebiyatında mektuplar “ihvâniyât” ve “dîvâniyât” olmak üzere iki temel kategoride değerlendirilmiştir.⁶⁴⁹ Konumuzla alakalı ihvâniyât türü mektuplar dost ve akrabalara hitap eden özel yazışmalardır. Mektuplar gündelik hayatın rutin ya da sürpriz hadiseleri karşısında duyulan türlü türlü hissiyatı konu alabilir: sevgi, özlem, hasret, sitem, teselli, doğum, tâziye, hediyeleşme, teşekkür, evlilik, bayram, başarı kutlamaları vs. Belirtilen konulardaki yazışmalar hem nesir hem de şiir şeklinde kaleme alınabiliyordu. Nesir şeklindeki yazışmalar klasik Arap edebiyatında en yaygın mazmuna işaretle “عتاب/sitem” olarak adlandırılmıştır. Bu da gösteriyor ki, belirtilen adlandırma, genel olarak yazışmaların dil ve üslubuna hâkim olan serzenişten kaynaklanmaktadır.⁶⁵⁰

Klasik Arap edebiyatı kaynaklarının en çok ele alınan konularının başında gelen ihvâniyâtın, özellikle hicri IV. yüzyılda *edeb* kitaplarında daha bir yoğun işlendiğini söyleyebiliriz.⁶⁵¹ Özellikle et-Tevhîdî'nin *es-Sadâka ve 's-sadîk'*, es-Seâlebî'nin *Yetîmetü'd-dehr*, es-Sûlî'nin *edebü'l-küttâb* adlı eserlerinde *ihvâniyât*, *mükâtebetü'l-ihvân* gibi başlıklar altında dostların mektuplaşmalarını ve bu mektupların örneklerini bulmak mümkündür. Yine es-Seâlebî'nin *Sihru'l-belâgası*'nda, belagat ve fesahat açısından oldukça zengin olan dostların yazışmalarına ilişkin hitapları ilgili bölümde derlemiş olması önemlidir.⁶⁵²

⁶⁴⁸ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulüb*, 2/374.

⁶⁴⁹ Nebi Bozkurt, “Mektup”, *Mektup* (Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004), 29/13-14.

⁶⁵⁰ Zeki Mübarek, *en-Nesrü'l-fennî fi'l-karnî'r-râbi* (Kâhire: Müessesü Hindavî lî't-Ta'lîm ve's-Sekâfe, 2013), 165.

⁶⁵¹ Zeki Mübarek, *en-Nesrü'l-fennî fi'l-karnî'r-râbi*, 165.

⁶⁵² es-Seâlebî, *Sihru'l-belâga fi sirri'l-berâ'a*, 127.

Eserlerdeki mektupların üslubuna bakıldığında, sitem ve serzenişin yanı sıra, gazel türüne de yakın olduğu, lirik bir anlatım özelliği taşıdığı da görülmektedir. Bu nedenle et-Tevhîdî, aşk, özlem, muhabbet gibi duyguların yoğun şekilde işlenmesi dolayısıyla ihvâniyât bahislerinde yer alan yazışmaları bir nevi gazel olarak değerlendirir.⁶⁵³ Nitekim dostla yazılan mektupla maşuka yazılan mektubun bu üslup yakınlığı şair ve edip el-Hasen b. Vehb (öl.246-/861) tarafından şöyle formüleştirilmiştir:

أَكْتُبُ إِلَى صَدِيقِكَ كَمَا تَكْتُبُ إِلَى حَبِيبِكَ.
Dostuna, sevgiline yazıyormuşçasına yaz.⁶⁵⁴

Dostlar arasındaki mektuplaşmalar, uzun süren ayrılıkların yıpratdığı ya da aşındırdığı dostluk ve sevgi bağlarını tekrardan filizlendirip güçlendiren, mabeyindeki sadakatin bir tür şahidi olarak da görülebilir. Birçok mektubun sitemkârane bir üslupla kaleme alınmasının hikmeti de var olan muhabbetin bu vesileyle sürdürülüp korunmaya çalışılmasıdır.

İslam'ın erken dönemlerinden itibaren ilk sahabe kuşağı arasında gerçekleşerek yaygınlaşan dostların mektuplaşması geleneği dini, edebi ve kültürel açıdan da zengin bir materyal üretmiştir. Bunun en tipik örneklerinden biri, Hz. Peygamberin muâhât yoluyla birbirlerini kendilerine kardeş ilan ettiği iki büyük sahabenin Ebü'd-Derdâ ile Selmân-ı Farisî arasındaki yazışmalardır. Sözgelimi bir mektubunda Ebü'd-Derdâ şöyle demektedir:

إِنْ تَكُنِ الدَّارُ مِنَ الدَّارِ بَعِيدَةً فَإِنَّ الرُّوحَ مِنَ الرُّوحِ قَرِيبٌ،
وَطَيْرُ السَّمَاءِ عَلَى إِفْهِ مِنَ الْأَرْضِ يَقَعُ.

Her ne kadar yurtlarımız birbirinden uzak olsa da ruhlarımız birbirine gayet yakın. Malum: Uçan kuşlar yerdeki eşlerini bulur.⁶⁵⁵

Çoğu sitem şiirinin konusu, uzun süre görüşemeyen dostların, birbirine yönelik hayıflanma duygusudur. Tipik bir örneği şudur mesela:

Muhammed b. Semmâk (öl. 183/799) kendisinden uzun süre haber alamadığı bir dostuna içerleyip sitemini de kinayeli bir yolla şöyle anlatır: “*Her şeyin bir semeresi vardır, dostum; dostluğun semeresi ise ziyaretleşmedir!*” İbn Semmâk mektubun sonuna da şu dizeleri ilave eder:

⁶⁵³ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 101.

⁶⁵⁴ es-Sûlî, *Edebü'l-kâtib*, 236.

⁶⁵⁵ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/12.; et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 289.; et-Tevhîdî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 8/40.

لَقَدْ ثَبَّتْ فِي الْقَلْبِ مِنْكَ مَوَدَّةٌ   كَمَا ثَبَّتَتْ فِي الرَّاحَتَيْنِ الْأَصَابِعُ

Sana muhabbetim kalbe çakılı gibi
Tıpkı parmakların avuca sabitlendiği gibi.

Cevabi mektup şöyle gelir:

Muhabbetin kalbimize ekilidir, eyvallah
Ama onu sevgiyle sula ki muhabbet çiçeği solup gitmesin!⁶⁵⁶

Dostların yazışmalarında öne çıkan temalardan biri de belirli bir talebi dile getirmedir. Özellikle borç isteme ya da bir konuda yardım talebinde bulunma mektuplarda en çok karşımıza çıkan hususlardır. Fakat bu yazışmaları asıl ilginç kılan, içeriğinde kullanılan üsluplar ya da muhabbeti düşündürmeye, güldürmeye, ikna etmeye yarayan çarpıcı nüktelerdir. Aşağıdaki anekdot bunun bir örneğidir:

Bir adam bir arkadaşına mektup yazarak borç para ister. Fakat arkadaşı “tek kuruşunun olmadığını”, dolayısıyla kendisine yardımcı olamayacağını mektubunda belirtir. Bunun üzerine talepte bulunan, şöyle bir dua metni yazıp gönderir:

إِنْ كُنْتَ صَادِقًا كَذَّبَكَ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا صَدَّقَكَ اللَّهُ!
Şayet dediğin doğruysa, Allah seni sözünde yalancı kılsın
Yok eğer yalansa da Allah onu hakkında hakikat kılsın!⁶⁵⁷

Bazı yazışmalar ise içerik bakımından bir davetiye niteliği taşımakta olup davetin mahiyetine göre kullanılan üslup da değişkenlik arz etmektedir. Sözelimi işret meclislerine eğlenceye iştirak için yapılan bir davet kinaye üslubuna pekâlâ gidebilir. Şair Ebû Temmâm'ın, iki kadehle zil zurna sarhoş olan bir işret arkadaşına yaptığı davetin üslubu böyledir mesela:

إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَتَامَ عِنْدَنَا فَافْعَلْ!
Bize yatıya gelip uyumak istersen buyur gel!⁶⁵⁸

Ya da siyasi içerikli bazı hadiselerde gizli bir mesaj verme enstrümanı olarak kullanılmıştır mektuplar. Tarihsel boyutu da olan ilginç bir yazışma örneği şöyledir:

⁶⁵⁶ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 273.

⁶⁵⁷ el-Âmilî, *el-Keşkül*, 1/220.

⁶⁵⁸ ez-Zemahşerî, *Rebi 'ü'l-ibrâr*, 5/12.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 4/386.

Selâhaddîn-i Eyyûbi'nin (öl. 589/1193) vezir ve kâtibi Kadı el-Fâzıl'ın (ö.596/1200) çok samimi bir dostu vardı. Bu zatın Sultan Selahaddin ile de arası gayet iyiydi. Ne var ki bir hadiseden ötürü, Sultan Selahaddin bu zata iyiden iyiye öfkelenip katline ferman verdi. Adam çaresiz Tatarlara sığındı, bir zaman sonra da orada vezirlik gibi prestijli bir makama yükseldi. İntikam hırsıyla bilenen adam Sultan Selahaddin'in zaaflarını Tatarlara bir bir anlatmaya başladı.

Bu durumu haber alan Sultan Selahaddin bir hal çaresi aramaya koyuldu. Derhal veziri Kadı el-Fâzıl'dan ona mektup yazmasını, mektupta sultanın kendisini bağışladığından, kendisine son derece muhabbet beslediğinden, hatta eman bile verdiğinden bahsetmesini istedi.

Bir taraftan, dostuna ihanet etmek istemeyen ama diğer taraftan sultanın gazabından korkan vezir bir çıkış yolu düşündü: Mektubu sultanın ağzıyla ve istenilen şekilde kaleme aldı, sadece son kısmında yalnız dostunun anlayabileceği bir rumuz ilave etti. Adet olduğu üzere mektubunu Hamdele, Salvele ve **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** cümlesiyle noktaladı. Ancak Kadı **إِنْ** edatını şeddeli olarak yazdı, Sultan da mektubun içeriğinde bir beis görmeyip gönderilmesi için onayladı. Ne var ki mektubu alan beriki **إِنْ**'yi görünce dostunun kendisine aşağıdaki ayet üzerinden mesaj verdiğini fark etti:

﴿ **إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتِمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ** ﴾

Şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için toplandılar.⁶⁵⁹

Hemen o da davete icabet edeceğini beyan eden, sultana övgüler düzen mektubunu kaleme aldı. Bu sefer de o, mektup bitirme geleneğini tekrarladı: Hamdele, Salvele ve **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** sonuna bir Elif eklenerek sonu uzatılmış bir cümlesi.

Zeki Vezir derhal mesajı anlamıştır. Mesaj yine bir ayet üzerinden verilmiştir:⁶⁶⁰

﴿ **إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا** ﴾

Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz.⁶⁶¹

⁶⁵⁹ Kasas, 28/20.

⁶⁶⁰ el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 54.

⁶⁶¹ Mâide, 5/24.

3.2.7. Nasihatleşme

Dostluk edebiyatında atlanmaması gereken temalardan biri de “*dostların birbirlerini öğütlemesi*” meselesidir. “*Senin can dostun sana doğruyu öğütleyendir* [*أَخُوكَ مَنْ صَدَقَكَ [النَّصِيحَةَ*]” ve “*Sevenin (yanlıştan) uzaklaştırır, sevmeyenin ise azdırır.*” [*مَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ، [وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ*] mealindeki bazı anonim sözlerde dostluk ve nasihat arasındaki güçlü bağ vurgulanmıştır.⁶⁶² Hatta ne kadar sert ve yakıcı olursa olsun, öğütleme, dost bildiklerimizimizin iyiliğini istemenin en belirgin işaretlerinden biri kabul edilmiştir. Klasik Arap edebiyatında sıklıkla referans gösterilen, Büyük İskender’in dostlarına yaptığı sitemkâr bir sözün içeriği konunun önemini ortaya koymaktadır. Şöyle demektedir Büyük İskender:

Düşmanlarımdan gördüğüm iyiliği ne yazık ki dostlarımdan göremedim. Zira düşmanlarım beni durmadan yeriyor; lakin bu yolla hatalarımı görüp kusurlarımı düzeltmeme yardımcı oluyorlar. Oysa dost bildiklerim nasihatlarını benden esirgiyor, hatalarıma isabet süsü verip yanlış yapmama yol açıyor.⁶⁶³

Öğütleme mekanizmasının olumlu düşünce ve davranışları teşvik etmek, olumsuz fikir ve tutumları ise bertaraf etmek üzere işletilmesi, özellikle samimi dostluklar söz konusu olduğunda bir vecibe hâline alır. Meşhur deyişle “*Dost, dostun aynasıdır ki kişi orada meziyet ve kusurlarını bütün çıplaklığıyla görür*”.⁶⁶⁴ Bu bağlamda Hz. Ömer’in “*Seni Allah için çok seviyorum*” diyen bir arkadaşına “*Eğer bu dediğin doğru olsaydı bana hatalarımı gösterirdin*” dediği rivayet olunmuştur ki⁶⁶⁵ bu da gerçek dostluğun sırrının “*nasihatleşme*” olduğunu anlatır.

Müslüman müellifler ve ahlakîyatçılar, bir nasihat veya öğüt verilirken tarafların içine girebileceği psikoloji üzerinde uzun uzadıya durmuşlardır. Öğüt verenin buyurgan veya tahkirci üslubu, nasihatın özüne dolayısıyla nasihatle temin edilmek istenen faydaya hâlel getirebilir. Bu yüzden şu mealdeki hikemi ifadelerle “*öğüdün karakterinin*” gerçek dostluğu sahtesinden ayıran önemli bir kriter olduğu vurgulana gelmiştir:

⁶⁶² el-Meydânî, *Mecma ‘u l-emsâl*, 1/23.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü l-üdebâ*, 1/164.; el-Hârizmî, *el-Emsalü l-müvellede*, 120.; el-Âbî, *Nesrü d-dürr fi l-muhâdarât*, 4/163.

⁶⁶³ İbn Düreyd, *Kitâbü l-Müctenâ*, 54.; Şeyho, *Mecâni l-edeb fi hadâ’iki l-‘Arab*, 2/109.

⁶⁶⁴ İbn Abdürabbih, *el-‘İkdü l-ferîd*, 2/161.

⁶⁶⁵ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve s-sadik*, 243.

نُصْحُ الصَّدِيقِ تَأْدِيبٌ، وَنُصْحُ الْعَدُوِّ تَأْنِيبٌ.

Gerçek dostun öğüdü terbiye ve ıslah amaçlıdır.
Düşmanın öğütleri ise hep kınama tarzındadır.⁶⁶⁶

Öğüdün en temel fonksiyonlarından biri de “*öğüt verileni yanlıştan, dolayısıyla dünyevi ve uhrevi hususlarda rezil rüsva olmaktan koruyucu*” niteliğidir. Bazı hikemi ifadelerde dost nasihati dinlemeyenler, hekimin tavsiye ettiği ilacı kullanmadığı için helak olan basiretsiz kimselere teşbih olunmuştur.⁶⁶⁷ Bu manada bir dosta verilen öğüt, esasen ona giydirilen korunaklı bir zırhtır. Hikemiyat koleksiyonlarında yer alan bazı vecizelerde, vezinada iki sözcük arasında (فَصِيحَةٌ ve نَصِيحَةٌ) fonetik bir ilişki kurulmak suretiyle bu niteliğe dikkat çekilmiştir. Birkaç meşhur örnek şöyledir mesela:

النَّصِيحَةُ أَمْنٌ الْفَضِيحَةُ.

Öğüt, (kişiyi) rezaletten güvende kılar.⁶⁶⁸

مَنْ رَدَّ النَّصِيحَةَ رَأَى الْفَضِيحَةَ.

Öğüdü geri çeviren, rezalete kucak açar.⁶⁶⁹

مَنْ أَصْفَرَ وَجْهَهُ مِنَ النَّصِيحَةِ، اسْوَدَّ لَوْنُهُ مِنَ الْفَضِيحَةِ.

Nasihatten benzi atanın rezaletten yüzü kararır.⁶⁷⁰

Her ne kadar dostların nasihatleşmesi *edep* kaynaklarında daha çok müspet manada ele alınmış olsa da bazen bunun karşı tarafça olumsuz algılanması da muhtemeldir. Arap kültüründe, Türkçemizdeki “dost acı söyler” atasözüne denk düşen (فِي النَّصْحِ لَدَعُ الْعَقَابِ) veya (فِي النَّصْحِ لَسَعُ الْعَقَابِ) meselleri tam olarak bunu tarif etmektedir.

Bundan başka, ihvâniyât kültüründe, usul ve âdâbına göre yapılmadığında öğütte bulunmanın doğurabileceği birtakım sorunlara da değinilmiştir. Bunların başında dozu kaçmış

⁶⁶⁶ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 171.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/268.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 466.; el-Husrî, *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 3/891.

⁶⁶⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/165.

⁶⁶⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/165.

⁶⁶⁹ Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve'l-i'câz*, 62.

⁶⁷⁰ el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 88.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyârî'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 433.

ve sürekli yinelenen nasihatın karşı tarafı bıktıracağı, hatta bir süre sonra tahkir olarak anlaşılabilceği gelmektedir.⁶⁷¹ Bu gerçeği ifade etmek üzere “öğüt veren dost [قَرِينٌ]” ile “süsen boynuz [قَرْنٌ يُنَاطِحُ]” arasında komik bir bağ da yakalanarak şöyle denilmiştir mesela:

وَجَدَ قَرِينًا يُنَاصِحُهُ فَظَنَّهُ قَرْنًا يُنَاطِحُ.

Tavsiyeci bir dosta rast geldi; sandı ki onu boynuzlarıyla deldi.⁶⁷²

3.2.8. Affedicilik

Edebi metinlerde kusurları affetme anlamında başta إِقَالَةُ الْعَثَرَةِ olmak üzere pek çok tabir ve ifade kullanılmaktadır. Ali b. Heysen’e (öl.?) göre bir dostta bulunması farz olan üç temel kriterden biridir bağışlayıcılık (diğer ikisi sır saklama ve zor zamanda yanında olma).⁶⁷³

Dostluk edebiyatında mutlaka değinilen konulardan biri de arkadaşların veya dostların kusursuzluğu meselesidir. Farklı kültürlere ait beşerî tecrübe, insanoğlunun dost seçiminde ideal olanı ararken bunun imkânsızlığını kavramış, o nedenle dostluk hukuku üzerine ifade edilen yorumlarda ya da dostluk üzerine söylenen aforizmalarda “kusursuzluk” kriterinin belirli ölçüde yumuşatıldığı görülmektedir. Dilimizde “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” atasözüyle ifade edilen hakikat, farklı deyiş biçimleriyle Müslüman Arap kültüründe de bir tema olarak layıkıyla işlenmiştir.

Esasen dostların birbirlerine karşı kasıtsız işledikleri hataların görülmemesi, bu hususta müsamahakâr davranılması çeşitli vesilelerle dile getirilmiştir. Dostlara eza ve cefadan uzak durma zaten lüzumlu bir davranış olarak görülürken, asıl olması gerekenin dostun eza ve cefasına katlanmak olduğu ifade edilmiştir.⁶⁷⁴ Örneğin hata ve kusurlara tahammülün gerçek muhabbetin bir emaresi oluşu, bir vecizede şöyle ifade edilmiştir:

مَنْ صَحَّتْ مَوَدَّتُهُ اِحْتَمَلَتْ جَفْوَتَهُ.

⁶⁷¹ et-Tevhidî, *el-Basâir ve 'z-zehâir*, 2/45.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/295.

⁶⁷² ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/268.

⁶⁷³ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 64.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/122.

⁶⁷⁴ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/378.

Sevgisi candan olanın cefaya tahammülü olur.⁶⁷⁵

İdeal bir dosta sahip olmak kadar, hatta belki ondan daha zor olan husus “*ideal bir dost olabilmek ya da kalabilmek*”tir. Klasik edebiyat bu temaya da değinmeyi ihmal etmemiştir. Mesela bir vecizede şöyle denilmiştir:

Herkes hayal ettiği niteliklerde bir dost arama sevdasına düşer; fakat hiç kimse hayalini kurduğu niteliklerde bir dost olmayı başaramaz. Bu yüzden dostlar arası sitem ve serzeniş hiç eksik olmaz.⁶⁷⁶

Edeb kültüründe ve kaynaklarında sık sık karşımıza çıkan standart bir soru kalıbı vardır: “*Kişilikli olmak nedir? [مَا الْمُرُوءَةُ]*”. Bu soruya verilen yanıtların her defasında farklı farklı oluşu dikkat çekicidir. Hatta denilebilir ki hemen her iyi huy, güzel haslet ve insani erdem bu yanıtlarda “adamlık” kavramıyla ifade edilmiş, hatta bazı sözlerde onunla özdeşleştirilmiştir. Tabii olarak, ilgili materyal içerisinde dostluk kavramına ilişkin bazı temalar da sözü edilen “adamlık” çerçevesinde tanımlanmıştır. Örneğin bir yerde “*dostların hatalarına göz yummak [التَّعَافُلُ عَنِ زَلَّةِ الْإِخْوَانِ]*”;⁶⁷⁷ bir başka yerde “*öfkeyi kontrol etmek [حُسْنُ الْمَنَازَعَةِ]*”;⁶⁷⁹ bir başka yerde “*münakaşa adabını bilmek [الْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ]*”;⁶⁷⁸ bir başka yerde ise “*sözünde durmak [إِذَا وَعَدْتَ أَنْجَزْتَ]*”⁶⁸⁰ şeklinde tarif edilmiştir.

Müslüman düşünürler “meziyetlerin kusurlara baskın olması” ilkesini, dostluğun sürdürülme şartlarından biri olarak görmüş; artıları eksilerinden fazla olanla dostluğun idamesini, buna karşın eksileri artılarından fazla olanla dostluğun kesilmesini öngörmüşlerdir. İlk dönem sûfilerinden Hamdûn el-Kassâr (öl. 271/884) dostlarda mutlaka aranması gereken müsamahakârlık vasfını, bir Kur’ân ayetine referansla⁶⁸¹ çarpıcı şekilde anlatmıştır:

⁶⁷⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 2/12.

⁶⁷⁶ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü 'l-hamdûniyye*, 4/359.

⁶⁷⁷ Ebü'l-Avn Şemseddîn Muhammed b. Ahmed b. Sâlim es-Seffârîni, *Gızâ 'ü 'l-elbâb şerhu Manzûmeti 'l-âdâb* (Mısır: Müessesetü Kurtuba, 1993), 2/397.

⁶⁷⁸ el-Müberred, *el-Fâdil*, 8.

⁶⁷⁹ Muhammed b. Halef b. Merzubân Ebû Bekr el-Mihvelî, *el-Mürüvve*, thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf (Beirut: Darü İbn Hazm, ts.), 106.

⁶⁸⁰ el-Âbî, *Nesrü 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*, 3/27.; Ebû Bekr el-Mihvelî, *el-Mürüvve*, 111.

⁶⁸¹ Nisâ, 4/116.

Nasıl ki Allah Teala şirk dışında dilediği her türlü günahı bağışlayacağını ifade etmişse, dostlarda hainlik, ihanet gibi affi mümkün olmayan şeyler dışındaki hataları affedebilmeli, müsamaha gösterebilmelidir.⁶⁸²

3.2.9. Fedakârlık ve Feragat

Fedakârlık en sıradan münasebetleri dahi gerçek dostluk seviyesine çıkararak tılsımlı bir erdemdir. Yerinde bir fedakârlık sıradan bir ihtiyaç görmenin ya da alelade bir yardımın ötesindedir. Bu yönüyle çoğu zaman verdiği mesaj, sergilenen eylemin kendisinden çok daha anlamlı olup, muhataba, önemli ve değerli olduğunu hissettirmenin en etkin yollarından da biridir. Hasan-ı Basrî'nin “*Öyle fedakâr insanlar gördüm ki gerektiğinde peş-tamalını dahi ikiye biçip dostuna verebiliyor; kendisine özel mal ve mülk tahsis etmiyor-lardı*” şeklinde tarif ettiği dostluklar bu nevidendir.⁶⁸³ Keza “*Bir dostuma 20 dirhem yardımında bulunmak, başkasına 200 dirhem sadaka vermekten daha anlamlı*”⁶⁸⁴ diyen Hz. Ali'nin yorumunda da uhrevi kazançlardan bir fedakârlığın altı çizilmektedir.

Bazen ise fedakârlık, bir jest ya da empati suretinde tezahür eder. Şair İbn Münâzir (öl. 198/813) ile yakın dostu Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî (öl. 175/791) arasında geçtiği rivayet olunan aşağıdaki hikâye buna güzel bir örnektir:

İbn Münâzir anlatıyor: Bir gün Halil ile birlikte yürürken ayakkabımın kemeri koptu, ayakkabı da ayağımdan çıktı. Halil hemen kendi ayakkabısını çıkararak benimle birlikte yalın ayak yürümeye başladı. Ben, neden böyle davrandığını sorduğumda “*Yalın ayaklığımı paylaşmak istedim, dostum*” dedi.⁶⁸⁵

Dostluk denildiğinde ilk akla gelen haslet olan fedakârlığın sergilendiği zaman ve ölçüsü de dostlukların pekişmesinde önem arz etmektedir. Hususan zor zamanlarda ve büyük ödünler verilerek yapılan fedakârlıkların ayrı bir değeri vardır. En başta Kur'ân-ı Kerîm'de, Ensar'ın muhacirler için ortaya koyduğu fedakârlık lisan-ı ilahi ile övülüp taltif edilmiş, Allah indinde de “sadıklar” olarak anılmalarına vesile olmuştur.⁶⁸⁶ Sahabenin

⁶⁸² el-Gazzî, *Âdâbü'l-İşre ve zikri's-suhbe ve'l-uhuvve*, 29.

⁶⁸³ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 244.

⁶⁸⁴ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kütü'l-kulûb*, 2/376.

⁶⁸⁵ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 55.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 2/235.

⁶⁸⁶ Haşr, 59/8-9.

fedakârlık şuurunun sonraki dönem nesillerine de intikal ettiği *edeb* kitaplarında müşahede edilmektedir. Örneğin bir kimsenin dostunun haberi olmadan evine gidip yakınlarına “*Ununuz, yağınız var mı?*” diye sual etmesi, şayet yoksa bunları temin edip getirmesi yaygın bir fedakârlık örneği olarak görülmüştür.⁶⁸⁷

Kimi zaman yapılan bir fedakârlık, cananı cana tercih edecek ölçüde ileri boyutlarda olur ve ona şahit olanları derinden etkiler. Hicri III. yüzyıl sûfilerinden Ebü'l Hüseyin en-Nûrî'nin (öl. 295/908) fedakârlığı böyledir ve bu fedakârlık takdir görerek ödüllendirilmiştir:

Anlatıldığına göre bazı hasutlar zamanın halifesine gelerek, içlerinde Ebü'l Hüseyin en-Nûrî'nin de bulunduğu bir grup sûfiyi şeriatın dışına çıkmakla itham eder. Halife, haklarında idam fermanı çıkartılan bu grupun boyunlarının vurulması talimatını verir. Ebü'l Hüseyin infaz sırasında cellattan önce kendi boynunu vurmasını ister. Cellat şaşırıp sorar: “*Neden önce kendini kılıcın altına atıyorsun?*” O da yanıtla: Şu son anımda da dostlarımı kendi nefsimi tercih etmeyi arzu ettim. Duruma şahit olan halife bundan son derece müteessir olur ve cümle grupun serbest bırakılmasını emreder.⁶⁸⁸

Gerçek dostlar için fedakârlığın sırası, süresi ve cinsi söz konusu değildir. Onlar, her an büyük fedakârlıklar sergileyip, her türlü feragatte bulunabilecek asil ve yüksek bir ruha sahiptir. İhvâniyât kaynaklarında aktarılan bazı hikâyelerde, ideal dost imajının çerçevesi belirlenirken bu tema bazen abartılı bir üslupla anlatılır. Bir örneği şudur:

Adamın biri gece vakti bir dostunun kapısını çalar. Ev sahibi, cariyesine kapıya bakmasını söyler. Cariye “*Kim o?*” deyince dışarıdan “*Bendeniz efendinizin dostuyum [أَنَا صَدِيقُ مَوْلَاكَ]*” şeklinde bir cevap gelir. Dostunu sesinden tanıyan hane sahibi, cariyesine “*Vallahi sen -dediğin gibi- gerçek bir dostsun [وَاللَّهِ إِنَّكَ لَصَدِيقِي]*” şeklinde daha güçlü bir ifadeyle karşılık vermesini ister.

Bu esnada ev sahibi içeriden kalkar, bir elinde kılıcı, diğer elinde para kesesi, önünde de cariyesi olduğu halde kapıyı açar. Kapıyı açtığı anda ilk söyledikleri şu sözler olur: Hayrola dostum kötü bir şey mi oldu, bir sıkıntın mı var? Şayet paraya sıkıştınsa işte kese. Düşman musallat olduysa işte kılıç. Eşinden boşandıysan da aha cariye! Hepsini sana hibe ettim!”

⁶⁸⁷ Ebü Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/381.

⁶⁸⁸ el-Gazzî, *Âdâbü'l-îşre ve zikri's-suhbe ve'l-uhuvve*, 37.

Ziyaretçi bu sözlerden son derece müteessir olarak duasını yapar: Allah ömrünü uzun eylesin, azizim. Vallahi senin gibi fedakârını görmedim.⁶⁸⁹

Hiçbir koşul gözetmeden kişinin canını, malını dostu uğruna ortaya koyması feragatin zirvesi sayılmış ve böylesi fedakârlar mecazen bir nevi “köle” olarak tanımlanıp abartı üsluplarıyla methedilmiştir. Sözgelimi birisi, dostuna olan itaat ve fedakârlığını “*Ben senin için ‘el’ uzvunun kişiye olan itaatinden daha itaatkâr, pabucun ayaklar altındaki hâlinden ise daha sefilim* [أَنَا أَطَوَعُ لَكَ مِنَ الْيَدِ وَأَدُلُّ مِنَ النَّعْلِ]” cümlesiyle anlatırken,⁶⁹⁰ bir başkası dostuna sadakat ve hizmetteki mertebesini ilginç bir teşbih üzerinden anlatmaktadır:

كَأَنَّهُ عَبْدٌ لِإِخْوَانِهِ   وَلَيْسَ فِيهِ خُلُقُ الْعَبْدِ

Dostlarına adeta bir köle gibi hizmet eder

Lakin köle mizacından yoktur onda eser.⁶⁹¹

Fedakârlığın, dostları memnun etme adına, onların her tür talep ve tekliflerine koşulsuz şartsız “lebbeyk” deme biçimi, haddi zatında eleştirilecek bir durum olsa da bunun özellikle ihvan mabeyninde bir meziyet olarak takdim edildiğine de rastlanabilir. Nitekim aşağıdaki anekdotta, asabiye tutum ve ahlakını yansıtırçasına bu tema vurgulanır:

Adamın biri bir dostuna (bahis konusu durum için) “*Bu hususta ne düşünüyorsun*” deyince, beriki, koşulsuz şartsız bağlılığını dile getirmek için [أَنَا مِنْ غَزِيَّةَ] Ben ‘Gaziyyeliyim’ demekle yetinmiş; bununla da Câhiliye şairlerinden Düreyd b. Simme’nin şu dizelerine telmihte bulunmuş:

وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ عَوْتُ   عَوَيْتُ وَإِنْ تَرَشُدُ غَزِيَّةَ أَرَشُدُ

Bana “*Gaziyyeli*” derler. [Meşrebim şu ki] Soyum azarsa ben de azar, doğru yolu bulursa ben de bulurum.⁶⁹²

Kimileri için malı ve mülkü ya da zenginliği asıl değerli kılan, onlardaki, dostlara ikramda bulunmaya, ihtiyaçlarını görmeye vesilelik cihetidir. Klasik nevadir malzemesi içerisinde hüsni talep konulu bir anekdotta bu ana fikrin işlendiğini görürüz:

⁶⁸⁹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadîk*, 53.

⁶⁹⁰ el-Câhiz, *Kitâbü 'l-Mehâsin ve 'l-ezdâd*, 79.

⁶⁹¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 2/19.

⁶⁹² er-Râgıb, *Muhâdarâtü 'l-üdebâ*, 2/10.

Adamın biri ihtiyaçlarını arz etmek üzere Halife Mansûr'un (öl. 158/775) huzuruna varmış. Mansûr gerçekten muhtaç olup olmadığını anlamak için adama ne kadar geliri olduğunu sormuş. Adamın yanıtı şöyle olmuş:

مَا يَكْفُ وَجْهِي وَيُعْجِزُ عَنْ بَرِّ الصَّدِيقِ.

Bana yüzüsu döktürmeyecek, lakin dostlarıma izzet-i ikramdan beni alıkoyacak kadar, Efendim.

Mansûr “*Hacetini gayet nazik dile getirdin*” deyip adamın ihtiyacını görmüş.⁶⁹³

Dostluklarda karşılıklı fedakârlıkların söz konusu olabilmesi için öncelikle taraflardan birinin “bir ilk adım” atması beklenebilir. Karşısındakinin samimiyetinden emin olduktan sonra ise, gerçek dostlar her zaman daha fazla fedakârlıklar yapmaya amade olurlar. Bu hakikat bir bedevinin, bir dostuna söylediği aşağıdaki sözde gayet güzel özetlenmiştir:

كُنْ بِبَعْضِكَ لِي حَتَّى أَكُونَ بِكُلِّي لَكَ.

Bir kısmınla benim ol ki ben bütün benliğimle senin olayım.⁶⁹⁴

3.2.10. Vefa(kârlık)

Klasik *edeb* kaynaklarının sayfaları dostluk üzerine yapılmış nice isabetli yoruma, bilgece söylenmiş nice hikmetli ifadelere yer vermektedir. Kuşkusuz bunlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi “*dostluk sarayının ancak vefâ temeli üzerine inşa edilebileceği*” hakikatidir. Bu gerçeğin altı hem Ahnef b. Kays gibi Arap dehalarının “*vefası olmayan dostta hayır yoktur*”⁶⁹⁵ tarzındaki vecizeleriyle, hem de anonim karakterdeki [الْوَفَاءُ يُنْبِتُ] ⁶⁹⁶ ve [حُسْنُ الْوَفَاءِ رُكْنُ الْإِحَاءِ] ⁶⁹⁷ gibi bazı etkili ifadelerle belirgin biçimde çizilmiştir. Vefanın önemini vurgulayan başka bazı sözlerde ise, eski bir dosta layık olduğu kıymeti veremeyen kişinin, yeni edineceği dostun da değerini bilemeyeceği ifade edilmiştir.

⁶⁹³ İbn Kuteybe, ‘*Uyûnü’l-ahbâr*, 3/144.; et-Tevhidî, *el-Basâir ve’z-zehâir*, 2/123.; ez-Zemahşerî, *Rebî’ü’l-ibrâr*, 5/81.

⁶⁹⁴ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 54.

⁶⁹⁵ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve’s-sadik*, 95.

⁶⁹⁶ eş-Şebrâvî, ‘*Unvânü’l-beyân ve bustânü’l-ezhân*, 75.; Ahmed b. Muhammed el-Ensârî el-Yemenî eş-Şirvânî, *Nefhatü’l-Yemen fîmâ yezûlü bi zikrihî eş-şecen* (Mısır: Matbaatü’t-Takaddümi’l-Tevîlmiyye, 1906), 180.

⁶⁹⁷ el-Veşşâ, *ez-Zarf ve’z-zurefâ*, 1953, 216.

Edip ve şairler asırlar boyunca dostlukları pekiştiren bu önemli hasletin ya yokluğundan ya da kısa ömürlü olmasından yakınmışlardır. Mesela Ascedî (öl. 421/1040) dostluğa dair yitirilen bir dizi meziyeti sıralarken orada vefaya anlamlı bir pay ayırmaktadır:

Arkadaşlık dışlanıyor, sahiplenme yok hükmünde, vefanın adı var kendi yok, arka çıkma menfaate bağlı, cömertlikse sizlere ömür. Lakin Allah ölüleri diriltmeye kâdirdir!⁶⁹⁸

Vefa hasletine güzellemeler yapan edip ve dилciler, bu terimin fonetik ve şekli bazı özelliklerinden istifade etmeyi de ihmal etmemişlerdir. Bu bağlamda, sahip olduğu veznin, zaman zaman benzer tarzda okunabilen bir dizi sözcükle başarılı bir şekilde ilişkilendirildiğini görmekteyiz. Bunlar arasında en dikkat çekenleri **إِحَاءٌ**, **جَفَاءٌ**, **لَفَاءٌ**, **صَفَاءٌ**, **وَفَاءٌ**, **عَنَاءٌ**, **رَخَاءٌ** sözcükleridir. Örneğin aşağıdaki anonim sözde bunlardan üçü bir arada zikredilerek bir dostluk ilkesi tanımlanmıştır:

مَنْ تَحَلَّى بِالْوَفَاءِ وَتَخَلَّى عَنِ الْجَفَاءِ فَذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ.

Ancak vefa ile bezenen, cefadan uzak duran safâ erbâbidir.⁶⁹⁹

Dostluk hukukuna riayet edilmemesi ya da aradaki sevgi bağının belirli periyotlarla tazelenmek suretiyle takviye edilmemesi belirli bir süre sonra ilişkilerin kopmasına yol açar. Bu yüzden klasik edebiyatta hem manzum hem mensur yüzlerce sitem mektubunun konusu, dostluğun altın kurallarını ihlal edenlere yönelik kınama tonunda kaleme alınmış serzenişlerden oluşur. Örneğin Ahmed b. Şirzâd'a (öl. 266/880) nispet edilen bir şiir metninde, dostluk hukukunu çiğneyen birine yönelik eleştirilerin odak noktasını büyük ölçüde vefa(sızlık) teşkil etmektedir:

أَنْتَ ضَعِيفُ الْإِحَاءِ قَلِيلُ الْوَفَاءِ
مُعَامِلُكَ مَعَكَ فِي عَنَاءٍ وَمُعَاشِرُكَ مِنْكَ فِي بَلَاءٍ.

Dostluk bağların zayıf, vefa duygunda nedret
Seninle iş tutanın hâli her dem felaket
Komşuluk edenlerse türlü belaya namzet.⁷⁰⁰

⁶⁹⁸ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 37.

⁶⁹⁹ el-Vatvât, *Gurerü 'l-hasâisi 'l-vâziha ve 'urerü 'n-nekâisi 'l-fâziha*, 42.

⁷⁰⁰ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve 's-sadik*, 317.

Zamandan ve zamanın getirdiklerinden şikâyet eden eski devirlerin Müslüman entelektüelleri, insanların zaman zaman bir vefa testinden geçtiklerini kabul etmişlerdir. Onlara göre, bir dostun hal hatırının sorulması, kendisine gösterilen yakınlık ve sergilenen yardımseverlik örnekleri ikbal ve idbar dönemlerini içine alan süreçte değişme göstermiyorsa, bu, o kişinin vefakâr oluşunun en somut göstergelerinden biridir. Zira hakiki vefa bir korku ya da beklentiye bağlı olarak değişkenlik göstermez.⁷⁰¹ Bilakis vefa, en çok da koşullar tamamen kişinin aleyhineyken tereddütsüzce sergilendiğinde kanıtlanabilecek bir erdemdir.⁷⁰² Örneğin Hz. Peygamberin arkadaşlarını zor zamanda himayesine alıp misafir eden Necâşi'nin ortaya koyduğu fedakârlık bir ömür hatırdâ tutulacak türdendir. Hz. Peygamber, Necâşi'nin bu davranışını asla unutmamış, Medine'ye gelen Habeşistan heyetini bizzat ağırlayarak hizmet etmiştir. Ashabın “*Biz hizmet ederdik ya Resulullah, sen otursaydın*” sözüne karşılıksa “*Onlar ahabımı cömertçe ağırladı. Bu hizmetim her şeyden önce onlara vefanın bir gereğidir*” demiştir.⁷⁰³ Zor zamanda gösterilen vefaya ise aşağıdaki anekdot oldukça güzel bir örnektir:

Velid b. Abdülmelik (öl. 96/715), Ubeyde b. Abdurrahman'ı (öl. 114/732) Ürdün valiliğinden azledip cezalandırır. Saçının usturaya vurulmasını ayrıca kırbaçlanıp insanlara teşhir edilmesini ister. Onu teslim alan askerleri de sıkı sıkıya tembihler: Her kim ona merhamet edip yanına yaklaşacak olursa derhal bana getirin!

Ancak Emevî hanedanına yakınlığıyla bilinen şair 'Adiy b. Ruka el-Âmilî (öl. 96/714) yakın dostu 'Ubeyde b. Abdurrahman'ı bu vaziyette görünce dayanamayıp teselli sadedinde şu dizeleri kendisine okur:

إِلَى الْغَايَاتِ سَبَاقًا جَوَادًا	فَمَا عَزَلُوكَ مَسْبُوقًا وَلَكِنْ
وَصُورًا بَادِلًا لَا مُسْتَزَادًا	وَكُنْتَ أَخِي وَمَا وَلَدْتَكَ أُمِّي
كَذَاكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا أَرَادَا	فَقَدْ هِيضَتْ بِنَكْبَتِكَ الْقُدَامَى

Azledilmiş olman senden daha iyileri olduğundan değil
Lakin asil atlar misali doludizgin gideceğinden hayırlara
Anam doğurmasa da kardeşimsin sen benim, bunu bil
Sıla nedir bilir ve ceht eder durursun daima
Nekbetinle sızladı kemikleri, cümle geçmişin
Kader bu: Yefalallahu mâ yeşâ.

⁷⁰¹ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/301.

⁷⁰² Safiyyüddîn el-Halebî, *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*, 175.

⁷⁰³ ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 3/260.;

Buna şahit olan askerler derhal ‘Adiy’i yaka paça Velid’in huzuruna çıkarıp olan biteni anlatınca diyalog şöyle gelişir:

Velid: Benim cezasını kestiğim bir adama sen nasıl olur da methiyeler düzmeye kalkarsın?

Adî: Sultanım! Ubeyde bana her zaman iyilik eder, ihsanda bulunur, beni gözetip kollardı. Şayet ben onun bu durumunda derdine teselli olmayacaksam ne vakit olurum?

Rivayete göre Velid, ‘Adî’nin vefakârlığı karşısında son derece mütesir olup şöyle der: Hakkın var, yaptığın da elhak doğru. Şimdi al dostunu da git buradan!⁷⁰⁴

Dostluk süreçleri her zaman aynı heyecan ve muhabbet noktasında aynı yoğunlukta seyretmeyebilir. Zaman zaman sıkılmalar yaşanıp araya soğukluklar girebilir. Fakat gerçek dostlar bu türden hissiyatları önemseyip radikal tutumlar takınmazlar. Bu nevi hislerin geçici olduğunu bilerek vefadan ödün vermemeye gayret ederler. Bir III. yüzyıl anekdotunda, her nevi dostlukta asıl belirleyici olanın vefa olduğu vurgulanmıştır:

İnsanlar Mısır valisi ‘Amr b. Âs’ı hali harap bir katır üzerinde görünce “*Koskoca Mısır’ın hâkimi, en asil bineklere sahip olduğu halde ne diye hoşafı çıkmış böyle bir katıra biniyor ki?*” diye taaccüp etmiş. Amr bu kimselere bir hayat dersi vermek için şöyle demiş: Ne beni taşıdığı müddetçe bineğimden ne iyi geçindiği müddetçe refika-i hayatımdan, ne de sırrıma ihanet etmediği sürece dostumdan sıkılıp usanırım ben. Ve gayet iyi bilirim ki usanmak ikiyüzlü vefasızların ahlakıdır!⁷⁰⁵

Dost olarak tanımlanan kimselerin dost ve düşmanlarına karşı takınılacak tutum da hakiki vefanın kapsamı içinde değerlendirilmiştir. Vefa sahibi kişi dostun dostuna dost, düşmanına düşman olur.⁷⁰⁶ Bununla birlikte *edeb* kitaplarında bazı kimselere vefa göstermenin Allah katında ihanet, vefasızlığın ise vefa olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu erdemli vasıftan istisna edilen güruh hiç şüphesiz “hainlerdir”.⁷⁰⁷ Edipler bu yaklaşımı Kur’ân-ı Kerîm’deki şu ayetle temellendirmişlerdir:

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

⁷⁰⁴ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 3/22.

⁷⁰⁵ Ebu Ca’fer Eminüddeve Muhammed b. Muhammed b. Hibetullah Ez-Zeki el-Eftasi, *el-Mecmû‘u'l-lefif* (Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 2004), 77.

⁷⁰⁶ el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 131.

⁷⁰⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/358.; ez-Zemahşerî, *Rebî‘ü'l-ibrâr*, 4/143.

Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz.⁷⁰⁸

Dosta vefanın en büyük tezahürlerinden biri de vefatından sonra sevdikleriyle olan bağı devam ettirmek, onlara ihsanda bulunmak ya da onları koruyup kollamaktır. Bu vefa örneğinin selef döneminde oldukça yaygın olduğundan bahsedilmiştir. Öyle ki bazıları kırk yıl boyunca ölen dostunun ailesiyle ilgilenmiş, ihtiyaçlarını karşılamış, dostunun yokluğunu onlara hissettirmemek için elinden geleni yapmıştır.⁷⁰⁹ Bazı edipler bu tür vefa örneğini hayattayken sergilenen vefadan çok daha kıymetli addederek şu gibi ifadeler sarf etmişlerdir:

قَلِيلُ الْوَفَاءِ بَعْدَ الْوَفَاةِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ.
Ölüm sonrasında sergilenen az vefa, öncesinde sergilenen çok vefadan evladır.⁷¹⁰

3.2.11. Sır Tutma

Sır saklama ve bunun önemi *edeb* literatürü kapsamına giren hemen her tür eserde karşımıza çıkabilecek, klasik edebiyatın üzerinde en çok durduğu vazgeçilmez temalarından biridir. Başta ahlak sahasında telif edilmiş eserler olmak üzere, emsâl kitaplarında, nasihatnamelerde, hikemiyât koleksiyonlarında, muhâdarât türü teliflerde vs. bu konuya muazzam bir ağırlık verildiği görülmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla Câhiz'in en eski nesir örneklerinden sayılması gereken bir risalesinin (*Risâletü kitmâni's-sir ve hıfzı'l-lisân*) konusu sır tutmanın önemine değinen çalışmaların kapısını ilk aralayan eserdir.

Sır ve sırdaşlığın sosyal bir varlık olan insan için kaçınılmaz bir fenomen olduğu gerçeği sözü edilen eserlerde net olarak vurgulanmıştır. Önemli bir bilgiyi ila nihaye saklı tutmak hem çok zor hem de psikolojik açıdan sakıncalıdır. O yüzden âlimler, kalp zindanında esir edilen sırrın bir yolunu bulup istemsiz olarak dışarı sızabileceği ihtimaliyle onun güvenli bir mecraya tahliyesine, yani bir sırdaşa emanet olarak tevdi edilmesine pozitif bakmışlardır. Bu manada şu türden hikemi ifadeler söylenmiştir:

مَنْ ضَاقَ قَلْبُهُ اتَّسَعَ لِسَانُهُ.

⁷⁰⁸ Bakara,2/124.

⁷⁰⁹ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/366.

⁷¹⁰ Ebû Tâlib el-Mekkî, *Kûtü'l-kulûb*, 2/366.

Kalbi daralanın dili uzar.⁷¹¹

مَا ضَاقَتْ صُدُورُ الرَّجَالِ عَنْ شَيْءٍ كَمَا تَضِيقُ عَنِ السَّرِّ.

İnsanın göğsü, sır saklamaktan sıkıştığı kadar hiçbir şeyden sıkışmaz.⁷¹²

لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي كُرْبَةٍ وَوَحْشَةٍ مَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْكُو إِلَيْهِ.

Derdini anlatacağı (sırrını paylaşacağı) birini bulamadığı sürece, kişi hüznün ve yalnızlığın pençesindedir.⁷¹³

Paradoksal biçimde, bazı değerlendirmelere göre ise düşmandan saklanması gereken bir sır dosttan da ketmedilmelidir.⁷¹⁴ Zira tarih dostlukların düşmanlığa dönüştüğü nice olaylara tanık olmuştur.⁷¹⁵ Bu yüzden bir sırrı dostuna veya arkadaşına açmamayı başaran kişi “nefsini kontrol edebilen” kişi olarak görülmüş,⁷¹⁶ hatta “insanların en sabırlısı (أَصْبَرُ) (النَّاسِ)” olarak tarif edilmiştir.⁷¹⁷

Ayrıca sırrın, içerik itibariyle üzücü, kasvetli bir bilgi taşıması halinde “güvenilir dost” a dahi söylenmemesi tavsiye edilmiştir. Çünkü böyle bir sır dostu üzebileceği gibi dost sanılan hasut kimseyi de sevindirecektir. Bununla ilgili aşağıdaki anekdot oldukça çarpıcıdır:

Adamın biri dostuna kendisini üzen bir hadiseyi hikâye eder. İki dost ayrılınca onlara kulak misafiri olan yaşlıca biri adamın elinden tutar, bir köşeye çekerek şöyle der: Sen sen ol yeğenim, Allah’tan başka kimseye derdini (sırrını) açma. Zira böylesi bir kimse ya gerçek dostundur ki bu durumda onu üzmüş olursun, veyahut da dost görünümlü bir düşmanıdır ki bu durumda da onu sevindirmiş olursun. Şu gözlerime iyi bak! 15 yıldan beri ne bu göz yoldaki bir insanı, ne de yürüdüğüm yolları seçebiliyor. Öyle olduğu halde

⁷¹¹ İbn Kuteybe, ‘Uyûnü’l-ahbâr, 1/98.; el-Veşşâ, ez-Zarf ve’z-zurefâ, 1953, 46.; er-Râgıb, Muhâdarâtü’l-üdebâ, 1/701.; Ebû Hilâl el-Askerî, Kitâbü’s-sinâ’ateyn, 281.; el-Âbî, Nesrü’d-dürr fi’l-muhâdarât, 4/167.; İbn Hamdûn, et-Tezkiretü’l-hamdüniyye, 1/288.; el-Âmilî, el-Keşkül, 2/112.

⁷¹² el-Câhiz, Kitâbü’l-Mehâsin ve’l-ezdâd, 49.; Keza bkz. İbn Münkız, Lübâbü’l-âdâb, 239.

⁷¹³ er-Râgıb, Muhâdarâtü’l-üdebâ, 1/163.

⁷¹⁴ el-Câhiz, Kitâbü’l-Mehâsin ve’l-ezdâd, 46.; İbn Kuteybe, ‘Uyûnü’l-ahbâr, 1/99.; el-Âbî, Nesrü’d-dürr fi’l-muhâdarât, 4/149.; el-Veşşâ, ez-Zarf ve’z-zurefâ, 1953, 47.

⁷¹⁵ el-Veşşâ, ez-Zarf ve’z-zurefâ, 1953, 47.; İbn Münkız, Lübâbü’l-âdâb, 242.

⁷¹⁶ İbn Sellâm, Kitâbü’l-emsâl, 58.

⁷¹⁷ el-Müberred, el-Kâmil fi’l-luga ve’l-edeb, 2/229.

bendeniz şu ana kadar bu durumu bir Allah'ın kuluna söylemedim. Yolum
[إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ]⁷¹⁸ diyen Yakup Peygamberin yoludur.⁷¹⁸

Bir sırrı saklamayı becerememek ahlaki bakımdan tenkidi gerektiren kusurlu bir davranıştır. Bu manada sır tutamayan kişi cehaletle itham edilmiştir.⁷¹⁹ Kaynaklarda sır tutmanın, etik bir tutum olmanın ötesinde, sultanın otoritesine halel getirme potansiyelinden ötürü mülkün bekası açısından takınılması gereken zorunlu bir davranış olduğu yönünde değerlendirmeler de mevcuttur. Sıkça tekrarlanan bir bilgiye göre “*Sultanlar, dostlarından sâdır olabilecek her yanlışa müsamaha gösterebilir, lakin sırrı ifşa etme, namusa yan bakma ve iktidara göz dikmenin affi olmaz!*”⁷²⁰ Bu manada sırrını ifşa edenin kendi kanını dökmeyi göze aldığı teması da bir hikemiyât unsuru olarak bol bol vurgulanmıştır.⁷²¹ Bir başka ifadeyle sır, bünyesinde “*kişinin kanını dökebilecek*” bir potansiyel barındırmaktadır. O nedenle “*Sırrın, senin kanındır, onu kime emanet ettiğine dikkat et. [سِرِّكَ مِنْ دَمِكَ]*” denilmiştir.⁷²²

Emsal kültüründe de “*sızdırmayan kaba bırakılan şey*”e teşbih olunan sır⁷²³ aynı zamanda –ihnet edilmemesi gereken- emanete de benzetilmiştir.⁷²⁴ Bu manada sırta sahip çıkan kimse güven duyulan bir “emanetçi”ye veya “emanethane”ye teşbih olunmuştur.⁷²⁵ Bütün bu yönleriyle, gerçek dostlukları meydana getiren en önemli ilke kabul edilmiştir sır. Nitekim Şâir Ebû'l Atâhiye (öl. 210/825), dostluğun temellerinin neler olduğu sorusunu meşhur Kâtib Ali b. Heysem'e yönelttiğinde, aldığı uzunca cevabın en başında “*özelde konuşulanları ifşa etmemek*” [كَيْفَ حَدِيثِ الْخَلْوَةِ] olmuştur.⁷²⁶ Hükemaya göre ise sır sak-

⁷¹⁸ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/319.

⁷¹⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/160.

⁷²⁰ el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 45.

⁷²¹ el-Câhiz, *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*, 45.; el-Veşşâ, *ez-Zarf ve'z-zurefâ*, 1953, 46.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 1/62.; er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/160.

⁷²² el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 1/343.; İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 241.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 235.

⁷²³ İbn Kuteybe, *'Uyûnü'l-ahbâr*, 1/99.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 3/20.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 7/62.

⁷²⁴ Ebû Hilâl el-Askerî, *Cemheretü'l-emsâl*, 2/508.;

⁷²⁵ İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 231.

⁷²⁶ et-Tevhidî, *el-Basâir ve'z-zehâir*, 4/160.

layabilme hasleti, her şeyden önce asalete, prensip sahibi olmaya, erdemliliğe, alicenaplığa ve güçlü bir şahsiyet yapısına işarettir. Keza “sır”, dostlar arasındaki sevgi ve muhabbetin perçinidir.⁷²⁷

“Sır tutma” noktasındaki dayanıklılık, insanların sabırlılığını gösteren en tipik ölçüt kabul edilerek mesela bu yüzden ateşe maruz kalmak, sır saklamaya tahammülden çok daha hafif görülmüştür.⁷²⁸ Sır saklamak ahlaki bir erdemse de ondan daha değerli olanı bir sır verildiğini dahi hatırlamamaktır.⁷²⁹ O nedenle bu tema “*bir sırrın mezara götürülecek kadar ketmedilmesi*” ya da “*ser verilip sır verilmemesi*” bağlamlarında da sıkça işlenmiştir. Buna dair bilhassa birkaç bedevi anekdotu, lafza da yansıyan esprisi dolayısıyla öne çıkmaktadır. Bunlardan birinde “*Sır tutmayı bilir misin?*” şeklindeki bir soruya muhatap olan bir bedevi, öğüt niteliğindeki cevabında sırdaşlığın son evresini tanımlamıştır: “*Kal-bim, ona tevdi edilen sırrın kabridir*” [مَا قَلْبِي لَهُ إِلَّا قَبْرٌ].⁷³⁰ Keza bir başka bedevinin aynı mahiyetteki soruya verdiği [قَلْبِي قَبْرُهُ وَصَدْرِي حَبْسُهُ] ve [أَنَا لَحْدُهُ] mealindeki benzer yanıtlarda da durum farksızdır.⁷³¹ Yine bu çerçevede bir başkasının verdiği yanıt da ilginçtir:

أَجَدُّ الْمُخْبِرِ وَأَخْلِفُ لِلْمُسْتَخْبِرِ.

(Sır tutmak ne kelime!) Bendeniz sırrı verenin varlığını dahi inkâr eder, sırrı öğrenmek isteyende yemin billah ederim.⁷³²

Bu son hikmetli sözü örnekleyen bir anekdot şöyledir:

Adamın biri dostlarından birine sırrını açtıktan sonra “*Sırrımı iyice belledin değil mi?*” diye sorar. Yanıt şöyle gelir: *Ne bellemesi, çoktan unuttum bile!*⁷³³

⁷²⁷ İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 241.

⁷²⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/162.; el-Müberred, *el-Kâmil fi'l-luga ve'l-edeb*, 2/229.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/136.; İbn Hamdün, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 3/151.; İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 242.

⁷²⁹ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 5/46.; ez-Zemahşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 5/305.; İbn Hamdün, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 3/151.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 215.

⁷³⁰ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 1/98.; İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferid*, 1/63.

⁷³¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/161.; el-Veşşâ, *ez-Zarf ve'z-zurefâ*, 1953, 48.; el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 1/396.

⁷³² İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 1/98.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 6/36.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi fînûni'l-edeb*, 6/84.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 215.

⁷³³ el-Gazzî, *Âdâbü'l-ışre ve zikri's-suhbe ve'l-uhuvve*, 36.

Prensip olarak bir sırrın kişinin iç âleminde gizli tutulması tavsiye olunmuştur. Zira bir kimsenin kendi içinde tutmayı başaramadığı bir sırrı başka birinin saklı tutmasını beklemek âdil olmayan bir tutumdur [صَدْرَكَ أَوْسَع لِسْرِكَ].⁷³⁴ Hz. Ali'ye nispet edilen meşhur bir sözde ise, kişinin iç dünyasında hapsetmeyi başaramadığı sırrın, dönüp dolaşıp sonunda kişiyi esir durumuna düşüreceği ifade edilir:

سِرِّكَ أَسِيرُكَ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرَهُ.

Sırrın senin esirindir, dilinle onu azat ettiğinde artık sen onun esiri olursun.⁷³⁵

Kapısı mühürlü, anahtarları da kayıp bir evdeki değerli bir nesneye teşbih olunan sırrın⁷³⁶ ifşası dostlar arasında güven bunalımı yaratır. Hâlbuki bir sırrı saklama zahmetine katlanma, o sırrın ifşa olunması neticesinde doğacak pişmanlığı yaşamaktan daha ehven-
dir.⁷³⁷ Sırrın emanet edileceği kişi esasen kendisine duyulan güvenden dolayı dostluğun asgari gereksinimlerini haiz demektir. Zira sırrı dosta açmak bir yerde o kişiyi insanın kendisiyle özdeş kılması demektir.⁷³⁸

Bir sırrı bir kişiye açmak iki kişiye açmaktan çok daha güvenlidir. Bir sırrı üç kişiye açmak ise artık onu davul zurna ile cümle âleme ilan etmek anlamına gelir.⁷³⁹ Dolayısıyla sırdaşların sayısı arttıkça sır, sır olmaktan çıkar. Bu nedenle dostların sayıca olabildiğince çok olması tavsiye olunurken, bin dosttan ancak birinin sırdaş olabileceğine dikkat çekilmiştir.⁷⁴⁰ Keza bu tema ahlak kitaplarında da çokça işlenerek şu türden yorumlar yapılmıştır:

İlginçtir ki (para ve mücevher) hazinesinin bekçileri sayıca ne kadar fazla olursa güvenliği o nispette artar. Buna mukabil sır hazinesinin başına diki-
len her bekçi çalınma riskini daha da artırır.⁷⁴¹

⁷³⁴ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 1/62.; İbn Sellâm, *Kitâbü'l-emsâl*, 57.; es-Seâlibî, *et-Temsil ve'l-muhâdara*, 317.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 234.

⁷³⁵ İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 239.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 215.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 216.; Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*, 1/44.

⁷³⁶ Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*, 2/111.

⁷³⁷ İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 242.; el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 236.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, 6/83.

⁷³⁸ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 1/286.

⁷³⁹ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 1/63.; Şeyho, *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*, 3/117.

⁷⁴⁰ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 7/8.

⁷⁴¹ İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*, 3/150.; el-İbşîhî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 215.

Ulema, hangi durumlarda bir sırrın açılacağına dair de imal-i fikirde bulunmuştur. Mesela bir değerlendirmeye göre “*ifşası hem sır sahibine hem de sırra muttali olana aynı derecede zarar veriyor veya saklanması fayda sağlıyorsa, sır ancak o zaman paylaşılabılır*”.⁷⁴²

3.2.12. İtizar

İtizar, mazeret, özür, klasik Arap edebiyatı kaynaklarında bir nazım veya nesir mazmunu olarak büyük önem atfedilen temalardan biridir. Hz. Peygamberin “*Nice söz sihir tesiri yapar*” (إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسِحْرًا)⁷⁴³ beyanının müşahhas örneklerini, sultanın gazabından, celdadın kılıcından, azledilme ihtimalinden korkan insanların sarf ettiği fasih ve belîğ itizalarında görmek mümkündür. Klasik tarih kitapları ve edebiyat antolojileri, itizaları sırasında başvurdukları üslubun büyüyle müteşeddid devlet ricalinin gazabından kurtulan nice söz erbabının hikâyesine yer verir. Aynı şekilde ihvâniyât bahislerinde de dostların değişik vesilelerle birbirlerine özür mahiyetinde ya da gönül almak kabilinden ifade ettikleri nükteli sözlere yer verildiği görülmektedir. Edebiyatta bu mazmun hususan itizârîyyât adını alır ki, çoğu kere türlü sebeplerle örselenen dostluk ilişkileri zarif itizar ibareleri ve latif mazeret beyanları sayesinde yeniden tamir edilerek pekiştirilir.

Dostluk bağları ne denli güçlü ve aradaki hukuk ne kadar sağlam olursa olsun, insanoğlu tabiatı gereği ilişkilerinde hatalara düşebilmektedir. Bu durum Harîrî'nin dizelerinde şöyle dile getirilmiştir:

مَنْ ذَا الَّذِي مَا سَاءَ قَطُّ   وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطُّ؟

Kimmiş defterinde bulunmayan seyyiât

Ki her işi tümünden olsun hayrî hasenât.⁷⁴⁴

Durum böyle olmakla birlikte, önemli olan sergilenen bir yanlışın farkına varmak, kusur ve kabahatin itiraf edilerek bir an evvel telafî imkânlarını araştırmaya koyulmaktır. Bu sayede, işlenen kabahat dolayısıyla hâsıl olan kırgınlık giderilmiş, yeşermesi muhtemel

⁷⁴² İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 242.

⁷⁴³ el-Buhârî, *el-Câmi'u's-sahîh*, 7/19.

⁷⁴⁴ eş-Şerîfî, *Şerhu makâmâtî'l-Harîrî*, 2/213.; Hatibzâde, *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ibrâr*, 199.

kin ve nefret tohumları da kökünden kazınmış ya da kurutulmuş olur.⁷⁴⁵ Buna yakın manalar, kadim hikemiyat kültürünün veciz formdaki pek çok deyişinde ele alınıp işlenmiştir. Sözelimi Beyhakî *Şu 'abü'l-îmân'*ında

الْإِعْتِرَافُ يَهْدِمُ الْإِقْتِرَافَ.

İtiraf, hatayı kökünden kazır.

meseline yer verir ki, bu secili söz İbnü'l-Mu'tez'in "Bizim nezdimizde özür, işlenen hatanın diyetidir (دِيَةُ الذَّنْبِ عِنْدَنَا الْإِعْتِدَارُ)" ifadesiyle aynı anlam paydasına sahiptir.⁷⁴⁶ Yine bu paralelde, Hz. Peygamberin meşhur

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir.⁷⁴⁷

hadisine, müşâkele yoluyla, latif bir nazire yapılarak şöyle denilmiştir:

الْمُعْتَذِرُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

Kusuruna gerekçe sunabilen kişi sanki o kusuru işlememiş sayılır.⁷⁴⁸

Hatada ısrarcı olunmadığında affetmek lazım geldiğini salık veren ve lirik bir üslup içerisinde ifade edilen pek çok özlü söz de bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ يُقْبَلَ الْإِعْتِدَارُ، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْإِصْرَارُ.

Layıktır affa kişi, ettiğinde itizar

Yeter ki hatasında etmesin ısrar.⁷⁴⁹

مَنْ أَحْسَنَ الْإِعْتِدَارَ اسْتَوْجَبَ الْإِغْتِفَارَ.

Özrünü makul şekilde dile getirenin affı vaciptir.⁷⁵⁰

Ulema, mazeret beyanlarını, ifade ediliş şekillerini dikkate alarak da kategorize etmiştir. Mesela Fîrûzâbâdî (öl. 817/1415) üslupları bağlamında itizarı üç sınıfta değerlendirir:

Üç türlü mazeret beyanı söz konusudur: Birincisinde kişi "Ben yapmadım" diyerek inkârda bulunur. İkincisinde "Yaptım ama şundan ötürü" diyerek

⁷⁴⁵ İbn Hibbân, *Ravzatü'l-'ukalâ' ve nüzhetü'l-fuzalâ'*, 186.

⁷⁴⁶ es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 101.; el-Müstasımî, *ed-Dürrü'l-ferîd ve Beytü'l-kasîd*, 8/381.

⁷⁴⁷ Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd İbn Mâce, *es-Sünen*, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Mısır: Dârü İhyâi'l-Kütübi'l-'Arabiyye, ts.), 2/1419.

⁷⁴⁸ Ebû Hilâl el-Askerî, *Dîvânü'l-me'ânî*, 1/217.; en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, 3/259.

⁷⁴⁹ et-Tevhîdî, *es-Sadâka ve's-sadîk*, 271.

⁷⁵⁰ el-Âbî, *Nesrî'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/163.

kendisini temize çıkarır. Üçüncüsünde ise kişi “*Bir hata ettim, bir daha olmayacak*” diyerek nedametini belirtir. Bu üçüncü üslup bir nevi tövbe gibidir. Ama bilinmelidir ki: Her tövbe aynı zamanda bir özür beyanıdır; ama her beyan edilen özür nedametle yapılmış tövbe anlamı taşımaz.⁷⁵¹

Bütün bunlardan başka, özür dileme *edeb* kitaplarında her şeyden önce bir tevazu alameti olarak değerlendirilmiş, kişinin gururunu bir kenara bırakarak muhatabından af dilemesi tek başına bile takdire şayan bir davranış olarak görülmüştür.⁷⁵² Bu bağlamda *إِعْتَدَارٌ* ve *إِغْتِرَارٌ* lafızları arasında görülen fonetik yakınlık, ediplere, bazı veciz sözler için ayrıca imkân tanımış görünmektedir. Şu gibi sözlerde olduğu gibi:

إِنَّ الْإِعْتَدَارَ خَيْرٌ مِنَ الْإِغْتِرَارِ.

Mazeret belirtip tevazu sergilemek, kibre kapılıp kasılmaktan iyidir.⁷⁵³

Diğer taraftan mazeretin, yapılan hata ve kabahatin mahiyetine uygun bir dille ifadesi de önem arz etmektedir. Bu şartı yerine getiren bir mazeretin kabulü, az önce de belirtildiği üzere, dini bir vecibe gibi görülürken, “*özrü kabahatinden büyük olmak*” deyimimizde anlatıldığı şekliyle münasebetsizce sergilenen itizalar da eleştirilmiştir. Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî'nin (öl. 190/805) aşağıdaki hicvi, bu kabil bir itizara örnek sayılabilir:

Adamın biri Yahyâ b. Hâlid'e gelerek mazeret beyanında bulunmuş; ancak üslupta biraz özensiz davranmış. Yahyâ da adamı şu sözüyle paylamış:

دَنْبِكَ يَسْتَغِيثُ مِنْ عُدْرِكَ!

Suçun bile özründen yardım diliyor!⁷⁵⁴

İfadesinde fonetik bir insicam barındıran bir başka yoruma göre ise, usulüne uygun beyan edilmeyen her mazeret, ilgili hatada ısrar edileceğinin tipik bir işaretidir:

سَوْءُ الْإِعْتَدَارِ دَلِيلٌ عَلَى الْإِضْرَارِ.

Münasebetsiz mazeret hatada ısrarın işaretidir.⁷⁵⁵

⁷⁵¹ Ebü't-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yakûb b. Muhammed el-Fîrûzâbâdî, *Besâ'iru zevi't-temyîz fi letâ'ifi'l-kitâbi'l-'azîz*, thk. Muhammed Ali Neccâr (Kâhire: Lecnetü İhyâi Tûrâsi'l-'Arabî, 1996), 4/36.

⁷⁵² İbn Hibbân, *Ravzatü'l-'ukalâ' ve nüzhetü'l-fuzalâ'*, 186.; Keza bkz. İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/279.; el-Meydânî, *Mecma'u'l-emsâl*, 1/44.

⁷⁵³ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 3/84.

⁷⁵⁴ ez-Zemahşerî, *Rebi'ü'l-ibrâr*, 2/95.; İbn Hamdûn, *et-Tezkiretü'l-hamdûniyye*, 4/132.

⁷⁵⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 1/285.

Bazıları ise üslubuna uygun beyan edilmeyen itizarıları, muzipçe bir yaklaşımla, cezayı mucip bir hal olarak da değerlendirmiştir. Mesela kaynaklarda zikredilen bir anekdot şöyledir:

Adamın biri Abbasi vezirlerinden Ahmet b. Ebî Hâlid'in (öl. 212/828) huzuruna gelerek, işlediği büyük bir kusurun bağışlanması için özensiz bir üslupla af dilemiş. Vezir hemen yanındaki bir dostuna dönerek “*Bunun hakkında ne buyurursun?*” diye sormuş. (İşlenen kabahatin büyüklüğü ile sergilenen mazeretin sıradanlığı arasındaki çelişkiyi fark eden) dostu yanıtlamış: “*Kabahatini bağışlayın efendim; lakin şu münasebetsiz mazereti için de ayrıca 400 sopa vurmalsınız!*”⁷⁵⁶

Bütün bunlardan başka, hususan türlü hayat sınavlarını başarıyla atlatmış dostluk ilişkilerinde, dostunu özür ya da af diletecek bir pozisyona düşürme, bu yolla kusur ve kabahati muhataba açıkça hissettirme dostluk hukukuna aykırı görülerek yerilmiştir.⁷⁵⁷ Bu noktada tavsiye olunan erdemli tutum, karşı tarafın hatasını mazur görerek bunu kendisine hissettirmemektir.⁷⁵⁸ Zira İbrahim en-Nehaî'nin de (öl. 96/714) dikkat çektiği üzere, sıkça mazeret beyan edip özür dileme çoğu defa kişiyi hakikat dışı beyanlara sevk eder. Bu durum el-Mutarri'f'in (öl. 95/713-14) “*Çok bahane çok yalandır*”⁷⁵⁹ secili vecizesi ile

أَمْرَانِ لَا يَنْفَكَانِ مِنَ الْكَذِبِ: كَثْرَةُ الْمَوَاعِيدِ وَشِدَّةُ الْأَعْتِدَارِ.

İki şey var ki yalandan kurtulamaz:

Durmadan vaatte bulunmak; sürekli bahane üretmek.⁷⁶⁰

sözünde gayet güzel özetlenmiştir. Ayrıca biteviye mazeret ileri sürmek, bir bakıma işlenen kusurların muhataba kesintisiz hatırlatılması anlamına da gelebilir ki⁷⁶¹ dostların birbirlerini böyle durumlara düşürmekten olabildiğince kaçınmaları icap eder.⁷⁶² Keza olur

⁷⁵⁶ el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 2/61.

⁷⁵⁷ et-Tevhidî, *es-Sadâka ve's-sadik*, 98.

⁷⁵⁸ ez-Zemaşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 2/101.

⁷⁵⁹ İbn Kuteybe, *Uyûnü'l-ahbâr*, 3/115.; Ebû Hilâl el-Askerî, *Cemheretü'l-emsâl*, 1/29.

⁷⁶⁰ el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 2/71.; ez-Zemaşerî, *Rebî'ü'l-ibrâr*, 4/341.; el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 4/108.; el-İbşihî, *el-Müstetraf fi külli fennin müstetraf*, 257.

⁷⁶¹ el-Âbî, *Nesrü'd-dürr fi'l-muhâdarât*, 1/193.; Ebû Mansûr, *el-Îcâz ve'l-i'câz*, 37.

⁷⁶² el-Câhiz, *el-Beyân ve't-tebyîn*, 1/169.

olmadık sebeplerle mazeret beyan etmek, samimiliğe gölge düşürebileceği gibi muhatap açısından da rahatsız edici bir tutumdur. Nitekim şöyle denilmiştir:

تَكَلَّفُ الْإِعْتِدَارِ بِلَا زَلَّةٍ، كَتَكَلَّفُ الدَّوَاءِ بِلَا عِلَّةٍ.

Hata işlemeden eyleme mazeret

Hiç ilaç içilir mi olmadan meret!⁷⁶³

Yine Abbasi şairlerinden Mahmûd el-Verrâk (öl. 844/244) da işlenen bir hatadan gerçek anlamda nedamet duymadan mazeret serdetmenin faydadan çok zarar hâsıl edeceğini şu dizesinde dile getirir:

إِذَا كَانَ وَجْهُ الْعُذْرِ لَيْسَ بَبَيِّنٍ   فَإِنَّ اطَّرَاحَ الْعُذْرِ خَيْرٌ مِنَ الْعُذْرِ

Bir mazeret ki eylemez beyan maksadını

Hiç anlamamak evladır ol mazeretin adını.⁷⁶⁴

Dostluk ilişkilerinin vazgeçilmez mazmunlarından itizar, türlü türlü sebeplerle dile getirilebilir. Gerekçesi ne olursa olsun ihmal edilen ziyaretler bunların başında gelmektedir. Meramını sağlam ve dokunaklı bir üslupla dile getirilen itizarın ödülü, çoğu defa muhatapça hoş görülüp affedilmektir. Abbasi devrinin meşhur müzisyenlerinden Cahza el-Bermekî'nin (öl. 324/936), affedilme umuduyla dile getirdiği ziyaret konulu bir itizarı şöyledir mesela:

فَلَمْ تَغِبِ الْمَوَدَّةَ وَالْإِحَاءَ   فَإِنْ يَكُ عَنْ لِقَائِكَ غَابَ وَجْهِي
بِظَهْرِ الْعَيْبِ يَتَّبَعُهُ الثَّنَاءُ   وَلَمْ يَزَلِ الثَّنَاءُ عَلَيْكَ يَتَرَى

Görüşmekten mahrum kalsa da yüzüm

Sevgi ve dostluk hep baki, iki gözüm

Över durur seni hiç bıkmadan bu lisan

Gıyabında her senayı takip eder senan.⁷⁶⁵

Aynı şekilde ifa edilemeyen hasta ziyaretleri de dostlar mabeyninde nezaket gereği zarif itizar cümleleriyle dile getirilir, çoğu zaman da bir manzume ya da şiir formunda. Mesela kaynaklarda adı belirtilmeyen bir şairin, hasta dostunu ziyaret edememesi üzerine kaleme aldığı aşağıdaki dize, gönül alabilecek tipik bir itizar örneğidir:

⁷⁶³ es-Seâlibî, *Sihriü'l-belâğa fî sırri'l-berâ'a*, 138.; İbn Münkız, *Lübâbü'l-âdâb*, 52.

⁷⁶⁴ İbn Abdürabbih, *el-'İkdü'l-ferîd*, 2/19.; el-Müberred, *el-Kâmil fî'l-luga ve'l-edeb*, 2/123.; es-Seâlibî, *et-Temsîl ve'l-muhâdara*, 85.; el-Husrî, *Zehriü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*, 1/140.

⁷⁶⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/37.

إِنْ كُنْتُ فِي تَرْكِ الْعِيَادَةِ تَارِكًا   حَظِّي فَإِنِّي فِي الدُّعَاءِ لَجَاهِدٌ

Ziyaretini ihmal ile ıskaladım sevabı

Ama daim dualarım telafi eder bu ayıbı.⁷⁶⁶

Bazı itizmaların gerekçesi ise bir kusur ya da ihmalden ziyade, muhatabı usandırıp kendinden uzaklaştırmama gayesine matuftur. Sözelimi Şair Hârizmî'nin (öl. 383/993) aşağıdaki itizmasında böyle bir hassasiyet gözlemlenmektedir:

وَمَا بِي فِيكَ مِنْ زُهْدٍ وَلَكِنْ   أَخْفُفُ عَنْكَ أَعْبَاءَ الْمَلَالِ

Senden uzak kalacak değilim a dostum

Lakin sıkılıp bezmen benim korkum.⁷⁶⁷

3.2.13. Sitem

Klasik edebiyatta dostlukların sahici mi yoksa sahte mi olduğunu gösteren önemli mihenk taşlarından biri de sitem, azar, kavga, soğukluk vb. olumsuz tecrübelerden sonra ilişkinin yine de kaldığı yerden sağlıklı biçimde devam edip etmediğidir. Bu manada gerçek dostlukların bilhassa sitemden sonra devam eden dostluklar olduğu ifade edilmiştir [أَفْضَلُ [الْمَحَبَّةِ مَا كَانَ بَعْدَ الْمَعْتَبَةِ].⁷⁶⁸ Bazılarına göre ise sitem, dostlukları ayakta tutan ana payanda olup sitemsiz dostluk “samimiyetsizlik” töhmetinden kurtulamaz. Bir diğer ifadeyle, dostların sitem yoluyla uyarılması onlara verilen değerlerin açık işaretidir.⁷⁶⁹ Bu meydana Tevhîdî bize, bir bedevinin, dostuna hitaben yaptığı çarpıcı davete yer verir:

قَدْ دَرَنْ دَاتُ بَيْنَنَا، فَهَلُمَّ إِلَى الْعِتَابِ لِنُغْسِلَ بِهِ هَذَا الدَّرَنَ.

Görüyorum ki mabeynimizdeki dostluk bağları lekelenmiş.

Hadi gel de serzenişlerimizle bu kirleri yıkayalım.⁷⁷⁰

Keza sitemin bu yönünü öne çıkaran başka pek çok özlü söz ve manzumeye edebiyat kitaplarında rastlanabilmektedir. Birkaç örnek şöyledir:

تَرْكُ الْمُعَاتَبَةِ دَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ الْاِكْتِرَاتِ بِالصَّدِيقِ.

⁷⁶⁶ İbn Kuteybe, 'Uyûnü'l-ahbâr, 3/54.; er-Râgıb, Muhâdarâtü'l-üdebâ, 1/516.; el-Vatvât, Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'n-nekâisi'l-fâziha, 564.

⁷⁶⁷ er-Râgıb, Muhâdarâtü'l-üdebâ, 2/37.

⁷⁶⁸ er-Râgıb, Muhâdarâtü'l-üdebâ, 2/12.

⁷⁶⁹ İbn Kuteybe, 'Uyûnü'l-ahbâr, 3/35.

⁷⁷⁰ et-Tevhîdî, es-Sadâka ve 's-sadik, 58.

Sitemi bırakmak dosta karşı umursamazlığın bir işaretidir.⁷⁷¹

تَرُكُ الْمُعَاتَبَةِ مِنْ عِلَامَاتِ الْإِهْمَالِ.

Sitemi terk etmek (dostlara karşı) bir ihmal alâmetidir.⁷⁷²

مُعَاتَبَةُ الْأَخِ الصَّدِيقِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ فَلَعَلَّهَا تَكُونُ سَبَبًا إِلَى صَلَاحِهِ وَرُشْدِهِ.

Bir dosta sitemde bulunarak ona sahip çıkma,
onu umursamayıp kaybetmekten daha yeğdir;
belki de bu sitem onun doğru yolu bulmasına
sebep olur.⁷⁷³

الْمُعَاتَبَةُ تُزِيلُ الْمَوْجِدَةَ.

Sitem öfke ve dargınlığı tarumar eder.⁷⁷⁴

وَيَبْقَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ   الْعِتَابُ حَدَائِقُ الْأَحْبَابِ

Sitem varsa sevgi var

Sitem yâran bahçesi.⁷⁷⁵

Edipler sitemi yapıcı ve yıkıcı olmak üzere iki ana kategoride ele almışlardır. Yapıcı sitem dostlar arasındaki sevgiyi örselemek şöyle dursun onu ayakta tutar ve yaşatır. Buna karşın yıkıcı sitem çoğu defa gönül bağlarını koparır, kalpleri birbirine karşı soğutur. Yapıcı sitemin çıkış noktası dosta karşı duyulan derin muhabbet ve samimi sevgidir, yıkıcı sitemin hareket noktası ise muhataba karşı hissedilen öfke ve hiddettir.⁷⁷⁶ Bir bedevi anekdotunda, özellikle karşılıklı sitemlerin yol açabileceği riskler kademe kademe özetlenmiştir:

Güngörmüş bir zat birbirlerini azarlamaya başlayan kadim iki bedevi dostu şu öğütte bulunmuş: Dostluk nimetinin tadını çıkarın. Zira sitem

⁷⁷¹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/12.

⁷⁷² el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 548.

⁷⁷³ el-Vatvât, *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve'urerü'n-nekâisi'l-fâziha*, 548.

⁷⁷⁴ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/12.

⁷⁷⁵ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/12.

⁷⁷⁶ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/12.

asılsız ithamlara kapı aralar. Asılsız itham kavga ve çekişme ateşini har-
lar. Çekişip didişmekse husumete davetiye çıkarır. Dolayısıyla meyvesi
husumet olan şeyi en başta terk ediniz!⁷⁷⁷

Klasik kültürde “haddini aşan her şey zıddına dönüşür” prensibince serzeniş ve sitemin
ziyadeleşmesiyle dostlukların yıpranıp bıkkınlık doğurabileceği üzerinde de sıkça durul-
muş ve bu vadiide hakikaten pek çok özlü söz sarf edilmiştir. Sanatlı iki örneği aşağıdadır:

الْعِتَابُ بَدْءُ الْعِقَابِ.

Sitem, ukubetin ayak sesidir.⁷⁷⁸

مَنْ عَاتَبَ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَخَاهُ فَجَدِيرٌ أَنْ يُمَلَّهُ وَيَقْلَاهُ.

Her kim olur olmaz sitem ederse dostuna

Hem bıktırır hem kızdırır onu sonra.⁷⁷⁹

---

⁷⁷⁷ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/13.

⁷⁷⁸ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/13.

⁷⁷⁹ er-Râgıb, *Muhâdarâtü'l-üdebâ*, 2/11.

SONUÇ

Dostluğa dair her tür ilmi, edebi ve ahlaki etkinliği kapsamı içine alan ihvâniyât sahası, Klasik Arap edebiyatı başta olmak üzere, İslami literatürün hemen tümünde oldukça erken bir tarihten itibaren entelektüel çevrelerde ilgi ve alakaya mazhar olmuştur. Bu ilginin en önemli nedeni, dostluğa dair ilişkiler bütünüünün insanı ve toplumu dünyevi ve uhrevi saadete götüren temel etmenlerden biri olarak görülmüş olmasıdır. Dolayısıyla dostluk olgusu, sınırlı bir güruhun ilgi sahasını aşarak devlet ricalinden ulema zümresine, ediplerden filozoflara, şairlerden sıradan halka bütün bir toplumun üzerine konuşup yazdığı, fikir teatisinde ve sanatsal üretimde bulunduğu canlı bir meşguliyet alanı olmuştur. İşte bu alanda yüzyıllar boyu ortaya konulan edebi üretimlerin incelendiği bu çalışmada ulaşılan sonuçlar maddeler halinde şöyledir:

1. Kronolojik bakımdan oldukça eski bir tarihten itibaren dostluk/ihvâniyât konusunda müstakil eserler telif edilmiş ya da hemen her edebi eserin muhtevasında ihvâniyâta dair bahislere yer verilmiştir.
2. Telif olunan eserler “dostluk” mefhumu etrafında büyük bir külliyat meydana getirmiş ve müteakip nesillerin İslam kültür ve medeniyetinin dostluk tasavvurunu anlamasında muazzam katkılar sunmuştur.
3. Eserlerde yer alan *edeb* malzemesinden, İslam kültürünün diğer milletlerle olan etkileşimini ayan beyan görmek mümkün olmakta, bu da dostluk olgusunun belirli bir bilgi ve tecrübe dağarcığından değil, geniş bir perspektiften ele alındığını göstermektedir.
4. Klasik çağlarda dostluk temasına bu denli önem verilmesinin nedeni, insan ahlakına olan etkisi, psikolojik bakımdan bireyi dingin kılması, dünyevi ve uhrevi saadetin temini, erdemli bir toplum inşası için temel teşkil edişi gibi faktörler gösterilebilir.
5. Arap dilinde en genel anlamıyla “*dost (arkadaş)*” sözcüğü için karşılık gösterilen en işlevsel sözcük [صَدِيقٌ] ise de, sözlüklerde ya da edebi eserlerde müradifi ya da yakın anlamlısı olarak gösterilen أَخٌ , أَنِيسٌ , جَلِيسٌ , حَمِيمٌ , خَلِيلٌ vb. çok sayıda terim bulunmaktadır. Bu durum, bir yandan Müslüman Arap

kültürünün dostluğa verdiği önemi gösterirken diğer yandan Arap dilinin zengin ifade imkânları hakkında bir fikir vermektedir.

6. Gündelik konuşmalarda “dost” kavramı için kullanılan sözcükler arasındaki nüanslara dikkat edildiğinde, bu dil zenginliğinin bir düşünce zenginliği de yarattığı ve edebi bağlamda muazzam bir çeşitliliğe kapı araladığını söyleyebiliriz.
7. “*Hakiki dost kimdir?*” sorusuna verilen yanıtların, soruya muhatap olanın meslek, meşrep, statü, ilgi alanı vb. durumlara bağlı olarak değiştiği; bununla birlikte muhabbet, sadakat, güven, fedakârlık, vefa gibi kimi hasletlerin dostlukların inşasında vazgeçilmez oldukları ifade edilebilir.
8. Toplumların kültürel bakımdan gücünü ve zenginliğini temsil eden meseller, klasik Arap edebiyatında dostluk edebiyatı bağlamında da son derece dikkat çekicidir. Söz konusu mesellerin olabildiğince zengin temalara (dostun tarifi, dostluğun önemi, dostları kollayıp gözetme, onlardan yardımı esirgememe, dostların düşmanlaşması vb.) sahip olduğu görülür.
9. “Dost” ve onunla ilintili kimi ihvâniyât terimleri Arap edebiyatında sadece beşeri münasebetlere hasredilmemiş, farklı alanlara da taşınarak kitap, akıl, köpek ve benzerleriyle de ilişkilendirilmiştir.
10. Dostluk edebiyatının ana başvuru kaynakları arasında Müslümanların kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler gelmektedir. Kur’ân’da dost veya arkadaş anlamında ya da bunlara yakın çağrışımlar içeren çok sayıda lafzın yer alması, din kurumunun dostluk olgusuna atfettiği önemi belgelemesi açısından önemlidir. Keza hadis kitaplarında dostluk konusunun farklı bap ve başlıklar altında ele alındığı, hatta konuya dair müstakil eserler telif edildiği de görülmektedir.
11. Geçmişin güngörmüş insanları hayatta en müşkül hususlardan birinin “dost seçimi” olduğunda ittifak halindedir. Çok kısa sürede edinilen dostlukların hayal kırıklığına uğratabileceği belirtilerek ihtiyatlı olunması gerektiği tavsiye edilmiştir. Hatta *edeb* kitapları en yakın dostlara karşı dahi tedbirli olunması gerektiği hususunu yaşanmış acı tecrübeleri örnek vererek anlatırlar.
12. Edebiyat kitaplarında ideal bir dostun meziyetlerinin yanı sıra, semtine uğramaması gereken arkadaş tiplerinin de özellikleri sıralanmaktadır. Buna göre budalalar, pintiler, namertler, özü sözü bir olmayanlar, fıskı fücra batmış

olanlar, egosu yüksek kaprisli şahsiyetler, bir türlü mutlu edilemeyen kasavet erbabı ile sevgide bir türlü ölçüyü koruyamayanlar bunların başında gelmektedir.

13. Türlü sınavlar sonrasında büyük zorluklarla kurulabilen dostlukların uzun ömürlü olabilmesi için, bu ilişkileri dejenere eden haset, resmiyet, öfke, ölçüsüz şakalaşma, suizan, mazeret kabul etmeme, ziyaretleri sık tutma gibi hususlar da dikkate alınmalıdır.
14. Dostlukları dejenere eden hususları bilip onlardan sakınmak ne denli önemli ise, dostlukları muhafaza eden unsurları bilip bunlara riayet etmek de bir o kadar önemlidir. Şüphesiz bu pekiştirici unsurların başında da güler yüzlülük, hoş sohbet, hediyeleşme, ikramda bulunma, affedicilik, sır tutma gibi ahlaki meziyetler gelmektedir.

Velhasıl, klasik edebiyatın ihvâniyât bahisleri çerçevesinde ortaya koyduğu müktesebatın zenginliği ve özgünlüğü dikkate alındığında, kadim kültürün “dostluk” olgusuna dair modern kültüre fısıldayacak çok şeyi olduğu, diğer taraftan tarihin seyri boyunca beşeri münasebetlerin doğasının dünden bugüne pek de değişmediği saptanabilecektir. Kuşkusuz bu verilerin bilgelik, edebiyat, ahlak ve din temelli anlatı örneklerinin ortaya çıkarılması ise yürütülecek yeni akademik çalışmalarla mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA

- el-Âbî, Ebû Sa'd Mansûr b. el-Hüseyn. *Nesrû 'd-dürr fi 'l-muhâdarât*. thk. Hâlid Abdül-ğanî Mahfûz. 7 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1. Basım, 2004.
- Ahmed b. Hanbel. *Müsnedü 'l-İmam Ahmed b. Hanbel*. thk. Şuayb el-Arnaût. 50 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1. Basım, 2001.
- Ahmed b. Muhammed, Feyyûmî. *el-Misbâhu 'l-münîr*. 2 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü'l-'İlmiyye, ts.
- Âmilî, Bahâüddîn Muhammed b. Hüseyin b. Abdissamed. *el-Mihlât*. thk. Muhammed Abdül-kerîm en-Nemerî. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1. Basım, 1997.
- el-Âmilî, Bahâüddîn Muhammed b. Hüseyin b. Abdissamed. *el-Keşkül*. thk. Muhammed Abdül-kerîm en-Nemerî. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1. Basım, 1998.
- Aristo. *İlmü 'l-ahlâk ilâ Nikomakhos*. çev. Ahmed Lütfî es-Seyyid. 2 Cilt. Kâhire: Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye, 1. Basım, 1924.
- Azize Kaçiran Erişmiş. *İslam ahlakçılarında dostluk kavramı*. Ankara: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2011.
- Bâcî, Ebü'l-Velîd Süleymân b. Halef b. Sa'd el-. *en-Nasihâtü 'l-velediyye*. thk. İbrahim Bâcis Abdulmecîd. 1 Cilt. Riyad: Dârü'l-Vatan, 1. Basım, 1996.
- el-Beyhaki, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî. *ez-Zühdü 'l-kebîr*. thk. Âmir Ahmed Haydar. Beyrut: Müessetü'l-Kütübi's-Sakafiyye, 3. Basım, 1996.
- el-Beyhaki, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî. *Şu 'abü 'l-îmân*. thk. Abdülalî Abdülhamîd Hâmid. 14 Cilt. Bombay: Darü's-Selefiyye, 1. Basım, 2003.
- el-Bikaî, Ebü'l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer b. Hasen. *Nazmü 'd-dürer fi tenâsübi 'l-âyât ve 's-süver*. 22 Cilt. Kâhire: Dârü Kitâbi'l-İslâmî, ts.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fî. *el-Câmi 'u 's-sahîh*. thk. Muhammed b. Züheyr b. Nâsır en-Nâsır. 9 Cilt. Dârü Tavki'n-Necât, 2001.
- Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb. *el-Beyân ve 't-tebyîn*. 3 Cilt. Beyrut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 2002.

- Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb. *er-Resâilü'l-edebiyye*. 1 Cilt. Beyrut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 2. Basım, 2003.
- Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb. *Kitâbü'l-Buhalâ'*. Beyrut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 2. Basım, 1998.
- Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb. *Kitâbü'l-hayevân*. 7 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2. Basım, ts.
- Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb. *Kitâbü'l-Mehâsin ve'l-ezdâd*. Beyrut: Dârü ve mektebetü'l-hilâl, 2002.
- Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb. *Resâ'ilü'l-Câhiz*. thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn. 4 Cilt. Mektebetü'l-Hancî, 1964.
- Cürcânî, Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf. *et-Ta'rifât*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1983.
- ed-Demîrî, Ebü'l-Bekâ Kemâlüddîn Muhammed b. Mûsâ. *Hayâtü'l-hayevâni'l-kübrâ*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2. Basım, 2003.
- Ebû Ahmed el-Askerî. *el-Masûn fi'l-edeb*. thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn. 1 Cilt. Kuveyt: Matbaatü Hükümeti'l-Kuveyt, 2. Basım, 1984.
- Ebû Bekr el-Mihvelî, Muhammed b. Halef b. Merzubân. *el-Mürüvve*. thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf. Beyrut: Darü İbn Hazm, ts.
- Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen, İbn Düreyd. *Cemheretü'l-lüga*. thk. Remzi Münîr Balbakî. 3 Cilt. Beyrut: Dârü'l-ilm li'l-melâyîn, 1. Basım, 1987.
- Ebû Bekr Muhammed b. el-Kâsım, Muhammed el-Enbârî. *ez-Zâhir fî me'ânî kelimâti'n-nâs*. thk. Hâtim Sâlih ed-dâmin. 2 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1. Basım, 1992.
- Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk es-Sicistânî. *es-Sünen*. thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd. 4 Cilt. Beyrut: el-Mektebetül-Asriyye, ts.
- Ebû Hilâl el-Askerî. *Cemheretü'l-emsâl*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, ts.
- Ebû Hilâl el-Askerî. *Dîvânü'l-me'ânî*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Cil, ts.

- Ebû Hilâl el-Askerî. *el-Furûku'l-lügaviyye*. thk. Muhammed İbrâhîm Selîm. Kâhire: Dârü'l-İlm ve's-Sekâfe li'n-Neşri ve't-Tevzî, ts.
- Ebû Hilâl el-Askerî. *Kitâbü's-sinâ'ateyn*. thk. Muhammed Ebû'l-Fadl İbrâhîm. 1 Cilt. Beyrut: el-Mektebetül-'Unsuriye, ts.
- Ebû Mansûr, es-Se'âlibî. *el-Îcâz ve'l-i'câz*. Kâhire: Mektebetü'l-Kur'ân, ts.
- Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher, el-Ezherî. *Tehzîbü'l-luga*. thk. Muhammed Avad Murib. 8 Cilt. Beyrut: Darü İhyâi't-Türasi'l-Arabi, 1. Basım, 2001.
- Ebû Sa'd, el-Âbî. *Nesrü'd-dür fi'l-muhâdarât*. thk. Hâlid Abdülğani Mahfûz. 7 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1. Basım, 2004.
- Ebû Süleymân Muhammed b. Tâhir b. Behrâm, es-Sicistânî. *Sivânü'l-hikme*. thk. Abdurrahman Bedevî. 1 Cilt. Tahran, 1974.
- Ebû Tâlib el-Mekkî, Ebû Tâlib Muhammed b. Alî b. Atıyye el-Acemî. *Kûtü'l-kulûb*. thk. Âsım İbrâhîm el-Keylânî. 2 Cilt. Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 2. Basım, 2005.
- Ebü'l-Bekâ el-Kefevî. *el-Külliyât*. thk. Adnân Dervîş. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, ts.
- Ebü'l-Hasen Alî b. İsmâîl, İbn Sîde. *el-Muhkem ve'l-muhîtü'l-a'zam*. thk. Abdulhamîd Hindâvî. 6 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1. Basım, 2000.
- Ebü'l-Mehâsin Takıyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. Abdillâh, İbn Hicce. *Semerâtü'l-evrâk*. 2 Cilt. Mısır: Mektebetü'l-Cumhuriyeti'l-'Arabiyye, ts.
- el-Eftasi, Ebu Ca'fer Eminüddeve Muhammed b. Muhammed b. Hibetullah Ez-Zeki. *el-Mecmû'u'l-lefîf*. 1 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1. Basım, 2004.
- Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Hüseyin. *Mefâtihu'l-gayb*. 32 Cilt. Beyrut: Dârü İhyâi't-Türâsi'l-'Arabi, 3. Basım, 1999.
- Fatma Tuba Altın. *Mevlana'nun Eserlerinde Dostluk ve Samimiyet Değerlerinin İşlenişi ve Eğitimi Açısından Tahlili*. Konya: Selçuk Üniversitesi /Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2010.
- Fîrûzâbâdî, Ebü't-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yakûb b. Muhammed. *Besâ'iru zevi't-temyîz fi letâ'ifi'l-kitâbi'l-'azîz*. thk. Muhammed Ali Neccâr. Kâhire: Lecnetü İhyâi Türâsi'l-'Arabî, 3. Basım, 1996.

- Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed. *İhyâü 'ulûmi'd-dîn*. 4 Cilt. Dârü'l-Marife, ts.
- Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-. *Mizânü'l-amel*. thk. Süleyman Dünyâ. 1 Cilt. Mısır: Dârü'l-Meârif, 1. Basım, 1996.
- el-Gazzî, Ebü'l-Berekât Bedrüddîn Muhammed b. Radyiddîn. *Âdâbü'l- 'işre ve zikri's-suhbe ve'l-uhuvve*. thk. Ömer Mûsâ Bâşâ. Dimeşk: Matbüati Mecmai'l-Lügati'l- 'Arabiyye, 1968.
- Gökçe Çelik. *Dostluk ve eğitimi*. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2008.
- el-Hâdimî, Ebû Saîd. *el-Berîkatü'l-Mahmûdiyye fî şerhi't-tarîkati'l-Muhammediyye*. 4 Cilt. Kâhire: Matbaâtü'l-Halebî, 1929.
- el-Hârizmî, Ebû Bekr Cemâlüddîn Muhammed b. Abbâs et-Taberî. *el-Emsalü'l-müvellede*. 1 Cilt. Ebûzabî: el-Mecma'u's-sekâfî, ts.
- el-Hârizmî, Ebû Bekr Cemâlüddîn Muhammed b. Abbâs et-Taberî. *Müfîdü'l-'ulûm ve mübîdü'l-hümûm*. 1 Cilt. Beyrut: el-Mektebetül-'Unsuriye, ts.
- el-Hâşimî, Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid. *Cevâhirü'l-edeb*. 2 Cilt. Beyrut: Müessesetü'l-Meârif, ts.
- Hatîb el-Bagdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit. *el-Buhalâ*. thk. Bessâm Abdulvehhâb el-Cânî. 1 Cilt. Beyrut: Darü İbn Hazm, 2000.
- Hatîb el-Bagdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit. *Takyîdü'l-'ilm*. Beyrut: Dâru İhyâ-i Sünneti'n-Nebeviyye, ts.
- Hatibzâde, Muhyiddin Mehmed. *Ravzu'l-ahyâri'l-müntehab min Rebî'i'l-ebrâr*. Haleb: Dârü'l-Kalemi'l-'Arabî, 1. Basım, 2002.
- Hidayet Aydar. *Kur'an'a göre dostluk ve arkadaşlık*. İstanbul: Marmara Üniversitesi/Te-mel İslâm Bilimleri, Yüksek Lisans, 1986.
- Huneyn b. İshâk. *Âdâbü'l-felâsife*. thk. Abdurrahman Bedevî. Kuveyt: Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-'Arabiyye, 1. Basım, 1985.

- el-Husrî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Alî b. (İbrâhîm b.) Temîm el-Ensârî. *Cem 'u'l-cevâhir fi'l-mûlah ve'n-nevâdir*. thk. Ali Muhammed el-Becâvî. 1 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Cîl, 2. Basım, ts.
- el-Husrî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Alî b. (İbrâhîm b.) Temîm el-Ensârî. *Zehrü'l-âdâb ve semerü'l-elbâb*. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Cîl, ts.
- İbn Abdülber en-Nemerî, Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed. *Behcetü'l-mecâlis ve ünsü'l-mücâlis*. thk. Muhammed Musa el-Hulî. 3 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1962.
- İbn Abdürabbih. *el-'İkdü'l-ferîd*. 8 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 1983.
- İbn Düreyd, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Düreyd el-Ezdî. *Kitâbü'l-Müctenâ*. Haydârabâd: Dâiratu'l-Me'ârifî'l-'Usmâniyye, ts.
- İbn Ebû Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî. *Âdâbü's-Şâfi'î ve menâkıbüh*. thk. Abdulgani Abdulhâlik. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2003.
- İbn Ebü'd-Dünyâ, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd. *el-İhvân*. thk. Mustafa Abdulkadir Atâ. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 1988.
- İbn Fâris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyâ b. Muhammed. *Mu'cemü mekâyisi'l-lüga*. thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn. 6 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979.
- İbn Hacer el-Askalânî, Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed. *Fethu'l-bârî*. 13 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1959.
- İbn Hacer el-Heytemî, Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed. *ez-Zevâcir 'an iktirâfi'l-kebâ'ir*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1. Basım, 1987.
- İbn Hamdûn, Ebü'l-Meâlî Bahâüddîn. *et-Tezkiretü'l-hamdüniyye*. thk. İhsân Abbâs, Bekr Abbâs. 10 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1997. Basım, 1996.
- İbn Hazm, Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî. *Tavku'l-hamâme*. thk. İhsân Abbâs. Beyrut: el-Müessesetü'l-'Arabiyye li-Dirâsât ve'n-Neşr, 2. Basım, 1987.

- İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî. *Ravzatü'l- 'ukalâ' ve nüzhetü'l-fuzalâ'*. thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd. 1 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.
- İbn Hicce, Ebü'l-Mehâsin Takıyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. Abdillâh b. Hicce el-Hamevî. *Hizânetü'l-edeb ve gâyetü'l-ereb*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü ve Mektebetü'l-Hilâl, 2004.
- İbn Hüzeyl, Ebü'l-Hasen Alî b. Abdirrahmân b. Hüzeyl el-Fezârî. *'Aynü'l-edeb ve's-siyâse ve zeynü'l-haseb ve'r-riyâse*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2. Basım, ts.
- İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn. *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-azîm*. thk. Sami b. Muhammed Selâme. 8 Cilt. Riyad: Dârü Tayyibe, 2. Basım, 1999.
- İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr. *el-Bidâye ve'n-nihâye*. thk. Ali Şîrî. Beyrut: Darü İhyâi't-Türâsi'l-'Arabî, 1. Basım, 1988.
- İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî. *el-Ma'ârif*. thk. Servet Ukâşe. Kâhire: el-Heyetü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb, 2. Basım, 1992.
- İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî. *Uyûnü'l-ahbâr*. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997.
- İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd. *es-Sünen*. thk. Muhammed Fuâd Abdül-bâkî. 2 Cilt. Mısır: Dârü İhyâi'l-Kütübi'l-'Arabiyye, ts.
- İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükrim. *Lisânü'l-Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 3. Basım, 1993.
- İbn Müflih, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed. *el-Âdâbü's-şer'iyye*. 3 Cilt. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, ts.
- İbn Münkız, Ebü'l-Muzaffer Müeyyidüddeve Necmüddîn Üsâme b. Mürşid. *Lübâbü'l-adâb*. thk. Ahmed Muhammed Şâkir. Kâhire: Mektebetü's-Sünne, 2. Basım, 1987.

- İbn Receb, Ebü'l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdurrahmân Receb. *el-Fark beyne'n-nasîha ve't-ta'yîr*. thk. Ali Hasen Ali Abdulhamîd. Amman: Dârü Ammâr, 2. Basım, 1988.
- İbn Sellâm, Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm b. Miskîn el-Herevî. *Kitâbü'l-emsâl*. thk. Abdulmecîd Kutâmîş. 1 Cilt. Dimeşk: Darül-Memun lit-Turâs, 1980.
- İbnü'l-Cevzî, Ebü'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed. *Ahbârü'l-hamkâ ve'l-mugaffelîn*. thk. Abdulemir Ali Mehna. 1 Cilt. Dârü'l-Fikri'l-Lübnânî, 1. Basım, 1990.
- İbnü'l-Cevzî, Ebü'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed. *et-Tebşıra*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 1986.
- İbnü'l-Cevzî, Ebü'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed, Bessâm Abdulvehhâb el-Cânî. *Ahbârü'z-zırâf ve'l-mütemâcinîn*. 1 Cilt. Beyrut: Darü İbn Hazm, 1. Basım, 1997.
- İbnü'l-Ebbâr, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Ebî Bekr b. Abdillâh. *İ'tâbü'l-küttâb*. thk. Sâih el-Eşter. Dimeşk: Matbü'âtü Mecma'î'l-lugati'l-'Arabiyye bi-Dımaşk, 1. Basım, 1961.
- İbnü'l-Esîr, Ebü'l-Feth Ziyâüddîn Nasrullah b. Muhammed b. Muhammed. *el-Meselü's-sâ'ir fî edebi'l-kâtib ve's-şâ'ir*. thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd. 2 Cilt. Beyrut: el-Mektebetül-Asriyye, 1999.
- İbnü'l-Mukaffa', Ebû Muhammed (Ebû Amr) Abdullah. *el-Edebü'l-kebîr ve'l-edebü's-sagîr*. 1 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, ts.
- İbnü'l-Mukaffa', Ebû Muhammed (Ebû Amr) Abdullah. *Kelîle ve Dimne*. Bulak: el-Matbaâtü'l-Emîriyye, 17. Basım, 1936.
- el-İbşihî, Ebü'l-Feth Bahâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Mansûr. *el-Müstetraf fî külli fennin müstetraf*. 2 Cilt. Beyrut: 'Âlem'ül-Kütüb, 1998.
- İbü'l-Hatîb Lisânüddîn, Ebû Abdillâh Zü'l-vizâreteyn Lisânüddîn Muhammed b. Abdillâh b. Saîd es-Selmânî. *Reyhânetü'l-küttâb ve nüc'atü'l-müntâb*. thk. Muhammed Abdullah Anân. 2 Cilt. Kâhire: Mektebetü'l-Hancî, 1. Basım, 1980.

- Kadir Dakni. *Mümtehine Suresi'nde dostluk ve düşmanlık ilişkileri*. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1998.
- Kalkaşendî, Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-. *Subhu'l-a'sâ fi sinâ'ati'l-inşâ'*. 15 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.
- Kelâbâzî, Ebû Bekr Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrâhîm el-. *Bahrü'l-fevâ'id*. thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî. 1 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1999.
- el-Mâverdî, Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed. *Edebü'd-dünyâ ve'd-dîn*. Beyrut: Dârü Mektebeti Hayât, 1986.
- Mekkî b. Ebî Tâlib, Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib Hammûş b. Muhammed el-Kaysî. *el-Hidâye ilâ bulûgi'n-nihâye*. thk. Şâhid el-Bûşeyhî. 13 Cilt. Birleşik Arap Emirlikleri: Câmiâtü's-Şârika, 1. Basım, 2008.
- el-Merzubânî, Ebû Ubeydillâh Muhammed b. İmrân. *Fadlû'l-kilâb 'alâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb*. thk. Muhammed Abdulhalîm. Köln: Dârü'l-Cemel, 2003.
- el-Merzûkî, Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. el-Hasen. *el-Ezmine ve'l-emkine*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997.
- el-Meydânî, Ebü'l-Fazl Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm. *Mecma'u'l-emsâl*. thk. Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, ts.
- Muhammed b. Hâşim el-Hâlidî, Said b. Hâşim el-Hâlidî. *et-Tuhaf ve'l-hedâyâ*, ts.
- Muhammed Haccî. *Zehrü'l-ekem fi'l-emsâl ve'l-hikem*. 3 Cilt. Mağrib: Dârü's-Sekâfe, 1. Basım, 1981.
- el-Muhavvelî, İbnü'l-Merzubân. *Zemmü's-sükalâ*. thk. Memun Mahmûd Yâsîn. 1 Cilt. Şârika: Müessesetü 'Ulûmi'l-Kur'ân, 1. Basım, 1991.
- el-Müberred, Ebü'l-Abbâs Muhammed b. Yezîd b. Abdilekber b. Umeyr. *el-Fâdil*. Kâhire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye, 3. Basım, 2000.
- el-Müberred, Ebü'l-Abbâs Muhammed b. Yezîd b. Abdilekber b. Umeyr. *el-Kâmil fi'l-luga ve'l-edeb*. thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrâhîm. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikri'l-'Arabî, 1997.

- el-Münzirî, Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. Abdilkavî b. Abdillâh. *et-Tergîb ve't-terhîb*. thk. İbrahim Şemsuddîn. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1996.
- el-Münzirî, Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. Abdilkavî. *et-Tergîb ve't-terhîb*. thk. İbrahim Şemsuddîn. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997.
- Müslim b. el-Haccâc, Ebü'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. *el-Câmi'u's-sahîh*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 5 Cilt. Beyrut: Darü İhyâi't-Türâsi'l- 'Arabi, ts.
- el-Müstasımî, Muhammed b. Aydemir. *ed-Dürrü'l-ferîd ve Beytü'l-kasîd*. thk. Kamil Süleyman el-Cebûrî. 13 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 2015.
- Nebi Bozkurt. "Mektup". *Mektup*. 29/13-14. Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004.
- en-Nehrevânî, Ebü'l-Ferec el-Muâfâ b. Zekeriyâ b. Yahyâ. *el-Celîsü's-sâlihu'l-kâfi ve'l-enîsü'n-nâsihu's-şâfi*. thk. Abdülkerim Sâmi el-Cündî. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 2005.
- Nevevî, Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî. *Tehzîbü'l-esmâ ve'l-lugât*. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-kütübi'l-'ilmiyye, ts.
- en-Nüveyrî, Ahmed b. Abdülvehhâb. *Nihâyetü'l-ereb fî funûni'l-edeb*. 33 Cilt. Kâhire: Dârü'l-Kütüb ve'l-Visâki'l-Kavmiyye, 1. Basım, 2002.
- er-Râgıb, el-İsfahânî. *Muhâdarâtü'l-üdebâ*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Erkam b. Ebi'l-Erkam, 1999.
- Rakîk el-Kayravânî, Ebû İshâk İbrâhîm b. el-Kâsım. *Kutbü's-sürûr fî evsâfi'l-enbizeti ve'l-humûr.*, ts.
- Safîyyüddîn el-Halebî, Ebü'-Feth İsa b. el-Buhtürî. *Ünsü'l-mescûn ve râhtü'l-mahzûn*. thk. Muhammed Edîb el-Câdir. 1 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1. Basım, 1997.
- es-Safûrî, Abdurrahmân b. Abdisselâm. *Nüzhetü'l-mecâlis*. 2 Cilt. Kâhire: Matbaa-i Kastaliye, 1866.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *el-Letâ'if ve'z-zarâ'if*. Beyrut: Dârü'l-Menâhil, ts.

- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *eş-Şekvâ ve'l- 'itâb ve ma vaka 'a beyne'l-hillân ve'l-eshâb*. thk. İlham Abdülvehhâb el-Müftî. Kuveyt: el-Meclisü'l-Vatanî li's-Sekâfe ve'l-Fünûn, 2000.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *et-Temsîl ve'l-muhâdara*. thk. el-Huluv Abdulfettah Muhammed. Kâhire: ed-Dârü'l-Arabiyyetü li'l-Kitâb, 2. Basım, 1981.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *Hâssü'l-hâs*. thk. Hasen el-Emîn. Beyrut: Dârü Mektebeti Hayât, ts.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *Resâilü's- Seâlibî*, ts.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *Sihri'l-belâga fi sîrri'l-berâ 'a*. thk. Abdüsselâm el-Havfî. 1 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *Simârü'l-kulûb fi'l-mudâf ve'l-mensûb*. Kâhire: Dârü'l-Me'ârif, ts.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *Tahsinü'l-kabîh ve takbîhu'l-hasen*. thk. Nebîl Abdurrahman el-Hayâvî. Beyrut: Dârü'l-Erkam b. Ebi'l-Erkam, ts.
- es-Seâlibî, Ebû Mansûr. *Yetîmetü'd-dehr fi mehâsini ehli'l- 'asr*. thk. Müfid Muhammed Kumeyha. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 1983.
- es-Seffârîni, Ebü'l-Avn Şemseddîn Muhammed b. Ahmed b. Sâlim. *Gizâ'ü'l-elbâb şerhu Manzûmeti'l-âdâb*. 2 Cilt. Mısır: Müessesetü Kurtuba, 2. Basım, 1993.
- Seleme, Ebû Tâlib el-Mufaddal b. *el-Fâhir*. thk. Abdulalîm et-Tahâvî. Kâhire: Dârü İhyâi'l- Kütübi'l- 'Arabiyye, 1. Basım, 1960.
- Semerkandî, Ebü'l-Leys İmâmü'l-hüdâ Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm es-. *Tenbîhü'l-gafilîn*. thk. Yusuf Ali Bedevî. 1 Cilt. Dimeşk: Darü İbn Kesîr, 2000. Basım, ts.
- es-Serrâc, Ebû Muhammed, Cafer b. Ahmed b. Hüseyin. *Masâri'u'l- 'uşşâk*,. 2 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, ts.
- es-Sûlî, Ebû Bekr Muhammed b. Yahyâ. *Edebü'l-kâtib*. thk. Muhammed Behced el-Eserî. Mısır: Mektebetü's-Selefiyye, 1922.

- es-Süyûtî, Ebü'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî. *el-Muhâdarât ve'l- Muhaverât*. 1 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1. Basım, 2004.
- es-Süyûtî, Ebü'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî. *ez-Zecrî bi'l-hecri*. 1 Cilt. Tanta: Mektebetü's-Sahâbe, 1. Basım, 1987.
- eş-Şebrâvî, Abdullah b. Muhammed b. Âmir. *'Unvânü'l-beyân ve bustânü'l-ezhân*. thk. Muhammed Hayr Ramazan Yusuf. Beyrut: Darü İbn Hazm, 1. Basım, 2010.
- eş-Şerîşî, Ahmed b. Abdülmü'min. *Şerhu makâmâtî'l-Harîrî*. 3 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2006.
- Şeyho, Rızkullâh b. Yûsuf b. Abdilmesîh b. Ya'küb. *Mecâni'l-edeb fi hadâ'iki'l-'Arab*. 6 Cilt. Beyrut: Matbaatü'l-Âbâi'l-Yesû'ıyyîn, 1913.
- eş-Şirvânî, Ahmed b. Muhammed el-Ensârî el-Yemenî. *Nefhatü'l-Yemen fîmâ yezülû bi zikrihî eş-şecen*. Mısır: Matbaatü't-Takaddümi'l-Tevİlmiyye, 1. Basım, 1906.
- et-Taberânî, Ebü'l-Kasım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb. *el-Mu'cemü'l-kebîr*. 25 Cilt. Kâhire: Mektebetü ibni Teymiyye, 2. Basım, 1994.
- et-Taberânî, Ebü'l-Kâsım Müsnidü'd-dünyâ Süleymân b. Ahmed. *el-Mu'cemü'l-evsat*. thk. Târik b. İvedullah b. Muhammed. 10 Cilt. Kâhire: Dârü'l-Haremeyn, ts.
- et-Tenûhî, Ebû Alî el-Muhassin b. Alî b. Muhammed. *Nişvârü'l-muhâdara ve ahbârü'l-müzâkere*. thk. Abbûd eş-Şâlcî. 8 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 2. Basım, 1995.
- et-Tevhidî, Ebû Hayyân. *el-Basâir ve'z-zehâir*. thk. Vedâd el-Kâdî. 10 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1. Basım, 1988.
- et-Tevhidî, Ebû Hayyân. *el-İmtâ' ve'l-mu'ânese*. 1 Cilt. Beyrut: el-Mektebetül-Unsuriye, 1. Basım, 2003.
- Tevhidî, Ebû Hayyân et-. *el-Mukabesât*. thk. Hasen es-Sendûvbî. 1 Cilt. Kuveyt: Dârü Suâdü's-Sabâh, 2. Basım, 1992.
- et-Tevhidî, Ebû Hayyân. *es-Sadâka ve's-sadîk*. thk. İbrâhîm el-Keylânî. Beyrut: Dârü'l-Fikri'l-Muâsır, 1. Basım, 1998.
- et-Tevhidî, Ebû Hayyân. *Mesâlibü'l-vezirayn*. thk. Muhammed b. Tâvî et-Tancî. Beyrut: Dârü Sâdır, 1992.

- et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre. *el-Câmi 'u's-sahîh*. thk. Ahmed Muhammed Şâkir vd. 5 Cilt. Mısır: Şirketü Mektebeti ve Matbaatu Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 2. Basım, 1975.
- el-Vatvât, Ebû Abdillâh Cemâlüddîn Muhammed. *Gurerü'l-hasâisi'l-vâziha ve 'urerü'nekâisi'l-fâziha*,. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. Basım, 2008.
- Vekî' b. el-Cerrâh, Ebû Süfyân Vekî' b. el-Cerrâh b. Melîh er-Ruâsî, Abdurrahman Abdülcebbâr el-Ferîvâî. *Kitâbü'z-zühd*. Medine: Mektebetü'd-Dâr, 1. Basım, 1984.
- Veşşâ, Ebü't-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshâk b. Yahyâ el-. *ez-Zarf ve'z-zurefâ*. thk. Kemal Mustafa. Mısır: Mektebetü'l-Hancî, 2. Basım, 1953.
- Veşşâ, Ebü't-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshâk b. Yahyâ el-. *ez-Zarf ve'z-zurefâ*. thk. Ebü't-Tayyib Muhammed b. Ahmed b. İshâk b. Yahyâ. Mısır: Mektebetü'l-Hancî, 2. Basım, 1953.
- Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ', Ebû Zekeriyâyâ. *et-Tevekkül*. thk. Yusuf b. Ali et-Târîf. 1 Cilt. Riyad: Dâru'l-Meymân, 1. Basım, 2014.
- Zekeriyâyâ İbrâhim. *el-Müşkiletü'-hulukiyye*. Kâhire: Mektebetü Mısır, ts.
- Zeki Mübarek. *en-Nesrû'l-fennî fî'l-karni'r-râbi*. Kâhire: Müessetü Hindavî lî't-Ta'lîm ve's-Sekâfe, 2013.
- Zeki Mübarek. *et-Tasavvufü'l-İslâmî fî'l-edeb ve'l-ahlâk*. 1 Cilt. el-Memleketü'l-Müttahide: Müessetü Hindavî lî't-Ta'lîm ve's-Sekâfe, 2017.
- ez-Zemahşerî, Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed. *el-Keşşâf*. 4 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 3. Basım, 1986.
- ez-Zemahşerî, Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed. *Rebî'ü'l-ibrâr*. thk. Muhammed Bâsil 'Uyûnüssûd. 5 Cilt. Beyrut: Müessesetü'l A'lemî, 1991.
- "Marcus Junius Brutus". *Vikipedi*, 26 Mayıs 2022. https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcus_Junius_Brutus&oldid=27862941

ÖZGEÇMİŞ

Adı-Soyadı	Murat	ATAMAN	
Doğum Yeri ve Yılı			
Bildiği Yabancı Dil-	Felemenkçe/İngilizce/Arapça		
Eğitim Durumu	Başlama- Bitirme Yılı	Kurum Adı	
Lise	1999	2003	Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Lisans	2008	2012	Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans	2013	2016	Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doktora	2017		Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Çalıştığı Kurum	Başlama- Ayrılma	Çalışılan Kurumun Adı	
1.	2013		Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2.			
3.			
Üye Olduğu Bilimsel ve Meslekî Kuruluşlar			
Katıldığı Proje ve Toplantılar			
Yayınlar:	1-Klasik Arap Edebiyatında Sosyal Erdemler 2-Bir Folklor ve Mizah Ögesi Olarak Müslüman Orta çağda Yüzük Kaşlarına Yansıyan Edebiyat		
Diğer:			
İletişim (e-posta):			
	Tarih:	04/07/2023	
	İmza:		
	Adı-Soyadı:	Murat Ataman	