

İman
7.-8.Sınıf

KONU-2

7. SINIF

2. İMAN

2.1 İMAN

KAZANIMLAR

- İman teriminin ne anlama geldiğini anlamak.
- İmanın ne gerektirdiğini öğrenmek.
- İmanın şartlarının neler olduğunu.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Ödev: "El-İhlas" suresinin anlamını ezberleyin.
- İncanın hangi gündelik durumlarda kişiye güç ya da destek verebileceğini düşünün bunu bir yazı haline getirip sonraki hafta arkadaşlarına okumak.

MATERYAL

- Kâğıt
- Kalem

KONUVA HAZIRLIK

- Mentor konuya ait dersi önceden okur ve konu hakkında bilgi toplar.
- Eski zamanlarda iman nasıl olmuş ne gibi durumlarla karşılaşmış bunları araştırır ve ders anında öğrencilere bu kıyaslamayı ve benzer yönlerini sunabilir.
- Tevhid-1 vaazının hutbesini dinlemek ve notlar almak.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- İmanın sizin için ne anlama geldiğini ve imanımız için neyin önemli olduğunu sormak için bir soru-cevap oturumu düzenlenebilir.
- Eski zamanlarda iman kavramını kıyaslamalı olarak örnek vererek dikkatleri toplar.

KONUYU İŞLEME (35 DK.)

- Mentor imanın kavramını açıklar. Daha sonra metin öğrenciler arasında paylaşılır, böylece her bir kişiye imanın şartlarından bir konu verilir. Bunlar internetten ek araştırmalarla çalışılır ve sonunda birbirlerine sunulur.
- Tevhid-1 hutbesinden alınan notlar eklenir ve açıklanır.
- (İman dergisinden istifade edilebilir oradaki soru ve zihin haritası kullanılabilir.)
- İmanın şartları kısaca anlatılır öğrencilerin bu konuda neler bildiği ve eksikleri tamamlanır bilgi olarak.

KONUYU PEKİŞTİRME (15 DK)

- Bu konudaki Kur'an ayetleri tekrarlanmaktadır. Bunlar dizin kartlarına yazılır ve ezberlenir.

İman

„İman Nedir?

İman, kelime manası itibariyle, bir şeye tereddüt etmeden inanmak, güven vaat etmek, başkalarının emniyetini temin etmek, emin, güvenilir ve sağlam olmak gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde iman, Allah'ın varlığına ve birliğine, Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamber olduğuna, vahiyle Allah'tan alıp bize bildirdiği her şeyin hak ve doğru olduğuna hiç şüphe etmeden tereddütsüz inanmak ve kabul etmek demektir. “

İman, Peygamber Efendimiz 'in (sav) Allah Teâlâ tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik etmektir (doğrulamaktır). İman, bu tasdikten ibarettir. Fakat kişinin, hayatında ve ölümünde kendisine Müslüman muamelesi yapılabilmesi için kelime-i şehadeti yani “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh” kelimesini dili ile söyleyip kalbi ile tasdik etmesi şarttır.

İmanın Şartları

İmanın şartı 6 tanedir. İmanın, altı şeye inanmak olduğunu, Resulullah (s.a.s.) bildirmiştir. İmanın şartları sırasıyla;

- 1-Allah'a inanmak
- 2-Meleklerle inanmak
- 3-Kitaplara inanmak
- 4-Peygamberlere inanmak
- 5-Ahirete inanmak
- 6-Kader ve Kazaya inanmak

Allaha İman:

Allah'ın varlığına ve birliğine, varlığının başlangıcı ve sonu olmadığına, Allah'ın yaratıklardan hiç birisine benzemediğine, hiçbir şeye muhtaç olmadığına ve her şey ona muhtaç olduğuna inanmak.

Meleklerle İman:

“Melekler, Allah tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah'a itaatten ayrılmayan nuranî varlıklardır.” Rabbimiz, Kur'ân-ı Kerim'de meleklerden bahseder ve onların varlığına inanmayı iman esasları içinde ifade eder: “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, (buna) mü'minler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara, 2/285)

Kitaplara İman:

Dinî terminolojide kitap, Allah'ın, kullarından ne istediğini bildirmek ve bu konuda onlara yol göstermek üzere peygamberlerine vahyettiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmiş şekline denir. Bu kitaplara ilâhî kitap ismi verilir. Geçmişten günümüze kadar dört ilahi kitap indirilmiştir: Tevrat (Hz. Musa) İncil (Hz. İsa) Zebur (Hz. Davut) Kuran (Hz. Muhammed (s.a.s)) „Ey iman edenler! Allah'a, Resûlüne, gerek Resûlüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. “(Nisa 4,136)

Peygamberlere İman:

Sözlükte, rehber, yol gösteren ve elçi anlamlarına gelen peygamber kelimesi, dinî terminolojide, Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir. Rabbimiz, her Müslüman'a, herhangi bir ayırım yapmaksızın, bütün peygamberlere inanmayı farz kılmıştır. „Nitekim Peygamber de kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, mü'minler de. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman edip (şöyle dediler:) Allah'ın peygamberleri arasında bir ayırım yapmayız.” (Bakara, 2/285)

Ahirete İman:

Sözlükte son, sonra gelen, son gün anlamlarına gelen ahiret kelimesi, terim manası itibariyle, kıyametin kopmasından başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayattır ki, ba's (öldükten sonra dirilme), haşir, hesap, mizan, şefaet, sırat, Cennet, Cehennem gibi bütün olay ve aşamaları içine alır.

Ahiret hayatının gerçekleşmesinin en büyük delil ve teminatı, Cenâb-ı Hakk'ın kullarına olan vaadidir. Kur'ân, her nefsin öleceğini, ölümden kaçılmayacağını, öldürenin Allah olduğunu ve sonunda dönüşün yine O'na olacağını pek çok yerde vurgulayarak, öldükten sonra dirilişin, Allah'ın vadinin bir gereği olduğunu bildirir. “

Kader ve Kazaya İman:

Kader Terim manası itibariyle Allah'ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Kelime manası emir, hüküm ve yaratma anlamlarına gelen kaza ise, Allah'ın ezelde takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince takdir ettiği şekilde yaratması demektir. “

THEMA-2

7. KLASSE

2. DER GLAUBE (İMAN)

2.1 DER GLAUBE

KOMPETENZEN

- Verstehen was der Begriff Glaube bedeutet.
- lernen was der Glaube beinhaltet.
- Was sind die Voraussetzungen für den Glauben?

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

 Vorschlag

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Hausaufgabe: Die Bedeutung der Sura „Al-Ikhlās“ auswendig lernen.
- Überlegen in welchen Alltagssituationen der Glaube einem Menschen Kraft gibt oder ihm beistehen kann

MATERIALIEN

- Plakat, Buntstift
- Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden

VORBEREITUNG

- Der Mentor liest die Lektion im Voraus und sammelt Informationen zum Thema.
- Er recherchiert, wie der Glaube in der Antike praktiziert wurde und in welchen Situationen dies geschah und kann den Schülern diesen Vergleich und ähnliche Aspekte während der Lektion vorstellen.
- Die Predigt von Tawhid-1 anhören und Notizen machen.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Es kann eine Fragerunde stattfinden, in der die Frage aufkommt, was der Glaube für einen selbst bedeutet und was für den Glauben eine wichtige Rolle spielt.
- Verweist auf das Konzept des Glaubens in der Antike, indem ein vergleichendes Beispiel gegeben wird.

ERARBEITUNGSPHASE (35 MIN.)

- Der Mentor erklärt den Begriff des Glaubens. Im Anschluss wird der Text unter den Schülern aufgeteilt, sodass jede Gruppe ein Thema der Bedingungen des Glaubens erhält. Diese werden mit zusätzlichen Recherchen aus dem Internet erarbeitet und am Ende untereinander vorgestellt.
- Die Notizen aus der Predigt Tawhid-1 werden hinzugefügt und erklärt.
- (Das İman-Magazin kann verwendet werden und die darin enthaltenen Fragen und Mindmaps können genutzt werden).
- Die Voraussetzungen des Glaubens werden kurz erläutert und das Wissen der Schüler zu diesem Thema und ihre Defizite werden als Information ergänzt.

SICHERUNGSPHASE (15 MIN.)

- Die Koranverse zu diesem Thema werden wiederholt. Diese werden auf Karteikarten geschrieben und auswendig gelernt.

Der Glaube

"Was ist Glaube?"

Das Wort "Glaube" bedeutet, ohne zu zögern an etwas zu glauben, Vertrauen zu versprechen, sich der Sicherheit anderer zu versichern, sicher, zuverlässig und solide zu sein. In der religiösen Literatur bedeutet Glaube, dass man an die Existenz und die Einheit Allahs (swt) glaubt und sie akzeptiert, dass unser Prophet Muhammad (saw) ein Prophet ist und dass alles, was Allah (swt) uns durch die Offenbarung offenbart, ohne jeden Zweifel wahr und richtig ist. " Der Glaube ist die Annahme und Bestätigung (Vergewisserung) all dessen, was der heilige Prophet (s) von Allah (swt) gebracht und mitgeteilt hat. In dieser Bestätigung besteht der Glaube. Damit eine Person im Leben und im Tod als Muslim behandelt werden kann, muss sie die Schahada mit der Zunge sprechen und mit dem Herzen bestätigen, d.h. "Ešhedü en lâ ilâhe illallâh ve ešhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh".

Bedingungen des Glaubens

Es gibt sechs Bedingungen für den Glauben. Der Gesandte Allahs (s.a.s.) erklärte, dass der Glaube darin besteht, an sechs Dinge zu glauben. Die Bedingungen für den Glauben sind wie folgt; 1-Glaube an Allah 2-Glaube an Engel 3-Glaube an Bücher 4-Glaube an die Propheten 5-Glaube an das Jenseits 6-Glaube an Schicksal

Der Glaube an Allah:

Der Glaube an die Existenz und die Einheit Allahs, dass Seine Existenz keinen Anfang und kein Ende hat, dass Allah keinem der Geschöpfe gleicht, dass Er nichts braucht und dass alles Ihn braucht.

Der Glaube an Engel:

"Engel sind leuchtende Wesen, die von Allah erschaffen wurden, die weder männlich noch weiblich sind und die nicht vom Gehorsam gegenüber Allah abweichen." Unser Herr erwähnt die Engel im Heiligen Qur'an und erklärt den Glauben an ihre Existenz zu einem der Grundsätze des Glaubens: "Der Prophet glaubte an das, was zu ihm von seinem Herrn herabgesandt wurde, und die Gläubigen glaubten (auch). Jeder von ihnen glaubte an Allah, Seine Engel, Seine Bücher und Seine Gesandten" (Al-Baqarah, 2/285).

Glaube an Bücher:

In der religiösen Terminologie ist ein Buch eine schriftliche Form der Worte, die Allah seinen Propheten offenbart hat, um ihnen mitzuteilen, was er von seinem Dienern will, und um sie in dieser Hinsicht zu leiten. Diese Bücher werden als göttliche Bücher bezeichnet. Vier göttliche Bücher sind von der Vergangenheit bis zur Gegenwart offenbart worden: Tora (Hz. Moses) Injil (Hz. Isa) Psalmen (Hz. David) Koran (Hz. Muhammad (s.a.s))

"O ihr, die ihr glaubt! Haltet fest an eurem Glauben an Allah und an Seinen Gesandten und an die Schriften, die Er zu Seinem Gesandten herabgesandt hat, und an die Schriften, die Er zuvor herabgesandt hat..." (An-Nisa 4:136)

Der Glaube an Propheten:

In der religiösen Terminologie bezieht sich das Wort Prophet, das im Wörterbuch Führer, Wegweiser und Gesandter bedeutet, auf den Gesandten, den Allah aus seinem Dienern auswählt, ihn mit der Offenbarung ehrt und ihn beauftragt, seine Gebote und Verbote den Menschen zu übermitteln. Unser Herr hat es jedem Muslim zur Pflicht gemacht, an alle Propheten zu glauben, ohne jede Diskriminierung. "Der Prophet glaubte an das, was ihm von seinem Herrn herabgesandt worden war, und so taten es auch die Gläubigen. Jeder von ihnen glaubte an Allah, Seine Engel, Seine Bücher und Seine Gesandten und sagte: "Wir machen keinen Unterschied zwischen den Gesandten Allahs" (Al-Baqarah, 2/285).

Der Glaube an das Jenseits:

Das Wort "Jenseits", das wörtlich das Ende, nach dem Ende, nach dem letzten Tag bedeutet, ist das zweite Leben, das vom Ende der Welt an ewig andauern wird und alle Ereignisse und Stadien wie ba's (Auferstehung nach dem Tod), die Auferstehung, das Gericht, die Abrechnung, die Bilanz, die Fürbitte, die Warteschlange, das Paradies und die Hölle umfasst. Der größte Beweis und die größte Garantie für die Verwirklichung des Jenseits ist das Versprechen Allahs, des Allmächtigen, an Seine Diener. Der Koran betont an vielen Stellen, dass jede Seele sterben wird, dass der Tod nicht vermieden werden kann, dass Allah derjenige ist, der tötet und dass am Ende die Rückkehr zu Ihm sein wird, und dass die Auferstehung nach dem Tod eine Notwendigkeit von Allahs Versprechen ist. "

Glaube an Schicksal und Qadar:

Qadar bedeutet, dass Allah die Zeit, den Ort, die Eigenschaften und die Merkmale der Dinge, die von Ewigkeit zu Ewigkeit geschehen werden, vorausgesehen und vorherbestimmt hat. Das Wort qaḍa, das Befehl, Urteil und Schöpfung bedeutet, besagt, dass Allah das, was Er in der Ewigkeit verfügt hat, so erschafft, wie Er es verfügt hat, wenn die Zeit gekommen ist. "

KONU-2

7. SINIF

2. İMAN

2.2 ALLAH'A İMAN

KAZANIMLAR

- Allah'a imanın mantığını ve önemini öğrenirler.
- Birkaç tane bilim ile alakalı konuları tanımış olurlar.
- Bir konu hakkında bilimsel araştırma yapıp, edindikleri bilgileri sunum şeklinde başkalarına aktarma yöntemini öğrenirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

 Sunum

PRATİK UYGULAMA

- Ödev: "El-İhlas" suresinin anlamını ezberleyin.
- İnancın hangi gündelik durumlarda kişiye güç ya da destek verebileceğini düşünün.

MATERYAL

- Afis, renkli kalem,
- Konulara göre kitaplar
- İnternet'e bağlanma imkânı

KONUVA HAZIRLIK

- Öğrenciler iki kişilik gruplara bölünür. Her bir grup bir konu üstlenir. Öğrenciler grup arkadaşları ile birlikte bu konuyu araştırırlar ve bir sunum şeklinde diğerlerine anlatırlar. Burada amaç öğrencilere bilim ile alakalı bilgi aktarımı ve araştırmadır.
- Konu önerileri: fotosentez (botanik), balın üretimi (zooji), uzayda dünya (astronomi), insan vücudunun düzenlemesi (biyoloji)... Bunlar yazıdaki örneklerdir.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Henüz konu başlığı söylenmez. Öğrenciler gruplara ayrılır (grup başına 2-3 kişi) ve bir konu çekerler. Konular orta yerde kâğıtlarda yüzü kapalı bir şekilde hazır durur.

KONUVA İŞLEME (35 DK.)

- Öğrenciler konuları hakkında araştırmaya girerler. İsteğe göre kitap veya telefon kullanılabilir. (Araştırma süreci için hep birlikte bir kütüphaneye gidilebilir.) Öğrenciler konularını bir sunum şeklinde hazırlar bunun için kalemler ve afisler kullanılır.
- Öğrenciler sunumlarını yaparlar. Her gruba aynı zaman verilir. 20 dk.
- Video beraber izlenir ve Allah'ın yaratmadaki gücü üzerine konuşulur.

KONUVA PEKİŞTİRME (15 DK)

- Mentor konuyu toparlar ve İmam-ı Azam'ın hikayesini anlatır.
- Öğrencilere soru sorma imkânı verilir.

Allah'a İman

İslam'da inanılması gereken esasların birincisi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Allah inancı olmadan O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve diğer iman esaslarına inanmak mümkün olmaz. Bunların hepsi Allah inancına bağlıdır. Akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insana düşen ilk görev, yaratıcısı olan Allah Tealâ'yı tanımak, O'na iman edip kullukta bulunmaktır. "O göklerin, yerin ve bunların arasındaki her şeyin rabbidir. O'na kulluk et ve O'na kullukta sabret. Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?" (19/Meryem, 65) Mükellef olan herkese ilk önce farz olan Allah'a iman etmektir. Bu iman Allah'ın varlığına ve birliğine, O'ndan başka ilah olmadığına imandır.

Müslümanlar Allah'a Şöyle İnanır:

Allah vardır ve birdir. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah yaratıklardan hiç birisine benzemez. Allah'ın varlığı kendisindedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir, bütün her şey ona muhtaçtır. Allah daima diridir. Her şeyi bilir, görür, işitir, dilediğini yapar. Allah sonsuz kudret (güç) sahibidir, yaratıcıdır, dilediğini yoktan var eder. Allah'a böyle inanan kimse, hiç kimsenin görmediği bir yerde bile olsa ahlaksızlık yapamaz. Çünkü Allah'ın onu gördüğünü, duyduğunu ve cezalandıracağını bilir ve ona göre hareket eder.

İslam'da inanılması gereken esasların ilki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Allah inancı olmadan O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve diğer iman esaslarına inanmak mümkün olmaz. Bunların hepsi Allah inancına bağlıdır. Akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insana düşen ilk görev, yaratıcısı olan Allah Tealâ'yı tanımak, O'na iman ve kulluk etmektir. "O, göklerin, yerin ve bunların arasındaki her şeyin rabbidir. O'na kulluk et ve O'na kullukta sabret. Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun? (19/Meryem 65)

Bilimlerin Dilinden Allah'ın Varlığının İspatı

İslâm, hiçbir zaman, hiçbir meselede bilime ters düşmemiş, bilâkis onu teşvik etmiştir. Dinî kaynaklar bunun güzel örnekleriyle doludur. Allah'ın iki kitabı vardır: Biri Kuranı Kerimdir ki, "kelâm" sıfatından gelir, diğeri kâinattır ve "kudret" sıfatının eseridir.

İlim adamları, dine inansalar da, inanmasalar da kâinat kitabını okumakta ve Yaradanın eserlerini tefsir etmektedirler. Efendilerini tanımadan çalışan ve iş gören köleler gibi! Her bilim dalı, kendine has bir dil ile mütemadiyen Allah'tan bahsediyor. Meselâ, botanik ilmi, bize bir ağacın özelliklerini anlatır. Ağacın topraktaki gıdaları nasıl aldığı, yapraklara kadar nasıl taşıdığını, meyvelerin nasıl meydana geldiğini, büyümenin ne şekilde olduğunu gösterir. Böylece, karşımıza hücrelerden oluşan, kökü, gövdesi, dalı, yaprağı, çiçeği ve meyvesiyle mükemmel bir makine çıkar. Üstelik de canlıdır.

Şimdi insafla düşünelim: Bu harika makineyi akılsız, şuursuz, ilimden, iradeden ve kudretten mahrum basit bir toprak nasıl yaratır? Bitki âlimlerinin, dev laboratuvarlarda bile bir tek yaprağını yapamadıkları ilmî bir gerçekken, ağaç, başka bir ifadeyle odun, o harikulâde çiçekleri ve meyveleri nasıl yapar? Her bir ağaç o mucizevi yaratılışıyla isimleri ve sıfatları sonsuz bir zatı ispat etmez mi?

Kezâ zooloji ilmi, aklımıza bir hayvanın iç dünyasının kapılarını açtı. Her hayvanın harikulâde birer fabrika olduğunu anladık. Zehirli sinek bal yapıyor. Etsiz böcek ipek dokuyor, dilsiz koyun süt üretiyor. İlim gösterdi ki, basit bir saman ve sudan, lâtif bir gıda olan sütü yapmak o akılsız koyunun işi değildir. Koyun, arı, ipek böceği ve benzeri bütün hayvanlar, ressamın fırçası, yazarın kalemi, marangozun çekici gibi birer âlettirler. Yaratmak fiilinin fâili ise, şüphesiz bu kâinatın da ustası olan Rabbimizdir.

Astronomi ilminin penceresinden bakarak, dünyanın uzaydaki hâlini gördük. Güneşin etrafında mermi hızıyla uçan dev bir tayyare. Kanatsız, motorsuz, pilotsuz, gürültüsüz ve olabildiğince büyük. Üstündeki yolcular ise gayet rahat seyahat etmekte. Çoğu zaman uçtuklarının bile farkında değiller.

Bir yandan da dünya, kendi ekseni etrafında dönüyor. Geceler, gündüzler ve mevsimler bu iki dönüşün ürünü. Güneşe yaklaşıp tehlike, uzaklaşıp tehlike. Güneşin çevresinde uçan sadece dünya da değil, diğer gezegenler de var. Onlardan birisiyle çarpışması işten bile değil. Fakat hiçbir aksaklık olmuyor, her şey yolunda gidiyor. Bu düzen milyonlarca seneden beri hiç bozulmuyor. Astronomi okuyan herkesin düşünmesi ve şu soruları kendi kendine sorması gerekmez mi: Bu hassas dengeyi kim kurdu? Dünyayı yaşanacak hâle kim getirdi. Pilotları da bulunduğu hâlde bazı uçakların çarpıştığı bir gerçekken, bu dev cisimleri çarptırmadan döndüren ve uçuran hangi ilim ve kudrettir?

Hele, yaratıklar içinde biri var ki, o başlı başına bir mucizedir. Adına insan derler. Düşünür, hayâl eder, araştırır, anlar, sever, acır, nefret eder... Binlerce kabiliyetle donatılmıştır. Daha da önemlisi kendi varlığının şuurundadır. Kâinat onun idrakiyle ışıklanır. Bu muhteşem canlının ruh, kalp, akıl ve hayâl gibi manevî cihazları bir yana, maddî yapısı da bir sanat şaheseridir. Gözün en güzeli, elin en kullanışlısı, saçın en lâtifi, dilin en tatlısı, endamın en mevzunu, boyun en mutedili, uzatmaya ne hacet, her şeyin en iyisi ona verilmiştir.

Tıp ilmiyle anlaşıldı ki, vücudunun dışı gibi, içi de harikalar harikası. Tonlarca kan pompalayan kalbi, yemekleri kolayca sindiren midesi, kan temizleme makinesi olan akciğerleri, kilometrelerce uzunluktaki damarları, daha bilmem nesi ve nesiyle gerçek bir şâheser. Heykel, heykeltıraşını gösterebilir de, tıp ilmiyle mükemmelliği anlaşılan insan vücudu ustasını tanıtmazın, mümkün mü?

Allah'ın varlığının ispatı ve İmamı Azam

İmam-ı Azam Ebu Hanife daha küçük bir çocukken, yaşadığı Bağdat şehrine inançsız bir adam gelmişti. Adam kendine çok güveniyordu. "Kim bana Allah'ın varlığını ispat edebilir?" diye sordu. Oradakiler İmam-ı Azam'ı gösterdiler. İnançsız adam küçümseyen bakışlarıyla şöyle bir süzdü küçük bilgini ve dedi ki; "Hadi bakalım ispatlasın da görelim." Büyük bir meraklı kitlesi toplanmıştı etrafında.

Bu sırada İmam-ı Azam:

- Benim kitaplarım evde kaldı. Gidip onları getireyim önce, diyerek ayrıldı. İmam-ı Azam uzun bir süre gelmedi. Ama herkes bu işin içinde bir gariplik olduğunu da seziyordu. Çünkü İmam-ı Azam dosdoğru bir insandır. Yalan söylemez ve sözünde durur. Gelmeyecekse mutlaka söyler, ya da haber gönderir, diye düşündüler. Böylece bir hayli zaman geçtikten sonra çıkıp geldi küçük bilgin.

İnançsız adam İmam-ı Azam'a sordu:

- Nerede kaldın? Yoksa Allah'ın varlığını ispatlayamam diye mi korktun?

İmam-ı Azam gayet rahat ve soğukkanlılıkla cevap verdi:

- Hayır, böyle bir korkum yok. Çünkü Allah'ın varlığını ispatlamak çok kolay bir konudur. Ancak benim gecikmemin bir sebebi var. Benim evim karşı kıyıda. Biliyorsunuz, Bağdat'ın ortasından kocaman bir ırmak akar. Karşıya geçtikten sonra büyük bir sel ve fırtına çıktı. Tekrar dönmek için ne bir sandal, ne bir köprü kaldı. İnançsız adam sordu: - Peki, şimdi nasıl geçip geldin? İmam-ı Azam cevap verdi:

- İşte ben de onu anlatacağım. Geldim kıyıya, birde baktım ki, kocaman taşlar kıyıda yuvarlanıp atladı ırmağın içine. Üst üste atlayan taşlardan köprü ayakları meydana geldi. Bu arada havada kendi kendine uçan uzun tahtalar bu ayakların üzerine örtüldü. Arkasından çiviler yine havada uçarak kurşun gibi saplanıp tahtaları ayaklara tutturdular. O sırada kıyıda ki toprak ayağımın altından kayarak bu tahtaların üstünü kapattı.

Büyük ve rahat bir yol gibi, kocaman bir köprü meydana geldi. Ben de üzerinden yürüyüp geçtim ve geldim. Herkes şaşkınlıkla bu sözleri dinlerken, inançsız adam dedi ki:

- Karşıma küçük bir bilgin diye akılsız bir çocuk mu çıkardınız? Bir yığın saçma ile uğraşacak vaktim yok benim. Bu çocuk koskoca bir köprünün kendi kendine oluştuğunu anlatıyor. Hiç yapan, çalışan olmadan köprü oluşur mu? Bunun üzerine İmam-ı Azam, adama bakmış ve şöyle konuşmuş:

- Peki, bir köprü mü daha sanatlı ve büyüktür, yoksa dünya mı?

- Elbette dünya çok daha büyük ve sanatlıdır.

- Öyle ise dünyaya göre çok daha küçük ve sanatsız olan bir köprünün kendi kendine olamayacağını söylüyorsun da, bu muhteşem dünyanın nasıl kendi kendine oluştuğunu söyleyebiliyorsun?

Köprüyü bir yapan vardır, ustasız olmaz, diyorsun. Peki, bu dünyayı yaratan, yapan birisi olması gerekmez mi?

Adam bu sözler ve ispat karşısında çaresiz ve aklın ikna olmasıyla Allah'ın varlığını kabul etti.

THEMA-2

7. KLASSE

2. DER GLAUBE (ĪMAN)

2.2 DER GLAUBE AN ALLAH

KOMPETENZEN

- Die Jugendlichen lernen die Logik und die Wichtigkeit des Glaubens an Allah kennen. Zudem eignen sie sich Wissen über verschiedene wissenschaftliche Bereiche an.
- Sie entwickeln Kompetenzen ein Thema wissenschaftlich zu recherchieren und dieses in Form einer Präsentation vorzustellen.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

 Präsentation

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Jugendlichen können sich zu Hause Gedanken machen, was ihnen im Leben sehr wichtig ist und Allah dafür danken. So wird ihr Glaube gestärkt.
- Evtl. Besuch der Bibliothek

MATERIALIEN

- Plakate, Bunte Stifte
- Bücher zu den gewählten Themen
- Internetzugang

VORBEREITUNG

- Die Schüler: innen werden in Zweier Gruppen aufgeteilt und bekommen jeweils ein Thema zugeteilt. Die Schüler: innen sollen sich mit den Themen auseinandersetzen, gegeben falls kleine Plakate erstellen am Ende in Plenum vorstellen. Das Ziel ist es den Schüler: innen verschiedene wissenschaftliche Bereiche näher zu bringen.
- Themenvorschläge: Fotosynthese (Botanik), Honigherstellung (Zoologie), Erde im Weltall (Astronomie), Aufbau des Körpers eines Menschen (Biologie)... Das sind Themen aus dem Text.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (5 MIN.)

- Es wird noch nicht das Thema verraten. Die Schüler: innen werden in Gruppen aufgeteilt (2-3 Personen je Gruppe) und dürfen ein Thema ziehen. Die Themen stehen auf Karten zugedeckt in der Mitte.

ERARBEITUNGSPHASE (40 MIN.)

- Die Schüler: innen dürfen zu ihrem Thema Recherchen anstellen mithilfe von Smartphones oder Büchern. (Für die Recherchephase kann man auch in eine Bücherei gehen alle zusammen, muss aber nicht sein.) Sie dürfen das Thema als Präsentation vorbereiten. Dazu gibt es bunte Stifte, Plakate.
- Gemeinsam wird das Video angeschaut und über die Macht Gottes in der Schöpfung gesprochen.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN.)

- Die Präsentationen werden im Plenum vorgestellt. Die Zeit wird fair auf die Gruppen eingeteilt.

VERTIEFUNG (15 MIN.)

- Der Mentor: in stellt das Thema vor und liest die Geschichte des Imam Azam vor.
- Die Schüler: innen haben die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Der Glaube an Allah

Der Glaube an Allahs Dasein und Einzigartigkeit ist im Islam der erste Grundstein. Ohne diesen Glauben ist es nicht möglich, an die Engel, die Bücher, den Propheten und anderen Glaubensgrundlagen zu glauben. Diese Grundlagen hängen alle vom Glauben an Allah ab. Jeder Mensch, der über geistige Gesundheit verfügt und die Pubertät erreicht hat, hat die erste Aufgabe, seinen Schöpfer zu kennen, seinen Glauben an Allah zu richten und Knechtschaft auszuüben.

„Er ist der Herr der Himmel, der Erde und dem, was zwischen beiden ist. So werde Sein Diener! Sei geduldig bei deiner Dienerschaft Ihm gegenüber! Kennst du jemanden, der mit seinem Namen benannt ist?“ (19/Meryem, 65).

Alle, die das Alter der Pubertät erreicht haben und im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten sind (Mukallaf), sind verpflichtet ihren Glauben an Allah zu richten. Dieser Glaube beinhaltet den Glauben an Allahs Dasein, Einzigartigkeit und dass es keinen Gott außer Allah gibt.

So glauben die Muslime an Allah

Es gibt Allah und Allah ist Eins. Allahs Existenz hat weder einen Anfang noch ein Ende. Allah ähnelt keinerlei den Geschöpfen. Allahs Existenz besteht von sich selbst. Allah selbst ist von nichts und niemandem abhängig, alles auf der Welt ist von Allah abhängig.

Allah ist stets am Leben. Allah weiß und hört alles. Allah ist imstande, alles zu machen. Allah besitzt unendliche Allmacht (Stärke), er ist Schöpfer und erschafft was Er will aus dem Nichts. Wer in dieser Weise an Allah glaubt, stellt sogar im Dunkeln, wenn ihn keiner sieht, nichts Unmoralisches an. Denn derjenige weiß, dass Allah ihn sehen und hören kann. Zudem weiß derjenige, dass jede unmoralische Tat eine Konsequenz mit sich ziehen wird.

Die Existenz Allahs aus wissenschaftlicher Sicht

Der Islam und die Wissenschaft haben sich nie widersprochen, sondern gegenseitig bestätigt. Es gibt unzählige Beispiele dafür aus religiösen Quellen. Allah besitzt zwei Bücher; den erhabenen Koran, dessen Name sich von „kelâm“ (türkisch=Wort) ableitet und das Universum, dessen Begrifflichkeit von „kudret“ (türkisch=Macht, Stärke) stammt.

Es gibt einige Wissenschaftler, die den Koran lesen und unabhängig von ihren Glaubensrichtungen analysieren. Jeder Zweig der Wissenschaft erzählt in einer individuellen Art und Weise von Allah. Zum Beispiel erklärt uns die Botanik jegliche Eigenschaften von verschiedenen Bäumen. Zudem bietet sie uns Informationen darüber, wie Bäume ihre Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen, wie sie diese zu ihren Blättern transportieren, wie die Früchte an ihren Ästen wachsen und auch wie sie selbst wachsen können.

Somit entsteht vor unseren Augen eine perfekte Maschine aus Zellen, die eine Wurzel, einen Stamm, Äste, Blätter, Blüten und Früchte hat. Vor allem ist sie lebendig.

Nun lasst uns barmherzig überlegen: Wie kann der geistlose Boden, der fern von Wissen, Wille und Macht steht solch eine wunderbare Maschine erschaffen? Die Botaniker sind nicht in der Lage, in ihren Laboren ein einziges Blatt zu erschaffen. Wie schafft es ein Baum, welcher bloß aus Holz besteht, wunderschöne Blumen und Früchte zu tragen? Sind die Bäume mit ihrer prächtigen Schöpfung kein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer mit unendlicher Fähigkeit geben muss?

Die Zoologie zeigt uns ein Beispiel aus der Tierwelt. Wir haben gelernt, dass jedes Tier für sich eine wunderbare Fabrik darstellt. Eine giftige Fliege stellt Honig her, ein Insekt ohne Hände webt Seide und ein Schaf ohne Zunge produziert Milch. Die Wissenschaft beweist, dass die Herstellung von Milch aus Stroh und Wasser nicht die Macht eines geistlosen Schafes ist. Das Schaf, die Biene, die Seidenraupe und die anderen Tierarten sind genauso wie der Pinsel eines Künstlers, der Stift eines Autors, der Hammer eines Tischlers, nämlich Werkzeuge. Der Erschaffer wiederum ist gewiss der Schöpfer des Universums, unser Herr.

Dank der Astronomie lernten wir den Anblick der Erde aus dem Weltall kennen; ein riesiges Flugzeug, das mit einer enormen Geschwindigkeit um die Sonne fliegt. Jedoch ohne Flügel, Motor, Pilot und Lärm. Zudem in einer enormen Größe. Die Passagiere dort dürfen sehr entspannt reisen. Die meiste Zeit merken sie gar nicht, dass sie fliegen. Andererseits fliegt die Erde um die eigene Achse. Aus den insgesamt zwei Umdrehungen entstehen Tag und Nacht und die Jahreszeiten. Nähern wir uns etwas der Sonne, bedeutet das für uns Gefahr und entfernen wir uns, ebenfalls. Außerdem dreht sich nicht nur die Erde um die Sonne, sondern auch weitere Planeten. Kein Planet stört dabei den anderen und alle bleiben, ohne zusammenzustoßen auf ihrem eigenen Pfad.

Es gibt keine Pannen und alles läuft einwandfrei. Diese Ordnung existiert schon seit aber Millionen Jahren. Die Astronomen sollten sich diese Fragen stellen:

Wer hat dieses sensible Gleichgewicht aufgebaut? Wer hat die Erde zu einem bewohnbaren Planeten gemacht? Während Flugzeuge trotz der Führung von Piloten Unfälle haben, welche Macht lässt diese riesigen Objekte durch die Gegend fliegen, ohne zusammenzustoßen?

Vor allem gibt es ein Wunder in der Welt der Schöpfungen, und zwar der Mensch. Er kann denken, träumen, recherchieren, verstehen, lieben, Mitleid empfinden, hassen und so vieles mehr... Er besitzt tausende von Fähigkeiten. Die bedeutendste ist, dass er seiner eigenen Existenz bewusst ist. Zudem bereichert der Mensch als Wesen das Universum mit seiner Fähigkeit der Wahrnehmung. Neben den spirituellen Fähigkeiten wie seine Seele, sein Herz, sein Bewusstsein, seine Fantasie ist auch sein materieller Aufbau ein wahres Wunderwerk. Der Mensch hat das Beste von Allem bekommen; das schönste Auge, die praktischste Hand, das angenehmste Haar, die liebste Zunge (Sprache), die sachlichste Statur, die maßvollste Größe und so weiter.

Die Medizin lehrt, dass nicht nur das Äußere des Körpers voller Wunder ist, sondern auch das Innere. Mit dem Herz, das tonnenweise Blut pumpt, mit dem Magen, der Nahrung verdauen kann, mit der Lunge, die eine Blutsäuberungsmaschine ist, mit den kilometerlangen Adern und noch so viel, dass man hier nicht alles aufzählen kann. Während ein Bildhauer sein Werk präsentiert und stolz darauf ist, ist es möglich nicht an den Schöpfer eines mit seiner Perfektion beeindruckenden Menschenkörpers zu denken?

Der Beweis von Allahs Existenz und Imam Azam (=Großer Imam)

Als Imam Azam Abu Hanifa noch ein kleines Kind war, kam ein ungläubiger Mann in seine Heimatsstadt Bagdad. Dieser Mann war sehr selbstbewusst. Er fragte „Wer kann mir Allahs Existenz beweisen?“ Die Anwesenden zeigten auf Imam Azam. Der Mann schaute mit erniedrigenden Blicken auf den jungen Gelehrten und sagte „Dann lass mal hören, wie du Allahs Existenz beweisen wirst!“ In ihrer Umgebung sammelten sich viele neugierige Zuhörer.

Imam Azam sagte: „Ich habe meine Bücher zu Hause vergessen und gehe sie eben mal holen.“ Somit ging er weg und kam eine lange Zeit nicht wieder. Jeder merkte, dass etwas nicht stimmte, da Imam Azam ein sehr vertrauenswürdiger Mensch war. Er log nie und war stets ehrlich. Die Leute sorgten sich um ihn, da er sich sicher melden würde, wenn er nicht mehr kommen sollte. Nach einer langen Zeit erschien Imam Azam. Der ungläubige Mann eilte zu Wort: „Wo bist du geblieben? Hast du etwa Angst bekommen, die Existenz Allahs nicht beweisen zu können?“

Imam Azam antwortet sehr gelassen: „Nein, solch eine Angst habe ich nicht. Denn die Existenz Allahs zu beweisen, ist eine sehr einfache Aufgabe. Trotzdem hat meine Verspätung einen Grund. Mein Haus befindet sich auf der gegenüber liegender Küste. Wie ihr wisst, fließt mitten durch Bagdad ein riesiger Fluss. Als ich diesen überquerte, wurde ich auf der anderen Seite von einem Sturm und einer Flut überrascht. Es gab keine Möglichkeit wieder zurückzukehren, weder ein Boot noch eine Brücke.

Der ungläubige Mann fragte: „Wie hast du es nun geschafft zurückzukommen?“

Imam Azam erzählte: „Ja, das erzähle ich jetzt. Ich stand am Ufer und plötzlich rollten große Steine vom Ufer in den Fluss und bildeten Brückenpfeiler. Zudem flogen aus dem Himmel Holzbalken und legten sich als Pfad auf die Pfeiler. Daraufhin kamen Nägel angeflogen und befestigten blitzschnell die Holzbalken auf die Pfeiler. Währenddessen rutschte etwas Boden vom Ufer unter meinen Füßen weg und verdeckte die Balken. Somit kam eine große Brücke mit einem breiten Pfad zustande. Ich überquerte sie und konnte so zurückkommen.“

Alle schauten sehr verwundert. Der ungläubige Mann sprach: „Habt ihr mir statt einem jungen Gelehrten etwa einen hirnlosen Jungen herbeigeführt? Ich habe keine Zeit mich mit solchem Irrsinn zu beschäftigen. Dieses Kind erzählt, wie eine riesengroße Brücke von selbst aufgebaut wird. Wie soll so eine Brücke ohne Arbeiter gebaut werden?“

Daraufhin antwortete Imam Azam: „Na gut, ist etwa eine Brücke kunstvoller und größer oder die Welt?“

Der ungläubige Mann sagte: „Natürlich ist die Welt größer und kunstvoller.“

Imam Azam lehrte: „Du sagst, dass eine Brücke, die weniger kunstvoll und kleiner ist als die Welt, nicht von allein entstehen kann. Wie kannst du denken, dass die wunderbare Welt von allein entstand? Es gibt jemanden, der die Brücke baut. Dieser Bau funktioniert nicht ohne einen Bauherrn. Nun, muss es nicht auch jemanden geben, der diese Welt erschaffen hat?“

Der Mann hatte nach dieser Lektion keine Wiederrede mehr. Er glaubte von nun an an die Existenz Allahs.

KONU-2

7. SINIF

2. İMAN

2.3 MELEKLERE İMAN

KAZANIMLAR

- Meleklerin özelliklerini öğrenir.
- Farklı melekleri öğrenirler.
- Melekler ve insanlar arasındaki farkları ayırt edebilir ve bunların önemini öğrenirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Öğrenciler dört büyük ve diğer melekler Kirâmen Kâtibin, Münker-Nekir, Rıdvan, Mâlik hakkında posterler oluşturabilirler.
- Öğrenciler melekler hakkında bir bilgi metni yazabilir veya bir zihin haritası oluşturabilirler.

MATERYAL

- Renkli kalem,
- Fon kartonu
- Kâğıt
- Kalem

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ilişkin yazı hakkında bilgi sahibi olunur, yazı öğrenciler gelmeden okunur ve öğrencilere konu hakkında nasıl bir sunum yapılacağı planlanır.
- İlmihal kaynağından fikir toplanır ve takviye bilgiler Pratik İlmihal kitabından destenmiş olunur.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Mentor bir öğrenciye "Sen bir meleksin" diyerek hitap eder ve öğrencilerin bu ifade hakkında ne söyleyeceklerini bekler. Ardından mentor Johannes Oerding- Engel şarkısını çalar ve sanatçının ne hakkında şarkı söylediğini ve sanatçının meleklerle ilgili anlayışının ne olduğunu sorar.
- Cevaplar toplandıktan sonra öğrenciler melekler hakkındaki anlayışlarını ifade ederler.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Rehber öğretmen meleklerle inancın imanın ikinci temeli olduğundan bahseder ve öğrencileri meleklerin özellikleri ve doğası hakkında bir metin üzerinde beraber çalışmaya yönlendirir. Öğrenciler meleklerin ne olduğu, hangileri olduğu ve insanlardan nasıl farklı oldukları üzerinde çalışırlar.
- Mentor, CAMİ kelimesini anımsatıcı olarak kullanarak dört büyük meleği ve işlevlerini listeler ve başka hangi meleklerin olduğunu ve meleklerin insanları ne zaman kuşattığını sorar. Allah'ın azametini göstermek için öğretmen, yeryüzüne yağmur getiren meleklerle ilgili örneği ve hadisi anlatarak kaç melek olduğunu söyleyebilir ve meleklerin insanlar için ne gibi bir önemi olduğunu sorabilir.
- Rehber öğretmen şarkıdaki melek anlayışını tekrar gözden geçirebilir ve bu anlayışı İslam'da melekler hakkında yeni öğrenilen bilgiyi vurgulamak için kullanabilir.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

Katılımcılar sonuçlarını sunar ve insanlar ile melekler arasındaki farkın ne olduğunu bir kez daha anlarlar.

Meleklerle İman

Allah (c.c.) tarafından yaratılmış nurani varlıklara “melek” denir. Melekler, latif cisimler olup istediği şekle girebilirler. Melekler de Rabbimizin yarattığı varlıklardandır. Kur’an-ı Kerîm’den ve Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz kadarıyla melekler insanlar gibi, yemezler içmezler, erkek ve dişi türleri yoktur, evlenmez, doğurmaz ve doğrulmazlar. Allah’ın emir ve yasaklarına itaat ederler, vazifelerini eksiksiz yerine getirirler.

Meleklerin varlığını, peygamberler ve bütün ilâhî kitaplar haber vermiştir. Biz, meleklerle bu şekilde inanmakla mükellefiz. Aksi şekilde inanan, imanını kaybetmiş olur. Çünkü meleklerle inanmak da imanın ana şartıdır. Melekler, Allah’ın emirlerine asla karşı gelmezler. Meleklerin bir kısmı, daima ibadetle ve zikirle meşgul olur. Bir kısmı da yerde ve gökte Allah (c.c.) tarafından çeşitli vazifelerle emrolunmuşlardır. Sayılarını ve şekillerini ancak Allah (c.c.) bilir. “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil ve Mikâil’e düşman olursa, bilsin ki Allah (c.c.) kâfirlerin (inanmayanların) düşmanıdır.” (Bakara, 98)

Bunlardan başka, insanların sağ ve solunda bulunan, sevap ve günahları yazan yazıcı melekler (Kirâmen Kâtibin) ve kabirde ölenlere ilk sualleri soran soran melekleri, (Münker ve Nekir) de vardır. Melekler, Allah (c.c.) tarafından çeşitli vazifelerle görevlendirilmiştir. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrâfil adında dört büyük melek vardır ki, bunlar, meleklerin en büyüklerindedir. Görevleri:

1- Cebrâil (a.s.): Allah (c.c.) ile peygamberleri arasında elçilik

2- Azrâil (a.s.): Allâh’ın izni ile kâinata bulunan bütün canlı varlıkların canını almakla görevlidir.

3- Mikâil (a.s.): Tabiat olaylarını idare etmekle görevlidir.

4- İsrâfil (a.s.): Kıyametin kopması ve öldükten sonra dirilmenin vaktini bildirici vasıta olan sûr’a üfleme görevlidir.

Allah’ın bu meleklerden başka, sayısını bilemediğimiz daha nice melekleri vardır. Bazıları şunlardır:

Kirâmen Kâtibin: İnsanın sağında ve solunda bulunup iyilik ve kötülükleri yazan meleklerdir. İnsanın yaptığı iyilik ve kötülükler, bu melekler tarafından hemen yazılır.

Münker-Nekir: Öldükten sonra kabirde insanlara soru soracak olan meleklerdir.

Rıdvan: Cennetin bekçisi ve cennetteki meleklerin önderidir.

Mâlik: Cehennem bekçisi ve cehennemdeki meleklerin önderidir.

Ayrıca meleklerin dışında gözle göremediğimiz maddî olmayan bazı varlıklar daha vardır.

Maddî Olmayan Diğer Varlıklar

Melekler gibi beşere ait zahirî duyu organlarıyla algılanamayan, varlığı gerek Kur’an’da gerekse hadislerde açık bir biçimde haber verilen iki varlık daha vardır: Cinler ve şeytanlar. Bu itibarla onların varlığını inkâr etmek, anlamları gayet açık olan ayet ve hadisleri inkâr anlamına gelir.

Cin: Madde ve fizik ötesi varlıklardan biri de ‘Cin’lerdir. Cin; Muhtelif şekillere girebilen, kendilerinden acayip (insanlar açısından olağanüstü bulunan) fiillerin ortaya çıktığı, dumansız akkor ateşten yaratılmış latif varlıklardır. Onların insanlar gibi hem mümin olanı hem de kâfir olanı vardır. Cinler, sorumlulukları açısından insanlara benzerler. Ve onlar gibi kulluk için yaratılmışlardır. İnsanlar gibi Allah’a muhatap olan irade sahibi varlıklardır. Onlara da emir ve yasakları ihtiva eden ilâhî mesajlar gelmiştir, dolayısıyla onlar da bu mesajlarla sorumludurlar.

Şeytan: Verdiği vesveselerle sürekli olarak insanları saptırmaya çalışan, ateşten yaratılmış, azgın ve kibirli varlıklardır. Kur’an’da ilk şeytandan ‘İblis’ diye söz edilir. Bir zamanlar kendisine melekler arasında yer verilen ilk ve en büyük şeytan olan İblis, sonradan kibrine yenilerek Allah’a muhalefet eden bir isyancı konumuna düşmüştür. Yüce Yaratıcı, şeytanı insanın manen yükselip terakki etmesine ve olgun bir kimse olmasına sebepler dünyasında bir vesile kılmıştır. İnsan fitratındaki birçok duygunun inkişafını, şeytan ile mücadele etmeye bağlamıştır. Şurası bir gerçek ki, mücadelenin olmadığı bir yerde ilerleme de olmaz. Nitekim kendilerine şeytanın musallat kılınmadığı melekler için manevî bir terakki/yükseliş söz konusu değildir.

Meleklerle İman Eden İnsan...

Hiçbir zaman yalnız olmadığını, koruyucu (Hafaza) melekleri aracılığıyla Allah’ın, kendisini koruyup kolladığını bilir. Yazıcı meleklerin (Kirâmen Katibîn), kendisinin yaptığı iyi ve kötü her şeyi kaydettiklerini bilir; davranışlarında daha dikkatli olur. Meleklerin kendisi için dua ettiklerini bilir; o da hem kendisi hem de diğer Müslümanlar için dua eder.

THEMA-2

7. KLASSE

2. DER GLAUBE (İMAN)

2.3 DER GLAUBE AN DIE ENGEL

KOMPETENZEN

- Die Jugendlichen lernen die Eigenschaften der Engel und können den unterschiedlichen Engeln aufzählen. Gleichzeitig können sie die Unterschiede zwischen Engeln und Menschen differenzieren und ihre Bedeutung aufzählen.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Schüler können Plakate zu den vier großen und weiteren Engeln Kirâmen Kâtibîn, Münker-Nekir, Rıdvan, Mâlik erstellen.

- Die Schüler können einen Informationstext zu Engeln verfassen oder eine Mind-Map erstellen.

MATERIALIEN

- Farbiger Bleistift,
- Farbig Karton
- Papier
- Bleistift

VORBEREITUNG

- Machen Sie sich mit dem Artikel über das Thema vertraut, lesen Sie ihn, bevor die Schüler kommen, und planen Sie, wie Sie den Schülern das Thema vorstellen.

- Sammeln Sie Ideen aus dem ilmihal und zusätzliche Informationen aus dem Pratik ilmihal.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Der Mentor spricht einen Schüler mit den Worten „Du bist ein Engel“ an und wartet darauf, was die Schüler zu dieser Aussage sagen. Dann lässt der Mentor das Lied Johannes Oerding – Engel abspielen und fragt, worüber der Künstler singt und welches Verständnis der Künstler über Engel hat. Nachdem die Antworten gesammelt wurden, äußern die Schüler ihre Verständnisse über Engel.

ERARBEITUNGSPHASE (30 MIN.)

- Der Mentor erwähnt, dass der Glaube an die Engel die zweite Grundlage des Glaubens ist und führt die Schüler dazu an, einen Text über die Eigenschaften und das Wesen der Engel zu bearbeiten. Die Schüler arbeiten heraus, was Engel sind, welche es gibt und wie sie sich von Menschen unterscheiden.

SICHERUNGSPHASE (10 MIN.)

- Die TeilnehmerInnen stellen ihre Ergebnisse vor und arbeiten nochmals heraus, was der Unterschied zwischen Menschen und Engeln ist.

VERTIEFUNG (20 MIN.)

- Der Mentor zählt die vier großen Engel und ihre Funktionen auf, indem er das Wort CAMI als Eselsbrücke benutzt und fragt, welche weiteren Engel es noch gibt und wann Engel die Menschen umgeben.

Der Mentor kann zur Verdeutlichung der Majestät Gottes erzählen, wie viele Engel es gibt, indem er das Beispiel und den Hadith zu den Engeln, die Regen auf die Erde bringen erzählt und nachfragen, welche Bedeutung Engel für Menschen haben.

- Der Mentor kann nochmal das Verständnis zu Engeln im Lied aufgreifen und anhand dieses Verständnisses das neugelernte Wissen zu Engeln im Islam betonen.

Der Glaube an Engel

Die von Allah (swt) erschaffenen Lichtwesen werden "Engel" genannt. Engel sind Lichtwesen und können jede beliebige Gestalt annehmen. Auch Engel gehören zu den von unserem Herrn erschaffenen Wesen. Wie wir vom Heiligen Qur'an und dem Heiligen Propheten erfahren haben, essen und trinken Engel nicht wie Menschen, sie sind nicht männlich und weiblich, sie heiraten nicht, gebären nicht und steigen nicht auf. Sie gehorchen Allahs Geboten und Verboten und erfüllen ihre Pflichten vollständig.

Die Existenz der Engel wird von den Propheten und in allen göttlichen Büchern berichtet. Wir sind verpflichtet, an die Engel zu glauben. Wer etwas anderes glaubt, hat seinen Glauben verloren. Denn der Glaube an die Engel ist die wichtigste Voraussetzung für den Glauben. Engel gehorchen niemals Allahs Befehlen. Einige der Engel sind immer mit Anbetung und Dhikr beschäftigt. Einige von ihnen sind von Allah (swt) beauftragt worden, verschiedene Aufgaben im Himmel und auf der Erde zu erfüllen. Ihre Zahl und Gestalt kennt nur Allah (swt). "Wer ein Feind Allahs, Seiner Engel, Seiner Propheten, Jabrâils und Michaels ist, der soll wissen, dass Allah der Feind der Ungläubigen ist" (Al-Baqarah, 98).

Daneben gibt es noch die Schreiber-Engel (Kirâmen Kâtibin), die rechts und links neben den Menschen stehen und ihre guten Taten und Sünden aufschreiben, und die Erkundungs-Engel (Münker und Nekir), die den Sterbenden im Grab die ersten Fragen stellen. Die Engel sind von Allah (swt) mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Es gibt vier große Engel, die Gabriel, Azrael, Michael und Israfil heißen. Ihre Aufgaben sind

1- Gabriel (a.s.): Bote zwischen Allah (swt) und Seinen Propheten.

2- Azrâil (a.s.): Er ist dafür verantwortlich, mit Allahs Erlaubnis allen Lebewesen im Universum das Leben zu nehmen.

3- Mîkâil (a.s.): Er ist verantwortlich für die Lenkung der Naturereignisse.

4- Isrâfil (a.s.): Ihm obliegt das Blasen der Theûr, mit der er die Zeit der Stunde und die Auferstehung nach dem Tode verkündet.

Allah hat außer diesen Engeln noch viele andere Engel, deren Zahl wir nicht kennen. Einige von ihnen sind Kirâmen Kâtibin: Das sind die Engel, die zur Rechten und zur Linken des Menschen stehen und die guten und bösen Taten aufschreiben. Die guten und bösen Taten, die der Mensch tut, werden sofort von diesen Engeln aufgeschrieben.

Munker-Nekir: Das sind die Engel, die die Menschen nach dem Tod im Grab befragen.

Ridwan: Der Wächter des Paradieses und der Anführer der Engel im Paradies.

Mâlik: Wächter der Hölle und Anführer der Engel in der Hölle.

Neben den Engeln gibt es noch andere immaterielle Wesen, die wir mit unseren Augen nicht sehen können.

Andere immaterielle Wesen

Neben den Engeln gibt es noch zwei weitere Wesen, die mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar sind und deren Existenz sowohl im Qur'an als auch in den Hadithen eindeutig erwähnt wird: Dschinn und Teufel. In dieser Hinsicht bedeutet die Leugnung ihrer Existenz die Leugnung der Verse und Hadithe, deren Bedeutung sehr klar ist.

Dschinn:

eines der Wesen jenseits von Materie und Physik ist der "Dschinn". Dschinn sind latente Wesen, die aus rauchlosem, glühendem Feuer erschaffen werden, verschiedene Formen annehmen können und seltsame (für Menschen ungewöhnliche) Handlungen vollbringen. Wie bei den Menschen gibt es Gläubige und Ungläubige. In ihren Pflichten sind die den Menschen ähnlich. Und wie diese sind, sie zur Knechtschaft geschaffen. Wie die Menschen sind sie Wesen mit einem Willen, die mit Allah im Dialog stehen. Göttliche Botschaften, die Gebote und Verbote enthalten, sind auch zu ihnen gekommen, also sind sie auch für diese Botschaften verantwortlich.

Teufel:

Sie sind grimmige und arrogante Wesen, die aus Feuer erschaffen wurden und ständig versuchen, die Menschen mit ihren Täuschungen in die Irre zu führen. Im Koran wird der erste Teufel "Iblis" genannt. Iblis, einst der erste und größte Teufel, dem ein Platz unter den Engeln eingeräumt wurde, erlag später seinem Hochmut und wurde zu einem Rebellen, der sich Allah widersetzte.

Der allmächtige Schöpfer hat den Teufel zu einem Mittel in der Welt der Ursachen gemacht, damit der Mensch aufsteigt, geistig fortschreitet und ein reifer Mensch wird. Er hat die Entwicklung vieler Gefühle in der menschlichen Natur mit dem Kampf gegen den Teufel verbunden. Es ist eine Tatsache, dass es dort, wo es keinen Kampf gibt, auch keinen Fortschritt gibt. In der Tat gibt es keinen geistigen Fortschritt für die Engel, die nicht vom Teufel verfolgt werden.

Der Mensch, der an die Engel glaubt...

Ich weiß, dass er niemals allein ist und dass Allah ihn durch Seine Schutzengel (Hafaza) beschützt.

Er weiß, dass die Schutzengel (Kirâmen Katibîn) alles aufschreiben, was er tut, Gutes und Schlechtes, und er wird vorsichtiger in seinem Verhalten.

Er weiß, dass die Engel für ihn beten, und er betet für sich und andere Muslime.

KONU-2

7. SINIF

2. İMAN

2.4 KİTAPLARA İMAN

KAZANIMLAR

- Allah'ın indirdiği kitapların özelliklerini öğrenir.
- Kitaplar ve insanlar arasındaki ilişkiyi ve önemini öğrenirler.
- Kuranın bizim yol gösterici kitabımız olduğunu ve kıyamete kadar devam edeceğini öğrenirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Öğrenciler dört kutsal kitap hakkında posterler oluşturabilirler.
- Öğrencilere suhuf ve kitap verilen peygamberlerin dönemlerini hangi problemlerden dolayı bunların gönderildiği araştırılmasını istenir.

MATERYAL

- Renkli kalem,
- Fon kartonu
- Kâğıt
- Kalem

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ilişkin yazı hakkında bilgi sahibi olunur, yazı öğrenciler gelmeden okunur ve öğrencilere konu hakkında nasıl bir sunum yapılacağı planlanır.
- Kutsal kitaplarda geçen ortak kural ve emirler araştırılıp hazırlanır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Mentor öğrencilere Allah Kuranı göndermeseydi acaba dünyadaki islami yaşantı nasıl olurdu? Diye bir soruyla dikkatleri toplar.
- Şu an toplum hayatını düzenleyen ana kuralların neler olduğunu ve bunların nerede kayıtlı olduğu sorularla konu daha somut hale çekilmiş olur.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Efendimiz peygamber olmadan önceki Mekke dönemi anlatılır yaşanan çarpıklıklar yanlışlıklar ahlaksızlıklardan bahsedilir.
- Yaşanılan bu kadar çarpıklığın ve ahlaksızlığın indirilen Kuranı Kerimle 23 yılda yavaş yavaş insanları ikna ederek düzelttiği üzerine durulur. Kuranda toplum hayatını, insan haklarını, adaleti, ibadet hayatını anlatan ve düzenleyen emirlerin olduğu böylelikle toplumun feraha rahata kavuştuğu anlatılır.
- Rabbimizin göndermiş olduğu suhurlar sonra da kitaplar anlatılır, bunlar arasındaki benzerlikler ve kurallar söylenir. Vahiy üzerinde durulur.
- Mentor kitaplara inancın imanın üçüncü temeli olduğundan bahseder ve öğrencileri kitapların özellikleri hakkında bir metin üzerinde beraber çalışmaya yönlendirir. Öğrenciler kitapların ne olduğu, hangileri oldukları üzerinde çalışırlar.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Öğrenciler sonuçlarını sunar ve insanlar ile kitapların arasındaki ilişkinin ne olduğunu bir kez daha anlarlar. Kitaplara imanın insan hayatını ne kadar kolaylaştırdığı ve sistematize ettiği herkesin hakkını hukukunu koruduğu anlaşılmış olur.

Kitaplara İman

Yüce Allah'ın (c.c.) peygamberlere kitaplar indirdiğine ve bu kitapların indikleri şekilleriyle verdikleri bilgi ve haberlerin tamamen doğru ve gerçek olduğuna inanmak, kitaplara iman demektir. Allah (cc), peygamberlerden bir kısmı vasıtasıyla insanlara kendi emirlerini, yasaklarını, hikmetlerini bildirmek için Cebrail (as) vasıtasıyla sahifeler ve kitaplar indirmiştir. İnsanın, gerek Yaraticısını doğru bir şekilde tanıyabilmesi, gerekse en kısa ve en emin bir yoldan dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşabilmesi, ancak ilâhî kitapların öğretmiş olduğu prensipler ile mümkün olabilir.

Vahiy: Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgilere "vahiy" denmektedir. Allah'ın, kullarından seçtiği özel donanımlı kimselere dilediği şeyleri bildirmesi özel yollardan biriyle olur. Allah, çeşitli vahiy yollarıyla dileğini peygamberlerine ulaştırmıştır.

Allah (cc) müslüman kullarına Nisa Suresi, 136. Ayette; "Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur." buyurmuştur. Bu ayet-i kerimelerden ve daha Kur'an'da bulunan başka ayetlerden de anlaşılıyor ki, kitaplara inanmak bir iman esasıdır.

İslamiyet'te iman esaslarının her biri birbiri ile bağlantılı ve ilişkilidir. Allah'a (c.c.) inanmak, kulları O'nun gönderdiği peygamberleri kabul etme sonucunu doğurur. Peygamberlere iman da onların Allah'tan (c.c.) gelen kitapları tebliğ ettiklerine inanmayı gerektirir. İlahi kitapların hepsi bir peygamber vasıtasıyla kullara gönderilmiştir. Kendisine kitap gönderilen peygamberler de o kitapta bulunan emir ve yasakların nasıl hayata geçirileceğini, Allah (c.c.) katında neyin doğru neyin yanlış olduğunu onlara vahiy olan kitaplar sayesinde göstermiş ve yaşama geçirmişlerdir.

Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardır. Bunlara sahifeler anlamına gelen "Suhuf" da denilmektedir.

Sahifeler

10 sahife Âdem as, 50 sahife Şit as, 30 sahife İdris as, 10 sahife İbrahim as gönderilmiştir.

Kitaplar

Tevrat: Musa as, Zebur: Dâvud as, İncil: İsa as, Kur'an: Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) gönderilmiştir.

Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim en son kitap, Peygamberimiz de en son Peygamberdir. Kur'an-ı Kerim ilk indirildiği şekliyle muhafaza edilen tek kitaptır. Onun bir tek kelimesi ve harfi bile sonsuza kadar değiştirilemeyecektir. Çünkü bunun garantisi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, "O'nu biz indirdik ve onu kıyamete kadar da biz koruyacağız" (Hicr, 15/9) buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim, ayet ayet gönderilmiş ve 23 sene içerisinde tamamlanmış bir kitaptır. Kur'an kıyamete kadar geçerlidir ve ayette de bildirildiği gibi insanların değiştirmelerinden ve geçersiz olmaktan korunmuştur. Her kim Kur'an-ı Kerim'e inanmaz veya onda eksiklik ya da fazlalık olduğunu düşünürse Allah'a (c.c.) inanmamış olur.

Hıristiyanlara gönderilen ilahi kitap İncil, Yahudilere gönderilen ilahi kitap ise Tevrat'tır. Musevilerin kabul ettiği hem Hristiyanlık inancında hem de Yahudilikte de bulunan ve Eski Ahit'te yer alan bir diğer kitap da Zebur'dur.

İslamiyet'te İncil Hz. İsa'ya gönderilmiş, Tevrat Hz. Musa'ya gönderilmiş, Zebur ise Hz. Davud'a gönderilmiş kitaplardır. İlahi kitaplar Allah (c.c.) tarafından indirildiği için bunlara "Semavi kitaplar" denilir. İslam inancında Allah'ın (c.c.) gönderdiği kitaplar hep aynı amaç doğrultusunda gönderilmiştir, her peygamber Allah'ın (c.c.) buyruklarını kullara aktarmıştır bu yüzden Müslümanlar tüm kitaplara inanır ve tüm kitapları kabul eder. Fakat ne yazık ki günümüzde Kur'an hariç hiçbirini gönderildiği şekliyle bulunmamaktadır.

Kitaplara İman Eden İnsan...

Allah'ın, insanları dünya hayatında rehbersiz bırakmadığını, onlara yol gösterdiğini bilir; Allah'a olan güveni artar. Allah'ın mesajını anlamaya ve anladıklarını uygulamaya çalışır.

Allah'ın kitabını okur; okuduklarının gönüllere huzur ve şifa verdiğini bilir.

Kur'an-ı Kerim'i eline aldığı anda kendisi gibi milyonlarca Müslümanın da aynı kitabı okuduğunu bilir ve böylece birlik ve beraberlik duygusu gelişir.

THEMA-2

7. KLASSE

2. DER GLAUBE (İMAN)

2.4 GLAUBE AN DIE BÜCHER

KOMPETENZEN

- Sie lernen die Eigenschaften der von Allah offenbarten Bücher kennen.
- Sie lernen die Beziehung zwischen Büchern und Menschen und deren Bedeutung kennen.
- Sie lernen, dass der Qur'an unsere Richtschnur ist und bis zum jüngsten Tag Bestand haben wird.

ZEIT UND METHODE

 60-70 Minuten

 Gruppenarbeit, Plenum

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Schüler können Poster über die vier heiligen Bücher anfertigen.
- Die SchülerInnen werden gebeten, die Zeiträume der Propheten, denen der Suhuf und das Buch gegeben wurden, und die Probleme, für die sie gesandt wurden, zu untersuchen.

MATERIALIEN

- Farbiger Bleistift,
- Hintergrundkarton
- Papier
- Bleistift

VORBEREITUNG

- Machen Sie sich mit der Heiligen Schrift zum Thema vertraut, lesen Sie die Heilige Schrift, bevor die Schüler kommen, und planen Sie, wie Sie das Thema den Schülern präsentieren werden.
- Die allgemeinen Regeln und Gebote in den heiligen Schriften werden recherchiert und vorbereitet.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Der Mentor fragt die Schüler, wie das islamische Leben in der Welt aussehen würde, wenn Allah den Koran nicht geschickt hätte. Der Mentor lenkt die Aufmerksamkeit mit einer Frage.
- Die Schüler werden gefragt, was die wichtigsten Regeln sind, die heute das Leben in der Gesellschaft bestimmen, und wo sie niedergeschrieben sind.

ERARBEITUNGSPHASE (40 MIN.)

- Er beschreibt die mekkanische Zeit, bevor unser Herr zum Propheten wurde, und erwähnt die Verzerrungen, Fehler und Unmoral.
- Es wird betont, dass diese Verzerrungen und Unmoral durch den Koran in 23 Jahren korrigiert wurden, indem die Menschen langsam überzeugt wurden. Es wird erklärt, dass es im Qur'an Vorschriften gibt, die das soziale Leben, die Menschenrechte, die Gerechtigkeit und das gottesdienstliche Leben erklären und regeln, so dass die Gesellschaft Frieden und Wohlstand erreicht hat.
- Die Suhufs und dann die Bücher, die von unserem Herrn herabgesandt wurden, werden erklärt und die Ähnlichkeiten und Regeln zwischen ihnen werden erwähnt. Die Offenbarung wird betont.
- Der Lehrer erwähnt, dass der Glaube an die Bücher die dritte Grundlage des Glaubens ist und bittet die SchülerInnen, gemeinsam einen Text über die Eigenschaften der Bücher zu verfassen. Die SchülerInnen erarbeiten, was Bücher sind und um welche Bücher es sich handelt.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN.)

- Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse und machen sich noch einmal die Beziehung zwischen Menschen und Büchern bewusst. Es wird deutlich, wie der Glaube an Bücher das menschliche Leben erleichtert und systematisiert und die Rechte und Pflichten jedes Einzelnen schützt.

Der Glaube an die Bücher

Der Glaube daran, dass der Allmächtige Allah (cc) den Propheten Bücher herabgesandt hat und dass die Informationen und Botschaften, die in diesen Büchern enthalten sind, in der Form, in der sie herabgesandt wurden, vollkommen wahr und echt sind, bedeutet, dass man an die Bücher glaubt. Allah (cc) hat durch Gabriel (as) Schriften und Bücher herabgesandt, um die Menschen durch einige der Propheten über Seine Gebote, Verbote und Weisheiten zu informieren. Nur mit den Grundsätzen, die in den göttlichen Büchern gelehrt werden, ist es dem Menschen möglich, seinen Schöpfer richtig zu erkennen und auf dem kürzesten und sichersten Weg die Glückseligkeit im Diesseits und im Jenseits zu erlangen.

Offenbarung: Die den Propheten von Allah direkt oder durch einen Gesandten offenbarte Information, die Gewissheit ausdrückt, wird "Offenbarung" genannt. Sie ist eine der besonderen Arten, in denen Allah, den von Ihm aus Seinen Dienern Auserwählten und besonders Ausgerüsteten offenbart, was Er will. Allah hat Seinen Propheten Seinen Willen durch verschiedene Arten der Offenbarung mitgeteilt.

Allah (cc) sagt zu seinem muslimischen Dienern in Sure al-Nisa, Vers 136: "O ihr, die ihr glaubt! Glaub an Allah und an Seinen Gesandten und an das Buch, das Er auf Seinen Gesandten herabgesandt hat, und an das Buch, das Er zuvor herabgesandt hat. Wer nicht an Allah glaubt und an Seine Engel und an Seine Bücher und an Seine Gesandten und an den Jüngsten Tag, der ist in einem tiefen Irrtum". Aus diesen und anderen Versen des Qur'an geht klar hervor, dass der Glaube an die Bücher ein Glaubensgrundsatz ist.

Alle Glaubensgrundsätze des Islam sind miteinander verbunden und stehen in Wechselbeziehung zueinander. Der Glaube an Allah (cc) führt zur Akzeptanz der von ihm gesandten Propheten. Der Glaube an die Propheten wiederum setzt den Glauben voraus, dass sie die Bücher Allahs (cc) überbracht haben. Alle göttlichen Bücher wurden den Dienern durch einen Propheten übermittelt. Die Propheten, denen die Bücher herabgesandt wurden, haben durch die Bücher, die ihnen offenbart wurden, gezeigt, wie man die Gebote und Verbote, die in den Büchern enthalten sind, und das, was in den Augen Allahs (cc) richtig und falsch ist, in die Praxis umsetzt und in die Tat umsetzt. Einige der Bücher, die Allah (cc) dem Propheten geschickt hat, sind kleine Bücher, die nur aus wenigen Seiten bestehen. Sie werden auch "Suhuf" genannt, was "Blätter" bedeutet.

Seiten: 10 Blätter von Adam as, 50 Blätter von Shit as, 30 Blätter von Idris as, 10 Blätter von Abraham as wurden verschickt.

Bücher: Tora: Moses as, Zabur: David as, Injil: Isa as, Koran: Unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) offenbart.

Unser Buch, der Heilige Koran, ist das letzte Buch, und unser Prophet ist der letzte Prophet. Der Heilige Koran ist das einzige Buch, das so erhalten geblieben ist, wie es zuerst offenbart wurde. Kein einziges Wort und kein einziger Buchstabe werden für immer verändert werden. Denn Allah ist der Garant dafür. Im Heiligen Koran sagt Allah der Allmächtige: "Wir haben ihn herabgesandt, und Wir werden ihn bewahren bis zum Tag der Auferstehung" (Hijr, 15/9). Der Heilige Koran ist ein Buch, das Vers für Vers herabgesandt und in 23 Jahren vollendet wurde. Der Koran ist bis zum Tag der Auferstehung gültig und, wie es in dem Vers heißt, vor menschlicher Veränderung und Ungültigkeit geschützt. Wer nicht an den Qur'an glaubt oder meint, es gäbe einen Mangel oder einen Überschuss in ihm, der glaubt nicht an Allah (cc).

Das göttliche Buch, das den Christen herabgesandt wurde, ist die Bibel, und das göttliche Buch, das den Juden herabgesandt wurde, ist die Thora. Ein weiteres Buch des Alten Testaments, das von den Juden akzeptiert wird und sowohl im Christentum als auch im Judentum enthalten ist, sind die Psalmen.

Im Islam wurde die Bibel Jesus, die Thora Moses und die Psalmen David gesandt. Da die göttlichen Bücher von Allah (cc) offenbart wurden, werden sie "himmlische Bücher" genannt. Nach islamischem Glauben wurden die von Allah (cc) herabgesandten Bücher immer zu dem gleichen Zweck herabgesandt, jeder Prophet hat die Befehle Allahs (cc) an seine Diener weitergegeben, deshalb glauben die Muslime an alle Bücher und akzeptieren alle Bücher. Leider gibt es außer dem Qur'an heute kein Buch mehr in der Form, in der es herabgesandt wurde.

Der buchgläubige Mensch

Er weiß, dass Allah die Menschen in diesem Leben nicht ohne Rechtleitung lässt und dass Er sie leitet; sein Vertrauen in Allah wächst. Er versucht, die Botschaft Allahs zu verstehen und das, was er versteht, anzuwenden. Er liest das Buch Allahs; er weiß, dass das, was er liest, Frieden und Heilung für die Herzen bringt. Wenn er den Heiligen Qur'an in die Hand nimmt, weiß er, dass Millionen von Muslimen wie er das gleiche Buch lesen, und so entwickelt er ein Gefühl der Einheit und Solidarität.

KONU-2

7. SINIF

2. İMAN

2.5 PEYGAMBERLERE İMAN

KAZANIMLAR

- Peygamberlerin özelliklerini ve sıfatlarını öğrenir.
- Peygamberlerin gönderiliş amaçları öğrenilir.
- Peygamber ve insanlar arasındaki farkları ayırt edebilir ve bunların önemini öğrenirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Öğrenciler 5 büyük Ulul Azm peygamberler hakkında posterler oluşturabilirler.
- Öğrenciler seçtikleri bir peygamber hakkında bilgi metni yazarlar ve sonraki hafta gruba okurlar.
(Hangi dönemde geldi, kavmi kimdi, kavminin sorunu ne idi vb.)

MATERYAL

- Renkli kalem,
- Fon kartonu
- Kâğıt
- Kalem

KONU YA HAZIRLIK

- Konuya ilişkin yazı hakkında bilgi sahibi olunur, yazı öğrenciler gelmeden okunur ve öğrencilere konu hakkında nasıl bir sunum yapılacağı planlanır.
- Kuranda ismi geçen bütün peygamberleri a4 kâğıda tek tek bastırır ya da yazar altlarına da hangi kavme ve hangi sorunu çözdüğü yazar.

KONU ANLATIMI

KONU YA GİRİŞ (10 DK.)

- Mentor öğrencilere Allah peygamberleri göndermeseydi acaba dine inanış olur muydu veya nasıl olurdu? Diye bir soruyla dikkatleri toplar.
- Cevaplar toplandıktan sonra öğrenciler peygamberler hakkındaki anlayışlarını ifade ederler.

KONU YA İŞLEME (30 DK.)

- Rehber öğretmen peygamberlere inancın imanın dördüncü temeli olduğundan bahseder ve öğrencileri peygamberlerin sıfatları hakkında bir metin üzerinde beraber çalışmaya yönlendirir. Sonra acaba bizde peygamberlerin arkasından giden insanlar olarak kaç tanesi bizde var diyerek düşünmeye sevk edilirler.
- Hazırlanan a4 kâğıtlar asılır ya da masaya açılarak Kuranda geçen peygamberler tanıtılır, hangi kavme geldiği ve o kavimdeki, dönemdeki hangi sorunu çözdüğü anlatılır.
- Efendimizin son peygamber olduğu vurgusu tekrar edilerek O'nun açmış olduğu islam çizgisinin ve sünnetlerinin önemine değinilerek hayatımızın her anını efendimizin hayatı gibi olaması gerektiği vurgusu yapılır.

KONU YA PEKİŞTİRME (10 DK)

- Öğrencilerle beraber hangi peygamberler akraba yarışması yapıp derste anlatılan peygamberlerin kavimlerinden ve dönemlerinden kısaca öğrencilerden dinlenilmiş olur.

Peygamberlere İman

Peygamberler, Allah tarafından seçilmiş insanlardır. Allah ile insanlar arasında elçilik yaparlar. İnsanları bu dünyaya getirip bir müddet dünyada misafir eden Yüce Yaratıcının, misafir olarak bizlerden istediği nedir? Misafirliğimiz sona erdikten sonra nereye gideceğiz? Bütün bunlar hakkında Rabbimiz bize Peygamberleri vasıtasıyla mesajlar gönderir. Peygamberler, özü sözü doğru insanlardır. Allah'tan aldıkları ilâhî bilgileri, emirleri insanlara eksiksiz ve doğru olarak ulaştırırlar. Onlar da beşer tarafları itibarı ile bizim gibi insandırlar. Yerler, içerler, üzülmüşler, sevinirler... Bununla birlikte çok yüksek fitratta yaratılmış ve üstün özelliklerle donatılmışlardır.

Peygamber; Allah Teâlâ'nın (c.c.), kullarına isteklerini bildirmek ve onlara hakkı, doğruyu ve yanlışı açıklamak üzere seçtiği ve görevlendirdiği insanı ifade eder. Yeni bir kitap ve şeriat (yol) getirmiş olan peygambere hem Nebî, hem de Resul denir. Yeni bir kitap getirmeyip kendinden önceki peygamberin şeriatını devam ettiren, onunla amel eden peygambere de sadece Nebî denir.

Peygamberlere inanmak, iman esaslarındandır. Yüce Allah (c.c.), insanlardan bazılarını, diğer insanlara müjdeleyici ve azabı haber verici elçiler olarak göndermiştir. Bu elçiler insanların ihtiyaç duyacakları her şeyi onlara açıklamışlardır. İlk peygamber, Hz. Âdem; son peygamber ise, Hz. Muhammed'dir (s.a.v.). Bu ikisi arasında sayısını ancak Allah'ın bildiği kadar peygamberler gelip geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yalnız yirmi beş peygamberin adı zikredilir. Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, El-Yesa', Zülkifl, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed (hepsine selâm olsun). Bir de Uzeyr, Lokman ve Zül-Karneyn'in isimleri geçer ki, bu üçünün peygamber mi yoksa velî mi oldukları ihtilâfıdır tartışmalıdır.

Bazı hadislerde peygamberlerin sayıları zikredilmişse de, bu konudaki hadisler tek kaynaktan geldiğinden, kesin delil sayılmamıştır. Çünkü peygamberleri bir sayı ile sınırlandırmak, bu sayının dışında kalanları peygamber kabul etmemek sonucuna götürür ki, bunun için kesin delil gerekir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Daha önce bazılarını sana anlattığımız, bazılarını da anlatmadığımız peygamberler gönderdik. Allah Musa ile bizzat konuştu" (en-Nisâ, 4/164). Peygamberlerden beş tanesi getirdikleri tevhdin yerleşmesi için büyük sıkıntı ve cefalara katlanmaları, üstün irade ve faziletleri sebebiyle Ulûl-azm peygamber sayılmışlardır. Bunlar; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'dir (s.a.v.). (bk. el-Ahzâb, 33/7)

Allah Teâlâ (c.c.) her millete bir peygamber göndermiştir. "Andolsun ki biz, her millet için; Allah'a kulluk edin, tağuttan (şirkten) kaçınin diye bir elçi gönderdik" (en-Nahl, 16/36). Buna göre, hak ve batıl her ümmetin önüne, bir elçi aracılığı ile serilmiş, Allah (c.c.) emir ve yasaklarını onlara duyurmuştur. Ayetlerde şöyle buyrulur: "İçinde azabı haber veren bir korkutucunun geçmediği hiçbir ümmet yoktur" (el-Fatır 35/24); "Her ümmetin bir elçisi vardır" (Yunus, 10/47). Bu elçi bazen bir peygamber, bazen da peygamberin o kavmi irşad için görevlendirip gönderdiği bir elçidir. Yasin Suresinde İsa (a.s) tarafından, gönderilen elçiler, Hz. Muhammed'i (s.a.v.) dinledikten sonra kavimlerine giderek İslâm dinini tebliğ eden cinler bunlar arasında sayılabilir.

Peygamberlere imanın bütün peygamberleri kapsamı gerekir. Bir tanesine bile inanmamak kişiyi dinin dışına çıkarır. Buna göre, iman yönüyle hiçbir peygamberi diğerinden ayırt etmemek gerekir (el-Bakara, 2/285). Ancak peygamberler arasında resul veya nebî olma, daha faziletli bulunma gibi sebeplerle farklılık olabilir. Her resul nebîdir, fakat her nebî resul değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'le (s.a.v.) İsmail (a.s.) hem resul ve hem de nebî oldukları belirtilir: "Muhammed, adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın resulu ve nebilerin sonuncusudur" (el-Ahzâb, 33/40); Kitapta İsmail'i de zikret. Çünkü o, sözünde duran, resul ve nebî olan bir zat idi" (Meryem, 19/54).

İslamiyet son ve mükemmel din, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) de peygamberlerin sonuncusudur. O bütün insanlara örnek olacak bir hayat yaşamış ve kendisine verilen elçilik vazifesini eksiksiz yerine getirmiştir. Biz Müslümanlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok severiz. Otururken, kalkarken, yerken, içerken, konuşurken, onun gibi davranmaya çalışırız. Çünkü O, İslamiyet gibi mükemmel bir dinî bize bildirmiştir. Bize, iyiliğin güzelliğinin yollarını göstermiştir. Bu yönüyle Hz. Muhammed'in (sav) diğer peygamberlerden ayrı beş önemli özelliği daha vardır:

1. Bütün peygamberlerin fazilet yönüyle en üstünüdür.
2. Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir.
3. Son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
4. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
5. Getirmiş olduğu din (Şeriat), kıyamete kadar devam edecektir.

Peygamberlerin en üstünü Hz. Muhammed (s.a.v.), sonra ulûl-azm diğer dört peygamber, daha sonra resuller ve nebiler gelir. Bu duruma göre, Allah (c.c.) nezdinde bir peygamber, peygamber olmayan bütün insan, melek ve cinlerden daha üstündür: "Biz onlardan her birine âlemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik" (el-En'âm, 6/86).

Peygamberlere, sahip oldukları sıfatlarla birlikte inanmak gerekir. Onlar da bizim gibi birer insan olmakla birlikte, Allah tarafından seçilmiş kimseler oldukları için, diğer insanlardan ayrı bazı vasıfları vardır.

Bu sıfatları şöylece özetleyebiliriz:

1-Sıdk (doğru olmak); Peygamberler kesinlikle yalan söylemezler. Onlar doğru ve dürüst kimselerdir.

2-Emânet (güvenilir olmak) Peygamberler güvenilir kimselerdir. Asla emanete hıyanet etmezler.

3-Fetânet (zeki olmak); Bütün peygamberler insanların en akıllılarıdır.

4-İsmet (günah işlememek); Peygamberler, günah işlemezler. İnsanlık icabı olabilen bazı küçük hataları "zelle (ayak kayması)" adını alır ve Allah (c.c.) tarafından uyarılarak düzeltilir (bk. Abese, 80/1-2).

5-Tebliğ (açıklamak); Peygamberler Allah'tan almış oldukları emirleri ümmetlerine mutlaka ulaştırmışlardır. Hiçbir şeyi gizlememiş ve hiçbir şey de ilâve etmemişlerdir. Yukarıda sayılan sıfatlar da bunu gerektirir (el-Mâide, 5/67).

Son peygamber Hz. Muhammed'dir (s.a.v.). Kur'an-ı Kerim'de; "Muhammed Allah'ın (c.c.) elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur" (el-Ahzâb, 33/40) buyrulur.

Peygamberlere İman Eden İnsan

Her alanda onları kendisine örnek alır. Dürüstlük ve doğruluk örneği olan peygamberler gibi dürüst olmaya çalışır. Peygamberlerin davranış ve uygulamalarını öğrenir, bunları kendi hayatında uygulamak için çaba gösterir. Peygamberlerin herkese adil davrandıklarını bilir, kendisi de onlar gibi adil olmaya çalışır.

THEMA-2

7. KLASSE

2. DER GLAUBE (ĪMAN)

2.5 GLAUBE AN PROPHETEN

KOMPETENZEN

- Die Merkmale und Eigenschaften der Propheten kennen lernen.
- Die Ziele der Propheten kennen lernen.
- Die Unterschiede zwischen Propheten und Menschen erkennen und ihre Bedeutung verstehen.

ZEIT UND METHODE

 60-70 Minuten

 Gruppenarbeit, Plenum

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Schüler können Plakate über die 5 großen Propheten von Ulul Azm gestalten.
- Die Schüler schreiben einen Text über einen Propheten ihrer Wahl und lesen ihn in der folgenden Woche der Gruppe vor. (Zu welcher Zeit kam er, wer war sein Volk, was waren die Probleme seines Volkes, etc.)

MATERIALIEN

- Farbiger Bleistift,
- Hintergrundkarton
- Papier
- Bleistift

VORBEREITUNG

- Die Schüler werden über den Artikel zu diesem Thema informiert, der Artikel wird vor der Ankunft der Schüler gelesen und es wird geplant, wie die Schüler das Thema präsentieren sollen.
- Alle Propheten, die im Qur'an erwähnt werden, werden einzeln auf ein A4-Papier gedruckt oder geschrieben und darunter wird der Stamm und das Problem, das sie gelöst haben, vermerkt.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Der Mentor fragt die Schüler: "Wenn Gott keine Propheten gesandt hätte, gäbe es dann eine Religion oder wie würde sie aussehen? Der Mentor lenkt mit einer Frage die Aufmerksamkeit auf sich.
- Nachdem die Antworten gesammelt wurden, äußern die Schüler ihr Verständnis der Propheten.

ERARBEITUNGSPHASE (40 MIN.)

- Der Mentor erwähnt, dass der Glaube an die Propheten die vierte Säule des Glaubens ist, und ermutigt die Schüler, gemeinsam einen Text über die Eigenschaften der Propheten zu erarbeiten. Anschließend werden sie aufgefordert, darüber nachzudenken, wie viele Propheten wir als Menschen, die den Propheten folgen, haben.
- Die vorbereiteten A4-Blätter werden aufgehängt oder auf dem Tisch ausgebreitet und die im Qur'an erwähnten Propheten werden vorgestellt, es wird erklärt, zu welchem Stamm sie gehörten und welches Problem sie in diesem Stamm und zu dieser Zeit gelöst haben.
- Durch die wiederholte Betonung, dass unser Meister der letzte Prophet ist, wird die Bedeutung der von ihm begründeten Linie des Islam und seiner Sunna hervorgehoben und betont, dass jeder Augenblick unseres Lebens dem Leben unseres Meisters gleichen sollte.

SICHERUNGSPHASE (15 MIN.)

- Gemeinsam mit den Schülern wird überlegt, welche Propheten mit welchen verwandt sind, und die Schüler hören sich kurz die Stämme und Zeiten der in der Lektion beschriebenen Propheten an.

Der Glaube an Propheten

Propheten sind von Allah erwählte Menschen. Sie sind Botschafter zwischen Allah und den Menschen. Was will der allmächtige Schöpfer, der die Menschen in diese Welt bringt und sie für eine gewisse Zeit zu Gästen in dieser Welt macht, von uns als Gästen? Wohin werden wir gehen, wenn unser Aufenthalt zu Ende geht? Über all das gibt uns unser Herr Botschaften durch seine Propheten. Propheten sind Menschen, deren Worte wahr sind. Sie geben die göttlichen Informationen und Befehle, die sie von Allah erhalten, vollständig und genau an die Menschen weiter. Sie sind Menschen wie wir, was ihre menschliche Seite betrifft. Sie essen, trinken, trauern, freuen sich ... Aber sie sind in einer höheren Natur erschaffen und mit höheren Eigenschaften ausgestattet.

Ein Prophet ist eine Person, die von Allah (swt) auserwählt und ernannt wurde, um sein Dienern seinen Willen zu verkünden und ihnen die Wahrheit, das Richtige und das Falsche zu erklären. Ein Prophet, der ein neues Buch und die Scharia (den Weg) gebracht hat, wird sowohl als Prophet als auch als Gesandter bezeichnet. Ein Prophet, der kein neues Buch bringt, sondern die Scharia des vorherigen Propheten fortsetzt und nach ihr handelt, wird nur als Prophet bezeichnet.

Der Glaube an die Propheten gehört zu den Grundlagen des Glaubens. Allah, der Allmächtige, sandte einige Menschen als Gesandte, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen und sie vor der Strafe zu warnen. Diese Gesandten erklärten alles, was die Menschen brauchten. Der erste Prophet war der Prophet Adam und der letzte Prophet war der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm). Dazwischen kamen und gingen Propheten, deren Zahl nur Allah kennt. Nur fünfundzwanzig Propheten werden im Koran erwähnt. Adam, Idris, Noah, Hud, Salih, Abraham, Lot, Ismael, Isaak, Jakob, Yusuf, Ayyub, Shu'ayb, Moses, Aaron, David, Sulayman, Elias, Al-Yesa', Zulkifl, Yunus, Zakariyya, Yahya, Jesus und Muhammad (Friede sei mit ihnen allen). Die Namen Uzeyr, Lokman und Zul-Qarnayn werden ebenfalls erwähnt, aber es ist umstritten, ob diese drei Propheten oder Wächter sind.

Obwohl die Anzahl der Propheten in einigen Hadithen erwähnt wird, werden sie nicht als schlüssiger Beweis angesehen, da die Hadithe zu diesem Thema aus einer einzigen Quelle stammen. Der Grund dafür ist, dass die Beschränkung der Anzahl der Propheten auf eine bestimmte Zahl zu der Schlussfolgerung führen würde, dass diejenigen, die außerhalb dieser Zahl liegen, keine Propheten sind, was einen schlüssigen Beweis erfordert. Im Koran heißt es: "Wir haben schon früher Propheten gesandt, von denen Wir euch einige kundgetan haben, und von denen Wir euch einige nicht kundgetan haben, und Allah hat zu Moses persönlich gesprochen" (al-Nisaa, 4/164). Fünf der Propheten werden als Propheten des Allerhöchsten angesehen, weil sie überragende Willenskraft und Tugenden besaßen und große Entbehnungen und Leiden auf sich nahmen, um die Religion des Tawit zu verbreiten, die sie mitbrachten. Dies sind der Prophet Noah, der Prophet Abraham, der Prophet Moses, der Prophet Jesus und der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) (vgl. al-Ahzâb, 33/7).

Allah (swt) hat jedem Volk einen Gesandten geschickt. "Und wahrlich, Wir haben zu jedem Volk einen Gesandten gesandt, der sprach: 'Dient Allah und flieht vor dem Taghut'" (al-Nahl, 16/36). Demnach ist jedem Volk durch einen Gesandten die Wahrheit und die Lüge offenbart worden, und Allah (swt) hat ihnen Seine Gebote und Verbote kundgetan. Die Verse sagen: "Es gibt kein Volk, in dem es nicht einen Warner gibt, der vor der Strafe warnt" (al-Fatir 35/24); "Jedes Volk hat einen Gesandten" (Yunus, 10/47). Dieser Gesandte ist manchmal ein Prophet und manchmal ein Gesandter, der vom Propheten gesandt wurde, um das Volk zu führen. Die Gesandten, die Jesus (a.s.) in der Sure Yasin schickte, und die Dschinn, die, nachdem sie den Propheten Muhammad (s.a.w.) gehört hatten, zu ihren Stämmen gingen und die Religion des Islam verkündeten, können zu diesen Gesandten gezählt werden.

Der Glaube an die Propheten muss alle Propheten einschließen. Wer auch nur an einen von ihnen nicht glaubt, schließt sich von der Religion aus. Dementsprechend darf kein Prophet im Hinblick auf den Glauben von einem anderen unterschieden werden (al-Baqarah, 2/285). Es kann jedoch Unterschiede zwischen den Propheten geben, z.B. weil sie Gesandte oder Propheten sind oder weil sie tugendhafter sind. Jeder Gesandte ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Der Koran sagt, dass sowohl der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) als auch Ismael (a.s.) Gesandte und Propheten waren: "Muhammad ist nicht der Vater eines eurer Männer. Sondern er ist der Gesandte Allahs und der letzte der Propheten" (al-Ahzâb, 33/40). Denn er war ein Mann seines Wortes, ein Gesandter und ein Prophet" (Maryam, 19/54).

Der Islam ist die letzte und vollkommene Religion und unser Prophet Muhammed, Friede sei mit ihm, ist der letzte der Propheten. Er hat ein beispielhaftes Leben für alle Menschen geführt und seine Aufgabe als Gesandter erfüllt. Wir Muslime lieben unseren Propheten Muhammed, Friede sei mit ihm, sehr. Wir versuchen, uns wie er zu verhalten, wenn wir sitzen, stehen, essen, trinken und sprechen. Denn er hat uns eine vollkommene Religion wie den Islam offenbart. Er hat uns die Wege des Guten und Schönen gezeigt. In dieser Hinsicht hat der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) fünf weitere wichtige Eigenschaften, die ihn von anderen Propheten unterscheiden:

- 1) Er ist der tugendhafteste aller Propheten.
- 2) Er wurde zu allen Menschen und Dschinn gesandt.
- 3) Er ist der letzte Prophet. Nach ihm wird kein Prophet kommen.
- 4) Er wurde als Barmherzigkeit für alle Welten gesandt.
- 5) Die Religion (Scharia), die er gebracht hat, wird bis zum Jüngsten Tag bestehen.

Der höchste der Propheten ist der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm), gefolgt von den anderen vier Propheten, dann den Gesandten und den Propheten. Dementsprechend ist ein Prophet in den Augen Allahs (swt) allen Nicht-Propheten, Engeln und Dschinn überlegen: "Jedem von ihnen haben Wir hohe Ehren über die Welten gegeben" (al-An'am, 6/86).

Die Propheten müssen mit ihren Eigenschaften geglaubt werden. Obwohl sie Menschen wie wir sind, haben sie einige Eigenschaften, die sie von anderen Menschen unterscheiden, weil sie von Allah auserwählt wurden.

Wir können diese Eigenschaften wie folgt zusammenfassen:

1-Sidk (Wahrhaftigkeit); Propheten lügen niemals. Sie sind aufrichtige und ehrliche Menschen.

2-Emânet (Vertrauenswürdigkeit); Propheten sind vertrauenswürdige Menschen. Sie missbrauchen nie das Vertrauen.

3-Fetânet (klug sein); Propheten sind die klügsten Menschen.

4-Ismet (keine Sünde begehen); Propheten begehen keine Sünde. Einige ihrer kleinen Fehler, die das Ergebnis der Menschlichkeit sein können, werden "zelle" (Ausrutscher) genannt und sie werden von Allah (swt) gewarnt und korrigiert (vgl. Abasa, 80/1-2).

5-Tabligh (Erklären): Die Propheten haben immer die Befehle, die sie von Allah erhalten haben, an ihre Umma weitergegeben. Sie haben nichts verschwiegen und nichts hinzugefügt. Die oben genannten Eigenschaften verlangen dies auch (al-Ma'idah, 5/67).

Der letzte Prophet ist der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm). Der Koran sagt: "Muhammad ist der Gesandte Allahs (swt) und der letzte der Propheten" (al-Ahzâb, 33/40).

Der Mensch glaubt an die Propheten.

Er nimmt sie sich in allen Dingen zum Vorbild. Er versucht, so ehrlich zu sein wie die Propheten, die Beispiele für Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sind.

Er lernt die Verhaltensweisen und Praktiken der Propheten und versucht, sie in seinem eigenen Leben anzuwenden.

Er weiß, dass die Propheten gerecht zu allen waren und versucht, so gerecht wie sie zu sein.

KONU-2

8. SINIF

2. İMAN

2.6 ALLAH SEVGİSİ

KAZANIMLAR

- Geçmişten günümüze müzikal eserler üzerine düşünür bunların Allah sevgisi içinde kullanılabileceğini kavrarlar.
- Allah sevgisinin anlamını ve boyutlarını öğreniyorlar.

ZAMAN VE METOD

70 dakika

Grup çalışması ve Plenum

Bireysel çalışma

PRATİK UYGULAMA

- İç muhasebe yapma
- Bireyin kendi duygu ve değerleri hakkında düşünmesi

MATERYAL

- M1_ Şarkı Linki
 - M2_ Şarkı metni Yunus Emre
 - M3_ Metin „Allah sevgisi “
 - M4_ Fontäne Jugend metni „Yunus Emre “,
- Ausgabe 06, S.33-35

KONUVA HAZIRLIK

- Şarkılar hazır olmalıdır.
- Mentor konu hakkındaki yazıyı okumalı ve başka Allah sevgisi hakkında geçmişte yaşanmış bir hikâyeye hazırlanmalıdır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Medya: Şarkı: Yunus Emre "Gör beni aşk neyle di?". Mentor giriş olarak M1 çalar. Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı şarkı ayarları vardır.
- Danışman, bu parçanın farklı uygulamalarını ele almak için bir tanesini seçebilir veya bilinçli olarak birkaç farklı şarkıdan sekanslar kullanabilir. Bu durumda, geçmişten günümüze sanat/müziğe de atıfta bulunulabilir. Şarkı Türkçe olduğu için, rehber öğretmen gençlere Almanca çevirisini de dağıtmalıdır. Bu müzikal girişin ardından kısa bir ışıklı tur gerçekleşir.
- "Bu şarkı ne hakkında?" sorusuna ışık tutun ya da:
- "Bu şarkı sana ne hissettiriyor?" / "Ne düşünüyorsun?"

KONUVA İŞLEME (35 DK. + 10 DK.)

- Grup iki gruba ayrılmıştır. Grup 1 M3 ile, grup 2 ise M4 ile ilgilenmektedir. Grupların metni okumak ve açıklamak için 20-25 dakikaları vardır. Sonunda gruplar metinlerini flipchart üzerinde sunarlar. Bunun üzerine "sevgi" terimi hakkında bir tartışma izler.

Tartışma/ konuşma için olası sorular:

- Birine onu sevdiğinizi nasıl gösterirsiniz?
- Allah sevgisini nasıl tanımlarsınız?
- Geçmişte inananların ve alimlerin görüşleri nelerdi?
- Günlük hayatımızdaki sevgi ile Allah sevgisi arasındaki fark nedir?
- Hangi sevgi boyutlarını ayırt edebiliriz?

KONUVA PEKİŞTİRME (15 DK)

- Gençler şiir yazmayı deneyebilirler. Herkesin Allah'a olan sevgisi hakkında bir elf şiiri yazması için 5-10 dakikası vardır. Sonunda gönüllüler gruba kendi elfçelerini de okuyabilirler. Elfçe yazmak için destekleyici dürtüler:
- Allah'ı neden seviyorum?
- Allah'ı nasıl sevebilirim?
- Allah aşkını nasıl hissedebilirim?

Allah Sevgisi

İnsan kendisine küçük bir ikramda bulunan ya da iyilik yapan bir kişiye dahi, bu güzel tavrından duyduğu memnuniyeti hemen göstermek ister. Örneğin kendisini evinde ağırlayan, ikramda bulunan birine minnet duyar; özellikle de ev sahibi ince düşünceli biriye ve söylenmesine gerek bırakmadan o kişinin her ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılıyorsa... Bunun gibi, ciddi rahatsızlıkları olan bir insanda, doktorunun tedavisiyle şifa bulunduğu ona nasıl teşekkür edeceğini bilemez. Yine bir insan karşından karşıya geçerken, kendisini bir arabanın çarpmasından kurtaran kişiye hayatını borçlu olduğunu söyler, o kişiyi ödüllendirmek, ona olan minnettarlığını göstermek için elinden gelen her şeyi yapar.

Hasta ve muhtaç durumda olan bir insan, kendisine bakan, ihtiyaçlarını karşılayan kişiye, duyduğu minnet nedeniyle çok iyi davranır, saygı ve sevgi gösterir, yaptığı her iyilik için sürekli teşekkür eder. O kişiyi kesinlikle kırmak istemez. Her insan kendisine sürprizler yapan, güzellikler sunan, iyilikte bulunan kimseleri çok sever, onlara karşı saygıda ve ihtimam gösterme konusunda bir kusur etmemeye gayret eder. Ancak bazı insanların unuttuğu çok önemli bir gerçek vardır: Bir insanı sevindiren, onu ağırlayan, ona güzel rızıklar, nimetler sunan, hoşuna giden bir manzarayı yaratan, her sabah uyandığında ona tekrar hayatını bahşeden, onu tehlikelerden koruyan, hastalandığında ona şifa veren, ilaçları vesile ederek ağrısını veya acısını dindiren canlı ve cansız tüm varlıkların sahibi olan Allah'tır. Bu nedenle insan sahip olduğu nimetler ve karşılaştığı güzellikler nedeniyle, sevgisini, saygısını, minnet duygusunu, vefasını ve şükranını Allah'a yöneltmelidir. Bir insana yardımı için teşekkür ederken, o kişiye bu yardımı ilham ederek rahmetini ulaştırmanın Rabbimiz olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Allah bir ayette şu şekilde bildirmiştir: Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. (Tevbe Suresi, 116)

Güneşin yakıcı sıcağına mâruz kalan gölgeyi sever. Gölgeyi seven de ister istemez, gölge veren ağaçları sever. Kâinatta ne varsa, Allaha nispetle, gölgenin ağaca nispeti gibidir. Gölgenin varlığı ağacın varlığına bağlı olduğu gibi, her şey Allah'ın eseri olup, hepsinin varlığı, O'nun varlığına bağlıdır. Herkes, kendine iyilik edenini sever. Bir zengin, bütün mallarını birisine verse, "Bunları dilediğin gibi tasarruf et!" dese, bu ihsanı zenginden bilmek yanlış olur. Zengini ve o malı yaratan, seni zengine sevdiren, sana mal vermesinin zengin için hayır olduğu düşüncesini veren kimdir? Eğer zengin, seni sevmeseydi, malı sana vermekle, dünya ve ahirette hiçbir kazancının olmayacağını bilseydi, sana malının zerresini verir miydi?

Şu hâlde, Cenâb-ı Allah bu sebepleri yarattı. Demek ki insana asıl ihsanda bulunan, bu işe zengini vâsita edendi. Zengin, o malı sana vermekle peşin veya ilerisi için bir menfaat düşünmüştür. Seni minnet altına almak, kendini övdürmek, cömertlikle meşhur olmak, gönülleri kendine bağlamak, herkese kendini sevdirmek ve saydırmak gibi peşin menfaati vardır. Ayrıca, ahirette çok sevap kazanmak üzere ilerisi için yatırım yapmaktadır. Yoksa hiç kimse, malını boşu boşuna vermez, bir maksat için verir. Amacı sen değilsin. Sen onun maksadını yerine getirmek için bir vâsitasın. Demek ki sana iyilik eden, sana değil, kendine iyilik etmiş olur. Sonra, o verdiği fazlasını beklemektedir. Çünkü o, Allah'ın en az bire on veya bire yedi yüz, hatta daha fazla vereceğini biliyor. Böyle bir ümidi olmasa sana bütün mallarını verir miydi?

İnsan, kendine faydası dokunmasa bile, iyilik edenleri sever. Kendine zararı dokunmasa bile kötülük edenlerden de nefret eder. O hâlde, bütün mahlûkatı yaratıp, onlara çeşitli nimetler ihsan eden yalnız Allah'tır. Herkese iyilik eden de sevilir. Kendine hiçbir faydası olmasa da insan, güzeli, güzelliğinden dolayı sever. Beş duyu ile de anlaşılmayan; fakat kalp gözü ile görülen güzellikler de vardır. Güzel ahlâk, böyledir.

Allah'ın kullarına karşı şefkati

Genç veli ölüm döşeginde ömrünün son dakikalarını yaşamaktadır. Hayatını hep ahirete göre yaşayan bir ailenin ferdi olduğu için ölüm korkusuna daha dayanıklıdır. Ve babası da öyle bir evlada hakkıyla baba olmuş, bir başka Hak dostudur. Baba oğula sorar:

"Evladım! Ahirette ne ile karşılaşmayı bekliyorsun?"

Sorudaki ima genç veliye tebessüm ettirir. Yani baba sormaktadır, "Acaba bahtına ne çıkacak? Rahmet mi, azap mı?" Ölüm yolcusu son nefeslerinden birini daha aldıktan sonra cevap verir:

"Babacığım! Eğer öteki taraftaki durumuma annem karar verseydi acaba ne yapardı?"

Baba hiç duraksamadan:

"Evladım", der, "annedir o, şefkatlidir. Günahına, sevabına bakmadan seni Cennet'in Firdevs'ne indirirdi."

Ve bu cevap genç velinin dünya yaşamındaki son tebessümüne neden olur. Gözleri önce yaşarır, sonra ümitle, güvenle parlar, babasına döner: "Ey babam! Benim Rabbim, bana benim annemden daha şefkatlidir."

Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Ben yürürem yane, yane, Aşk boyadı beni kane,
Ne akilem, ne divane, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, beni, aşk neyledi, Derde giriftar eyledi,

Gâh eserim yeller gibi, Gâh tozarım yollar gibi,
Gâh çoşarım seller gibi, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, beni, aşk neyledi, Derde giriftar eyledi,

Ben Yunus'u bi çareyim, Dost elinden avareyim,
Baştan ayağa yareyim, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, beni, aşk neyledi, Derde giriftar eyledi

Bak şu dünyanın türlü haline
Hiç kimseler çare bulmaz ölüme
Sabredelim gönül elden ne gelir
Ne gelirse kuluna Allahtan gelir

Anne dedikleri yürek yarası
Evlat dedikleri ciğer paresi
Kardeş dedikleri gönül yâresi
Hiç bulunmaz bu ölümün çaresi
Sabredelim gönül elden ne gelir
Ne gelirse kuluna Allahtan gelir

Ben dertliyim bana derman bulunmaz
Yüreğimde yaralarım iyi olmaz
Haktan gelene çare bulunmaz
Sabredelim gönül elden ne gelir
Ne gelirse kuluna Allahtan gelir

Derviş Yunus bunu böyle demiştir
Allah'tan gelene razı olmuştur
Mevla bir ismim Saburdur demiştir.
Sabredelim gönül elden ne gelir
Ne gelirse kuluna Allahtan gelir

M1 Şarkı Yunus Emre

Yunus Emre için Çal Söyle - Gel Gör Beni: <https://www.youtube.com/watch?v=Mo-O4L2VB6g>

Anıl Bektaş - Gel Gör Beni "Yunus Emre": <https://www.youtube.com/watch?v=Q4AYB-VrjrU> (bis 2:10)

THEMA-2

8. KLASSE

2. DER GLAUBE (İMAN)

2.6 LIEBE ZU ALLAH

KOMPETENZEN

- Sie denken über musikalische Werke von der Vergangenheit bis zur Gegenwart nach und begreifen, dass sie in der Liebe zu Gott eingesetzt werden können.
- lernen die Bedeutung und Dimensionen der Gottesliebe

ZEIT UND METHODE

 60-70 Minuten

 Gruppenarbeit, Plenum

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Selbstreflektion
- Philosophieren über die eigenen Gefühle und Werte

MATERIALIEN

- M1_Link zum Lied
- M2_Liedtext Deutsch_Yunus Emre
- M3_Text „Liebe zu Allah“
- M4_Fontäne Artikel „Yunus Emre“, Ausgabe 06, S.33-35

VORBEREITUNG

- Lieder müssen griffbereit sein.
- Der Mentor sollte den Artikel zum Thema lesen und eine Geschichte aus der Vergangenheit über die Liebe eines anderen Gottes vorbereiten.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGPHASE (10 MIN.)

- Medium: Lied: Yunus Emre „Sieh was die Lieb´ aus mir gemacht“
Mentorin spielt zum Einstieg M1 ab. Zur Auswahl stehen verschiedene Vertonungen des Liedes zur Verfügung. Der Mentor: in kann sich für eins entscheiden oder bewusst Sequenzen aus mehreren verschiedenen Liedern nehmen, um auf die unterschiedliche Umsetzung dieses Stückes einzugehen. In diesem Fall kann auch auf Kunst/Musik früher-heute Bezug genommen werden.
- Da das Lied auf Türkisch ist, sollte der/den Mentor: in den Jugendlichen zusätzlich die deutsche Übersetzung austeilen.
- Nach diesem musikalischen Einstieg findet eine kurze Blitzlicht-Runde statt.
- Blitzlicht zur Frage: „Worum geht es in diesem Lied?“ oder:
- „Was fühlst du bei diesem Lied?“/ „Woran denkst du?“

ERARBEITUNGSPHAZE (40 MIN.)

- Die Gruppe wird in zwei Gruppen geteilt. Gruppe 1 beschäftigt sich mit M3, Gruppe 2 mit M4. Die Gruppen haben 20 -25 Minuten Zeit, um den Text zu lesen und zu erläutern. Am Ende stellen die Gruppen ihre Texte an der Flipchart vor. Daraufhin findet eine Diskussion über den Begriff „Liebe“ statt.

SICHERUNGSPHAZE (20 MIN.)

- Mögliche Fragen für die Diskussionsrunde/ Philosophenrunde:
- Wie zeigt man jemandem, dass man ihn/sie liebt?
- Wie definiert man die Liebe zu Allah/ Gottesliebe?
- Welche Meinung hatten Gläubige und Gelehrte früher dazu?
Was ist der Unterschied zwischen der Liebe im alltäglichen Sprachgebrauch und der Gottesliebe? / Was für Arten von Liebe unterscheiden wir?

VERTIEFUNG (10 MIN.)

- Die Jugendlichen können sich selbst im Dichten ausprobieren. Jeder hat 5-10 Minuten Zeit, um ein Elfchen über seine Liebe zu Allah zu schreiben. Am Ende können Freiwillige ihre Elfchen auch der Gruppe vorlesen.
Unterstützende Impulse für das Schreiben des Elfchens:
Warum liebe ich Allah? Wie liebe ich Allah? Wie fühle ich die Liebe zu Allah?

Liebe zu Allah

Ein Mensch möchte einer Person, die ihm eine kleine Freude macht oder ihm einen Gefallen tut, sofort seine Wertschätzung zeigen. Man fühlt sich zum Beispiel dankbar gegenüber jemandem, der ihn in seinem Haus aufnimmt und gastfreundlich ist; vor allem, wenn der Gastgeber ein rücksichtsvoller Mensch ist und jedes Bedürfnis dieser Person vollständig erfüllt, ohne dass man es ihm sagen muss... Ähnlich weiß ein schwer kranker Patient nicht, wie er seinem Arzt danken soll, wenn er durch seine Behandlung geheilt wird.

Jemand, der die Straße überquert und von jemandem gerettet wird und von einem Autounfall bewahrt wird, verdankt dieser rettenden Person sein Leben und er würde alles in seiner Macht Stehende tun, um diese Person zu belohnen und ihr seine Dankbarkeit zu zeigen.

Ein kranker und hilfsbedürftiger Mensch verhält sich sehr gut, erweist der Person, die sich um ihn kümmert und seine Bedürfnisse befriedigt, aus Dankbarkeit Respekt und Liebe und dankt ihr ständig für jeden Gefallen, den sie ihm tut. Er/sie möchte diese Person niemals beleidigen. Jeder Mensch liebt diejenigen, die ihn überraschen, ihm etwas Gutes tun und ihm einen Gefallen tun, und er versucht, sie zu respektieren und für sie zu sorgen. Es gibt jedoch eine sehr wichtige Tatsache, die manche Menschen vergessen: Allah, der Eigentümer aller lebenden und nicht lebenden Wesen, ist derjenige, der den Menschen glücklich macht, ihn unterhält, ihn mit guter Nahrung und Segen versorgt, ihm eine Aussicht schafft, die ihm gefällt, ihm wieder Leben schenkt, wenn er jeden Morgen aufwacht, ihn vor Gefahren schützt, ihn heilt, wenn er krank ist, und seine Schmerzen oder Leiden durch Medizin lindert. Aus diesem Grund sollte der Mensch seine Liebe, seinen Respekt, seine Dankbarkeit, seine Loyalität und seine Danksagung an Allah richten für die Segnungen, die er hat, und die Schönheiten, die ihm begegnen. Wenn man einer Person für ihre Hilfe dankt, sollte man nie vergessen, dass es unser Herr ist, der diese Hilfe inspiriert und seine Barmherzigkeit an diese Person weitergegeben hat. Allah hat in einem Vers Folgendes erklärt:

"Wahrlich, Allah gehört die Herrschaft über die Himmel und die Erde; Er gibt Leben und tötet. Ihr habt keinen Beschützer oder Helfer außer Allah." (Surat al-Tawbah, 116).

Diejenigen, die der sengenden Hitze der Sonne ausgesetzt sind, lieben Schatten. Und wer den Schatten liebt, liebt zwangsläufig die Bäume, die Schatten spenden. Alles im Universum ist in Bezug auf Allah wie der Schatten in Bezug auf den Baum. So wie die Existenz des Schattens von der Existenz des Baumes abhängt, ist alles das Werk Allahs, und die Existenz von allem hängt von Seiner Existenz ab. Jeder liebt denjenigen, der ihm einen Gefallen tut. Wenn ein reicher Mensch seinen gesamten Besitz jemandem schenkt und sagt: "Verfüge darüber, wie du willst", wäre es falsch, diese Gunst dem reichen Menschen zuzuschreiben. Wer hat die Reichen und den Reichtum geschaffen, wer hat euch dazu gebracht, die Reichen zu lieben, wer hat euch dazu gebracht, zu glauben, dass es gut für die Reichen ist, euch Reichtum zu geben? Wenn der Reiche dich nicht liebte, wenn er wüsste, dass er in dieser Welt und im Jenseits nichts gewinnen würde, wenn er dir seinen Reichtum gäbe, würde er dir dann auch nur ein kleines Stückchen von seinem Reichtum geben?

In diesem Fall hat Allah, der Allmächtige, diese Ursachen geschaffen. Das heißt, derjenige, der dem Menschen diese Gunst gewährt hat, hat auch den Reichen die Mittel dazu gegeben. Die reiche Person dachte an einen Vorteil im Voraus oder für die Zukunft, als sie Ihnen diesen Besitz gab. Er hat einen unmittelbaren Nutzen, z. B. macht er Sie dankbar, er bringt Sie dazu, ihn zu loben, er wird berühmt für seine Großzügigkeit, er bindet Herzen an sich, er bringt alle dazu, ihn zu lieben und zu respektieren.

Er investiert auch in die Zukunft, um im Jenseits eine große Belohnung zu erhalten. Ansonsten gibt niemand sein Eigentum umsonst, sondern für einen bestimmten Zweck. Sie sind nicht sein Zweck. Sie sind ein Mittel, um seine Absicht zu erfüllen. Deshalb tut derjenige, der Ihnen einen Gefallen tut, nicht Ihnen einen Gefallen, sondern sich selbst. Dann erwartet er mehr als das, was er gibt.

Denn er weiß, dass Allah mindestens zehn zu eins oder siebenhundert zu eins oder noch mehr geben wird. Hätte er Ihnen sein ganzes Vermögen gegeben, wenn er diese Hoffnung nicht gehabt hätte?

Der Mensch liebt diejenigen, die Gutes tun, auch wenn sie ihm nicht nützen. Er hasst auch diejenigen, die Böses tun, selbst wenn sie ihm nicht schaden. In diesem Fall ist es allein Allah, der alle Geschöpfe erschaffen und ihnen verschiedene Wohltaten erwiesen hat. Wer allen Gutes tut, wird auch geliebt. Auch wenn es für einen selbst keinen Nutzen hat, liebt man das Schöne um seiner Schönheit willen. Es gibt auch Schönheiten, die mit den fünf Sinnen nicht zu erfassen sind, aber mit dem Auge des Herzens gesehen werden können. So sieht gute Moral aus.

Allahs Erbarmen mit seinem Dienern

Der junge Wächter erlebt die letzten Minuten seines Lebens auf dem Sterbebett. Er ist widerstandsfähiger gegen die Angst vor dem Tod, weil er zu einer Familie gehört, die ihr Leben immer mit Blick auf das Jenseits lebt. Und sein Vater ist ein weiterer Freund Gottes, der einem solchen Sohn ein Vater gewesen ist. Der Vater fragt den Sohn: "Mein Sohn! Was erwartest du im Jenseits?"

Die Andeutung in der Frage lässt den jungen Wächter lächeln. Mit anderen Worten fragt der Vater: "Ich frage mich, was dein Schicksal sein wird? Gnade oder Qual?" Der Sterbende antwortet, nachdem er seinen letzten Atemzug getan hat:

"Mein Vater! Was würde meine Mutter tun, wenn sie auf der anderen Seite über mein Schicksal entscheiden würde?" Der Vater zögert nicht lange:

"Mein Sohn", sagt er, "sie ist eine Mutter, sie ist gnädig. Sie würde dich ohne Rücksicht auf deine Sünden und guten Taten zu den Firdevs ins Paradies bringen."

Diese Antwort entlockt dem jungen Wächter das letzte Lächeln seines irdischen Lebens. Erst tränen seine Augen, dann leuchten sie vor Hoffnung und Zuversicht, und er wendet sich seinem Vater zu: "O mein Vater, mein Herr ist barmherziger zu mir als zu meiner Mutter".

Gel Gör Beni Aşk Neyledi - Sieh, was die Lieb´ aus mir gemacht!

In Leidenschaft fiel tief mein Herz –
Sieh, was die Lieb´ aus mir gemacht!
Ich gab mein Haupt an Streit und Schmerz –
Sieh, was die Lieb´ aus mir gemacht!

Ich weine still in mich hinein,
In Blut färbt mich die Liebe ein,
Kann nüchtern nicht, verwirrt nicht sein –
Sieh, was die Lieb´ aus mir gemacht!

Bald weh´ ich, wie der Wind es tut,
Bald staub´ ich, wie ein Weg voll Glut,
Bald fließ´ ich, wie des Wildbachs Flut –
Sieh, was die Lieb´ aus mir gemacht!

Blaß meine Haut, mein Auge weint,
Mein Herz zerstückelt und versteint,
Erfahren und dem Schmerz geeint –
Sieh, was die Lieb´ aus mir gemacht!

Als armer Yunus wohl bekannt,
Von Kopf bis Fuß voll Wundenbrand,
Ich schweife fern von Freundeshand –
Sieh, was die Lieb´ aus mir gemacht!
Yunus Emre

M1_Lied_Yunus Emre

Yunus Emre için Çal Söyle - Gel Gör Beni: <https://www.youtube.com/watch?v=Mo-O4L2VB6g>

Anıl Bektaş - Gel Gör Beni "Yunus Emre": <https://www.youtube.com/watch?v=Q4AYB-VrjrU> (bis 2:10)

KONU-2

8. SINIF

2. İMAN

2.7 AHİRET GÜNÜ

KAZANIMLAR

- Ahiret inancı, sorumluluk bilinci, hedeflerin ve hayatın yeniden düzenlenmesi
- Ölüm ve hayat arasındaki sırat-i müstakim ölçüsünü anlama

ZAMAN VE METOD

 50 dakika

 Grup çalışması

 Sunum

PRATİK UYGULAMA

- Konu işleyişinden birkaç gün önce çocuklardan "Ahiret inancınız olmasaydı dünyada nasıl yaşardınız?" sorusu sorulur ve bunun hakkında ütopya yazmaları istenir (en fazla 1 sayfa olmasına dikkat edilmesi süre yönetimi bakımından önemlidir).
- Konunun işlendiği gün ise cevaplar toplu şekilde okunur.

MATERYAL

- Renkli kalem,
- Kâğıt
- İnternet'e bağlanma imkânı

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ilişkin ayet ve hadisler hakkında bilgi sahibi olunur konu hakkında vaaz dinlenir.
- Risale kaynağından fikir toplanır

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Ahiret Günü hakkında öğrencilerden anahtar kelimeler toplanır ve Periyottaki sıralı olan kelimeler hakkında sorular sorulur devamında ise konu başlıkları hakkında açıklamalar yapılır.
- Ahiret Gününe inanmanın getirdiği sorumluluklardan ve inanmamanın getirdiği zorluklardan bahsedilir.

- Ahiret Gününe İman konusu ile ilgili öğrencilerin bilgisi ölçülür ve konuya başlanmış olur.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Konuya giriş ile birlikte konu hakkında "Konuya Hazırlık" kısmında verilen kaynaklardan elde edilen detaylı bilgiler ve örnekler paylaşılır. Periyotta yazılı olan örneklerden bahsedilebilir yahut gerekli görülmesi halinde farklı örneklerle konu çeşitlendirilebilir.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Dualar ve öğrencilerin çıkarımlarıyla (konu hakkında alınan notlar ile) konu bitirilir ve pekiştirilir.

Ahret Günü Ne Demektir

İmanın şartlarından beşincisi "Âhiret Gününe İnanmaktır." İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız dünyanın ve bütün evrenin de bir gün sonu gelecektir. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince görevli melek İsrail, "Sûr" denilen bir şeye üfürecek ve bundan çıkacak çok müthiş bir sesin tesiri ile (Allah'ın diledikleri dışında) bütün canlılar ölecek, yer ve göklerin düzeni bozularak kâinat yeni bir şekil alacaktır. Kıyamet denilen bu olaydan bir süre geçtikten sonra Allah'ın emriyle İsrail, Sûr'a ikinci defa üfürecek ve bütün canlılar yeniden dirilerek "Mahşer" denilen toplanma yerine çağrılacaktır. Burada herkes Allah'ın huzuruna çıkarılacak ve dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. İnsan, dünyada ne ekmiş ise ahirette onu biçecek, İlâhî adalet yerini bulacak ve hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır.

Ölüm

Her insanın dünyada yaşayacağı belirli bir süre vardır. Bu süre bitince insan ölür. İnsan, beden ve rûhun birleşmesinden meydana gelen bir varlıktır. Bedenimize canlılık ve hareket veren ruhtur. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince ruh bedenden ayrılır. Ruhun bedenden ayrılması olayına "ölüm" denir. Ölüm, her insan için takdir edilmiştir. Bundan kurtuluş yoktur. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriliyor: **"Her canlı ölümü tadacaktır." "Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir."** Ölüm, yok olmak demek değildir. Geçici olan dünya hayatından sonsuz olan ahiret hayatına geçiştir. Allah'a karşı görevini yapanlar için ölüm, daha yüksek hayata kavuşmak için açılan bir kapıdır.

Kabir

İnsanın ölümünden, kıyamet günü yeniden dirilmesine kadar geçecek olan zamana "kabir hayatı"; bu zaman içinde bulunacağı yere de "kabir" denir. İnsan ölünce bedeni çürür, toprağa karışır, fakat bedenden ayrılan ruhu ölmez. İnsan kabire konulunca Münker ve Nekir adındaki melekler tarafından sorguya çekilir. Sorulara doğru cevap verenler için kabir, bir istirahat yeri; cevap veremeyenler için ise azap yeri olacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz kabrin durumunu şöyle açıklıyor: "Kabir (kişinin dünyadaki iş ve davranışlarına göre) ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur."

Kıyamet

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Allah'ın takdir ettiği zaman gelince, dört büyük melekten biri olan İsrail'in "Sûr" denilen bir şeye üfürmesi ile çok korkunç bir ses meydana gelecek, bu sesin etkisi ile bütün canlılar ölecek, kâinatta önemli değişiklikler olacaktır. Kâinatın bugünkü düzeni bozulacak, yer ve gökler başka şekil alacaktır. İşte bu büyük olaya "kıyamet" denilmektedir. Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allah bilir.

Hesap, Mükâfat, Ceza, Cennet, Cehennem

Yapılan iyiliğe verilen karşılık "mükâfat"; işlenen kötülüğün karşılığı da "ceza"dır. İnsanlar bu dünyaya imtihan edilmek üzere gönderilmiş, yapmakla yükümlü oldukları görevler kendilerine bildirilmiştir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeylerden sakınan ve insanlara iyilik yapanlar imtihanı kazanmış olacak ve karşılığında kendilerine büyük mükâfat verilecektir. Herkes dünyada yaptığı için karşılığını ahirette eksiksiz olarak görecektir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kıyamet günü doğru teraziler kurarız: hiç bir kimse, hiç bir haksızlığa uğratılmaz." "Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür."

Ahret Gününe İnanmanın Faydaları

Âhiret gününe inanmak insana sorumluluk duygusu kazandırır. Sorumluluk duygusu taşıyan bir insan davranışlarına dikkat eder. Âhirete inanmak demek; öldükten sonra tekrar dirileceğimize ve dünyada yaptığımız işlerden Allah'ın huzurunda hesap vereceğimize, iyilik yapanların mükâfat göreceklerine, kötülük işleyenlerin cezalandırılacaklarına inanmak demektir. Bu inanç insanı kötülük yapmaktan sakındırır, iyiliğe ve doğruluğa yönelterek ahlâk ve fazilet sahibi yapar. Bu inanca sahip insanlardan meydana gelen bir toplumda hiç kimse başkasına zarar vermez, herkes birbirinin hakkına saygı gösterir, elinden geldiğince iyilik yapar. Bu davranışlar kişiler arasında karşılıklı olarak sevgi ve güven duygularını geliştirir. Âhirete inancı olmayanlar, ölüm anında gerçekleri görecek ve Allah'ın emirlerini yapmak için dünya hayatına geri dönmek isteyeceklerdir. Ancak iş işten geçmiş olduğu için bu istek kabul edilmeyecektir.

Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriliyor: "Onlardan birine ölüm gelince: Rabbim! Beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamla, iyi iş işlerim, der." Âhret gününe inanmak insanı teselli eder, üzüntüsünü azaltır. Şöyle ki: Dünyada nice iyi insanlar, iyiliklerinin karşılığını görmeden; haksızlığa uğrayanlar hakkını almadan; nice zâlimler de cezasını çekmeden ölüp gitmektedirler. Haklı ile haksızın, iyi ile kötünün ayrılacağı ve herkesin yaptığıın tam olarak karşılığını bulacağı gün, ahiret günüdür. Âhret gününde ilâhi adalet yerini bulacak; iyilik yapanlara iyiliklerinin müfkâfatı bol bol verilecek; haksızlığa uğrayanlar eksiksiz olarak haklarını alacak; zalimlerin yaptığı yanında kalmayacak, hak ettikleri cezayı bulacaklardır. İşte bu inanç, insana huzur verir, üzüntülerini azaltır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

"Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz:

- Ömrünü nerede geçirdiğinden,
- Vücudunu nerede yıprattığından,
- Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,
- Bildiği ile ne amel ettiğiinden,

Yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan zamana "Ahiret Günü" denir. İşte, bütün insanların öldükten sonra yeniden dirilmesine ve ondan sonra devam edecek olan sonsuz hayata inanmak, imanın en önemli esaslarından biridir.

İbretlik bir Hikâye

Saf bir kişi, bir kuşluk vakti, koşa koşa Hazret-i Süleyman'ın adalet sarayına sığındı. Yüzü gamdan, korkudan sararmış, iki dudağı mosmor kesilmişti. Hazret-i Süleyman, ona; "Efendi! Sana ne oldu?" diye sordu. Adam; "Azrâil, bana öyle öfkeli, öyle kin güder bir gözle baktı ki..." dedi. Hazret-i Süleyman; "Peki." dedi. "Sen, şimdi benden ne istiyorsun? Onu söyle!"

Adam; "Ey canları koruyan büyük varlık! Rüzgâra emret de...Beni buradan Hindistan'a götürsün; belki kulunuz, oraya gidince canını kurtarmış olur." Hazret-i Süleyman rüzgâra emretti. Rüzgâr da o adamı aldı, hemen deniz üstünden uçurarak Hindistan'ın iç taraflarında bir yere götürdü. Ertesi gün dîvân kurulmuştu. Herkes, Süleyman'ın huzuruna gelmişti. Hazret-i Süleyman Azrâil'e dedi ki: "Senin korkundan bana gelip sığınan, o müslümana, onu canından, malından, evinden, barkından ayırmak, avare etmek için mi öyle öfkeli baktın?" Azrâil dedi ki: "Ben ona öfkeli bakmadım. Ben onu, yol üstünde gördüm de, şaşırdım kaldım, bu sebeple ona, şaşkın şaşkın baktım. Çünkü, Cenâb-ı Hak bana `Onun canını, bugün Hindistan'da al' diye buyurmuştu. Şaşırdım da, kendi kendime dedim ki: Bu adamın yüzlerce kanadı bile olsa, onun bugün Hindistan'a varabilmesi çok uzak, çok zor.'" Ey yoksulluktan, ilâhî takdirden korkan ve ihtiraslarına kapılan kişi; sen, bütün dünya işlerini buna kıyas et, gözünü aç da, hakikati gör.

Yeşil Elbise

Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu.

-Gel seni camiye götürüyüm, dedim. Bugün Cuma biliyorsun.

-Sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun, dedi

-Biliyorum ama, sebebini gerçekten merak ediyorum.

-Ne bileyim olmuyor işte, dedi. Hem pantolonumun ütüsü bozulup, dizleri çıkar diye endişe ediyorum. Gayri ihtiyari gülmeye başladım.

-Herhalde şaka yapıyorsun, dedim. Bunun için cami terk edilir mi?

-Ciddi söylüyorum, dedi. Giyimime ve özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin. Gerçekten öyleydi. Giydiği birbirinden güzel elbiseleri mutlaka yeşilin bir başka tonundan seçer ve her zaman ütülü tutardı.

-Peki, dedim. Hayatında hiç camiye gitmedin mi?

-Çocukken dedemle birkaç kere gitmiştim, dedi. Hem o yaşlarda dizlerim aşınacak diye herhalde endişe etmiyordum. Fakat artık camiye gidebileceğimi zannetmiyorum. Söyledikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma pişman etmişti. Daha sonra el sıkışıp ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra, kendisinin camide olduğunu söylediler. Hemen gittim. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu ve üzerinde yine yeşiller vardı. Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle:

-Hani, dedim. Camiye gelmeyecektin? Hiç sesini çıkarmadı.

Çünkü musalla taşının üzerinde, yeşil örtülü bir tabut içinde yatıyordu.

THEMA-2

8. KLASSE

2. DER GLAUBE (İMAN)

2.7 DER TAG DES JÜNSTEN GERICHTS

KOMPETENZEN

- Glaube an das Jenseits, Verantwortungsbewusstsein, Neuordnung von Zielen und Leben
- Das Sirat-i-Mustakim-Maß zwischen Tod und Leben verstehen

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit,

 Individuelle Arbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Einige Tage vor dem Thema wird den Kindern die Frage gestellt: "Wie würdest du in der Welt leben, wenn du nicht an ein Leben nach dem Tod glauben würdest?" und sie werden gebeten, eine Utopie darüber zu schreiben (es ist wichtig, aus Zeitgründen nicht mehr als eine Seite zu schreiben).
- Am Tag der Diskussion werden die Antworten gemeinsam gelesen.

MATERIALIEN

- Stift und Papier
- Notizheft

VORBEREITUNG

- informieren über Hadithe und Suren, die mit dem Thema zu tun haben
- Predigt über das Thema anhören

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Als erstes werden Schlüsselwörter von den Schülern und aus dem Leseteil über das Thema gesammelt. Anschließend bespricht man die Wörter und klärt noch offene Fragen zu den Wörtern.

ERARBEITUNGSPHASE (40 MIN.)

- Es wird auf die Verantwortung eingegangen, die der Glaube an den Tag des Jüngsten Gerichts mit sich bringt (Leseteil: Der Glaube an den Tag des Jüngsten Gerichts) Die vorbereiteten Hadithe und Suren und die Geschichten / Infos aus dem Leseteil werden vorgestellt und behandelt. Es können auch andere passende Beispiele und Geschichten miteinbezogen werden.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN.)

- Mit gebeten und den Aufschrieben der Schüler wird das Thema zusammengefasst. Die Schüler schreiben ihre stichpunktartigen Antworten zu der Frage: „Wie würdet ihr leben, wenn ihr nicht an den Tag des Jüngsten Gerichtes glauben würdet?“ Die Antworten werden in der Gruppe vorgetragen.

Was bedeutet der Tag des Jüngsten Gerichts?

Der fünfte Glaubensgrundsatz im Islam ist "Das Glauben an das Jenseits". Das Menschenleben ist endlich und so ist auch die Erde, auf der wir leben und das ganze Universum. Sobald Allah es befiehlt, wird der Erzengel Israfil in sein Horn blasen. Durch den gigantischen Klang werden alle Lebewesen sterben und das Universum wird eine neue Gestalt annehmen. Nach diesem Ereignis, das Qiyamah genannt wird, wird Israfil auf Allahs Befehl ein zweites Mal sein Horn blasen und alle Leben werden erneut auferstehen und zum "Mahser" (Ort der Versammlung) gerufen. Hier wird jeder vor Allah zur Rechenschaft gezogen. Der Mensch wird im Jenseits das ernten, was er in seiner Lebenszeit gesät hat. Die Gerechtigkeit wird siegen und niemand wird zu Unrecht verurteilt.

Der Tod

Jeder Mensch hat eine bestimmte Lebenszeit. Wenn diese Lebenszeit erfüllt ist, stirbt er.

Menschen sind Lebewesen aus Körper und Seele. Das, was unserem Körper Leben gibt, ist unsere Seele. Wenn Allah es befiehlt, trennt sich die Seele vom Körper. Das nennt man den Tod. Für jeden Menschen ist der Tod vorbestimmt und es gibt keinen Ausweg davon. Im Qur'an heißt es: **"Jede Seele wird den Tod kosten."** und **"Der Tod wird euch erreichen, wo immer ihr auch seid. Sogar wenn ihr euch in festen Burgen befinden würdet."**

Der Tod bedeutet aber nicht, dass man verschwindet. Er ist der Übergang zwischen der vergänglichen Welt und des unendlichen Jenseits. Für jemanden, der seine Pflichten gegenüber Allah erfüllt hat, ist der Tod eine Tür zu einem schöneren Ort.

Das Grab

Die Zeit nach dem Tod bis zum Tag der Auferstehung ist das Leben im Grab. Nach dem Tod verwest der Körper und vermischt sich mit der Erde. Die vom Körper getrennte Seele stirbt jedoch nicht. Im Grab wird der Mensch dann von den Engeln Munkar und Nakir befragt. Für diejenigen, die die richtigen Antworten auf die Fragen haben, wird das Grab ein Ort der Ruhe. Für diejenigen, die die Fragen nicht beantworten können, wird es ein Ort der Qualen. In einem Hadith heißt es: "Das Grab wird je nach Taten der Person entweder wie ein Garten aus dem Paradies oder wie eine Grube der Hölle sein."

Qiyamah

Wenn Israfil in sein Horn bläst, werden alle Lebewesen durch den gigantischen Klang sterben, und das Universum wird eine neue Gestalt annehmen. Wann dies geschieht, weiß nur Allah.

Rechenschaft, Belohnung, Bestrafung, Paradies, Hölle

Für gute Taten wird man belohnt, für schlechte Taten wird man bestraft. Die Menschen wurden zur Prüfung auf die Erde geschickt und ihre Aufgaben wurden ihnen mitgeteilt. Jeder, der die Befehle Allahs erfüllt, und von verbotenem fernbleibt, wird die Prüfung bestehen und dafür belohnt. Allah sagt: „Wir werden am Tag der Auferstehung Waagen aufstellen und niemand wird zu Unrecht verurteilt.“ „Wer einen Funken Gutes getan hat wird dafür belohnt und wer einen Funken schlechtes getan hat, wird dafür bestraft.“

Der Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts

1-Der Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts bringt eine Verantwortung mit sich. Menschen, die Verantwortung tragen, achten auf ihr Verhalten und vermeiden schlechte Taten. Wenn jeder in einer Gesellschaft diesen Glauben tragen würde, würde keiner keinem Schaden zufügen und jeder würde die Rechte des anderen respektieren. Menschen, die nicht an den Tag des Jüngsten Gerichts glauben, werden während dem Tod die Wahrheiten erfahren und den Wunsch haben zurück auf die Erde zu kommen, um dieses Mal Allahs Befehle zu befolgen. Dieser Wunsch wird allerdings nicht erfüllt, da die Zeit vorüber ist. Im Qur'an heißt es: "Als der Tod zu einem von ihnen kam, sagte er: „Mein Herr, sende mich zurück.""

2-Der Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts bringt einem Trost. Viele Menschen sterben, ohne eine Belohnung für ihre guten Taten zu bekommen, ohne ihre Gerechtigkeit zu erlangen oder ohne für ihre Tyrannei zu bezahlen. Am Tag des Jüngsten Gerichts wird die Gerechtigkeit gewinnen und Gut und Böse werden voneinander getrennt. Das bringt den Gläubigen Trost.

Unser Prophet sav sagte:

"Am Tag des Jüngsten Gerichts müssen die Menschen diese Fragen beantworten:

- Wo hast du dein Leben verbracht?
- Wo hast du deinen Körper abgenutzt?
- Wo hast du deine Ware verdient und ausgegeben?
- Wie hast du dein Wissen angewendet?

Die Grundlage des Imans ist der Glauben an die Auferstehung und das endlose Leben danach.

Eine Geschichte

Eine Person suchte Zuflucht im Palast des Propheten Süleyman. Sein Gesicht war gelb vor Angst. Der Prophet Süleyman fragte: "Was ist mit Ihnen, mein Herr". Der Mann sagte: "Der Erzengel Azrâil hat mich mit solch einem strengen Blick angeguckt...". „Und was kann ich für dich tun?“ fragte der Prophet Süleyman.

Der Mann sagte: "Oh du Beschützer der Leben! Befehle dem Wind...Er soll mich von hier nach Indien bringen, vielleicht wird dort mein Leben gerettet sein." Der Prophet Süleyman befahl es dem Wind und der Wind brachte den Mann nach Indien. Am nächsten Tag fragte der Prophet Azrail: „Hast du diesen Mann so angeguckt, um ihn von seinem Hab und Gut zu trennen?“ Azrâil sagte: "Ich habe ihn nicht böse angeguckt. Ich habe ihn auf dem Weg gesehen und habe ihn überrascht angeguckt, weil Allah mir befahl, dass ich ihm sein Leben heute in Indien nehmen soll. Ich dachte mir: „selbst wenn dieser Mann 100 Flügel hätte, wäre es unmöglich, dass er heute noch nach Indien fliegen kann.“

Das grüne Kleid

Als wir uns trafen, wurde der Azan gerufen.

-ich sagte: „Komm ich bringe dich zur Moschee, du weißt heute ist Freitag.“

-er sagte: „Und du weißt, dass ich nicht zur Moschee gehe.“

- „Ich weiß, aber ich würde gerne den Grund wissen.“

- „Ich weiß nicht, es funktioniert einfach nicht. Außerdem habe ich Angst, dass meine gebügelte Hose Falten kriegt.“

- „Ich hoffe du machst Witze! Dafür kann man doch nicht das Beten aufgeben?“

- „Ich meine es ernst. Du weißt, dass mir meine grüne Kleidung sehr wichtig ist.“

Das war wirklich so. Seine schönen Kleidungen waren hauptsächlich grün und sie waren immer gebügelt. Er legte sehr viel Wert auf seine Kleidung

- „Warst du jemals in der Moschee?“

- „Ja, als ich klein war, brachte mich mein Opa in die Moschee. Damals war mir meine Kleidung nicht so wichtig. Aber jetzt kann ich nicht mehr in die Moschee gehen.“

Was er sagte, überraschte mich zutiefst und ich bereute, das Thema angesprochen zu haben.

Danach verabschiedeten wir uns. Zwei Monate nach unserem Gespräch, wurde mir gesagt, dass er in der Moschee ist. Ich ging auch direkt in die Moschee. Er war im Garten vor den Gebetsreihen und er war wieder in seiner Lieblingsfarbe grün gekleidet.

Ich ging langsam zu ihm und sagte leise: „Ich dachte du möchtest nicht in die Moschee kommen?“

Er gab keinen Laut von sich.

Denn er lag in einem Sarg mit grüner Decke.

KONU-2

8. SINIF

2. İMAN

2.8 HER ŞEYİ ALLAH YARATTI, ALLAH'I KİM YARATTI?

KAZANIMLAR

- Gençler, neden-sonuç ilkesinin Allah'a uygulanamayacağını ve Allah'ın yaratılamayacağını kabul ederler.

- Buna ek olarak, Allah'ın varlığı ispatını ele alırlar ve tartışma için kendilerini geliştirirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Günlük yaşamdan Allah'ın kâinatı yaratma sanatına örnekler bulunur.

- Gruplar halinde, iki karşıt görüşle birlikte soru üzerine bir tartışma yapılır.

MATERYAL

- Renkli kalem,
- Fon kartonu
- İnternet'e bağlanma imkânı
- Bilgisayar
- Bemaer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ilişkin yazı hakkında bilgi sahibi olunur ve çalışılır.
- Konuyla ilgili birkaç video izlenir ve öğrencilere soru sormak için sorular hazırlanır

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Belirli sorular aracılığıyla, yaratılışın nedenleri ve sebeplerine ilişkin bir nedensellik zinciri netleşmelidir. Odadaki yiyecekler veya nesnelere ya da katılımcılar başlangıç örneği olarak alınabilir.

Örneğin: Bu çay nereden geldi? Süpermarketten. Süpermarkete nasıl geldi? Bir şirket tarafından işlendi. Şirket bu çayı nereden aldı? Toplanmış. Nasıl toplandı? Bir çiftçi yetiştirdi. Çiftçi nasıl yetiştirebildi? Bir tohumu vardı. Bir bitkiden. Bu bitki nereden geldi? Ve bu böyle devam eder, ta ki sorunun cevabı Allah olana kadar. O zaman soru şu: Allah'ı kim yarattı, Allah nereden geliyor?

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Mentor konuyu anlatır ve grubu ikiye ayırır

- 1.Mentor nedensellik üzerine kısa bir bilgi verir, Allah'ı kimin yarattığı sorusunun cevabının hiç kimse olduğunu vurgular ve sezgisel olarak doğru olan bu cevabın nedenini sorar.
- 2.Kısa beyin fırtınası: "Allah neden yaratılamaz?"
- 3.Katılımcılar, "Allah'ın kâinat kanıtı" olarak adlandırılan bir metin üzerinde çalışır ve bu Allah'ın yaratılamayacağı argümanları üzerinde çalışarak Allah'ın neden yaratılmadığını ve yaratılamayacağını araştırır ispat etmiş olurlar.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Katılımcılar sonuçlarını sunarlar. Mentor, Allah'ın nasıl yarattıklarına benzemediği hakkında kısa bir somut örnekle konuşma yapar ve Allah'ın eşsizliği ve benzersizliği hakkında Kuran ayetleri sunar ve bunun ne anlama geldiğini sorar. Katılımcılar Allah'ın eşsizliği ve benzersizliğinin ne anlama geldiğini tartışırlar.

Her Şeyi Allah (c.c.) Yarattı, -Haşa- Allah'ı kim Yarattı

Aynı soru müşrikler tarafından bizzat Peygamber Efendimize (s.a.v.) sorulmuş ve bu soru üzerine Cebrail (a.s.), Allahü Azîmüşşân'dan (c.c.) İhlâs Süresini cevap olarak getirmiştir. Bu sure ile şirkin bütün nevileri kökünden kesilip atılıyor, tevhidin bütün mertebeleri en güzel bir şekilde izah ve ispat ediliyordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) de bu soruyu soran kimselere yine İhlâs Süresi ile cevap verilmesini beyan buyurmuşlardır. "De ki: O Allah'tır, Ehad'dir. (O) Allah'tır, Samed'dir. Doğurmadığı gibi, doğmamıştır da. Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir." Bu sûre Allah'ın varlığının, birliğinin, eşi ve dengi olmadığının en güzel, en cami bir ifadesidir ve Kur'ân-ı Kerîm'in tevhid noktasında bir özeti gibidir. Bu konudaki diğer ayet-i kerimeler, bir bakıma bu sürenin tefsiri hükmündedirler.

Şimdi uzun bir tren düşünüyoruz. Soru sahibi soruyor: "Bu en arkadaki vagonu kim çekiyor?" Biz cevap veriyoruz: "Onun önündeki vagon çekiyor." Soru sahibi tekrar soruyor: "Peki onu kim çekiyor?" Biz de cevaplıyoruz: "Onu da önündeki çekiyor." Sorular devam ede ede nihayet ilk vagona sıra geliyor. Soru sahibi tekrar soruyor: "Peki bu vagonu kim çekiyor?"

Biz yine cevap veriyoruz: "Onu bu lokomotif çekiyor." Soru sahibi tekrar soruyor: "Peki bu lokomotifi kim çekiyor?" Biz cevap veriyoruz: "Bu lokomotifi kimse çekmiyor. O kendi kendine hareket ediyor."

Lokomotif hakkındaki bu izahımızdan sonra soru sahibi hâlâ onu çeken bir şey arıyor ve tekrar soruyor: "Dediğini anladım, ama bu lokomotifi kim çekiyor?" Biz diyoruz ki: "Anlamamışsın, çünkü anlasaydın aynı soruyu tekrar sormazdın. Bak sana bir daha anlatayım: Lokomotif denince raylar üstündeki bir vagon dizisini çekmede kullanılan, buharla ya da bir motorla çalışan makineyi kastederiz. Sen lokomotifin ne demek olduğunu bilmiyor ve onu vagon ile karıştırıyorsun. Vagon hakkında sorabileceğin ve sorduğunda cevap alabileceğin bir soruyu lokomotif hakkında da sorabileceğini ve sorduğunda cevap alabileceğini zannediyorsun. Ama hâl böyle değildir. Vagon hakkında, 'Onu kim çekiyor?' diye bir soru sorabilirsin, ama lokomotif hakkında böyle bir soru soramazsın. Çünkü lokomotif çekilmez, o başkasını çeker."

"Eğer ikisi de aynı kanunlara tabi olsaydı, bunlara iki farklı isim konulmaz, hepsine vagon denilirdi. Ama durum böyle değil. Sen vagon ile lokomotifi karıştırıyorsun. Şimdi bir daha söylüyorum dikkat et! Vagonu bir çeken olur, ama lokomotifi çeken olmaz. Zaten lokomotif, çekilmediği ve başkasını çektiği için bu ismi almıştır. Sen sorunda lokomotifi vagon gibi kabul ediyor ve hata yapıyorsun. Bu soru lokomotifin tanımına zıt ve cevabı olmayan saçma bir sorudur.

Aynen bu misalde olduğu gibi, soru sahibi diyor ki: "-Hâşâ- Allah'ı kim yarattı?" Biz de cevap veriyoruz: "Allah (c.c.) yaratılmamıştır. Allah bu yaratılanları yaratandır ve O'nun hakkında böyle bir soru sorulamaz. Eğer O yaratılsaydı, O'na Allah demezdik. O'na Allah dememizin sebebi, yaratan olup yaratılmamış olduğundan dolaydır. Sen bir hata yapıyorsun ve yaratılanlar hakkında sorabileceğin bir soruyu Allah hakkında da soruyorsun. Böyle bir soru Allah (c.c.) hakkında sorulamaz. Allah o zata denilir ki, kendisi ezelîdir ve yaratılmamıştır. Ezelî olmayana ve yaratılana zaten Allah denilemez."

Dolayısıyla sen Allah'ı (c.c.) kabul ettiğinde, O'nu isim ve sıfatlarıyla kabul etmen gerekir. Senin önce Allah kabulünde bir yanlısın var. Sen Allah'ı isim ve sıfatlarıyla kabul etmiyorsun. Allah'ı -hâşâ- O'nun (c.c.) yarattığı mahlûklara benzetiyor ve mahlûklar hakkında sorabileceğin ve sorduğunda cevap alabileceğin bir soruyu Allah hakkında da soruyorsun. Bu soruyu sorma sebebin Allah hakkındaki yanlış kabulündür. Senin ilk yapman gereken şey, Allah (c.c.) hakkındaki bu yanlış kabulünü düzeltmendir. Hem şunu bil ki, eğer Allah'ı bir yaratan olsaydı, zaten O'na Allah denmezdi.

THEMA-2

8. KLASSE

2. DER GLAUBE (IMAN)

2.8 ALLAH HAT ALLES ERSCHAFFEN, WER HAT ALLAH ERSCHAFFEN

KOMPETENZEN

- Die Jugendlichen erkennen, dass das Ursache-Wirkungsprinzip nicht auf Gott anzuwenden ist und er nicht erschaffen werden kann.
- Zudem setzen sie sich auseinander mit einem Gottesbeweis und entwickeln Kompetenzen zur Diskussion.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Beispiele zu dem kosmologischen Gottesbeweis aus dem Alltag finden.
- In Gruppen eine Diskussion zu der Fragestellung durchführen mit zwei gegenteiligen Meinungen

MATERIALIEN

- Farbiger Bleistift,
- Hintergrundkarton
- Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden
- Computer
- Bemaer

VORBEREITUNG

- Die Schüler werden über den Artikel zum Thema informiert und beschäftigen sich damit.
- Schauen Sie sich einige Videos zum Thema an und bereiten Sie Fragen für die Schüler vor.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Durch gezielte Fragestellungen soll eine Kausalitätskette hinsichtlich der Ursachen und Erschaffungsgründe von der Schöpfung deutlich werden. Als anfängliches Beispiel können entweder Speisen oder Gegenstände im Raum oder die TeilnehmerInnen genommen werden. Beispielsweise wie folgt: Woher kommt dieser Tee? Aus dem Supermarkt. Wie ist er in den Supermarkt gekommen? Er wurde von einer Firma verarbeitet. Woher hat die Firma diesen Tee? Er wurde gepflückt. Wie konnte er gepflückt werden? Ein Landwirt hat ihn angebaut. Wie konnte der Landwirt ihn anbauen? Er hatte einen Samen. Von einer Pflanze. Woher kommt diese Pflanze? Und so weiter, bis die Antwort auf die Frage Gott lautet. Dann die Frage: Wer hat Gott erschaffen, woher kommt Gott?

ERARBEITUNGSPHASE (30 MIN.)

1. Der Mentor gibt einen kurzen Impuls zu Kausalitäten, betont, dass die Antwort auf die Frage, wer hat Gott erschaffen, jeder mit Niemand beantwortet und fragt, nach dem Grund dieser intuitiv richtigen Antwort.
2. Kurzes Brainstorming: „Warum kann Gott nicht erschaffen sein?“
3. Die TeilnehmerInnen bearbeiten einen Text zu dem sogenannten „Kosmologischen Gottesbeweis“ und arbeiten heraus, warum Gott nicht erschaffen wurde, indem sie die Argumentationsstrukturen dieses Gottesbeweises herausarbeiten.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN.)

- Die TeilnehmerInnen stellen ihre Ergebnisse vor.

VERTIEFUNG (10 MIN.)

- Der Mentor gibt einen kurzen Impulsvortrag darüber, dass Gott nicht seiner Schöpfung gleicht und präsentiert Koranverse zur Unvergleichbarkeit und Einzigartigkeit Gottes und fragt, was dies bedeutet. Die TeilnehmerInnen diskutieren darüber, was die Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit Gottes bedeutet.

Allah (cc) hat alles erschaffen, -Hasha- wer hat Allah erschaffen?

Die gleiche Frage stellten die Polytheisten dem Propheten (s.a.w.), und Gabriel (a.s.) antwortete mit der Sure Ihlâs von Allahu Azîmşân (cc). Mit dieser Sure wurden alle Formen des Schirk mit der Wurzel ausgerottet und alle Ebenen des Tawheed auf die schönste Weise erklärt und bewiesen. Der Gesandte Allahs (s.a.w.s) erklärte auch, dass die Antwort für diejenigen, die diese Frage stellen, mit der Sure al-Ikhlâs gegeben werden soll. "Sprich: "Er ist Allah, Ehad. (Er ist Allah, Samad. Er ist weder gezeugt noch geboren. Nichts ist Ihm gleich." Diese Sûrah ist die schönste und umfassendste Aussage über die Existenz Allahs, Seine Einheit und dass Er keinen Gleichen oder Ähnlichen hat, und sie ist wie eine Zusammenfassung des heiligen Korans im Sinne des Tawhid. Die anderen Verse zu diesem Thema sind gewissermaßen die Exegese dieses Verses.

Nun denken wir an einen langen Zug. Der Fragesteller fragt: "Wer zieht den Waggon ganz hinten?" Wir antworten: "Der Waggon davor zieht." Der Fragende fragt weiter: "Und wer zieht ihn?" Wir antworten: "Der Wagen davor zieht ihn auch." Die Fragen gehen weiter, und schließlich kommen wir zum ersten Wagen. Der Fragesteller fragt wieder: "Und wer zieht diesen Wagen?"

Wir antworten wieder: "Diese Lokomotive zieht sie." Der Fragesteller fragt wieder: "Und wer zieht diese Lokomotive?", wir antworten: "Niemand zieht diese Lokomotive. Sie bewegt sich von selbst."

Nach dieser Erklärung über die Lokomotive sucht der Fragesteller immer noch nach etwas, das sie zieht, und fragt erneut: "Ich verstehe, was Sie sagen, aber wer zieht diese Lokomotive?", wir antworten: "Sie verstehen nicht, sonst würden Sie nicht noch einmal dieselbe Frage stellen. Lassen Sie es mich noch einmal erklären: Wenn wir von einer Lokomotive sprechen, meinen wir eine Maschine, die mit Dampf oder Maschinenkraft betrieben wird und dazu dient, eine Reihe von Waggons auf Schienen zu ziehen. Sie wissen nicht, was eine Lokomotive ist, und verwechseln sie mit einem Waggon. Sie denken, wenn Sie eine Frage über einen Waggon stellen können und eine Antwort erhalten, können Sie auch eine Frage über eine Lokomotive stellen und eine Antwort erhalten. Aber das ist nicht der Fall. Man kann eine Frage über den Waggon stellen: "Wer zieht ihn?", aber man kann keine solche Frage über die Lokomotive stellen. Denn die Lokomotive wird nicht gezogen, sie zieht jemand anderen".

"Wenn beide denselben Gesetzen unterworfen wären, würden sie nicht zwei verschiedene Namen tragen, sondern man würde sie alle Waggons nennen. Aber das ist nicht der Fall. Du verwechselst den Wagen mit der Lokomotive. Ich sage noch einmal: Vorsicht! Einen Waggon kann man ziehen, eine Lokomotive nicht. Die Lokomotive wurde so genannt, weil sie nicht gezogen wurde, sondern von jemand anderem gezogen wurde. In deiner Frage nimmst du die Lokomotive als Waggon und machst einen Fehler. Die Frage ist unsinnig, widerspricht der Definition von Lokomotive und ist nicht zu beantworten.

Wie in diesem Beispiel sagt der Fragesteller: "Wer hat Allah (cc) erschaffen?" Wir antworten: "Allah (cc) wurde nicht erschaffen. Allah (cc) ist der Schöpfer dieser erschaffenen Dinge und eine solche Frage kann Ihm gegenüber nicht gestellt werden. Der Grund, warum wir Ihn Allah nennen, ist, dass Er der Schöpfer ist und nicht der Erschaffer. Du machst einen Fehler und stellst eine Frage über Allah (cc), die du auch über die Geschöpfe stellen kannst. So eine Frage kann man nicht über Allah (cc) stellen. Allah wird derjenige genannt, der ewig und unerschaffen ist. Was nicht ewig und erschaffen ist, kann nicht Allah genannt werden".

Wenn du also Allah (cc) annimmst, musst du ihn mit seinem Namen und seinen Eigenschaften annehmen. Du machst einen Fehler, wenn du Allah zuerst annimmst. Du akzeptierst Allah nicht mit Seinen Namen und Eigenschaften. Du vergleichst Allah (cc) mit den Geschöpfen, die Er (cc) erschaffen hat, und stellst eine Frage über Allah, die du auch über die Geschöpfe stellen könntest, und du bekommst eine Antwort, wenn du sie stellst. Der Grund, warum du diese Frage stellst, sind deine falschen Annahmen über Allah. Das Erste, was du tun solltest, ist diese falsche Annahme über Allah (cc) zu korrigieren. Und wisse, wenn Allah (cc) einen Schöpfer hätte, würde man ihn nicht Allah (cc) nennen.

KONU-2

8. SINIF

2. İMAN

2.9 KADERE İMAN

KAZANIMLAR

- Kader ve kazanın ne manaya geldiği öğrenilir.
- Hayır ve şer kavramları öğrenilir.
- Kaza ve kader ilişkisi içinde Allah'ın cc olaylara tesiri ve insan iradesi durumu anlaşılır.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Kader ve kaza hakkında öğrencilerle beraber bir tiyatro yaparak olayın akıllarda daha basit kalmasını sağlama.
- Bir abiyi ziyarete giderek konuyu bir de ondan dinleme yolda yaşananların not alınması ve olaylara kader kaza açısından incelleme.

MATERYAL

- Renkli kalem,
 - Fon kartonu
 - İnternet'e bağlanma imkânı
 - Bilgisayar
 - Beamer veya televizyon
- <https://www.youtube.com/watch?v=qXOEb5K9mGM>

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ilişkin yazı hakkında bilgi sahibi olunur, yazı öğrenciler gelmeden okunur ve öğrencilere konu hakkında nasıl bir sunum yapılacağı planlanır.
- Hocaefendinin kader-2 vaazının dinlenilip notlar çıkarılması.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Hazır olan video izlenir ve öğrencilere videoyu izlerken soru hazırlanmaları söylenir. Videodaki sunum ve kader konusunda sorular kâğıda yazılarak teslim alınır.
- İzlenen video beraber konuşularak anlaşılacak kısımlar kısa kısa dinlenilir.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Mentor konuyu anlatır ve grubu ikiye ayırır, bir grup bir hafta içinde şahit olunan hayırlı amelleri bir kâğıda yazar diğer grup ise bir hafta içinde şahit olunan şerli amelleri bir kâğıda yazar. Bunların nasıl ortaya çıktığı ve bu amelleri kimin işlediği sorulur, ameli işleyen insanın kendi iradesi olduğu ve Allah'ın sadece o amelle ilgili tercih edilen hayır ya da şerri yarattığı vurgusu üzerinde durulur.
- Kader ve kaza olayının oluş şekli öğrencilerle beraber somut örneklerle anlatılarak olayın Allah'ın ezeli ve ebedi ilimi sayesinde bilinmesini insanların iradesiyle amel işlemesini karıştırılmaması gerektiği anlatılır.
- Mentor kadere inancın imanın altıncı temeli olduğundan bahseder ve öğrencileri kader konusunun neden son iman esası olduğu hakkında bir metin üzerinde beraber çalışmaya yönlendirir. Okuma metninden ve hocaefendi vaazından alınan notlar beraber müzakere edilerek konu bağlanır.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK.)

- Bir olay anlatılarak öğrencilerden olayla ilgili yaşanan durumlardan kader neydi kaza neydi hayır hangisi oldu şer oldu mu gibi sorularla konunun anlatılmış olması sağlanır ve konu hakkında feedback alınmış olunur.

Kaza ve Kadere İman

Kader, Cenâb-ı Hakk'ın (cc) ezelden ebede kadar olmuş ve olacak, iyi-kötü her şeyin oluş zamanını, yerini ve her türlü özelliklerini ezelden bilmesi, öylece takdir ve tespit etmesidir.

Kazâ ise, zamanı gelince sonsuz bilgisine ve takdirine (isteğine) uygun olarak eşya ve olayları yaratmasıdır. Kaderde yazılı olan şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.

Biz Müslümanlar kaza ve kadere inanırız. Başımıza gelen şeylere sabreder, bunların Allah'ın takdiri olduğunu kabul ederiz. Allah (cc) bütün kâinatı ve kâinat içinde bulunan canlı-cansız bütün varlıkları bir programa göre yaratmıştır. Allah (cc) kâinatta meydana gelecek bütün hâdiseleri bilir. Kâinatta görünen eşsiz ve harika düzen, Allah'ın (cc) onu bilerek plânladığını ve her şeyi o plana göre, zamanı gelince yaratmakta olduğunu gösterir.

İşte Allah'ın (c.c.) kâinatı yaratmadan evvel ezelde çizdiği bu programa kader denir. Zamanı gelince bu programı tatbik koyması da kazadır. Şu hâlde kaza ve kadere iman; Allah'ın her şeyi bildiğine, ezelde programladığına, sonra da zamanı gelince eşya ve olayları o bilgi ve programa göre yaratmakta olduğuna tereddütsüz olarak iman etmektir.

Alemde Hayrın Yanında Şerler de Yaratılmaktadır...

Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır (cc). Bu inanış, Kadere imanın bir parçasıdır. Şerrin yaratılması, "her şey zıddıyla bilinir" kaidesiyle, hayrın hakikati ve güzelliği ortaya çıkması içindir. Meselâ hastalık olmasa, sağlık nasıl kıymetli bir nimet, büyük bir ganimet olduğu bilinemezdi. Karanlık olmasa, ışığın değeri anlaşılamazdı. Kötülük olmasa, iyiliğin fazilet ve üstünlüğü idrak edilemezdi. Alemde hayrın yanında küçük kalan şerler hiç yaratılmasa idi, hayrın önemi ve güzelliği tam görülemediği gibi; hayrın dereceleri, çeşitleri de anlaşılamazdı. Böylelikle az bir şerrin yaratılmaması neticesinde pek çok hayırlar vücuda gelemezdi, dolayısıyla büyük bir şer ve zarar ortaya çıkardı.

Ayrıca şer ve hayır mevzusu, çoğu zaman insanın anlayışına ve bakış açısına göre de değişmektedir. İnsan bazı şeyleri kendisi için şer ve çirkin bulurken, aslında o şey onun hakkında tamamıyla hayırdır. Fakat insan hodgâm (bencil) ve dış görünüşe odaklı olduğu için, ilk bakışta kendi menfaatine aykırı bulduğu her hâdiseye şer hükmünü verebilmektedir.

Bunu bir misalle açıklayalım: Mühim bir iş için uçağa binecek bir adam, bineceği uçağı kaçırursa, bu ona büyük bir şer olarak gözüktür. Çünkü menfaati zedelenmiş, dünyevî bir işi aksamıştır. Ancak daha sonra havada uçağın kaza yapıp düştüğünü farz edelim. Bu durum karşısında da aynı insan, daha önce kötü gördüğü şeyin, aslında kendisi için ne kadar hayırlı olduğunu düşünmeye başlayacaktır. Demek ki ilk bakışta insana şer gibi görünen pek çok hâdiseye, netice itibarıyla iyi ve hayırlı olabilmektedir...

Şerrin Allah'ın (cc) ilmi ve iradesi dışında meydana geldiğini ve Allah'ın şerleri yaratmadığını söylemek; Allah'ın İlim, İrade ve Kudret sıfatlarının bir sınırı olduğunu iddia etmek demektir. Bunun içindir ki hayır ve şerrin de Allah'tan olduğu, Allah tarafından yaratıldığı hususu, Kaza ve Kadere imanın içinde yer alır.

İnsanın İşlediği Hayrı da Şerri de Allah (cc) Yarattığına Göre, İnsan Nasıl Yaptığı Şerden Mesul Tutulabilir?

Allah Teâlâ (cc) bizim yapacağımız iyi-kötü bütün hareketlerimizi, hayır ve şer bütün davranışlarımızı bilir ve zamanı gelince de yaratır. O'nun (cc) bilmesi ve yaratması, bizim mesuliyetten (sorumluluk) kurtulmamızı gerektirmez. Zira Allah (cc), biz insanlara, iyi ile kötüyü, hayır ile şerri birbirinden ayırt edip bunlardan birini tercih etme iradesini, kabiliyet ve hürriyetini de vermiştir. İnsandaki bu iradeye, "cüz'-i irade" denir. İnsan bu kabiliyetini kullanarak iyiyi veya kötüyü, hayrı veya şerri seçebilir. Allah da onun bu tercihinin göre, fiilini yaratır.

Demek ki, Allah (cc) kulun iyi veya kötü fiillerini, onu iyilik ve kötülük yapmaya zorlayarak değil, aksine irade ve ihtiyarını kullanması sonucu yaptığı tercihe göre yaratmaktadır. Kul iyiyi tercih ettiyse iyiyi yaratır, kötüyü tercih ettiğinde de kötüyü... Bu durumda mesuliyet de seçim ve tercihi yapan insana ait olur. Özet olarak denebilir ki, kulun fiillerinde şerri ve kötüyü yaratan Allah'tır (cc); fakat onu isteyen insandır. Bu sebeple mesuliyet de insana aittir.

Allah (cc) Ezel de Olacak Her Şeyi Bilmekle, Bizi O Şeyi Yapmaya Zorlamış Olmaz mı?

Hayır. Çünkü kulun bir şeyi yapacağını Allah'ın bilmesinin, kulun fiili üzerinde zorlayıcı bir tesiri yoktur. Bunu bir misalle izah edelim:

Astronomik incelemeler neticesi 1 sene sonra Ay'ın tutulacağını bildiğimizi farz edelim. Günü gelince ay tutulsa, bu, Ay'ın biz bildiğimiz için tutulduğu manasına gelebilir mi? Hayır. Çünkü ay, biz bildiğimiz için değil, tutulma sebeplerinin varlığından dolayı tutulmuştur. Biz o sebepleri daha bir sene önceden ilmî incelemelerle keşfederek Ay'ın tutulacağı hususunda bilgi sahibi olduk. Hiçbir zaman biz Ay'ın tutulacağını söylediğimiz için Ay tutulmadı.

Aynen bu misal gibi, Allah (cc) da kulun iradesini hayır veya şerden hangi istikamette kullanarak nasıl bir davranış yapmak istediğini önceden bilir, onu tespit ve takdir eder. Zamanı gelince de kulun istediği istikamette yaratır. Allah'ın bu bilmesi, kulun o fiili işlemeyi isteyeceği içindir. Yoksa, Allah bildiği için kulun o işi yapmayı istemesi ve işlemesi söz konusu değildir. Şu hâlde, kulun iradesini kullanarak işlediği fiillerini Allah'ın ezelde bilip takdir etmesi, kulu mesuliyetten kurtarmaz. Çünkü, bu bilişte kulu bir zorlama, irade ve ihtiyarını ortadan kaldırma durumu kesinlikle yoktur.

Kaza ve Kadere İnançın İnsan Hayatı Üzerindeki Tesirleri Nelerdir?

Kaza ve Kader inancı, insanda ümitsizliğin ve kederin (derdin) en büyük ilâcıdır. İnsan, başına gelen felâket ve musibetlere, kadere olan inancı sebebiyle, Allah'ın (c.c.) takdiri gözüyle bakıp kendini teselli eder. Onun takdirine rıza gösterir. Kudreti sonsuz bir Rabbin murakabesi (koruması) altında olduğunu hisseder. O belâ ve musibetin Allah'tan geldiğini bildiğinden, kurtulmak için yalnızca O'na (cc) iltica eder, O'na yalvarır. Gelen musibetin kendisi için kefarete ve af sebebi olduğunu düşünür, sabır ve metanet gösterir.

Bu sırdandır ki, "Kadere iman eden, kederden emin olur" denilmiştir. Kadere iman, insan ruhunu dünya kadar ağır yüklerden de kurtarır. Çünkü insan, bütün kâinatla alâkardır. Maksatları ve arzuları, ideal ve hedefleri sonsuzdur. Kudret, irade ve hürriyeti ise, sınırlıdır. Arzu ve maksatlarının, düşünce ve fikirlerinin bazen binde birini bile gerçekleştirmeye gücü yetmez. Bu durumda insanın gerçekleşmeyen arzu, ideal ve düşünceleri, onu manen baskı altında tutar, ruhunu ezer, kalp ve vicdanını sızlatır. Ümitsizliğe düşürür. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kader, insanı gurur ve kibirden kurtarır. Nefsin ve benliğin insanı yoldan çıkarmasına, bir nevi firavunlaştırmasına mâni olur.

Kaza ve Kadere İman Eden İnsan

Allah'ın her şeyi bildiğine, O'nun bilgisi olmaksızın bir yaprağın bile kıyılamadığına inanır.

Allah'ın evrende var ettiği dengeyi korumaya ve bozmamaya dikkat eder.

Allah'ın her şeyi bir düzen içinde yarattığını bilir ve bu düzenin bir parçası olarak karşılaştığı zorluklarla mücadelede Allah'a güvenir.

THEMA-2

8. KLASSE

2. DER GLAUBE (İMAN)

2.9 GLAUBE AN DAS SCHICKSAL

KOMPETENZEN

- Man lernt die Bedeutung von Schicksal (kader) und Vollzug (kaza) kennen.
- Die Konzepte von Wohl (Gut-hayır) und Übel (Böse-şer) werden erlernt.
- In der Beziehung zwischen Vollzug und Schicksal wird der Einfluss Allahs cc auf das Geschehen und den menschlichen Willen verstanden.

ZEIT UND METHODE

 60-70 Minuten

 Gruppenarbeit, Plenum

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Mit den Schülern ein Theaterstück über das Schicksal und den Vollzug erarbeiten, um die Erinnerung an das Ereignis zu erleichtern.
- Einen Bruder/eine Schwester besuchen und ihm zuhören, Notizen über das Geschehen auf der Straße machen und das Geschehen in Bezug auf das Schicksal und den Vollzug analysieren.

MATERIALLEN

- Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden
- Computer
- Beamer oder Fernseher

VORBEREITUNG

- Informationen über den Artikel zum Thema haben, den Artikel vor der Ankunft der Schüler lesen und planen, wie man das Thema vor den Schülern präsentiert.
- Die Predigt von Hodja Efendi über Kader-2 (Bestimmung-2) anhören und Notizen machen.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Das Video wird angeschaut und die SchülerInnen werden aufgefordert, Fragen vorzubereiten, während sie das Video anschauen. Die Fragen zur Präsentation und zum Schicksal im Video werden auf Papier geschrieben und gesammelt.
- Das Video wird gemeinsam besprochen und die verstandenen Teile werden kurz angehört.

ERARBEITUNGSPHASE (40 MIN.)

- Der Mentor erklärt das Thema und teilt die Gruppe in zwei Gruppen. Die eine Gruppe schreibt auf einen Zettel die guten Taten, die sie in einer Woche erlebt hat, die andere Gruppe schreibt auf einen Zettel die schlechten Taten, die sie in einer Woche erlebt hat. Es wird betont, dass es der Wille desjenigen ist, der die Tat begeht, und dass Allah nur das Gute/Wohl oder Übel/Böse erschafft, das für diese Tat bevorzugt wird.
- Gemeinsam mit den Schülern wird das Zustandekommen von Schicksal und Vollzug an konkreten Beispielen erklärt und erläutert. Dabei wird betont, dass die Ereignisse durch das ewige Wissen Allahs bekannt sind, dass aber menschliches Handeln nicht mit diesem Wissen verwechselt werden darf.
- Der Mentor erwähnt, dass der Glaube an das Schicksal die sechste Säule des Glaubens ist und fordert die Schüler auf, gemeinsam einen Text darüber zu verfassen, warum das Schicksal die letzte Säule des Glaubens ist. Die Notizen aus dem Lesetext und dem Vortrag werden gemeinsam besprochen und das Thema abgeschlossen.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN.)

- Ein Ereignis wird erklärt und die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, das Thema mit Fragen wie "Was war das Schicksal?", "Was war der Vollzug?", "Was war Gut-Wohl?" und "Was war Böse-Übel?" zu erläutern.

Glaube an Schicksal und Vollzug

Schicksal (Bestimmung) bedeutet, dass Allah der Allmächtige (cc) von Ewigkeit zu Ewigkeit Zeit, Ort und alle Arten von Eigenschaften von allem, was geschehen ist und geschehen wird, sei es gut oder schlecht, kennt und dementsprechend bestimmt.

Vollzug hingegen ist die Erschaffung von Dingen und Ereignissen in Übereinstimmung mit Seinem unendlichen Wissen und Ermessen (Willen), wenn die Zeit gekommen ist. Es ist die Verwirklichung dessen, was im Schicksal geschrieben steht, wenn die Zeit und der Ort gekommen sind.

Wir Muslime glauben an Vollzug und Schicksal. Wir sind geduldig mit dem, was uns widerfährt und akzeptieren, dass es Allahs (cc) Wille ist. Allah (cc) hat das gesamte Universum und alle Lebewesen darin nach einem Plan erschaffen. Allah (cc) kennt alle Ereignisse, die sich im Universum ereignen werden. Die einzigartige und wunderbare Ordnung im Universum zeigt, dass Allah (cc) es absichtlich geplant hat und alles nach diesem Plan erschaffen wird, wenn die Zeit gekommen ist.

Dieses Programm, das Allah (cc) in der Ewigkeit vor der Erschaffung des Universums entworfen hat, wird Bestimmung genannt. Die Umsetzung dieses Programms zu gegebener Zeit wird Vollzug genannt. An den Vollzug und das Schicksal zu glauben, bedeutet also, ohne Zögern zu glauben, dass Allah (cc) alles weiß, es in der Ewigkeit programmiert und dann, wenn die Zeit gekommen ist, die Dinge und Ereignisse nach diesem Wissen und Programm erschafft.

Im Universum wird sowohl das Gute (Wohl) als auch das Böse (Übel) erschaffen...

Allah (cc) erschafft sowohl das Gute als auch das Böse. Dieser Glaube gehört zum Schicksalsglauben. Die Erschaffung des Bösen dient dazu, die Wahrheit und Schönheit des Guten zu offenbaren, nach dem Prinzip "Alles ist durch sein Gegenteil bekannt". Ohne Krankheit wüsste man zum Beispiel nicht, welcher kostbarer Segen und großes Gut die Gesundheit ist. Ohne Dunkelheit wüssten wir nicht, wie wertvoll das Licht ist. Ohne das Böse würden wir die Tugend und die Überlegenheit des Guten nicht erkennen. Wäre das Böse, das im Vergleich zum Guten klein ist, nicht in die Welt gekommen, so könnte man die Bedeutung und Schönheit des Guten nicht voll erkennen und die Grade und Arten des Guten nicht verstehen. Wäre also ein kleines Übel nicht geschaffen worden, so hätte es viel Gutes nicht gegeben, und es wäre viel Übel und Leid entstanden.

Hinzu kommt, dass sich die Frage nach dem Bösen und dem Guten oft je nach menschlichem Verständnis und Standpunkt ändert. Während ein Mensch etwas für sich als böse und hässlich empfindet, ist es für ihn in Wirklichkeit durchaus gut. Da der Mensch aber geizig (egoistisch) und auf Äußerlichkeiten fixiert ist, kann er alles als böse beurteilen, was er auf den ersten Blick als seinen eigenen Interessen zuwiderlaufend empfindet.

Ein Beispiel: Wenn ein Mann, der ein Flugzeug besteigen will, um ein wichtiges Geschäft zu erledigen, seinen Flug verpasst, so wird ihm das als ein großes Übel erscheinen. Denn sein Interesse ist geschädigt und ein weltliches Geschäft unterbrochen. Nehmen wir aber an, das Flugzeug stürzt später in der Luft ab. In diesem Fall wird dieselbe Person anfangen, darüber nachzudenken, wie gut es für sie ist, was sie vorher als schlecht angesehen hat. Mit anderen Worten: Viele Ereignisse, die auf den ersten Blick schlecht erscheinen, können sich am Ende als gut und nützlich erweisen...

Zu sagen, dass das Böse außerhalb des Wissens und des Willens Allahs (cc) entsteht und dass Allah (cc) das Böse nicht erschafft, bedeutet zu behaupten, dass es eine Grenze für Allahs Attribute des Wissens, des Willens und der Macht gibt. Die Tatsache, dass das Gute und das Böse von Allah (cc) kommen und von Allah (cc) erschaffen wurden, ist somit im Glauben an Vollzug und Schicksal enthalten.

Da Allah (cc) sowohl das Gute als auch das Böse erschafft, wie kann der Mensch für das Böse, das er tut, verantwortlich gemacht werden?

Allah (cc) kennt alle unsere guten und schlechten Taten, alle unsere guten und schlechten Verhaltensweisen, und Er erschafft sie, wenn die Zeit gekommen ist. Die Tatsache, dass Er (cc) weiß und erschafft, bedeutet nicht, dass wir von der Rechenschaft (Verantwortung) befreit sind. Allah (cc) hat uns Menschen auch den Willen, die Fähigkeit und die Freiheit gegeben, zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und das eine oder das andere zu bevorzugen. Dieser Wille im Menschen wird "juz'-i Wille" genannt.

Durch den Gebrauch dieser Fähigkeit kann der Mensch zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen. Entsprechend dieser Wahl erschafft Allah (cc) sein Handeln.

Das heißt, Allah (cc) erschafft die guten oder bösen Taten des Dieners nicht, indem er ihn zwingt, das Gute oder das Böse zu tun, sondern entsprechend der Wahl, die er durch den Gebrauch seines Willens und seines Ermessens trifft. Wenn der Diener das Gute wählt, schafft Er das Gute, und wenn er das Böse wählt, schafft er das Böse... In diesem Fall liegt die Verantwortung bei der Person, die die Wahl und die Präferenz trifft. Zusammenfassend kann man sagen, dass Allah (cc) das Böse und Schlechte in den Handlungen des Dieners erschafft, aber es ist der Mensch, der es will. Daher liegt die Verantwortung beim Menschen.

Zwingt uns Allah (cc), der alles weiß, was in der Ewigkeit geschehen wird, nicht zu diesen Dingen?

Nein, das tut er nicht. Denn das Wissen Allahs, dass der Diener etwas tun wird, hat keine zwingende Wirkung auf die Handlung des Dieners. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Nehmen wir an, wir wissen aufgrund astronomischer Analysen, dass der Mond nach einem Jahr verfinstert sein wird. Wenn der Mond verfinstert ist, kann das bedeuten, dass der Mond verfinstert ist, weil wir es wissen? Nein, das kann es nicht. Denn der Mond ist nicht verfinstert, weil wir es wissen, sondern weil es Gründe für die Verfinsterung gibt. Wir haben diese Ursachen ein Jahr vorher durch wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden und wurden über die Mondfinsternis informiert. Der Mond verfinsterte sich nicht, weil wir sagten, dass er sich verfinstern würde.

Genau wie in diesem Beispiel weiß Allah (cc) im Voraus, welches Verhalten der Diener mit Seinem Willen in Richtung des Guten oder Bösen an den Tag legen wird, und Er bestimmt und schätzt es. Wenn die Zeit gekommen ist, erschafft Er in der Richtung, die der Diener wünscht. Dieses Wissen Allahs kommt daher, dass der Diener diese Handlung ausführen will. Andernfalls kommt es nicht in Frage, dass der Diener diese Handlung will, denn Allah weiß es. In diesem Fall entbindet die Tatsache, dass Allah die Handlungen, die der Diener mit Seinem Willen in der Ewigkeit begeht, kennt und beurteilt, den Diener nicht von seiner Verantwortung. Denn in diesem Wissen gibt es für den Diener keinen Zwang, und es gibt überhaupt keine Situation, in der sein Wille und sein Ermessen aufgehoben sind.

Wie wirkt sich der Glaube an Vollzug und Schicksal auf das menschliche Leben aus?

Der Glaube an Vollzug und Schicksal ist das beste Mittel gegen Verzweiflung und Kummer. Der Mensch tröstet sich, indem er die Katastrophen und das Unglück, das ihm widerfährt, als Fügung Allahs (cc) ansieht, weil er an das Schicksal glaubt. Er akzeptiert seine Vorsehung. Er fühlt sich unter der Aufsicht (dem Schutz) eines Herrn, dessen Macht unendlich ist. Da er weiß, dass das Unglück und das Unheil von Allah (cc) kommen, bittet er nur Ihn (cc) um Rettung und fleht Ihn an. Er sieht das Unglück als Grund zur Sühne und Vergebung für sich selbst und zeigt Geduld und Stärke.

Deshalb heißt es: "Wer an das Schicksal glaubt, ist vor Kummer sicher". Der Glaube an das Schicksal bewahrt die menschliche Seele auch vor einer Last, die so schwer ist wie die Welt selbst. Denn der Mensch ist mit dem ganzen Universum verbunden. Seine Wünsche und Sehnsüchte, seine Ideale und Ziele sind grenzenlos. Seine Macht, sein Wille und seine Freiheit sind begrenzt. Manchmal ist er nicht in der Lage, auch nur ein Tausendstel seiner Wünsche und Ziele, Gedanken und Ideen zu verwirklichen. In diesem Fall halten die unerfüllten Wünsche, Ideale und Gedanken den Menschen in geistiger Unterdrückung, erdrücken seine Seele, lassen sein Herz und sein Gewissen leiden. Das lässt ihn verzweifeln. Wie bereits erwähnt, bewahrt das Schicksal den Menschen vor Hochmut und Arroganz. Es verhindert, dass Nafs und Ego den Menschen irreführen und ihn zu einer Art Pharao machen.

Der Mensch, der an Vollzug und Schicksal glaubt.

Er glaubt, dass Allah alles weiß und dass sich kein Blatt ohne Sein Wissen bewegt.

Er ist darauf bedacht, das Gleichgewicht, das Allah im Universum geschaffen hat, nicht zu stören.

Er weiß, dass Allah alles in geordneter Weise erschaffen hat, und er vertraut auf Allah, wenn es darum geht, mit den Schwierigkeiten umzugehen, auf die er im Rahmen dieser Ordnung stößt.

Glossar

Kader = Schicksal (Bestimmung)

Muslime glauben, dass Allah alle Ereignisse im Universum vorherbestimmt hat, sei es groß oder klein. Dies schließt das Leben und den Tod, das Glück und das Leid, den Erfolg und das Scheitern mit ein. Dieser Glaube basiert auf dem Verständnis, dass Allah allwissend ist und somit die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt. Der Glaube an das Schicksal bedeutet nicht, dass Menschen keinen freien Willen haben. Muslime glauben, dass Allah ihnen die Freiheit gegeben hat, Entscheidungen zu treffen und Handlungen auszuführen. Dennoch ist Allah derjenige, der letztendlich weiß, wie sich diese Entscheidungen auswirken werden.

Kaza = Durchführung der Bestimmung Gottes; Vollzug, Umsetzung

Dieser Begriff meint, dass das von Allah vorherbestimmte Schicksal oder der göttliche Plan in der Welt tatsächlich realisiert wird, also in die Tat umgesetzt wird. "Qaza" steht in enger Verbindung zum Begriff "Qadar", der die Vorherbestimmung beschreibt, während "Qaza" den Aspekt des Umsetzens oder Ausführung betont.

Hayr: Wohl, Gut; steht für das Gute und Positive

Es umfasst Handlungen, Eigenschaften und Ereignisse, die als tugendhaft, nützlich und positiv angesehen werden. Im Islam ermutigt und betont der Glaube an das Gute die Gläubigen dazu, gute Taten zu verrichten, barmherzig und hilfsbereit zu sein sowie positive Verhaltensweisen zu kultivieren.

Serr: Übel, Böse; steht für das Böse und Negative

(Es umfasst Handlungen, Eigenschaften und Ereignisse, die als moralisch verwerflich, schädlich oder negativ angesehen werden. Im islamischen Kontext wird den Gläubigen geraten, sich von schlechten Taten und negativen Einflüssen fernzuhalten und stattdessen nach Tugendhaftigkeit zu streben.)

KONU-2

8. SINIF

2. İMAN

2.10 ALLAH'IN ZATİ VE SUBUTİ SIFATLARI

KAZANIMLAR

- "Zatî" ve "Subutî" kelimelerinin anlamını bilme.

-Zatî ve Subutî sıfatlar arasındaki farkı kavrama.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Allah'ın bu sıfatlarının doğada yansımasını bulmak için mentor öğrencilerle beraber dışarı çıkar çevrede yansımayı ararlar.

(Örnek: Cemil güzel yaratan demek doğada Allah'ın neleri çok güzel yarattığını öğrenciler bulmuş olur.)

MATERYAL

- Renkli kalem,
- Fon kartonu
- İnternet'e bağlanma imkânı
- Bilgisayar
- Bemaer
- https://youtu.be/_Kpvx3s8lak

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ilişkin yazı hakkında bilgi sahibi olunur önceden okunur.
- İlmihal kaynağından fikir toplanır.
- Video önceden izlenir ve sorular çıkarılır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- İşlenecek konunun adı söylenir ve öğrencilerde çağrıştırdığı düşünceler öğrenilir. Bu sırada masalara fon kartonları ve renkli kalemler yerleştirilir.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Konu okuma kısmından hazırlanmış olan mentor tarafından işlenir anlatılır bu konuya ait videoda beraber izlenir ve bu sıfatların manası detaylı olarak kavranmış olunur.

- Mentor konuyu anlatır ve grubu ikiye ayırır. Birinci grup Allah'ın zatî sıfatlarını ikinci grup ise Allah'ın subutî sıfatlarını konu anlatımından akıllarında kaldığı kadarıyla kartonlara not alır veya çizimler yapar. (Mindmap, kısa notlar alma vs.)

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK.)

Son olarak öğrencilerin hazırladıkları kartonları sunmaları istenir ve mentor konuyu özetler.

(Gerekli görülürse linkteki video konunun özeti olarak izletilebilir.)

Allah'ın zâtî ve subûti sıfatları

Allah'ın zâtî sıfatları şunlardır:

- 1. Vücut:** Var olmak demektir.
- 2. Kıdem:** Allah ezelidir.
- 3. Beka:** Allah ebedidir.
- 4. Muhalefetü'n-Lil-havadis:** Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez.
- 5. Kıyam Bi-nefsihi:** Allah Kendi zatiyla vardır.
- 6. Vahdaniyet:** Allah birdir.

- Allah'ın zati sıfatları anlamlarından da anlaşılacağı üzere, dış dünya ile yaratıklarla bir ilişkisi ve ortak paydası olmayan sıfatlardır. Mesela, Allah'ın bağımsız, kendinden başka vacibu'l-vücut olan varlığı gibi bir varlık yoktur. Keza, kıdem sıfatı (başlangıcı olmayan) Allah'tan başka hiçbir varlık için söz konusu değildir. Diğer zâtî sıfatlar da aynı şekilde Allah'ın zatına mahsus olup, başka varlıklarla ortak paydası olmayan sıfatlardır.

Allah'ın subûti sıfatları şunlardır:

- 1. Hayat:** Allah'ın diri olmasıdır.
- 2. İlim:** Allah'ın her şeyi ezelde bilmesidir.
- 3. İrade:** Allah'ın yapmak istediği her şeyde özgür ve bağımsız olmasıdır.
- 4. Kudret:** Allah'ın her şeye gücünün yetmesidir.
- 5. Semi / işitme:** Allah her şeyi işitir.
- 6. Basar / görme:** Allah her şeyi görür.
- 7. Kelam / konuşma:** Allah organa, sese ihtiyaç duymaksızın konuşur.
- 8. Tekvin / yaratma:** Allah yoktan yaratır.

-Allah'ın subûti sıfatları, zati sıfatları gibi diğer bütün varlıklardan tamamen ayrı ve şahadet alemindeki varlıkların tamamen ötesinde değildir. Mesela, hayat sıfatı, mahiyeti ve hakikati itibariyle çok farklı olmakla beraber, insanlarda da vardır. Diğer bütün subûti sıfatlar da aynı şekilde melek, cin ve insanlarla ortak paydası olan sıfatlardır.

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, Allah'ın zati sıfatları ile sübuti sıfatları arasındaki fark şudur: Zati sıfatlar, Allah'a mahsus olup başka hiçbir varlıkla müşterekliği söz konusu değildir.

Halbuki sübuti sıfatlar *-mahiyet farkıyla da olsa-* insanlarda da bulunuyor. Örneğin: Allah Kadimdir, fakat insan kadim değildir. Buna mukabil Allah irade sahibi olduğu gibi insan da irade sahibidir. Tabii ki iki irade arasında fark vardır. Allah'ın iradesi sonsuz ve mutlak, insanın iradesi ise sınırlı ve kayıtlıdır. İnsanların iradesi Allah'ın iradesi sonucu var olmuştur.

Zati sıfatların başka varlıklarla bir ilişkileri yoktur. Örneğin: Allah'ın kadim/ezeli olması zat-ı akdesine mahsus bir durumdur. Buna mukabil, sübuti sıfatların diğer varlıklarla da ilişkileri vardır. Örneğin: Allah'ın görmesi, kendi zatının dışındaki varlıkların vücuduyla ilişkilidir. Keza Allah'ın yaratması, yaratıkların hepsiyle ilişkilidir. Yani yaratılan varsa yaratmak da var, yaratmak varsa yaratılan da var demektir.

THEMA-2

8. KLASSE

2. DER GLAUBE (İMAN)

2.10 GOTTESEIGENSCHAFTEN IM ISLAM

KOMPETENZEN

- Die Definition der Wesens-Eigenschaften (zati) und der feststehenden Eigenschaften (subuti) Erklären.
- Den Unterschied der beiden Eigenschaften verstehen

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Um die Widerspiegelung dieser Eigenschaften Allahs in der Natur zu finden, gehen sie mit den Mentor Schülern nach draußen und suchen die Widerspiegelung in der Umgebung.

(Beispiel: Cemil bedeutet der schöne Schöpfer, also finden die Schüler heraus, was Allah in der Natur schön gemacht hat).

MATERIALIEN

- Farbiger Bleistift,
- Hintergrundkarton
- Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden
- Computer
- Bemaer
- https://youtu.be/_Kpvx3s8lak

VORBEREITUNG

- Sich mit dem Artikel zum Thema vertraut machen und ihn vorher lesen.
- Ideen aus dem ilmihal sammeln.
- Das Video wird vorher angeschaut und Fragen werden gestellt.

VERLAUFSPLAN

EINSTIEGSPHASE (10 MIN.)

- Die Mentorin nennt das Thema und überprüft die Vorkenntnisse der Schüler*innen. Anschließend folgt ein Brainstorming zu den Eigenschaften Gottes. Zeitgleich werden die Plakate und die Buntstifte verteilt.

ERARBEITUNGSPHAZE (30 MIN.)

- Das Thema wird vom Mentor, der den Lese teil vorbereitet hat, erklärt, das Video zu diesem Thema wird gemeinsam angeschaut und die Bedeutung dieser Adjektive im Detail verstanden.
- Der Mentor erklärt das Thema und teilt die Gruppe in zwei Gruppen. Die erste Gruppe schreibt die Attribute Zati Allahs auf und die zweite Gruppe schreibt die Attribute Subuti Allahs auf, soweit sie sich an den Vortrag erinnern können, oder macht Zeichnungen. (Mindmap, kurze Notizen etc.)

SICHERUNGSPHASE (20 MIN.)

- Zum Schluss präsentieren die Schüler*innen ihre Plakate, die sie in ihrer Gruppe bearbeitet haben und die Mentorin fasst nochmal kurz das Thema zusammen.

(Bei Bedarf kann das Video unter dem Link als Zusammenfassung des Themas angesehen werden).

Gotteseigenschaften im Islam

In Bezug auf die Gottesvorstellung werden zwei Unterteilungen im Islam vertreten. Nämlich die Wesenseigenschaften (**zâtî sıfatlar**) und die feststehenden Eigenschaften (**subûti sıfatlar**) Gottes. Die Wesenseigenschaften (**zâtî sıfatlar**) unterscheiden sich von anderen Gottesvorstellungen darin, dass sie nur einem göttlichen Wesen und keinem anderen Wesen neben Gott zugeschrieben werden können.

Beispielsweise ist Gott der Existierende und die Existenz alle anderen basieren auf Gottesexistenz und seinen Willen. Als es nichts gab, gab es ihn, und als es nichts geben wird, wird es ihn geben. Also hat seine Existenz keinen Anfang und kein Ende. Denn alles was später entstanden ist kann nicht als existenzverleihend bezeichnet werden. Genauso gilt Gott als urewig, denn alles Vergehende kann nicht als der ewig herrschende und allmächtige bezeichnet werden.

Wesenseigenschaften Gottes:

1. **Vücut:** Gott existiert.
2. **Kıdem:** Gott ist ewig.
3. **Beka:** Gott ist nicht sterblich, Er ist unendlich.
4. **Muhalefetü'n-Lil-havadis:** Gott ähnelt keinem Geschöpf, das Er geschaffen hat.
5. **Kıyam Bi-nefsihi:** Gott existiert durch sich selbst.
6. **Vahdaniyet:** Gott ist einzig.

Neben den Wesenseigenschaften gibt es die feststehenden Eigenschaften Gottes. Diese sind zum Beispiel: Leben, Wissen, Wille, Macht, Hören, Sehen, Sprechen und Erschaffen. Diese Eigenschaften sind auf göttliche Ebene zu verstehen. Ein Beispiel dazu wäre, dass Menschen ein begrenztes Hörvermögen besitzen, während für Gott jegliche Beschränkung ausgeschlossen ist. Er ist ohne seinesgleichen der Hörende. Gott ist und bleibt mit all seinen Eigenschaften und Namen der eine.

So wie er auch mit all seinen Eigenschaften und Attributen anfangslos und urewig ist. Gottes Attribute sind weder mit seinem Wesen identisch noch von ihm verschieden, sie sind weder Gott selbst, noch ist Gott ohne sie denkbar.

Feststehende Eigenschaften:

1. **Leben:** Gott lebt.
2. **Wissen:** Gott weiß alles von der Ewigkeit aus.
3. **Verstand:** Gott ist in all seinem Handeln frei und unabhängig.
4. **Macht:** Gott ist über alles und jedem mächtig.
5. **Semi / Hören:** Gott hört alles.
6. **Basar / Sehen:** Gott sieht alles.
7. **Kelam / Reden:** . Gott spricht ohne die Notwendigkeit von Organen oder Stimmen.
8. **Tekvin / Erschaffen:** Gott erschafft aus dem nichts.

**İman hem nurdur,
hem kuvvettir.
Evet, hakikî imanı
elde eden adam,
kâinata meydan
okuyabilir.**