

3. Periyot

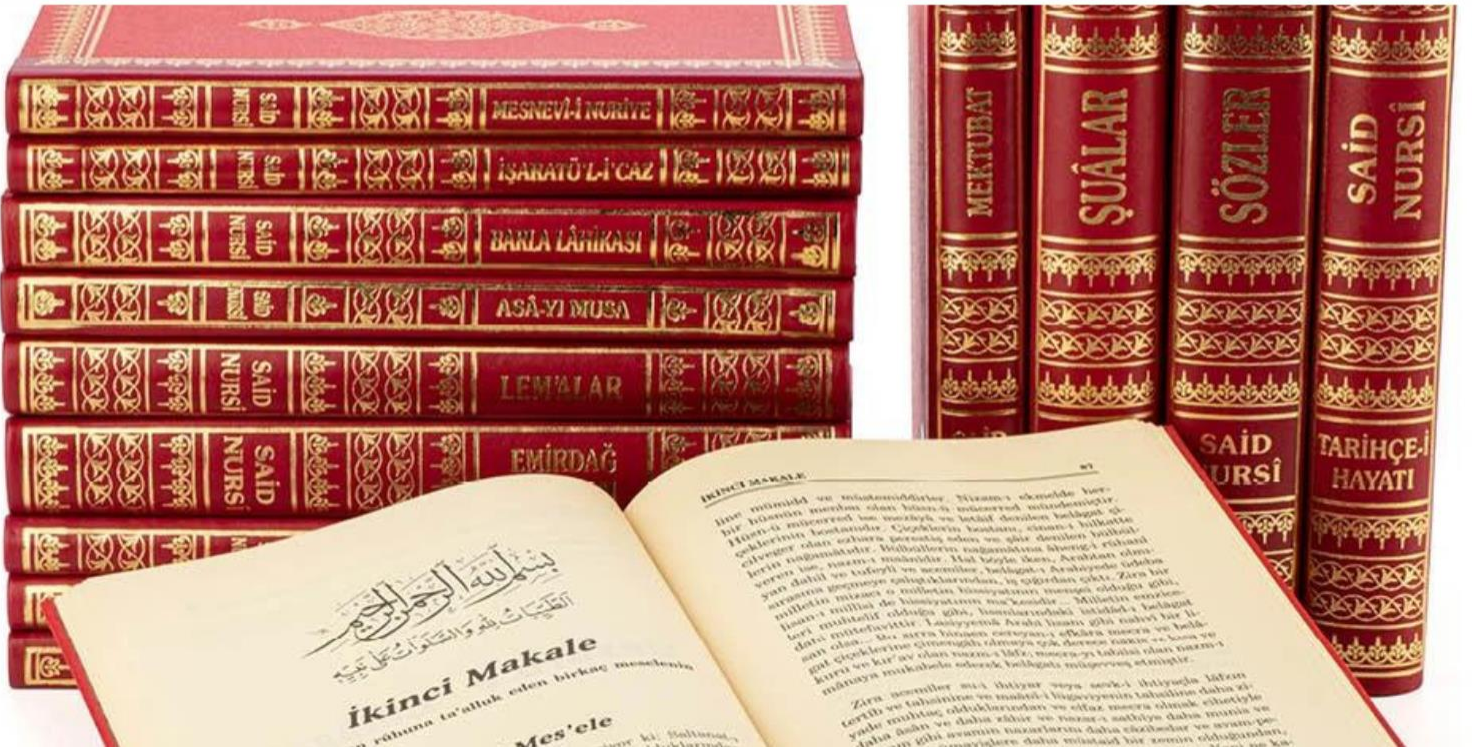
9. Sınıf

- 1-Üstad ve Risaleler
- 2-Hocaefendi ve Hizmet
- 3-Mesuliyet ve Fedakarlık
- 4-Günah, Haya ve İffet

- 1-Üstad und Risale
- 2-Hocaefendi und Hizmet Bewegung
- 3-Verantwortung und Aufopferung
- 4-Sünde, Schamgefühl und Keuschheit

Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar 9.Sınıf

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.1 ALİM, EVLİYA, VELİ KİMDİR?

KAZANIMLAR

- Alimin kim olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu
- Evliyanın kim olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu
- Velinin kim olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu
- Peygamber varislerinin kimler olduğu öğrenilir.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Günümüz zamanının en büyük problem ve sorununun ne olduğu araştırılması ödev olarak verilir. Bu problemin çözümüne kimlerin hangi alim ve ulemanın ne gibi çözümler ürettiği araştırılması istenir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalem (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Geçmiş ve yakın zamanda ki öne çıkan alim ve evliyaların kimler olduğunu araştırarak özellikle konu sonunda geçen 3 kişi hakkında bilgi ve malumat sahibi olunur.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Alim denilince aklımıza ne ve kimlerin geldiği sorularak bir öğrencilerin kâğıda yazmaları istenir.
- Metindeki alim kavramı anlatılır ve gerçek bir alimin özellikleri izah edilir.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Hz. Ali'nin gerçek bir alimin özellikleri için söylediği ifadeler öne çekilir.
- Veli ve evliya kelimelerinin ne anlama geldiği açıklanarak aralarında ki farklar izah edilir.
- Allah her topluma bir rehber göndermiştir yazısı üzerinden müctehid ve müceddid kelimeleri izah edilir.
- Her dönemin ihtiyaç ve eksiklerini alimlerin ortaya koyduğu ilimlerle ve yetiştirdiği öğrencilerle çözüleceği anlatılır.
- Peygamberlerin mirasına gerçek varislerin alimler olduğu ve bıraktıkları mirasında ilim olduğu vurgulanır.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Konu hakkındaki video beraber izlenir herkesten konuşulan ve izlenen videoya göre yorum yapması istenir.
- Ömer bin Abdülaziz, İmam Gazali, İmam Rabbani'nin niçin müceddid olduğu kendi dönemlerinde hangi sıkıntıları çözdükleri beraber konuşulur.

Âlim, Veli, Evliya

İslâm'da âlim; Allah'ın kitabı Kur'ân-ı Kerim başta olmak üzere Peygamber Efendimiz'in hadislerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşmış ve bunları hayatına uygulayan uygulamaya çalışan kimseye denir. Âlim bir zat, kendisinde olan ilmin çalışması sayesinde Allah tarafından verildiğini bilir. Onun için ilmîni Allah'ı hoşnut edecek biçimde kullanır. Dolayısıyla böylesi bir ilim, sahibini Allah'tan uzaklaştırmaz, O'na daha da yakınlaştırır. Zaten Cenâb-ı Hak da Kur'ân-ı Kerim'de, "... Allah'ın kulları arasında ondan en çok korkan âlimlerdir." (Fâtır, 35/28) "Bilmiyorsanız ilim erbabına sorunuz." (Nahl, 16/43) buyurarak alimlerin kendi katındaki değerini ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz de âlimleri, bilhassa da ilimleriyle amel eden âlimleri övmüştür. İnsanları ilimleriyle irşâd edip, onlara ilmîni duyuran kimseyi Allah toplum içinde sözü dinlenir kimse kılar. "Âlimler peygamberlerin vârisleridir" buyuran Resulullah âlimlerin toplumu yönlendirme hususunda peygamberlere vekil olduklarını beyan etmiştir.

Gerçek Bir Âlimin Özellikleri Nelerdir?

En başta alanıyla alâkalı bütün eserlere hâkimdir. İlmi donanımı, bilgi birikimi itibariyle yeterli bir seviyeye ulaşmıştır. İlmiyle amildir. Yani kafasındaki teorik bilgiyi hayatına yansıtır. Bu şekilde yaşantısıyla da insanlara örnek olur. Kendi uzmanlık alanı dışındaki yerlerde hüküm vermekten çekinir, bildiklerinin doğruluğunu sürekli olarak araştırır. İlmin değerini ve faziletini bilmeyenleri ikaz ederek devamlı insanları ilme, öğrenmeye teşvik eder. Birikimini diğer insanlarla paylaşır, onların da cehaletten kurtulmaları için çaba gösterir. Yumuşak huylu, ağır başlı, sabırlı ve mütevazıdır. İlmiyle kibirlenmez, büyüklenmez. Kişiyi olgunluk ve tevazu vermeyen, kibir ve gurura sevk eden hangi ilim olursa olsun o ilim, Efendimiz'in ifadesiyle "faydasız ilim" dir.

Hz. Ali gerçek alimin özelliklerini şöyle anlatır: "Size gerçek âlemi haber vereyim mi? Gerçek âlim, insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmez. Onlara Allah'a isyan hususunda cesaret vermez. Kur'ân-ı Kerim'i asla terk etmez. İçerisinde bilgi ve şuur olmayan bir ibadette hayır olmadığı gibi içerisinde amel olmayan bilgide de hayır yoktur. Aynı şekilde içinde takvanın olmadığı ibadette ve içerisinde düşünmenin bulunmadığı okumada da hayır yoktur." İslâm âlimi, toplumu yönlendiren ve Allah'ın hükümlerinin uygulanmasında titizlik gösteren bir rehberdir. Onlar, bir fener gibi bizim önümüzü aydınlatırlar.

Veli/Evliya;

Veli kelimesi manası itibariyle dost, yaren, arkadaş demektir. İslami terminolojide ise veli, Allah dostları, Allah'ın sevgili kulları anlamına gelir. Veli kelimesi, aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biridir ve O'nun isim olarak anlamı; kullarını seven, onları düşünen, onlara dost ve yardımcı olan demektir.

Evliya kelimesi her ne kadar veli kelimesinin çoğulu olsa da kullanım itibariyle bu kelimenin çoğul olduğu düşünülmez ve bir kişiye de evliya denir. Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, "İyi bilirsiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur, onlar üzün-tüye de uğramazlar. Velîler o kimselerdir ki O'na iman edip, emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar" (Yûnus, 10/62) buyurarak bu seçkin kullarının iki temel vasfından bahseder. Bu vasıflardan birincisi Allah'a iman, diğeri ise O'na karşı takvalı olmaktır. İmanın ne demek olduğunu zaten biliyoruz. Gelelim takvaya. Takva, dinin emirlerini hassasiyetle yerine getirip, haramlardan da olabildiğine uzak bir hayat yaşamaktır. İşte Allah'ın sevgili kulları olan veliler, O'nun emir ve rızası dışına çıkmamaya özen gösterirler ve hep hayır peşinde koşarlar. Velilere inanmak haktır. Evliyaları kabul etmemek, bizzat yaşana gerçek olayları inkâr manasına gelir. Allah'ın veli kulları her devirde olmuşlardır ve kıyamete kadar da olmaya devam edeceklerdir.

Allah Hiçbir Toplumu Rehbersiz Bırakmamıştır!

Allah (cc) hiçbir dönemi peygambersiz bırakmamış; hiçbir zaman dilimini Peygamberlerin yol göstericiliğinden mahrum etmemiştir. Kur'ân-ı Kerim bu hususu şöyle ifade buyurmaktadır: "Şüphesiz biz seni gerçeğin ta kendisine malik olarak, rahmetle müjdeleyen ve kâfirleri azapla uyaran bir elçi olarak gönderdik. Zaten uyaran bir peygamber gelmiş olmayan hiçbir millet yoktur." (Fâtır, 35/24) Demek, hiçbir ümmet yoktur ki, onların arasında eğri yolun encamından, dalalete giden yoldan, cehenneme giden yoldan sakındıran bir uyarıcı, rehber bulunmasın. İnsanlığın İftihar Tablosu (sav) ile peygamberlik sona erince artık peygamber gelmemiştir. Fakat, peygamberlik sona erince de Allah (cc) ümmet-i Muhammed'i sahipsiz bırakmamıştır. Sonraki her dönemde de Peygamberin vârisleri gelmiştir. O vârislerin başında ise, 4 büyük halife efendilerimiz vardır. O Dört Halife'nin hilafetlerinde şüphe yoktur. Hatta onların bir tanesinin hilafetini görmezlikten gelmek ve istihkar etmek, dalalettir; yani küfür ile hemhudut kocaman bir günahdır. Kâfir dememeyi sadece temkin ifadesi olarak ele alırsınız; yoksa onunla aynı sınırdadır hafızanallah.

Dört Halife'den sonra ise, Allah, müçtehitler ve müceddidler sayesinde o ilâhî nurunu temsil ettirmiş; insanların ebediyen karanlıkta kalmalarına meydan vermemiştir. O yüce kametler arasında ihtilafli olanlar vardır, ittifaklı olanlar vardır, büyük çoğunluğun "evet" dediği vardır ya da azınlığın "evet" dediği insanlar vardır. Fakat gözünü yumanlar kendilerine gece yapmışlar ve onların nurlarından istifade edememişlerdir. Zira, gözü kapalı olanlar, günün göbeğinde, güneşin bütün şualarını gönderdiği öğle vaktinde bile onu göremezler.

Aynen bunun gibi bazı körler o devasa insanları göremeyebilirler. Hazreti Üstadın da Kaside-i Bürde'den iktibas edip değerlendirdiği şu söz bu hakikati çok güzel ifade eder: "Bazen, gözü iltihaplanıp rahatsız olan kimse, göremediği için güneşin ziyasını inkâr eder; vücudu hasta olup ağzının tadı bozulan kimsede suyun lezzetini alamaz." Bundan dolayıdır ki, İmam Gazali, Mevlânâ, Halid-i Bağdadî ve Hazreti Bediüzzaman gibi yüce kametler bile kendi devirlerinde tenkit, tahkir ve işkencelere maruz bırakılmışlardır. Rahmetinin vüs'ati açısından Cenâb-ı Hak hiçbir dönemi ziyasız, ışısız ve nursuz bırakmamıştır; fakat insanlar kendilerini nursuzluğa, ziyasızlığa ve ışısızlığa salmışlardır. Bir kere o ziyasızlık çağlayanına yelken açtıktan sonra da o karanlık bir daha oradan sıyrılmalarına fırsat vermemiştir.

Peygamber Vârisleri

Söz Sultanı (sav) şöyle buyurur: "Âlimler peygamberlerin varisleridir." Evet, ilim enbiyanın mirası, âlimler de bu peygamber terikesinin vârisleridir ve Hazreti Allah, her dönemde bu mübarek mirasçılar vesilesiyle insanların yollarını aydınlatmıştır. Mîraç'ta karşılaştıkları zaman, Hazreti Musa (as), Rasûl-ü Ekrem (sav) Efendimize, "Ümmetimin âlimleri, İsrail oğullarına gelen peygamberler gibidir." buyuruyorsunuz. Onlardan birini bize gösterir misiniz?" der. Peygamber Efendimiz, "İşte şu!" diyerek manen İmam Gazali'yi çağırır. Hazreti Musa, "Senin adın ne?" deyince, Hazreti İmam, "Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Mustafa bin Âdem..." der. Musa Aleyhisselam, "Ben bir şey sordum, sen on şeyle cevap verdin; oysa cevabın soruya mutabik olması gerekir." buyurur. İmam Gazali, "Efendim, Allah size 'Elindeki nedir?' diye sorduğunda, bunun cevabı sadece 'Bu asamdır' şeklinde olması gerekirken, 'O benim asamdır. Ona dayanır ve onunla davarlarım yaprak silkelim. Ayrıca onunla daha pek çok ihtiyacımı gideririm.' (Tâhâ, 20/18) demiştiniz. Maksadınız Allah Teâlâ ile daha fazla konuşmak değil miydi? Ben de sizin gibi ululazm büyük bir peygamberi bulmuşken konuşmayı uzatmak için dedelerimin de isimlerini söyledim." der. Bu cevap üzerine, Hazreti Musa, Peygamber Efendimize (sav) "Şimdi anlaşıldı, gerçekten de seni ümmetinin âlimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibiymiş." buyurur.

Bu, bir Hak dostunun müşahedesine dayanan bir menkıbedir; fakat menkıbelerde asla değil fasla bakılır. İmam Gazali öyle birisidir. İmam Rabbani ondan geri değildir. Bediüzzaman geri değildir, belki de ileridir. Çünkü o misyonu eda eden insanların kıymetleri biraz da zamanın dehşetine ve eda edilen vazifenin keyfiyetine göre olur. Allah onlarla cihanları aydınlatmış. Allah görenlerden eylesin; o ziya iklimine koşanlardan eylesin. Kâinatın Efendisinin varlığından dolayı yaşadığı döneme Asr-ı Saadet dönemi denmiştir. Peki Hz. Muhammed (sav) vefat ettikten sonra durum ne olacaktır. İşte bu sorunun cevabını bizzat Efendimiz veriyor "Ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hak için cihada devam edecektir. Onlara muhalefet edip düşmanlık edenlerde onlara bir zarar veremeyecektir." Ebu Davut 'ta yer alan bir hadisi şerifte "her yüz senede dini yenilemek maksadıyla bir müceddit gelecektir." diye haber verilmektedir. Demek ki peygamber gelmeseydi de değişen zamana göre aslına uygun olarak dini yeniden yorumlayan ve meydana gelen yanlış anlaşılımları ortadan kaldıracak mücedditler belli aralıklarla gelecektir.

Ömer bin Abdülaziz: Bir müceddittir. Bulduğu asırda devlet yapısı Kuran 'ın ve Sünnetin istediği şekilden uzaklaşmıştır. O tekrar devlet yapısını ve Kur-an ve sünnete göre düzeltmiştir.

İmam Gazali: Bir müceddittir. Bulduğu asırda Yunanca 'dan birçok felsefesi eser Arapça ya çevrilmişlerdir. Bunları okuyan birçok müslümanın akaidi bozulmuş, bulunmuş ve Yunan mitolojisine kaymıştır. İmam-ı Azam bunlarla mücadele etmiştir.

İmam Rabbani: Bir müceddittir. Bulduğu asırda Hindistan devlet reisi Ali Ekber Şah "Yepyeni bir din ortaya çıkartacağım" diyerek bütün dinlerden birer parça alıp bunları birleştirerek İslam'ı ortadan kaldırmayı düşünmüştür. "İmam-ı Rabbani bununla mücadele etmiştir. Bir asırda diğer asırlardan farklı olarak umum bir imansızlık hastalığı mevcuttur. Eski devirlerde binde bir bulunan ve cehaletten geldiği için izalesi kolay olan dinsizlik hastalığı: Bu asırda ilimden ve fen den gelen ve izalesi müşkül olan bir şekle dönüşmüştür. Açıkça ALLAH inkâr edilmekte, Kuran'a hakaret edilmekte, maddiyunluk hastalığı ile çoklar imanlarını kaybetmektedirler. Hakaiki imaniye ile alakalı akla ve zihne şüphe ve tereddüt verici eserler neşredilmektedir. İşte bunlara mukabil bu asrın müceddidi de insanların imanların kurtaracak, insanların şüphelerini giderecek bir Kur'an tefsiri yazmıştır.

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.1 GELEHRTER, VELI, EVLIYA

KOMPETENZEN

- Das Konzept der Gefährten und ihre Pflicht zu lieben
- Die Stellung der Gefährten im Koran und in den Augen des Propheten
- Hz. Anekdoten aus dem Leben von Ebubekir ra und wie er den Namen siddik erhielt. WIR MÜSSEN UNSERE BEGLEITER LIEBEN

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Eine Playlist wird erstellt und jedem Schüler ausgehändigt. Auf der Liste steht ein Begleiter. Nach dem Anhören wählt der Schüler einen von ihnen als seinen Wohltäter aus.
- 20 Gefährten werden gebeten, die Namen unseres Meisters und die Eigenschaften, für die sie berühmt sind, zuzuordnen und eine Liste zu erstellen.

MATERYAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die hervorzuhebenden Stellen werden identifiziert und die Fragen, die den Schülern gestellt werden sollen, werden ausgearbeitet.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Den Schülern wird der Begriff „Gefährten“ erklärt, es wird in das Thema eingeführt und sie werden gefragt, was sie über den Begriff „Gefährten“ wissen. Sie werden gefragt, ob sie, ohne nachzudenken zwanzig Gefährten zählen können und werden angehört.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Es wird erklärt, wie die Gefährten im Qur'an beschrieben werden und wie sie beschrieben werden.
- Es wird erklärt, wie unser Meister die Gefährten beschreibt und wie wir sie betrachten sollten.
- Es wird erklärt, warum wir unsere Gefährten lieben sollten, und jeder Schüler wird nach seiner Meinung zu diesem Thema gefragt, wobei jeder zu Wort kommen darf.
- Es werden kurze Informationen über Hz. Abu Bakr ra gegeben.
- Warum er Siddik genannt wurde und wo und nach welchem Ereignis er diesen Spitznamen erhielt, wird besprochen.
- Was auf dem Weg zur Höhle von Sevr geschah und was in der Höhle geschah, wird einem Schüler vorgelesen und das Ereignis gemeinsam gedeutet.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Es wird betont, dass wir das Leben unserer Gefährten im Detail kennenlernen und sie als Beispiel für uns selbst nehmen sollten.
- Wenn wir über die Gefährten sprechen, wird betont, dass wir sorgfältig sprechen, Radiyallahu anhu sagen sollten, wenn wir ihre Namen erwähnen, und uns segnend an sie erinnern sollten.

Gelehrter, Veli, Evliya

Im Islam ist ein Gelehrter eine Person, die das Buch Allahs, den Koran, die Hadithe und die gesamte Sunna des Propheten kennt, in anderen islamischen Wissenschaften gut informiert ist, einen fortgeschrittenen Wissensstand erreicht hat und versucht, dieses Wissen in seinem Leben anzuwenden. Ein Gelehrter weiß, dass das Wissen, das er besitzt, ihm von Allah durch seine Arbeit gegeben wurde. Deshalb nutzt er sein Wissen auf eine Weise, die Allah gefällt. Deshalb entfernt dieses Wissen seinen Besitzer nicht von Allah, sondern bringt ihn Ihm näher. Allah, der Allmächtige, hat den Wert der Gelehrten in seinen Augen bereits zum Ausdruck gebracht, indem er im Heiligen Qur'an sagt: „... unter den Dienern Allahs sind die Gelehrten die Furchtbarsten vor Ihm“ (Fāṭir, 35/28) „Wenn ihr nicht wisst, fragt die Leute des Wissens“ (Nahl, 16/43). Der Prophet lobte auch die Gelehrten, insbesondere die Gelehrten, die ihr Wissen in die Praxis umsetzen. Allah macht denjenigen, der die Menschen mit seinem Wissen leitet und sie auf sein Wissen aufmerksam macht, zu einer angesehenen Person in der Gesellschaft. „Die Gelehrten sind die Erben der Propheten“, erklärte Rasulullah, dass die Gelehrten die Stellvertreter der Propheten in der Führung der Gesellschaft sind.

Was zeichnet einen wahren Gelehrten aus?

Zunächst einmal beherrscht er alle Werke, die mit seinem Fachgebiet zusammenhängen. Sein wissenschaftliches Instrumentarium hat ein ausreichendes Niveau der Wissensanhäufung erreicht. Er geht mit seinem Wissen praktisch um. Mit anderen Worten: Er spiegelt das theoretische Wissen in seinem Leben wider. Auf diese Weise gibt er den Menschen durch sein Leben ein Beispiel. Er zögert, Urteile außerhalb seines Fachgebietes zu fällen und überprüft ständig die Richtigkeit seines Wissens. Er ermutigt die Menschen ständig, zu wissen und zu lernen, indem er diejenigen warnt, die den Wert und die Tugend des Wissens nicht kennen. Er teilt sein Wissen mit anderen und bemüht sich, ihnen zu helfen, ihre Unwissenheit zu überwinden. Er ist sanftmütig, würdevoll, geduldig und demütig. Er ist weder arrogant noch stolz auf sein Wissen. Jegliches Wissen, das den Menschen nicht reif und demütig macht und zu Hochmut und Stolz führt, ist nach den Worten unseres Meisters „nutzloses Wissen“.

Hz. Ali beschreibt die Eigenschaften eines wahren Gelehrten wie folgt: „Soll ich dich über die wirkliche Welt informieren? Der wahre Gelehrte lässt die Menschen nicht an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln. Er ermutigt sie nicht, sich gegen Allah aufzulehnen. Er gibt den Koran niemals auf. So wie es keinen guten Gottesdienst ohne Wissen und Bewusstsein gibt, so gibt es auch kein gutes Wissen ohne Taten. Ebenso gibt es nichts Gutes in der Anbetung ohne Taqwa und nichts Gutes im Lesen ohne Denken“. Der islamische Gelehrte ist ein Führer, der die Gesellschaft leitet und Allahs Urteile gewissenhaft umsetzt.

Er leuchtet unseren Weg wie eine Laterne.

Veli/Evliya;

Das Wort Veli bedeutet Freund, Gefährte, Begleiter. In der islamischen Terminologie bedeutet Wali Freunde Allahs, geliebte Diener Allahs. Das Wort Veli ist auch einer der Namen Allahs und seine Bedeutung als Name bedeutet, dass Er Seine Diener liebt, an sie denkt, sich mit ihnen anfreundet und ihnen hilft.

Obwohl das Wort awliya der Plural des Wortes wali ist, wird dieses Wort im Sprachgebrauch nicht als Plural betrachtet, und eine Person wird auch awliya genannt. Allah, der Allmächtige, sagt im Heiligen Koran: „Wisset, dass die Wächter Allahs keine Furcht haben, noch sollen sie trauern. Die Wächter sind diejenigen, die an Ihn glauben und sich von Handlungen fernhalten, die Seinen Geboten zuwiderlaufen“ (Yûnus, 10/62), wobei zwei grundlegende Eigenschaften dieser herausragenden Diener erwähnt werden.

Die erste dieser Eigenschaften ist der Glaube an Allah und die zweite ist die Frömmigkeit Ihm gegenüber. Was Glaube bedeutet, wissen wir bereits. Sprechen wir über Taqwa. Taqwa bedeutet, die Gebote der Religion mit Feingefühl zu erfüllen und ein Leben zu führen, das so weit wie möglich von Haram entfernt ist. Die Wächter, die Allahs geliebte Diener sind, achten darauf, nicht über Seine Gebote und Sein Einverständnis hinauszugehen und stets gute Taten zu vollbringen. Es ist richtig, an die Beschützer zu glauben. Die Awliya nicht zu akzeptieren, bedeutet, die realen, persönlich erlebten Ereignisse zu leugnen. Die Wächter Allahs hat es zu allen Zeiten gegeben und wird es bis zum Jüngsten Tag geben.

Allah (swt) hat nie eine Gesellschaft ohne Führung gelassen!

Allah (swt) hat keine Zeit ohne Propheten gelassen; Er hat keine Zeit der Führung der Propheten beraubt. Der Heilige Qur'an drückt dies wie folgt aus: „Wahrlich, Wir haben dich als einen Gesandten gesandt, der die Wahrheit besitzt, der die frohe Botschaft von der Barmherzigkeit bringt und die Ungläubigen vor der Strafe warnt. Wahrlich, es gibt kein Volk, zu dem nicht ein Gesandter gekommen ist, der warnt.“ (Fâtîr, 35/24) Das heißt, es gibt kein Volk unter ihnen, das nicht einen Warner unter sich hat, einen Führer, der sie vor dem Ende des krummen Weges warnt, des Weges, der in die Irre führt, des Weges, der in die Hölle führt. Als das Prophetentum mit dem geehrten Propheten der Menschheit (Friede sei mit ihm) zu Ende ging, gab es keine Propheten mehr. Doch auch nach dem Ende des Prophetentums ließ Allah (cc) die Umma Muhammads (ummah) nicht unbeaufsichtigt. In jeder folgenden Periode kamen die Nachfolger des Propheten. An der Spitze dieser Nachfolger stehen unsere vier großen Kalifen. Das Kalifat dieser vier Kalifen steht außer Frage. Das Kalifat eines von ihnen zu ignorieren oder zu leugnen, ist in der Tat eine Täuschung, mit anderen Worten, eine große Sünde, die mit Unglauben gleichzusetzen ist. Ihn nicht als Ungläubigen zu bezeichnen, betrachten wir nur als einen Ausdruck der Vorsicht; andernfalls ist es die gleiche Grenze wie er, hafizanallah.

Nach den vier Kalifen hat Allah sein göttliches Licht durch die Mudschtahid und Mudschadid dargestellt und nicht zugelassen, dass die Menschen für immer in der Finsternis bleiben. Es gibt die Uneinigen und die Einigen, die, zu denen die Mehrheit Ja sagt, und die, zu denen die Minderheit Ja sagt. Diejenigen aber, die ihre Augen geschlossen haben, haben sich selbst zur Nacht gemacht und können ihr Licht nicht genießen. Denn wer die Augen geschlossen hat, kann die Sonne nicht sehen, nicht einmal in der Mitte des Tages, am Mittag, wenn die Sonne ihr ganzes Licht ausstrahlt.

Genauso kann es sein, dass einige Blinde diese riesigen Menschen nicht sehen können. Die folgende Aussage, die von Hazrat Ustad aus Kaside-i Bürde zitiert und ausgewertet wurde, drückt diese Wahrheit sehr gut aus: „Manchmal leugnet ein Mensch, dessen Auge entzündet und gestört ist, die Helligkeit der Sonne, weil er nicht sehen kann; ein Mensch, dessen Körper krank ist und dessen Geschmack verdorben ist, kann den Geschmack des Wassers nicht schmecken“. Aus diesem Grund wurden auch große Persönlichkeiten wie Imam Ghazali, Mawlânâ, Khalid-i Bagdadî und Hazrat Bediuzzaman zu ihrer Zeit kritisiert, beleidigt und gefoltert. Was das Ausmaß Seiner Barmherzigkeit betrifft, so hat Allah, der Allmächtige, keine Zeit ohne Licht, Licht und Lichtlosigkeit gelassen; aber die Menschen haben sich in Lichtlosigkeit, Lichtlosigkeit und Lichtlosigkeit begeben. Wenn sie einmal in diesen Wasserfall der Finsternis hineingeraten sind, dann hat diese Finsternis ihnen keinen Ausweg gelassen.

Erben des Propheten

Der Sultan des Wortes (sas) sagte: „Die Gelehrten sind die Erben der Propheten“. Ja, das Wissen ist das Vermächtnis der Propheten, und die Gelehrten sind die Erben dieses Vermächtnisses der Propheten, und Allah hat die Wege der Menschen durch diese gesegneten Erben zu allen Zeiten erleuchtet. Als sie sich in Miraj trafen, sagte Hazrat Musa (as) zu Rasûl-ü Ekrem (Friede sei mit ihm): „Du sagst: 'Die Gelehrten meiner Umma sind wie die Propheten, die zu den Söhnen Israels kamen. Kannst du uns einen von ihnen zeigen?' Unser Prophet (Friede sei mit ihm) nannte Imam Ghazali, indem er sagte: "Das ist er! Als Hazrat Musa fragte: „Wie ist dein Name?“, sagte Hazrat Imam: „Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin Mustafa bin Adam...“. Moses sagte: „Ich habe dir eine Frage gestellt und du hast mit zehn Dingen geantwortet, dabei sollte die Antwort mit der Frage übereinstimmen“. Imam al-Ghazali sagte: „Herr, wenn Allah dich fragt: ‚Was ist das in deiner Hand‘, dann sollst du nur antworten: 'Das ist mein Stab. Ich stütze mich darauf und schüttele damit Blätter für mein Vieh. Auch viele andere Bedürfnisse erfülle ich damit“ (Ta'ifa, 20/18). Wolltest du nicht mehr mit Allah sprechen? Ich erwähnte auch die Namen meiner Großväter, um das Gespräch zu verlängern, als ich einen großen Propheten wie dich fand“. Daraufhin sagte Hazrat Moses zum Propheten (sas): „Nun ist es klar, dass die Gelehrten deiner Umma in der Tat wie die Propheten von Beni Israel sind“.

Dies ist eine menkibiyah, die auf der Beobachtung eines Freundes der Wahrheit beruht; aber in menkibiyahs wird das Kapitel betrachtet, nicht die Tatsache. Imam Ghazali ist eine solche Person. Imam Rabbani steht nicht hinter ihm. Bediuzzaman steht nicht hinter ihm, vielleicht sogar vor ihm. Denn der Wert der Menschen, die diese Mission erfüllen, hängt vom Schrecken der Zeit und von der Qualität der Mission ab. Allah hat mit ihnen die Welten erleuchtet. Möge Allah unter denen sein, die sehen; möge Allah unter denen sein, die zu diesem Klima des Lichts laufen. Die Zeit, in der der Herr des Universums aufgrund seiner Existenz lebte, wird die Zeit von Asr-ı Saadet genannt. Wie wird also die Situation nach dem Ableben des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) sein?

Die Antwort auf diese Frage gibt der Prophet selbst: „Eine Gemeinschaft meiner Ummah wird den Dschihad für die Wahrheit bis zum Jüngsten Tag fortsetzen. Diejenigen, die sich ihnen widersetzen und ihnen feindlich gesinnt sind, werden ihnen nichts anhaben können“. In einem Hadith bei Abu Dawud heißt es: „Alle hundert Jahre wird ein Mudschaddid kommen, um die Religion zu erneuern. „ berichtet. Das heißt, auch wenn der Prophet nicht kommt, werden in bestimmten Zeitabständen die Mudschaddid kommen, die die Religion entsprechend der sich wandelnden Zeit originalgetreu neu interpretieren und Missverständnisse ausräumen.

Umar bin Abdulaziz: Er war ein Mudschaddid. In seinem Jahrhundert entfernte sich die Staatsstruktur von dem, was Koran und Sunna wollten. Er korrigierte den Staatsaufbau wieder in Richtung Koran und Sunna.

Imam Ghazali: Er ist ein Mudschaddid. In seinem Jahrhundert wurden viele philosophische Werke aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt. Der Glaube vieler Muslime, die sie lasen, wurde verzerrt und in Richtung griechischer Mythologie verschoben. Imam-i Azam kämpfte dagegen an.

Imam Rabbani: Er war ein Mudschaddid. In seinem Jahrhundert sagte Ali Akbar Shah, das Oberhaupt des indischen Staates: „Ich werde eine völlig neue Religion erschaffen“ und dachte daran, den Islam zu beseitigen, indem er aus allen Religionen ein Stück nahm und es kombinierte. „Imam-i-Rabbani kämpfte dagegen an. In diesem Jahrhundert gibt es, anders als in anderen Jahrhunderten, eine allgemeine Krankheit des Unglaubens. Die Krankheit der Irreligiosität, die in der Antike eine unter Tausenden war, die leicht auszurotten war, weil sie aus der Unwissenheit kam: In diesem Jahrhundert hat sie sich in eine Form verwandelt, die aus der Wissenschaft kommt und schwer auszurotten ist. Gott wird offen geleugnet, der Koran wird beleidigt, und viele Menschen verlieren ihren Glauben an die Krankheit des Materialismus. Es werden Werke veröffentlicht, die in den Köpfen und Herzen Zweifel an den Glaubenswahrheiten säen und sie ins Wanken bringen. Als Antwort darauf hat der Mujaddid dieses Jahrhunderts einen Kommentar zum Koran verfasst, der den Glauben der Menschen retten und ihre Zweifel beseitigen wird.

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.2 MÜCEDDİD VE MÜCTEHİD

KAZANIMLAR

- Müctehidin özellikleri ve taşıması gereken özellikler
- Müceddidin özellikleri ve taşıması gereken hususiyetler
- Bediüzzaman'ın hayatından kesitler öğrenilir.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Mücedditlerin görevleri neler ve ne gibi vazifeleri var şeklinde 2 sorunun cevabını bulmaları için bir haftalık araştırma yapmaları istenir ve yaptıkları araştırmaları bir sonra ki hafta arkadaşlarına sunarlar.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalem (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Geçmiş ve yakın zamandaki öne çıkan müceddid ve müctehitlerin kimler olduğu araştırılır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Tanıdığımız bir müceddid veya müctehid var mı şeklinde bir soruyla öğrencilerin bu konu hakkında ne bildiği ölçülür.
- Alınan bilgiler ve verdikleri isimleri bir kâğıda yazarak konu sonunda bilgilerin ne kadar doğru olduğu kontrol edilir.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Müctehid kelimesinin ne anlama geldiği ve müctehidin özelliklerinin neler olduğu izah edilir.
- Müceddid kelimesinin ne anlama geldiği ve müctehidin özelliklerinin neler olduğu izah edilir.
- Her devirde müceddid ve müctehitlerin olmak zorunda olduğu Allah cc her dönemde topluluklara bu insanları vazifeli şekilde peygamber varisi olarak gönderdiği.
- Her dönemin şartlarına göre vazifesi olduğu.
- Bediüzzaman'ında bir müceddid olduğu kendi döneminin en büyük hastalığının imansızlık olduğu ve bütün çalışmalarını buna göre yaptığı.
- Konu hakkındaki video beraber izlenerek müzakere yapılır.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Bediüzzamanın hayatından kesitler beraber okunarak ilmi ve manevi yönü vurgulanır.
- Kendi döneminde ve sonraki gelecek dönemler içinde imansızlık hastalığına çözümler üretmek üzere vazifesini yerine getirdiği vurgulanır.

Müceddid ve Müctehid

Müctehid mana itibariyle Arapça "İçtihad" kelimesinden türetilmiştir. İçtihad ayet ve hadislerden hüküm çıkarma anlamında kullanılır. Ayet ve hadislerden hüküm çıkarma ilmî gücüne, böyle bir donanıma sahip olan âlim zata da "müctehid" denir. Her âlim müctehid değildir. Çünkü ayet ve hadislerden hüküm çıkarmak ve içtihad gerektiren konuları çözebilmek için bazı şartlar gerekir. Bu şartlar şunlardır:

Birincisi, müctehid, Kur'ân dili olan Arapça ve Arap dilinin özelliklerini çok iyi bilmelidir. Çünkü Arapça 'ya hâkim olmayan bir insanın, Kur'an'ı anlayıp hüküm çıkarması mümkün değildir.

İkincisi, Kur'ân ilmine sahip olmalı, yani Kur'an'da hüküm ifade eden ayetlerin inceliklerini, özelliklerini iyi bilmelidir.

Üçüncüsü, sünneti bilmelidir. Çünkü dinimizde Kur'an'dan sonra ikinci kaynak sünnettir. Sünneti iyi bilmeyen bir insanın dini hüküm vermesi doğru değildir.

Dördüncüsü, üzerinde icma (ittifak) ve ihtilaf edilen konuları bilmelidir. Yani müctehid, kendisinden önceki müctehidlerin bir mesele hakkındaki görüşlerini bilmeli, onları değerlendirme gücüne sahip olmalıdır.

Bunun dışında İslâm âlimleri bir müctehidde, İslami hükümlerin amaçlarını bilmek, doğru bir anlayış ve iyi bir takdir gücüne sahip olmak, iyi niyet ve sağlam bir itikad sahibi olmak gibi şartlar da aramışlardır.

Müceddid; Cenâb-ı Allah, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerin sonuncusu Peygamberimiz Hz. Muhammed'dir (sav). Ondan sonra artık peygamber gönderilmeyecektir. Diğer ümmetlerde olduğu gibi Peygamberimiz 'in ümmeti arasında da zamanla bidat ve hurafeler baş gösterebilir ve bunun neticesinde Müslümanlar dinden ve Peygamberimiz'in sünnetinden uzaklaşmakla karşı karşıya kalabilirler.

Toplum içinde çıkan bidatlara karşı koyacak, dine yapılan saldırılar karşısında dini savunacak, yeni meselelere çözümler bulabilecek ve Müslümanlara yeniden dinlerini öğretip onları yönlendirecek şahsiyetlere de bu ölçüde ihtiyaç hissedilir ki, peygamberlik müessesesi sona erdiğinden ve bundan sonra peygamber gelmeyeceğinden bu görev, Peygamberimiz 'in ümmetinden bazı seçme insanlara düşmektedir. İşte bu insanlara "müceddid" denilmektedir. Allah Resulü, "Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" buyurarak bu hakikati dile getirmektedir. İslâm âlimleri bir müceddidde şu vasıfların olması gerektiğini söylemişlerdir:

Berrak bir zihin, keskin bir görüş, dosdoğru bir düşünüş, ifratla tefrit arasındaki orta yolu bulma ve buna riayet etmeye ait nadir kudret, asırlar boyu yerleşip kökleşmiş kanaatlerin ve yeni durumların tesiri altında kalmaktan sıyrılmış tefekkür gücü, doğru yoldan sapıtmış olan zamanının gidişi ile mücadele cesareti, yeniden kurmak ve içtihad etmek için gerekli olan ve Allah tarafından bağışlanmış bulunan liderlik ve önderlik kabiliyeti. Ayrıca müceddidin İslâm esaslarını gönlünün derinliklerinden kabul etmiş ve kendi görüş, anlayış ve duyusu içinde gerçekten inanmış olması, en küçük işlerde bile İslâm ile cahiliyetin farkını bilmesi, asırların topladığı çıkmazlar yığını altından hakkı, gerçeği gün yüzüne çıkarması gereklidir.

Müceddid, "yenileyen" anlamına gelmektedir. Bir de "müteddid" kelimesi vardır ki, bu kelime, "reform yapmak, deformasyon görmüş bir şeyi yeniden şekillendirip ayrı bir biçime koyma" anlamına gelmektedir. Maalesef günümüzde bu iki kelime birbirine karıştırılmaktadır. Tecditte herhangi bir zorlama olmadan eski hâline getirme, aslıyesine kavuşturma söz konusudur; teceddüde ise reform yapma, deformasyon görmüş bir şeyi yeniden şekillendirme ve ayrı bir biçime koyma mevzu bahistir. Dinimizin aslı hiç bozulmamış ve deforme olmamıştır ki, reforma tabi tutulsun! Binaenaleyh Müslümanlıkta yapılan, teceddüd değil, tecdiddir. Tecdit hareketi, öteden bu yana devam edegelmiştir. Allah Resul'ünden sonra Müslümanlar zaman zaman aşk ve şevklerini, İslami coşkunluklarını kaybetmişlerdir. Müceddid, bütün meseleleri teleskop gibi gözüyle müşahade ederek, İslâm'ın üzerine konan tozu toprağı silmiş, onlara asıl saffetini göstermiştir.

Her devrin müceddidinin, devrine göre vazifeleri vardır. O, devrindeki dini duygu ve düşünceyle alâkalı en büyük hastalığı teşhis eder ve onun tedavisi için çalışır. Mücedditlerin çoğu Peygamberimiz 'in (sav) neslinden gelmişlerdir. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) "Size iki şey bırakıyorum, biri Kuran, diğeri de Ehl-i Beytim" "Kıyamette bu iki emanetten soracağım "buyurmuşlardır. Çünkü "Ehl-i Beytim Nuh (as) gemisi gibidir. Ona sığınan kurtulur. "İmam-ı Rabbanî' de, "Ehl-i Beyti'mi sevmek, ehli sünnetin sermayesidir" hadisini nakleder. İlk müceddid, Ömer bin Abdülaziz dir daha sonraları sırasıyla olmasa da müceddit olarak İmamı Şafi, İbn Süreyc, İmam Gazâlî, Fahrüddin Razî, İmam Nablusî, İmam-ı Rabbanî, Şah Veliyullah Dehlevî, İmam Gazali, Mevlâna Celalettin Rumi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Bediüzzaman Said Nursî sıralanıyor.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri

Hayatına Kısa Bir Bakış

BUNLARI ...

*Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1878 yılında Nurs köyünde doğduğunu...

*Annesinin adının Nuriye Hanım, Babasının adının Mirza Efendi olduğu, Annesinin Onu abdestsiz emzirmedeğini...

*Küçüklüğünden beri haksızlığa tahammül edemediğini, kendisinin başarısını çekemeyen medrese arkadaşlarının Ona saldırmaları karşısında cesaretle karşı koyduğunu...

*O zamanki medreseler arasında cesaretli, yiğit, gözünü budaktan sakınmayan olarak nam saldığını...

*Babası Sofi Mirzanın yabancı tarlalardan geçerken hayvanların ağzını o tarlaların mahsulünü yememeleri için bağladığını sebebini ise başkasının otları yeyipte evimize haram lokma girmesin diye düşündüğünü...

*Öğrenim hayatına dokuz yaşında Tağ Köyündeki medresede başladı. Eğitim hayatı çok hareketli geçti. Kendine uygun medrese arayışıyla yaşadığı bölgede birçok medreselerde kısa sürelerle bulundu. Bu arayış yaklaşık üç yıl sürdü. Bu dönem içerisinde, Kur'ân-ı Kerimi hatmedip, medrese usulünün başlangıç kitaplarını okuduğunu...

*Medresede bir gece Hocalarının büyük talebelere, Bediüzzaman'ın da içinde bulunduğu bir grubu göstererek "Bunlardan biri dini yeniden canlandıracak ama hangisi olduğunu bilmiyorum" dediğini...

*Çok küçük yaşlardan itibaren zekât, sadaka, hediye almadığını ve minnet altına girmediğini...

*Bir gece rüyasında Efendimizi gördüğünü ve Efendimizin ona "Kuran-ı çağa göre açıkla ve insanlara anlat" dediğini...

*Medrese kurallarına göre 20 senede ancak bitebilen kitapları 3 ayda bitirebildiğini...

*Abisinin Molla Abdullah, onu 80 kitaptan imtihan ettiğini ve aldığı cevaplar karşısında kardeşi Molla Said'e talebe olduğunu...

*Medrese hocasının kendisi için "Zekâ ile hafızanın bir insanda bu kadar aşırı bir şekilde toplanması çok nadirdir" ama sende her ikisi de mevcut dediğini...

*Siirt alimleriyle yaptığı münazarada onların hepsini mağlup ettiğini ve sonra "Said-i Meşhur" yani Meşhur Said dediğini...

*Yediği yemeğin taneciklerini yardımlaşmayı sevdikleri ve Cumhuriyetçi oldukları için karıncalara verdiğini...

*13 yaşında iken o yörenin en zalimi olan Mustafa Paşa'yı yaptığı haksızlıklardan vazgeçirmeye ve namaz kılmaya çağırdığını... Mustafa Paşa kendi alimleriyle bir münazara yapıp onları yenerse bunu kabul edeceğini söylemesi üzerine yapılan münazarada Bediüzzaman'ın galip ayrıldığını...

*Mardin'den kendisini götüren askerlere namaz vakti geldiğinde kelepçelerin çözülmesini istediğinde bu isteği kabul edilmeyince "Bismillah" deyip kelepçeleri çözdüğünü... Bunu nasıl yaptığını soranlara da "Bu namazın kerametidir" dediğini...

*23 yaşındayken Bitlis valisi Ömer Paşa'nın konağında 2 sene kalan Bediüzzaman'ın Valinin 6 kızına bakmayacak kadar kuvvetli bir imana sahip olduğunu...

*Burada kalırken dini ilimlerle beraber fenni ilimlerinde çoğunu okuyup hıfzettiğini...

*Matematiğe dair bir kitap yazdığını ve 27.dereceden denklem çözümleri yapabildiğini...

*Bu sıralarda üstün dehasından dolayı "Bediüzzaman" yani Zamanın eşsizi lakabını aldığını...

*Bediüzzaman'ın ezberlediği 80-90 kitabı 3 ayda bir defa ezberden tekrar ettiğini...

*Devrin Padişahı Abdülhamit'e Doğuda üniversite açılması için teklif verdiğini...

*İngiliz Avam Kamarasında onların elindeki Kuran-ı alarak yenebiliriz denmesi üzerine "Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu ben Dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim" dediği bu sırada 18 yaşında olduğunu...

*1907'de İstanbul'da kaldığı otelin kapısına "Burada her suale cevap verilir ama sorulmaz" yazdığını...

*Kendisini çekemeyenlerin Ona deli damgası vurmak için gönderdikleri doktorun "Eğer Bediüzzaman'da zerre kadar delilik varsa, Dünyada akıllı insan yoktur" dediğini...

*1909 yılındaki 31 Mart olaylarında karışıklığı önlemek amacıyla konuşmalar yapmasına ve yatıştırıcı rol oynamasına rağmen, tutuklanarak 'Divan-ı Harp'te idam talebiyle yargılandı ve suçsuzluğu anlaşılınca beraat ettiğini...

*1910 yılın kışında Şam'da bulunduğu sırada yöredeki âlimlerin daveti üzerine Şam Emevî Camii'nde âlimlere hitaben

İslâm dünyasının problemleri hakkında hitapta bulunduğunu...

*Yahudilerin İstanbul temsilcisi Haham Karosso ile görüşüğünü ve Karosso'nun konuşmayı yarıda keserek "Eğer yanında biraz daha kalırsam beni de müslüman edecekti" dediğini...

*Tiflis'te karşılaştığı Rus polisine o anda çok kötü durumda olan Müslümanların Dünyaya hâkim olacağını söylediğini...

*1915'li yıllarda Doğuda Ruslara karşı talebeleriyle savaştığını, Rusların Bediüzzaman ve talebelerini görünce "Keçe külahlılar geliyor" diye kaçtıklarını...

*Savaş sırasında İşârâtü'l-İ'câz isimli tefsir kitabını yazmaya başladı. Bu savaşta pek çok talebesi şehit oldu ve kendisi de 1916'da Ruslara esir düştü. Yaklaşık iki buçuk senelik esaret hayatı Rus ihtilalinin getirdiği karışıklık sırasında firar etmesiyle son buldu. Sibiryaya, Berlin, Varşova ve Sofya üzerinden 1918'de İstanbul'a geldiğini...

*İstanbul Kağıthane semtinde 2 arkadaşıyla yaptığı kayık gezintisinde çevrede yüzlerce bayan olmasına rağmen bir kez olsun bakmadığını ve sebebini soranlara "Lüzumsuz, geçici zevklerin akıbeti elemeler, teessüfler olmasından, istemiyorum" dediğini... Gençliğinde 10 sene kaldığı İstanbul'da bir defa olsun kadına bakmadığını...

*1922 yılında Ankara'ya geldiğini ve Millet Meclisinin kendisini resmî tören ile karşıladığını...

*Mecliste yaptığı konuşmadan ve yazıp dağıttığı namaz risalesinden sonra 60 milletvekilinin Namaza başladığını...

*1923 Mayıs'ında Ankara'dan ayrılarak Van'a gitti. Van'da Erek Dağı'nda inzivaya çekildi ve ibadetle meşgul olduğunu.

*Talebelerinin anlattığına göre her gece mutlaka Teheccüde kalktığını ve her gece 4-5 saat dua ettiğini...

*1926 yılında başlayan ve 25 sene süren çileli hayatın Risale-i Nuru telif etmesi ile bereketlendiğini...

*Barla'da kaldığı 8 buçuk sene zarfında Risale-i Nuru dörtte üçünü telif ettiğini...

*Üstadımızın ilk yazdığı Risale "Haşir Risalesi" denilen 10.Söz olduğunu... İçinde üç yüz kadar mucizenin ve bir o kadar da ismin geçtiği Peygamberimizin mucizelerini anlatan 19.Mektub'u telif ederken Üstadımızın yanında hiçbir kitap olmadığını ve bu özelliğin tüm Risaleler yazılırken de geçerli olduğunu...

*Üstadımızın hapisanede kaldığı zaman beraberinde en azılı katillerin ve canilerin bile namaza başladıklarını...

*Zamanın Ankara Valisi Nevzat Tandoğa'nın sarığını çıkarması ve şapka takmasını istemesi üzerine eliyle boynunu göstererek "Bu sarık bu başla beraber çıkar" dediğini...

*Üstadımızın 19 defa din düşmanları tarafından zehirlendiğini ve bir defasında çok şiddetli bir zehir etkisi ile 1 hafta aç ve susuz ve halsiz bir şekilde hastalandığını fakat bu durumda iken bile bir defa dahi bile namazını terk etmediğini...

*Üstadımızın Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin "Hayatın zevkini ve lezzetini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz" dediğini...

*Üstadımıza leke sürmek isteyenler bir sarhoşa Said'in hizmetçisi buradan bir rakı aldı diye yazıp imzalatmak istediklerini fakat sarhoş adamın "Tövbeler olsun bu yalanı kim imza eder" dediğini...

*Kendisini defalarca hapseden ve defalarca zehirleyip eza ve cefa veren insanlara hakkını helal edecek kadar alicenap olduğunu...

*Üstad hazretlerinin "Tembellik, hastalık, yorgunluk ve havalecilik nefsin desisesidir" dediğini ve bu huyları hiç sevmediğini...

*Üstad Hazretleri "Evlatlarım, Risale-i Nur dinsizlerin, komünistlerin, masonların belini kırmıştır. Risale-i Nur daima galiptir. Katiyen merak etmeyiniz. Yeter ki siz Risale-i Nur'a sadık kalın" dediğini...

*Üstadımızın Risale-i Nuru ilk telifi zamanında "Eğer mümkün olsaydı, Risale-i Nur'un bir sayfasının yazılması için 10 altın verecektim" dediğini...

*Bir gün Üstadımız Barla'dan geçerken "Bu zamanda neye ihtiyaç varsa Risale-i Nurda mutlaka ona cevap bulacaktır" dediğini... Nur üstadımızın "Biz Risale-i Nur okuyarak iman tazeliyoruz" dediğini...

*Günde 1.5 – 2 en fazla 3 saat uyduğunu ve gece ibadet ettiğini...Üstadımızın odasında karyolanın yanın da 4 metre uzunluğunda 1 metre eninde dua şeceresi olduğunu ve her gece onlara dua ettiğini...

*Üstad Hazretlerinin Emir dağına 3 km kalsa bile namaz vakti gelince arabayı durdurup hemen evvel vaktinde namazı eda ettiğini.... İki rekat teheccüd ve dua namazlarını karkış demeden asla terk etmediğini...

*Üstad hazretlerinin Mektubat adlı eserinde "Mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme; dört el ile sarıl, yoksa mahvolursun" dediğini...

*Nurlu üstadımızın "İslam'ın tek bir hakikati için binler başım olsa fedaya hazırım" dediğini...

*23 Mart 1960 Çarşamba günü, İslam Dünyasında bin ayda daha hayırlı olan Kadir gecesinin idrak edildiği gece, Bediüzzaman'ın Urfa'da İpek Palas Oteli'nin 27 numaralı odasında Rahmeti Rahmana kavuştuğunu...

Biliyor muydunuz?

İslamiyet'e adanmış, her türlü eziyet ve zulüm altında imanın izzeti ile yaşanmış 83 yıllık bir ömrün sonu... Bir otel odasında... Evsiz barksız... Geriye dünya namına hiçbir varlık ve mal bırakmadan... Rahat yüzü görmeden... Ama her an Allah (CC) ile Resulullah (SAV) ile ve onların sevdikleri ile birlikte...

"ÜMİTVAR OLUNUZ ŞU İSTİKBAL İNKİLABATI İÇİNDE EN YÜKSEK GÜR SADA, İSLAMIN SADASI OLACAKTIR..."

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.2 MUJADDID UND MUJTAHID

KOMPETENZEN

- Merkmale des Mujtahid und Eigenschaften, die er haben sollte
- Merkmale des Mujaddid und Eigenschaften, die er haben sollte
- Auszüge aus dem Leben Bediuzzamans.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Sie sollen eine Woche lang recherchieren, um Antworten auf zwei Fragen zu finden: Was sind die Aufgaben der Mudschaheddin und welche Aufgaben haben sie und sie präsentieren ihre Ergebnisse in der darauffolgenden Woche ihren Freunden.

MATERYAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden ausgearbeitet.
- Es wird untersucht, wer die wichtigsten Mujaddid und Mujtahid in der Vergangenheit und in der Gegenwart waren.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Mit einer Frage wie „Kennen wir einen Mujaddid oder Mujtahid?“ wird das Wissen der Schüler zu diesem Thema gemessen.
- Am Ende des Themas wird überprüft, wie viele Informationen und Namen richtig sind.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Es wird erklärt, was das Wort Mujtahid bedeutet und was die Merkmale eines Mujtahid sind.
- Es wird erklärt, was das Wort Mujaddid bedeutet und was die Merkmale eines Mujaddahid sind.
- In jeder Epoche muss es Mujaddid und Mujtahid geben, die Allah cc in jeder Epoche als Erben des Propheten in die Gemeinschaften sendet.
- Sie haben eine Aufgabe, die den Bedingungen der jeweiligen Zeit entspricht.
- Bediuzzaman war ein Mudschaddid seiner Zeit, die größte Krankheit seiner Zeit war der Unglaube und dementsprechend hat er seine Arbeit getan.
- Das Video zu diesem Thema wird gemeinsam angeschaut und diskutiert.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Auszüge aus dem Leben Bediüzzamans werden vorgelesen und seine wissenschaftlichen und spirituellen Aspekte hervorgehoben.
- Es wird betont, dass er seine Pflicht erfüllte, indem er Lösungen für die Krankheit des Unglaubens in seiner eigenen Zeit und in späteren Perioden entwickelte.

Mujaddid und Mujtahid

Mujtahid leitet sich vom arabischen Wort „Ijtihad“ ab. Ijtihad wird im Sinne der Ableitung von Urteilen aus Versen und Hadithen verwendet. Die wissenschaftliche Fähigkeit, Urteile aus Versen und Hadithen abzuleiten, und der Gelehrte, der über diese Fähigkeit verfügt, wird „Mujtahid“ genannt. Nicht jeder Gelehrte ist ein Mudschtahid. Denn um aus Versen und Hadithen Urteile abzuleiten und Fragen zu lösen, die Ijtihad erfordern, bedarf es einiger Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen sind wie folgt:

Erstens muss der Mujtahid die arabische Sprache, die Sprache des Korans und die Besonderheiten der arabischen Sprache sehr gut kennen. Denn für jemanden, der die arabische Sprache nicht beherrscht, ist es unmöglich, den Koran zu verstehen und Urteile zu fällen.

Zweitens sollte er den Koran kennen, d.h. er sollte die Feinheiten und Merkmale der Verse kennen, die im Koran Urteile ausdrücken.

Drittens muss er die Sunna kennen. Denn die zweite Quelle nach dem Koran in unserer Religion ist die Sunna. Es ist nicht richtig, dass jemand, der die Sunna nicht gut kennt, religiöse Urteile fällt.

Viertens sollte er die Fragen kennen, über die es ijma und Streit gibt. Mit anderen Worten, der Mudschtahid sollte die Ansichten früherer Mudschtahids zu einer Frage kennen und in der Lage sein, diese zu beurteilen.

Darüber hinaus haben die islamischen Gelehrten auch nach Voraussetzungen für einen Mujtahid gesucht, wie z.B. die Kenntnis des Zwecks der islamischen Regeln, ein richtiges Verständnis und Urteilsvermögen, gute Absichten und einen festen Glauben zu haben.

Mujaddid: Allah, der Allmächtige, hat Propheten gesandt, um den Menschen den rechten Weg zu zeigen. Der letzte dieser Propheten war unser Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm). Nach ihm werden keine Propheten mehr gesandt. Wie in anderen Völkern können auch in der Umma des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) mit der Zeit Neuerungen und Aberglauben aufkommen, die dazu führen können, dass sich die Muslime von der Religion und Sunna des Propheten (Friede sei mit ihm) entfernen.

Da die Institution des Prophetentums beendet ist und es keine Propheten mehr geben wird, fällt diese Aufgabe einigen ausgewählten Personen aus der Umma des Propheten (Friede sei mit ihm) zu. Diese Personen werden „Mudschaddid“ genannt. Der Gesandte Allahs (Friede und Segen sei mit ihm) drückte diese Wahrheit aus, indem er sagte: "Wahrlich, Allah wird zu Beginn eines jeden Jahrhunderts einen Mudschaddid zu dieser Umma schicken, der ihre religiösen Angelegenheiten erneuern wird. Die islamischen Gelehrten haben gesagt, dass ein Mudschaddid folgende Eigenschaften haben sollte;

Ein klarer Verstand, eine scharfe Vision, ein geradliniges Denken, die seltene Fähigkeit, die Mitte zwischen Extremen und Extremen zu finden und zu beobachten, die Kraft der Kontemplation, die frei ist von den Einflüssen jahrhundertalter Überzeugungen und neuer Situationen, der Mut, gegen den Kurs seiner Zeit zu kämpfen, der vom rechten Weg abgekommen ist, die Fähigkeit zu führen und zu leiten, die für die Wiederherstellung und den Idschtihad notwendig ist und von Allah verliehen wird.

Darüber hinaus muss der Mujaddid die Prinzipien des Islam aus tiefstem Herzen angenommen haben und mit seiner eigenen Sichtweise, seinem Verstand und seinem Gefühl wahrhaftig an sie glauben; er muss den Unterschied zwischen Islam und Unwissenheit bis in die kleinsten Angelegenheiten kennen; und er muss die Wahrheit unter dem Haufen von Sackgassen, die sich über Jahrhunderte angesammelt haben, freilegen.

Mujaddid bedeutet „Erneuerer“. Es gibt auch das Wort „Mujaddid“, das „etwas reformieren, etwas Deformiertes umgestalten, in eine andere Form bringen“ bedeutet. Leider werden diese beiden Wörter heute verwechselt. Bei tajdid geht es darum, den ursprünglichen Zustand ohne Zwang wiederherzustellen; bei mujaddid geht es darum, etwas zu reformieren, umzugestalten und in eine andere Form zu bringen. Das Original unserer Religion ist nie verdorben und deformiert worden, also muss es reformiert werden! Deshalb ist das, was im Islam geschieht, keine Reformation, sondern eine Reform. Die Reformbewegung gibt es seit Menschengedenken. Nach dem Gesandten Allahs verloren die Muslime von Zeit zu Zeit ihre Liebe, ihren Enthusiasmus und ihren Eifer für den Islam. Der Mujaddid, der alle Probleme mit seinen Augen wie mit einem Fernrohr beobachtete, wischte den Staub und die Erde vom Islam und zeigte ihnen seine ursprüngliche Reinheit.

Der Mudschaddid einer jeden Epoche hat Pflichten, die seiner Epoche entsprechen. Er diagnostiziert die größte Krankheit des religiösen Fühlens und Denkens seiner Zeit und arbeitet an ihrer Behandlung. Die meisten Mudschaheddin kamen aus der Generation unseres Propheten (sas). Aus diesem Grund sagte unser Prophet (sas): „Ich hinterlasse euch zwei Dinge, das eine ist der Koran und das andere sind meine Ahl al-Bayt (meine Ahl al-Bayt)“, und er sagte: „Ich werde am Tag des Jüngsten Gerichts nach diesen beiden Reliquien fragen“. Denn „meine Ahl al-Bayt sind wie die Arche Noahs (as). Wer in ihr Zuflucht sucht, wird gerettet werden. Imam Rabbani zitiert auch den Hadith: "Die Liebe zu meinen Ahl al-Bayt ist das Kapital der Ahl al-Sunnah. Der erste Mujaddid war Umar bin Abdulaziz, und später, wenn auch nicht in dieser Reihenfolge, werden Imam Shafi'i, Ibn Suraj, Imam Ghazali, Fakhruddin Razî, Imam Nablusî, Imam Rabbani, Shah Waliyullah Dehlevî, Imam Ghazali, Mevlana Jalalettin Rumi, Mevlana Khalid-i Baghdadi, Bediuzzaman Said Nursî als Mujaddids genannt.

Bediuzzaman Said Nursi

Ein kurzer Abriss seines Lebens

DIESER ...

*Bediuzzaman Said Nursi wurde 1878 im Dorf Nurs geboren...

*Seine Mutter hieß Nuriye Hanım, sein Vater Mirza Efendi, seine Mutter stillte ihn nicht ohne ihn zu waschen...

*Er duldet keine Ungerechtigkeit, seit er ein kleiner Junge war, und er widersetzte sich tapfer den Angriffen seiner Madrasa-Freunde, die seinen Erfolg nicht tolerieren konnten...

*Er war in den damaligen Madrasas als mutig, tapfer und unerschrocken bekannt...

*Wenn sein Vater Sofi Mirza über fremde Felder ging, band er den Tieren die Mäuler zu, damit sie nicht die Ernte dieser Felder fraßen, weil er dachte, dass das Gras von jemand anderem nicht das Gras von jemand anderem fressen und mit verbotener Nahrung in unser Haus kommen würde...

*Er begann seine schulische Laufbahn im Alter von neun Jahren in der Madrasa im Dorf Tagh. Sein Schulleben war sehr lebhaft. Auf der Suche nach einer geeigneten Madrasa verbrachte er kurze Zeit in vielen Madrasas in der Region, in der er lebte. Diese Suche dauerte ungefähr drei Jahre. In dieser Zeit lernte er den Koran und las die ersten Bücher der Madrasa-Methode.

*Eines Abends in der Madrasa zeigte der Lehrer auf eine Gruppe älterer Schüler, unter denen sich auch Ustad befand, und sagte, „Einer von ihnen wird die Religion wiederbeleben, aber ich weiß nicht, welcher...“.

*Seit seiner Kindheit erhielt er keine Zakat, keine Almosen, keine Geschenke, keine Dankbarkeit...

*Eines Nachts sah er unseren Meister im Traum, und unser Meister sagte zu ihm: "Erkläre den Quran auf eine altersgemäße Art und Weise und verkünde ihn den Menschen...".

*Nach den Regeln der Madrasa war er in der Lage, in 3 Monaten die Bücher durchzulesen, für die er 20 Jahre gebraucht hätte...

*Sein älterer Bruder, Mullah Abdullah, prüfte ihn anhand von 80 Büchern, und aufgrund der Antworten, die er erhielt, wurde er Schüler seines Bruders Mullah Said...

*Sein Lehrer in der Madrasa sagte: „Es ist sehr selten, dass Intelligenz und Gedächtnis in einer Person so übermäßig vereint sind“, aber du hast beides...

*In einer Debatte mit den Gelehrten von Siirt besiegte er alle und wurde „Said-i Meşhur“, der berühmte Said, genannt...

*Dass er die Körner der Nahrung, die er aß, den Ameisen gab, weil sie gerne kooperierten und Republikaner waren...

*Als er 13 Jahre alt war, bat er Mustafa Pascha, den größten Unterdrücker der Region, seine Ungerechtigkeiten aufzugeben und zu beten... Mustafa Pascha sagte, er würde dies akzeptieren, wenn er eine Debatte mit seinen Gelehrten führen und sie besiegen würde, und Bediüzzaman ging als Sieger aus der Debatte hervor...

*Als er die Soldaten, die ihn aus Mardin holten, bat, ihm die Handschellen abzunehmen, wenn es Zeit zum Gebet sei, sagte er „Bismillah“ und nahm sich die Handschellen ab... Als man ihn fragte, wie er das gemacht habe, antwortete er: „Das ist das Wunder des Gebets“...

*Als Bediuzzaman 23 Jahre alt war, verbrachte er zwei Jahre in der Villa von Ömer Pascha, dem Gouverneur von Bitlis, und sein Glaube war so stark, dass er sich nicht um die sechs Töchter des Gouverneurs kümmern musste...

- *Während seines Aufenthaltes hier las und lernte er die meisten wissenschaftlichen und religiösen Wissenschaften...
- *Er hatte ein Buch über Mathematik geschrieben und konnte Gleichungen 27.
- *In dieser Zeit erhielt er wegen seiner überragenden Genialität den Beinamen „Bediüzzaman“, der Einzige seiner Zeit...
- *Bediüzzaman wiederholte alle 3 Monate die 80-90 Bücher, die er auswendig gelernt hatte...
- *Er schlug dem damaligen Sultan Abdülhamit vor, im Osten eine Universität zu gründen...
- *Er war 18 Jahre alt, als er im britischen Unterhaus sagte: "Ich werde der Welt zeigen und beweisen, dass der Qur'an ein unauslöschliches und unlösbares Licht ist", als gesagt wurde, dass wir sie besiegen können, indem wir ihnen den Qur'an in die Hände legen...
- *1907 schrieb er an die Tür des Hotels, in dem er in Istanbul wohnte: „Jede Frage wird hier beantwortet, aber keine Frage wird gestellt“ ...
- *Der Arzt, den diejenigen schickten, die es nicht ertragen konnten, dass er als geisteskrank abgestempelt wurde, sagte: „Wenn Bediüzzaman auch nur ein bisschen geisteskrank ist, dann gibt es auf der ganzen Welt keinen geistig gesunden Menschen“...
- *Obwohl er während der Ereignisse vom 31. März 1909 Reden hielt und eine friedensstiftende Rolle spielte, um Unruhen zu verhindern, wurde er verhaftet und im 'Divan-i-Harfe' mit der Forderung nach Hinrichtung angeklagt und freigesprochen, als sich herausstellte, dass er unschuldig war...
- *Während seines Aufenthalts in Damaskus im Winter 1910 hielt er auf Einladung der dortigen Gelehrten einen Vortrag in der Umayyaden-Moschee von Damaskus. Er sprach über die Probleme der islamischen Welt...
- * dass er ein Treffen mit Rabbi Karosso, dem Vertreter der Juden in Istanbul, hatte und dass Karosso das Gespräch mit den Worten unterbrach: „Wenn ich noch etwas länger bei ihm bleibe, wird er mich zum Islam bekehren...“.
- *Er sagte dem russischen Polizisten, den er in Tiflis traf, dass die Muslime, die sich damals in einer sehr schlechten Lage befanden, die Welt beherrschen würden...
- *1915 kämpfte er mit seinen Schülern gegen die Russen im Osten, und als die Russen Bediüzzaman und seine Schüler sahen, rannten sie weg und sagten: „Die mit den Filzkegeln kommen“...
- *Während des Krieges begann er sein Tafsir-Buch mit dem Titel İşârâtü'l-İ'jâz zu schreiben. Viele seiner Schüler fielen in diesem Krieg als Märtyrer, er selbst geriet 1916 in russische Gefangenschaft. Seine etwa zweieinhalbjährige Gefangenschaft endete mit seiner Flucht in den Wirren der russischen Revolution. Über Sibirien, Berlin, Warschau und Sofia erreichte er 1918 Istanbul.
- *Während einer Bootsfahrt mit zwei Freunden im Istanbul Stadtteil Kağıthane schaute er keine Frau an, obwohl Hunderte in der Nähe waren, und sagte denen, die ihn nach dem Grund fragten: „Ich will nicht, denn die Folgen unnötiger, vorübergehender Vergnügungen sind Kummer und Reue...“. In Istanbul, wo er in seiner Jugend 10 Jahre verbrachte, sah er nicht ein einziges Mal eine Frau an...
- *Als er 1922 nach Ankara kam, empfing ihn die Nationalversammlung mit einer offiziellen Zeremonie...
- *Nach seiner Rede in der Versammlung und der von ihm verfassten und verteilten Gebetsbroschüre begannen 60 Abgeordnete zu beten...
- *Im Mai 1923 verließ er Ankara und ging nach Van. Er zog sich auf den Berg Ereğ in Van zurück und hielt dort Gottesdienste ab.
- *Nach den Berichten seiner Schülerinnen und Schüler stand er jede Nacht zum Tahajjud auf und betete jede Nacht 4-5 Stunden...
- *Sein asketisches Leben, das 1926 begann und 25 Jahre dauerte, wurde mit der Veröffentlichung des Risale-i Nuru gesegnet...
- *In den achteinhalb Jahren, die er in Barla verbrachte, schrieb er drei Viertel des Risale-i Nur...
- *Das erste Risale, das unser Meister schrieb, war das 10. Söz, das Risale von Hashir... Unser Meister hatte kein Buch bei sich, als er den 19. Brief schrieb, der die Wunder unseres Propheten beschreibt, in dem etwa dreihundert Wunder und ebenso viele Namen erwähnt werden, und so war es auch beim Schreiben aller Risalas...

*Als unser Meister im Gefängnis war, begannen sogar die berüchtigtsten Mörder und Verbrecher mit ihm zu beten...

*Als Nevzat Tandoğa, der damalige Gouverneur von Ankara, ihn aufforderte, seinen Turban abzunehmen und einen Hut aufzusetzen, zeigte er mit der Hand auf seinen Hals und sagte: „Dieser Turban gehört zu diesem Kopf“ ...

*Unser Meister wurde 19 Mal von den Feinden der Religion vergiftet, und einmal war er eine Woche lang krank, ohne Nahrung und Wasser und geschwächt durch ein sehr starkes Gift, aber selbst in diesem Zustand verließ er nicht ein einziges Mal sein Gebet...

*Unser Meister Bediuzzaman Said Nursi Hazretret sagte: „Wenn du die Freude und den Geschmack des Lebens willst, dann lebe dein Leben mit dem Glauben. Belebe und bereichere es mit Feraiz und schütze es, indem du dich von Sünden fernhältst“...

*Diejenigen, die unseren Herrn verleumden wollten, versuchten einen Betrunkenen dazu zu bringen, zu schreiben und zu unterschreiben, dass Said's Diener hier einen Raki gekauft hatte, aber der Betrunkene sagte: „Bereue, wer würde diese Lüge unterschreiben“...

*Dass er barmherzig genug war, die Leute zu ehren, die ihn viele Male gefangen hielten und viele Male vergifteten und folterten...

*Seine Eminenz sagte: „Faulheit, Krankheit, Müdigkeit und Trägheit sind die Versuchungen des Nafs“ und dass er diese Gewohnheiten überhaupt nicht mag...

*Meine Kinder, Risale-i Nur hat den Ungläubigen, den Kommunisten und den Freimaurern das Rückgrat gebrochen. Risale-i Nur ist immer siegreich. Macht euch keine Sorgen. Solange ihr Risale-i Nur treu bleibt“...

*Zur Zeit der ersten Zusammenstellung von Risale-i Nur sagte unser Meister: „Wenn es möglich wäre, hätte ich 10 Goldstücke gegeben, um eine Seite von Risale-i Nur zu schreiben“...

*Eines Tages, als unser Meister durch Barla ging, sagte er: „Was auch immer in dieser Zeit benötigt wird, es wird sicherlich eine Antwort im Risale-i Nur finden...“. Unser Meister Nur sagte: „Wir stärken unseren Glauben, indem wir das Risale-i Nur lesen“...

*Er schlief 1,5 bis maximal 3 Stunden am Tag und betete nachts... Unser Meister hatte eine 4 Meter lange und 1 Meter breite Gebetstafel neben dem Kinderbett in seinem Zimmer und betete jede Nacht...

*Selbst wenn Seine Eminenz 3 Kilometer vom Berg Amir entfernt war, hielt er sein Auto an, wenn es Zeit zum Gebet war, und betete zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Er verließ nie die zwei Rak'ah Tahajjud und das Gebet ohne karkış zu sagen...

*In seinem Werk Mektubat sagte Meister Hazrat: „Löse deine Hand nicht vom Islam, der der Beschützer unserer Existenz ist; umarme ihn mit vier Händen, sonst wirst du zugrunde gehen“...

*Unser gesegneter Meister sagte: „Ich bin bereit, tausend Köpfe für die eine Wahrheit des Islam zu opfern“...

*Am Mittwoch, den 23. März 1960, in der Nacht von Laylat al-Qadr, die in der islamischen Welt besser ist als tausend Monate, erreichte Bediuzzaman im Zimmer 27 des İpek Palas Hotels in Urfa die Barmherzigkeit der Barmherzigkeit...

Hätten Sie das gewusst?

Das Ende eines 83-jährigen Lebens, das dem Islam gewidmet war und in der Ehre des Glaubens unter allen Arten von Verfolgung und Unterdrückung gelebt wurde... In einem Hotelzimmer... Ohne ein Zuhause... Ohne weltlichen Reichtum und Besitz... Ohne das Gesicht des Trostes zu sehen... Aber jeden Augenblick bei Allah (s.) und Rasulullah (s.) und ihren Lieben...

„SEID VOLLER HOFFNUNG, DASS DIE LAUTESTE STIMME IN DER ZUKUNFT DIE STIMME DES ISLAM SEIN WIRD...“

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.3 KURAN VE İMAN HİZMETİ NASIL BAŞLADI?

KAZANIMLAR

- Zamanın neden iman kurtarma zamanı olduğu
- Bediüzzamanın hayatının iman kurtarma hizmeti ile geçtiği
- Risale-i Nur eserlerinin iman kurtarma noktasındaki rolü
- Yaşadığı dönem içinde anlamadığı

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Büyük bir dünya haritası ve zaman çizelgesi hazırlanır Bediüzzaman'ın hayatındaki önemli olayları ve bu olayların gerçekleştiği yerleri araştırır. Her öğrenci farklı bir olay veya yer seçer araştırdıkları olayları harita ve zaman çizelgesi üzerinde işaretler. Olayların yerlerini haritada belirler ve tarihlerini zaman çizelgesine yazar.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Mentor Üstadın iman kurtarma hizmetini hangi olayı yaşadıkdan sonra başladığını anlatır. (Olay; Van Ereğ dağından sürgüne gönderilirken köy, kasaba ve şehirlerden geçtiklerinde kabirlerde yatan insanlardan kırkta bir ya da kırkta iki insanın imanla kabirde olmasını görmesi.)

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Bediüzzaman Said Nursi'nin kim olduğunu ve neden önemli olduğunu kısaca anlatır.
- Tahir Paşa ile olan ilişkisi ve ilk büyük fikri inkılabı üzerinde durur.

KONUYU İŞLEME (40 DK.)

- İngiliz Sömürge Bakanı William Gladstone'un açıklamalarına Bediüzzaman'ın tepkisini ve Kur'an'ın sönmez bir manevi güneş olduğunu ispatlama kararını anlatır.
- Medreselerin ıslahı ve Van'da üniversite kurma çabalarını açıklar.
- Risale-i Nur'un yazılış süreci, gizlice çoğaltılması ve dağıtılması üzerinde durur.
- Risale-i Nur'un içeriği ve iman hakikatlerini nasıl ispat metodu ile anlattığını örneklerle açıklar.
- Eserlerin, dinsizliğin yaygın olduğu dönemde nasıl bir iman kurtarma aracı olduğunu vurgular.
- Bediüzzaman'ın maruz kaldığı zulümler, sürgünler ve hapisane dönemlerini anlatır. Kendi canını hiçe sayarak iman hizmetine nasıl devam ettiğini vurgular.
- Afyon hapisanesinde yaşanan olayları ve Meyve Risalesinin yazılışını açıklar.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Öğrencilere Bediüzzaman'ın hayatından ve hizmetlerinden ne gibi dersler çıkarabileceklerini sorar.
- Modern bilim ve iman arasındaki ilişki hakkında öğrencilere soru sorar.

Kuran ve İman Kurtarma Hizmetleri Nasıl Başladı?

Neden Zaman İmanı Kurtarmak Zamanıdır?

Çünkü çağımızda iman, eski devirlerde görülmemiş hücum ve taarruzlarla karşı karşıyadır. Eskiden topluma büyük ölçüde teslimiyete dayalı modern zamanların anlayışı, bilgi edinmeyi insanın nefisinden bağımsız bir hale getirmiştir. Öyle ki, modern bilime göre, bilginin kaynağı eşyanın bizzat kendisidir ve aklını kullanan ve yeterli inceleme cihazları olan herkese kâinatın kapıları açıktır. Gözle görünür ve elle dokunulur her şey hakkında nefsi hâletimiz ne olursa olsun bilgi edinebiliriz.

Buna göre, meselâ bir bilim adamının ahlâkı ve kendisine bakışı en fazla kendi özel hayatını ilgilendirir. Bu adam bilgi edinme işini kurallarına göre yapıyorsa, bize sunduğu bilgilerin sıhhatinden şüphe etmemize gerek yoktur. Yani insanın kâinata ve kendisine bakışı ne olursa olsun dışarıdan alacağı bilgilerde bir değişiklik beklememiz gerekiyor. O itibarla, büyük zatların sözleri delilsiz olsa bile kabul ediliyordu. Bugün ise materyalist görüşlerin yaygın hale gelmesi sebebiyle, imanı tehdit eden şüpheler birçok zihni meşgul edecek seviyeye ulaşmıştır. Asırlardır Kur'an aleyhine yığıla gelen şüphe, itiraz ve evhamlar, bu asrın çalkantıları içinde yol bulup, çağın modern imkanları da kullanılarak birçok insana mal edilebilmiştir.

İşte Bediüzzaman Said Nursî, bu gelişmelerin, Müslümanların dahi imanını tehlikeye sokacağını görerek, bir sel gibi gelen inançsızlık telkinleri karşısında, doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham alarak telif ettiği Risâle-i Nur gibi sağlam bir engeli vücuda getirmekte başarılı olmuştur.

Bediüzzaman'ın Hayatında İman Kurtarma Hizmeti

Bediüzzaman Tahir paşanın yanında bulunurken, neşriyatı ve bu arada gazeteleri takip ederdi. Geçen asrın sonlarında İngiliz sömürge bakanı William Gladstone, tarihler 1899 yılını gösterirken Avam Kamarasında elinde Kur'an ı göstererek yaptığı konuşmasında şöyle diyordu: "Bu Kur'an Müslümanların elinde buldukça biz onlara hâkim olamayız. Ya Kur'an ı ortadan kaldırmalıyız veya bütün Müslümanları Kur'an dan soğutmalıyız." Gazetelerdeki bu dehşetli haber üzerine Bediüzzaman bir volkan gibi kükremişti. Bu Bediüzzaman 'ın hayatında ilk ve en büyük fikri inkılabı yaşadığı olaydır. "Ben Kur'an 'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu bütün dünyaya gösterip ispat edeceğim" diye haykırdı.

Evet Avrupa'nın kafirleri bir türlü alt edemedikleri Türklerin güç kaynağının Kur'an 'dan alınan ilham olduğunu çok iyi tespit etmişlerdi. Bediüzzaman bir an önce bu melun faaliyete son verebilmek için İstanbul'a gitmeye karar verdi. Şarkın durumunu çok iyi bilen Bediüzzaman Müslümanların iyi eğitilebilmesi Kur'an'ın sönmez bir nur olduğunun anlatılabilmesi için yaşanan çağa uygun olarak medreselerin ıslah edilmesi konusunda devrin büyüklerini uyarmaya çalıştı. Hatta Van da şimdiki manada bir üniversite açmak için çok gayret etti. Bu sırada 1. dünya savaşı çıktı. Bediüzzaman Kafkas cephesinde mücadele ederken Ruslara esir düştü. Ancak belli bir süre sonra bir yolunu bularak esaretten kurtuldu.

1918'in temmuz ayında İstanbul'a gelen Bediüzzaman Osmanlı ordusunun adayı olarak en büyük İslam akademisi olan Darülhikmet 'ül İslamiye 'ye aza olmuştu. Bu kuruluşta, istiklal marşı şairimiz kâtip olarak vazife yapıyordu. M.Akif 'in Bediüzzaman'a çok hürmeti vardı. Fakat Bediüzzaman hüzünlü, gamlı, kederliydi... İslam halifesini temsil eden Osmanlı Devleti'nin savaştan mağlup çıkması nedeniyle İslam'a gelen darbelerden pek müteessirdi. "ALEM-İ İSLAMA İNDİRİLEN HER DARBENİN, EVVELA KALBİME İNDİĞİNİ HİSSEDİYORUM. ONUN İÇİN BU KADAR SARSILDIM." diyordu. Bu yıllarda İstanbul İngiliz, Fransız ve İtalyanların işgali altındaydı. Bediüzzaman yayınladığı Hutuvatı sitte isimindeki eseriyle işgali kınıyor, "Tükürün İngiliz haininin o hayasız yüzüne "diyordu. Bu arada tekrar tekrar Ankara'ya davet ediliyordu. "Ben siper arkasına giremem, burasını daha tehlikeli görüyorum "diyerek, İstanbul'dan ayrılmıyordu. Daha sonra M. Kemalinde içinde bulunduğu kumandanların ısrarlı davetleri üzerine Ankara 'ya geldi.

Ankara istasyonunda merasimle karşılandı. Mecliste zafer için, kurtuluş için dualar yaptı. Fakat Ankara'da kurtuluş için çalışanların, kendi kurtuluşları için İslami ibadetleri ve namazı ifa etmediklerini üzülenek gördü. Mecliste bir beyanname yayınlarak onları Allah'ın emirlerini yapmaya davet etti. Mebuslara namazın ehemmiyeti hakkında dağıttığı beyannameden sonra namaz kılanlara altmış kişinin daha katıldığı ve meclisteki mescidin yetersiz hale geldiği görüldü. Böyle bir gelişme olsa da Bediüzzaman memnun olmamıştı. Zira İslam'ın asırlarca muhafızlığını yapmış bir milletin evlatları şimdi İslam'ın ilk şartı olan namazı terk edebiliyorlardı.

Bediüzzaman o zaman milletin ihyası, dinin ihyası için uğraşması gerekenlerin bu konuda hassas olmadıklarını görüyor ve bu büyük mücadelenin devlet adamlarının yardımı ile yapılamayacağını anlıyordu. İşte Bediüzzaman birinci Said dönemi dediği yani devlet eli ile dini kurtarma düşüncesinde olduğu dönemden ikinci Said dönemine geçiyordu.

İkinci Said devrine geçişi, Bediüzzaman şöyle anlatıyor: “Dünya büyük bir burhan geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâun felaketi gittikçe kendi yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş Sârî illete karşı islam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa islam cemiyetinin ter-ü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini, küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya çalışıyorum...

Bana ızdırap veren yalnız islamın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içerden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz, çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegâne ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bin türlü meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa!...

Bu asırdaki imansızlık hastalığına karşı eski devirlerde yazılmış eserler tam kâfi gelmiyor. Çünkü eski devirlerde hemen herkes ehli iman idi; yazılan eserler sadece iman esaslarını sadece beyan ediyordu. İspata ihtiyaç yoktu. Fakat bu asırda aklın almadığı şeylere inanmayan mantığa uymayan her şeyi inkâr eden insanlara hakikatler delilleriyle ispat edilerek anlatılmıyordu. İşte Bediüzzaman hazretleri R. Nur adlı eserlerinde iman hakikatlerini ispat metodu ile anlatmıştır. Bu eserleri okuyan yüz binlerce insan dinsizliğin her tarafa yayıldığı bir dönemde imanlarını kurtarmışlardır. R. Nur yazılmaya başlandığında Türkiye’de Kur’an öğrenilmesi ve öğretilmesi yasaklanmış,

İslam Alimleri öldürülmüş ve susturulmuştur. Tekkeler, medreseler kapatılarak din eğitimi yasaklanmıştı. En küçük bir dini kitabın basılması ve yayınlanması yasaktı, okullarda din aleyhtarını öğretmenler tarafından dinsiz bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyordu. İşte böyle bir devirde ÜSTAD Hazretleri sürüldüğü Barla köyünde iman hakikatlerini anlattığı eserlerini bin bir mahrumiyet ve takip içinde telif etmiştir. Yazdığı eserleri el yazısı ile gizli olarak çoğaltılmıştır. 25-30 sene içerisinde 600.000 cilt EL YAZISI ile çoğaltılmıştır ki; bu fevkalade bir rakamdır. Çoğaltılan bu eserler köy köy götürülmüş iştiyaklı insanlara ulaştırılmıştır.

Yaşadığı Dönemde Anlaşılamadı

Bediüzzaman hayatını iman ve kur-an yoluna adanmış gerçek bir kahramandır. Onun her an ALLAH davası ile dolup boşaldığını anlatan birçok olay vardır. Evet Onun ALLAH ’ı anlatma yolundaki kendini adanmışlığını Van kalesinden ayağı kayarak yuvarlanırken hadiselerin diliyle görelim: Bahsini ettiğimiz bu durum Risale-i Nurda şöyle geçmektedir: "Van kalesi iki minare yüksekliğinde sırf dağ gibi bir taştan ibarettir. Eskiden kalma oda gibi bir in kapısına gidiyorduk. İki ayağım birden kaydı. “Tam uçurumdan düşeceğim sırada; “Ah devam! “Diye bağırışım. Bediüzzaman ’a has, Bediüzzaman’ı ifade eden bir haykırıştır. Çünkü yapılacak daha çok iş vardır iman davası yolunda... Görüyoruz ki Bediüzzaman ölüm anında bile kendisini düşünmüyor, davasını ve gayesini düşünüyor. Kurtarmak istediği müslümanların, insanların imanını düşünüyor. Davası için, gayesi için kendi canını bile hiçe sayıyor. Onun tek gayesi vardı dine hizmet etmek. Hiçbir zaman Kur’an hizmetinden menfaat beklememişti. Hatta talebeliğinde bile buna dikkat etmişti.

İman hizmeti yolunda evlenmeyi bile unutan ve bütün mal varlığını sırtında taşıyabilecek kadar dünyaya ehemmiyet vermeyen Bediüzzaman devrin devlet adamları tarafından anlaşılamamış veya anlaşılacak istenmemiştir. Zira kendisine teklif edilen: şark vilayetlerine umumi vaizlik, milletvekilliği bir köşk, üçyüz lira maaş (1999 rakamları ile 3,5 milyar lira) evet o bütün bu teklifleri elinin tersi ile itmişti çünkü o dünyayı değil ALLAH ’ın rızasını istiyordu. Bediüzzaman dünya ile böyle ilgisizken ona türlü işkenceleri reva görüyorlardı. Zira bu durumu Bediüzzaman şöyle anlatır: “Beni nefsin kurtarmayı düşünen hodkâm bir adam mı zanniyorlar?

Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, veyahut memleket hapisanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.

Emirdağ'ın bozkırında, Kur'an'ın ebedi nurlarını anlatmaya çalışan Bediüzzaman, burada da tevkif edilerek Afyon hapisanesine sokulmuştu. Bediüzzaman'ın Afyon'un soğuklarında sobasız, buz gibi, büyük hapisane koğuşunda yapayalnız ölüme terk ediyorlardı. Bediüzzaman'ın sobasını yakmak, kendisine yardım etmek isteyen talebelerinden Mustafa Sungur ve Zübeyir Gündüzalp hocalarının yanına yanaştılar diye, saatlerce, hem de ayaklarının altı patlatılınca kadar, zalim gardiyanlar tarafından falakaya yatırılıyorlardı. Ama ne Üstad Bediüzzaman ılgınlık gösteriyordu ne de talebeleri. Zira Nur davalarının fedakâr Avukatı Bekir Berk Nur Talebelerine 'Sizi mi savunayım, Davanızı mı?' diye sorduğunda hapisteki zor durumlarına rağmen; 'Biz burada yıllarca kalmaya razıyız. Siz bizim davamızı müdafaa edin' diyecek kadar samimi ve fedakârdılar.

Büyük bir İslâm alimini 'Kur'an okuyun, namaz kılın, ahlaklı olun, vatana-millete hizmet edin' şeklindeki derslerinden dolayı, acı zulümlere uğratıyorlardı. Afyon'daki dehşetli zulüm altında Bediüzzaman şöyle diyordu:

"Belki hayatta kalamayacağım, BÜTÜN MEVCUDİYETİM VATAN, MİLLET, GENÇLİK VE ALEM-İ İSLAM VE BEŞERİN EBEDİ REFAH VE SAADETİ UĞRUNA FEDA OLSUN. Ölürsem, dostlarım intikamımı almasınlar!" Bediüzzaman, bütün zulüm ihanetlerden sonra, 20 Eylül 1949'da ceza müddetini hapisanede tamamlayarak tahliye edildi. Bütün hapisanelerde mahkûmlar resmi mesai saatlerinde tahliye edilirken, Afyon hapisanesinden Bediüzzaman'ı fevkalâde bir tezahürat ile karşılamaya hazırlanan halkın teveccühüne mâni olmak için, şafak vakti tahliye etmişlerdi. Ama Bediüzzaman mücadelesine devam ediyor hiçbir güç onu Allah'ı anlatmaktan geri durduramıyordu. Zira kâğıdın sokulmasına izin verilmeyen Denizli hapisanesinde en ağır şartlarda kibrit kutularına yazdırarak "Meyve Risalesini" ortaya çıkarıyor ve bu sayede birçok kimsenin imanının kurtulmasına vesile oluyordu. Onun hayatının gayesi iman kurtarma idi. Gayesine uygun bir hayat yaşadı.

23 Mart 1960 Çarşamba günü, İslâm dünyasında bin aydan hayırlı olan kadir gecesinin idrak edildiği gece Bediüzzaman, Urfa'da İpek Palas Otelinin yirmi yedi numaralı odasında Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştu. İslamiyet'e adanmış, her türlü eziyet ve zulüm altında imanın izzetiyle yaşanmış 83 yıllık bir ömrün sonu...

Bir otel odasında evsiz-barksız... Rahat yüzü görmeden... Ama her an Allah (cc) ile, Resulullah (sav) ile ve onların sevdikleri ile birlikte...

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.3 WIE BEGANN DIE RETTUNG DES GLAUBENS?

KOMPETENZEN

- Warum die Zeit reif ist für den rettenden Glauben
- Bediuzzamans Leben im Dienst des rettenden Glaubens
- Die Rolle der Risale-i Nur Werke für den rettenden Glauben
- Zu seiner Zeit nicht verstanden

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Eine große Weltkarte und ein Zeitstrahl werden vorbereitet und die Schüler suchen nach wichtigen Ereignissen im Leben Bediüzzamans und nach den Orten, an denen diese Ereignisse stattgefunden haben. Jeder Schüler wählt ein anderes Ereignis oder einen anderen Ort aus und markiert die recherchierten Ereignisse auf der Karte und der Zeitleiste. Die Orte der Ereignisse auf der Karte bestimmen und die Daten auf der Zeitleiste eintragen.

MATERYAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden ausgearbeitet.
- Der Mentor erzählt die Begebenheit, nach der der Meister seinen Dienst des rettenden Glaubens begann (Die Begebenheit: Als er vom Berg Van Ereğ in die Verbannung geschickt wurde, sah er, als er durch Dörfer, Städte und Ortschaften zog, dass einer von vierzig oder zwei von vierzig Menschen, die in den Gräbern lagen, im Grab gläubig waren).

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Er erklärt kurz, wer Bediüzzaman Said Nursî war und warum er so wichtig war.
- Er hebt seine Beziehung zu Tahir Pascha und seine erste große intellektuelle Revolution hervor.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Er beschreibt Bediüzzamans Reaktion auf die Äußerungen des britischen Kolonialministers William Gladstone und seine Entscheidung, zu beweisen, dass der Koran eine unauslöschliche spirituelle Sonne ist.
- Er beschreibt seine Bemühungen, die Madrasas zu reformieren und eine Universität in Van zu gründen. Er beleuchtet den Prozess der Niederschrift des Risale-i Nur, seine geheime Vervielfältigung und Verbreitung. Er erklärt den Inhalt des Risale-i Nur und wie es die Glaubenswahrheiten mit der Methode des Beweises erklärt.
- Hervorgehoben wird, wie das Werk in einer Zeit, in der Irreligiosität weit verbreitet war, ein Mittel zum rettenden Glauben war.
- Beschreibt die Verfolgungen, das Exil und die Gefängnisaufenthalte, denen Bediüzzaman ausgesetzt war. Hervorgehoben wird, wie er seinen Dienst am Glauben unter Einsatz seines eigenen Lebens fortsetzte. Erläutert die Ereignisse im Gefängnis von Afyon und die Abfassung des Traktats über die Früchte.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Fragen Sie die Schüler, welche Lehren sie aus dem Leben und den Verdiensten Bediüzzamans ziehen können.
- Fragen Sie die Schüler nach der Beziehung zwischen moderner Wissenschaft und Glauben.

Wie begann die Rettung des Glaubens?

Warum ist es an der Zeit, den Glauben zu retten?

Weil der Glaube in unserer Zeit Angriffen und Angriffen ausgesetzt ist, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Das Verständnis der Neuzeit, das früher weitgehend auf der Unterwerfung unter die Gesellschaft beruhte, hat die Aneignung von Wissen von der menschlichen Seele unabhängig gemacht. Dies geht so weit, dass nach der modernen Wissenschaft die Quelle des Wissens die Dinge selbst sind und die Tore des Universums jedem offen stehen, der seinen Verstand benutzt und über die geeigneten Untersuchungsinstrumente verfügt. Wir können Informationen über alles erhalten, was für das Auge sichtbar und für die Hand greifbar ist, unabhängig von unserem Geisteszustand.

Die Ethik und das Selbstverständnis eines Wissenschaftlers sind zum Beispiel für sein Privatleben von größter Bedeutung. Wenn er seine Arbeit des Erkenntnisgewinns regelkonform ausführt, brauchen wir an der Gültigkeit der Informationen, die er uns liefert, nicht zu zweifeln. Mit anderen Worten, unabhängig davon, wie wir das Universum und uns selbst sehen, sollten wir erwarten, dass sich die Informationen, die wir von außen erhalten, ändern. In dieser Hinsicht wurden die Worte großer Persönlichkeiten auch ohne Beweise akzeptiert. Heute jedoch haben die Zweifel, die den Glauben bedrohen, durch die Verbreitung materialistischer Ansichten ein Niveau erreicht, das viele Köpfe beschäftigt. Die Zweifel, Einwände und Beweise, die sich seit Jahrhunderten gegen den Qur'an angesammelt haben, haben in den Turbulenzen dieses Jahrhunderts ihren Weg gefunden und konnten mit den modernen Mitteln der Zeit vielen Menschen zugeschrieben werden.

Bediuzzaman Said Nursî erkannte, dass diese Entwicklungen den Glauben der Muslime selbst gefährden würden, und es gelang ihm, eine starke Barriere gegen die wie eine Flut hereinbrechenden Anregungen des Unglaubens zu errichten, wie etwa die Risâle-i Nur, die er direkt vom Koran inspiriert verfasste.

Der Dienst des rettenden Glaubens im Leben Bediuzzamans

Als Bediuzzaman mit Tahir Pascha zusammen war, verfolgte er die Publikationen und Zeitungen. Ende des vorigen Jahrhunderts sagte William Gladstone, der britische Kolonialminister, in einer Rede vor dem britischen Unterhaus 1899, als er den Koran in der Hand hielt: "Solange dieser Koran in den Händen der Muslime ist, können wir sie nicht beherrschen. Wir müssen entweder den Koran abschaffen oder alle Muslime vom Koran entfremden". Als diese erschreckende Nachricht in den Zeitungen erschien, brach Bediuzzaman aus wie ein Vulkan. Es war die erste und größte geistige Revolution in Bediuzzamans Leben. "Ich werde der ganzen Welt zeigen und beweisen, dass der Koran eine unauslöschliche und unauslöschliche spirituelle Sonne ist", rief er aus.

Ja, die Ungläubigen in Europa hatten sehr wohl erkannt, dass die Quelle der Macht der Türken, die sie nicht besiegen konnten, die Inspiration durch den Koran war. Bediuzzaman beschloss, nach Istanbul zu gehen, um diesem Übel so schnell wie möglich ein Ende zu bereiten. Bediuzzaman, der die Situation im Orient sehr gut kannte, versuchte, die damaligen Ältesten zu ermahnen, die Madrasas entsprechend der Zeit, in der sie lebten, zu reformieren, um die Muslime gut zu erziehen und ihnen zu erklären, dass der Koran ein unauslöschliches Licht sei. Er unternahm sogar große Anstrengungen, um in Van eine Universität im heutigen Sinne zu eröffnen. In der Zwischenzeit brach der Erste Weltkrieg aus. Bediuzzaman geriet in russische Gefangenschaft, als er an der Kaukasusfront kämpfte. Nach einiger Zeit fand er jedoch einen Weg aus der Gefangenschaft.

Als Bediuzzaman im Juli 1918 in Istanbul ankam, wurde er als Anwärter der osmanischen Armee Mitglied der Darülhikmet 'ul Islamiye, der größten islamischen Akademie. In dieser Organisation arbeitete unser Dichter der Nationalhymne als Angestellter. M. Akif hatte großen Respekt vor Bediuzzaman. Aber Bediuzzaman war traurig, traurig, traurig... Er war sehr traurig über die Schläge, die der Islam erlitten, hatte, weil das Osmanische Reich, das das islamische Kalifat repräsentierte, im Krieg besiegt worden war. Er pflegte zu sagen: "Ich fühle, dass jeder Schlag gegen die Welt des Islam zuerst mein Herz trifft, deshalb bin ich so erschüttert". In diesen Jahren stand Istanbul unter britischer, französischer und italienischer Besatzung. Bediuzzaman verurteilte die Besatzung in seinem Werk Hutuvati sitte mit den Worten: "Spuckt in das schamlose Gesicht des englischen Verräters". Inzwischen wurde er mehrmals nach Ankara eingeladen. Er verließ Istanbul nicht, weil er sagte: "Ich kann nicht hinter die Schützengräben gehen, ich halte es hier für gefährlicher". Später kam er auf dringende Einladung der Kommandeure, unter ihnen M. Kemal, nach Ankara.

Am Bahnhof von Ankara wurde er mit einer Zeremonie empfangen. Im Parlament betete er für Sieg und Befreiung. Mit Bedauern stellte er jedoch fest, dass die Menschen in Ankara, die für die Befreiung arbeiteten, keine islamischen Gottesdienste und Gebete für ihre eigene Befreiung abhielten. Er gab im Parlament eine Erklärung ab, in der er sie aufforderte, den Geboten Allahs zu folgen. Nachdem er den Parlamentariern die Bedeutung des Gebets erklärt hatte, schlossen sich sechzig weitere Personen den Gebeten an, und die Moschee im Parlament reichte nicht mehr aus. Trotz dieser Entwicklung war Bediuzzaman nicht zufrieden. Denn die Söhne einer Nation, die jahrhundertlang die Hüterin des Islam gewesen war, konnten nun die erste Säule des Islam, das Gebet, aufgeben.

In diesem Moment erkannte Bediuzzaman, dass diejenigen, die für die Wiederbelebung der Nation und die Wiederbelebung der Religion verantwortlich waren, für dieses Problem nicht empfänglich waren, und er erkannte, dass dieser große Kampf nicht mit Hilfe der Staatsmänner geführt werden konnte. An diesem Punkt ging Bediuzzaman von der so genannten ersten Said-Periode, in der er daran dachte, die Religion mit Hilfe des Staates zu retten, zur zweiten Said-Periode über.

Bediuzzaman beschreibt den Übergang zur zweiten Ära Said wie folgt: "Die Welt steht unter einem großen Zeichen. Eine Krankheit, eine Plage, eine Seuche, die in der westlichen Gesellschaft entstanden ist, deren geistige Grundlagen erschüttert wurden, breitet sich allmählich über die Erde aus. Mit welchen Mitteln wird die islamische Gemeinschaft diese schreckliche Krankheit bekämpfen? Mit den verfaulten, ranzigen und degenerierten abergläubischen Formeln des Westens? Oder mit den frischen Glaubensgrundsätzen der islamischen Gesellschaft? Ich sehe große Geister in der Unwissenheit. Die Festung des Glaubens kann nicht von den morschen Säulen des Kufr gehalten werden. Deshalb habe ich meine Anstrengungen auf den Glauben allein konzentriert. Vor mir ist ein großes Feuer. Seine Flammen steigen zum Himmel empor. Mein Kind brennt darin, mein Glaube steht in Flammen. Ich versuche, das Feuer zu löschen, meinen Glauben zu retten.

Nur die Gefahren, denen der Islam ausgesetzt ist, beunruhigen mich. Früher kamen die Gefahren von außen, da war es leicht, ihnen zu widerstehen. Heute kommt die Gefahr von innen. Der Wolf ist in den Körper eingedrungen. Nun ist der Widerstand schwer geworden. Ich fürchte, dass der Körper der Gesellschaft nicht widerstehen kann, weil er den Feind nicht spürt. Er hält seinen größten Feind, denjenigen, der ihm den Lebenssaft aussaugt und sein Blut trinkt, für einen Freund. Wenn die Gesellschaft so verblendet ist, ist die Festung des Glaubens in Gefahr. Das ist meine Furcht, meine einzige Furcht. Sonst habe ich gar keine Zeit, über die Schwierigkeiten und Nöte nachzudenken, denen ich ausgesetzt bin. Ich wünschte, ich könnte tausend Mühen auf mich nehmen, um die Zukunft der Festung des Glaubens zu sichern!

Die Werke, die in den alten Zeiten geschrieben wurden, sind nicht ausreichend gegen die Krankheit des Unglaubens in diesem Jahrhundert. Denn in den alten Zeiten waren fast alle Menschen gläubig; die geschriebenen Werke erklärten nur die Grundsätze des Glaubens. Beweise waren nicht nötig. Aber in diesem Jahrhundert mussten die Wahrheiten den Menschen erklärt werden, die nicht an Dinge glaubten, die keinen Sinn machten, die alles leugneten, was nicht in die Logik passte, indem man die Wahrheiten mit Beweisen belegte. Bediuzzaman hat in seinem Werk R. Nur die Glaubenswahrheiten mit der Methode des Beweises erklärt. Hunderttausende von Menschen, die diese Werke lasen, retteten ihren Glauben in einer Zeit, in der sich die Irreligiös überall ausbreitete. Als R. Nur geschrieben wurde, war es in der Türkei verboten, den Koran zu studieren und zu lehren,

Islamische Gelehrte wurden getötet und zum Schweigen gebracht. Religiöse Erziehung wurde durch die Schließung von Derwisch-Logen und Madrasas unterbunden. Es war verboten, das kleinste religiöse Buch zu drucken und zu veröffentlichen, und antireligiöse Lehrer versuchten, in den Schulen eine irreligiöse Generation heranzuziehen. In dieser Zeit schrieb er in dem Dorf Barla, wohin ÜSTAD Hazretleri verbannt worden war, seine Werke, in denen er unter tausend Entbehrungen und Verfolgungen die Wahrheiten des Glaubens erklärte. Seine Werke wurden heimlich von Hand vervielfältigt. In 25-30 Jahren wurden 600.000 Bände handschriftlich vervielfältigt, eine außergewöhnliche Zahl. Diese vervielfältigten Werke wurden von Dorf zu Dorf gebracht und an die Bedürftigen verteilt.

Zu Lebzeiten unverstanden

Bediuzzaman ist ein wahrer Held, der sein Leben dem Glauben und dem Koran gewidmet hat. Es gibt viele Begebenheiten, die uns sagen, dass er in jedem Augenblick der Sache ALLAHs, des Erhabenen, erfüllt war. Ja, wir sehen seine Hingabe in der Art und Weise, wie er ALLAH, den Erhabenen, durch die Sprache der Ereignisse

erklärte, als er von der Burg von Van abrutschte und stürzte: Diese Situation, von der wir sprechen, wird in Risale-i Nur wie folgt beschrieben: "Die Burg von Van besteht aus einem einzigen Stein, wie ein Berg, der zwei Minarette hoch ist. Wir gingen zur Tür einer alten, kammerartigen Höhle und ich rutschte mit beiden Füßen aus. "Als ich kurz davor war, von der Klippe zu fallen, rief ich: "Oh mein Gott!" Es ist ein Schrei, den nur Bediüzzaman kennt und der Bediüzzaman ausdrückt. Denn es gibt noch viel zu tun in der Sache des Glaubens... Wir sehen, dass Bediüzzaman auch im Augenblick des Todes nicht an sich selbst denkt, sondern an seine Sache und sein Ziel. Er denkt an den Glauben der Muslime und der Menschen, die er retten will. Für seine Sache, für sein Ziel setzt er sogar sein eigenes Leben aufs Spiel. Sein einziges Ziel war es, der Religion zu dienen. Er erwartete nie einen Gewinn aus dem Dienst am Koran. Schon als Student achtete er darauf.

Bediüzzaman, der sogar vergaß, in den Diensten des Glaubens zu heiraten, und der der Welt nicht genug Bedeutung beimaß, um seinen ganzen Reichtum auf seinem Rücken zu tragen, wurde von den Staatsmännern seiner Zeit nicht verstanden oder wollte nicht verstanden werden. Denn ihm wurden Angebote gemacht: Generalprediger für die östlichen Provinzen, Parlamentsabgeordneter, eine Villa, ein Gehalt von dreihundert Liras (3,5 Milliarden Liras in Zahlen von 1999), ja, er lehnte alle diese Angebote mit einer Handbewegung ab, denn er wollte die Zustimmung Gottes, nicht die der Welt. Während Bediüzzaman der Welt gegenüber so gleichgültig war, wurde er verschiedenen Folterungen ausgesetzt. Bediüzzaman beschreibt diese Situation wie folgt: "Halten sie mich für einen unbedarften Menschen, der nur sein Ego retten will?"

Ich habe meine Welt und mein Jenseits geopfert, um den Glauben der Gemeinschaft zu retten. In meinen mehr als achtzig Lebensjahren habe ich nichts im Namen des weltlichen Vergnügens gelebt. Ich habe mein ganzes Leben auf den Schlachtfeldern, in den Kerkern der Gefangenschaft, in den Gefängnissen des Landes und in den Gerichtshöfen des Landes verbracht. Es gibt keine Qual, die ich nicht erlitten, keine Folter, die ich nicht gesehen habe. Vor den Kriegsgerichten wurde ich wie ein Verbrecher behandelt, wie ein Vagabund wurde ich von Land zu Land verbannt. In den Kerkern des Landes durfte ich monatelang nicht sprechen. Ich wurde mehrmals vergiftet. Ich war Beleidigungen aller Art ausgesetzt. Es gab Zeiten, da war mir der Tod tausendmal lieber als das Leben. Hätte meine Religion mir den Selbstmord nicht verboten, würde Said heute vielleicht unter der Erde verrotten.

Auch Bediüzzaman, der in der Steppe von Emirdağ die ewigen Lichter des Korans zu erklären versuchte, wurde hier verhaftet und ins Gefängnis von Afyon gebracht. Sie ließen Bediüzzaman in der Kälte von Afyon allein in der großen, kalten Gefängniszelle ohne Ofen sterben. Mustafa Sungur und Zübeyir Gündüzalp, zwei seiner Schüler, die Bediüzzamans Ofen anzünden und ihm helfen wollten, wurden von grausamen Wachen stundenlang geschlagen, bis ihnen die Fußsohlen weggesprengt wurden, weil sie sich ihrem Lehrer genähert hatten. Doch weder Meister Bediüzzaman noch seine Schüler zeigten Frustration. Als Bekir Berk, der aufopferungsvolle Anwalt der Nur-Fälle, die Nur Talebes trotz ihrer schwierigen Lage im Gefängnis fragte: "Soll ich euch oder eure Sache verteidigen?", antworteten sie: "Wir sind bereit, jahrelang hier zu bleiben. Sie waren aufrichtig und aufopfernd genug zu sagen: "Ihr verteidigt unsere Sache". Sie unterwarfen einen großen islamischen Gelehrten einer bitteren Verfolgung, weil er predigte: "Lies den Koran, bete, sei moralisch, diene dem Vaterland". Während der schrecklichen Verfolgung in Afyon sagte Bediüzzaman:

"Vielleicht überlebe ich nicht, dann soll meine ganze Existenz für das ewige Gedeihen und Glück des Vaterlandes, der Nation, der Jugend, der islamischen Welt und der Menschheit geopfert werden. Wenn ich sterbe, sollen meine Freunde mich nicht rächen! Nach all der Verfolgung und dem Verrat wurde Bediüzzaman am 20. September 1949 aus dem Gefängnis entlassen. Während in allen Gefängnissen die Gefangenen zu den offiziellen Arbeitszeiten entlassen wurden, wurde Bediüzzaman aus dem Gefängnis von Afyon im Morgengrauen entlassen, um zu verhindern, dass die Bevölkerung, die sich darauf vorbereitete, Bediüzzaman mit außergewöhnlichem Jubel zu empfangen, die Augen verdrehte. Aber Bediüzzaman setzte seinen Kampf fort, und keine Macht konnte ihn daran hindern, von Allah zu sprechen. Denn im Gefängnis von Denizli, in das kein Papier eingeführt werden durfte, hat er unter schwierigsten Bedingungen die "Fruchtabhandlung" auf Streichholzschachteln gedruckt und so zur Rettung des Glaubens vieler Menschen beigetragen. Die Rettung des Glaubens war das Ziel seines Lebens. Diesem Ziel entsprechend lebte er. Am Mittwoch, dem 23. März 1960, in der Nacht von Qadr, die in der islamischen Welt mehr als tausend Monate zählt, befand sich Bediüzzaman im Zimmer siebenundzwanzig des İpek Palas Hotels in Urfa. Das Ende eines 83-jährigen Lebens, das dem Islam gewidmet war und in der Ehre des Glaubens unter allen Formen der Verfolgung und Unterdrückung gelebt wurde. Obdachlos und heimatlos in einem Hotelzimmer... Ohne das Gesicht des Trostes zu sehen... Aber jeden Augenblick mit Allah (swt), dem Gesandten Allahs (saw) und ihren Lieben...

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.4 RİSALE-İ NUR

KAZANIMLAR

- Risale-i Nur'un iman üzerindeki etkilerini
- Risale-i Nur'un iman tazeleme sürecine nasıl katkı sağladığını
- Risale-i Nur'un dilini ve üslubunu
- İman-ı tahkiki ve Risale-i Nur'un bu konudaki rolünü kavrarlar.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Risale-i nurdan önemli 20 konu başlığı belirlenip bunların hangi yerlerde geçtiği ve içeriğinin ne hakkında olduğu belirten bir çalışma istenir. (Örneğin 21.Lema İhlas hakkında... gibi)
- Risalede en çok geçen kelimelerin neler olduğu belirlenip 100,200,300 kelime gibi ödev verilerek bunların çıkarılması ve öğrenilmesi istenir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Risale-i Nurun yazılmasıyla ilgili tarihçesini araştırma ve notlar alma.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

- Risale-i Nur'un imanın güçlendirilmesi üzerindeki etkileri hakkında kısa bir bilgi verir.
- Risale-i Nur'u okumanın kişisel gelişim ve iman üzerindeki etkileri hakkında kısa bir

KONUYU İŞLEME (40 DK.)

- Bediüzzaman Said Nursi'nin "İman hem nurdur hem kuvvettir" sözünden ne anlamalıyız beraber konuşulur.
- İmanımızın günlük olaylarla nasıl zedelendiği ve Risale-i Nur'un bu süreçte nasıl yardımcı olduğu üzerine örnekler verilir.
- Risale-i Nur'da kullanılan dilin özellikleri ve tarihsel bağlamı
- Bu dilin nasıl anlaşılacağı ve zenginleştirici etkisi anlatılır dilin biraz farklı olması bizim risaleleri okuyup anlamayacağımız anlamına gelmez.
- Tahkiki imanı kazanmada risale-i nurun çok derin etkisi.
- Risale-i nur okuyarak ibadet hayatımızın da düzene gireceği ve hassas olacağı.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Risale-i nuru 7'den 70'e herkesin okuduğu ve bu eserlerin 50'den fazla dile tercüme edilerek çok farklı kesimlere ulaştırılması sağlanmıştır.
- Konu hakkındaki video beraber izlenerek herkese anladıklarını anlatmaları istenir konu anlayıp anlamadıklarını kontrol edilir.
- Konu hakkında video beraber izlenerek değerlendirilir.

Risale-i Nur

Risaleler İmanımızı Kuvvetlendiriyor

Bir hadislerinde “Lâ ilâhe illallah diyen Cennete girer.” buyuran Peygamber Efendimiz (sav), bir diğer hadislerinde “İmanınızı lâ ilâhe illallah sözüyle tazeleyiniz.” buyurmuştur. İşte Risale-i Nur’u bunun için çok okumalıyız. Sabrederek, o cevher gibi, altın gibi, elmas gibi metinlere kendimizi muhatap addederek yapışsaksak anlamama imkânı yoktur. Risale-i Nur’u milyonlar okuyor, anlıyor, tefeyyüz ediyor, imanını kurtarıyor, imanını tahkiki seviyeye çıkarıyor. Risale-i Nur okudukça içimizde bir Nur olarak beliren iman, bir kuvvet olarak benliğimizi, dünyamızı ve kâinatımızı kuşatıyor. Bediüzzaman bunu şöyle ifade ediyor: “İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikâtından kurtulabilir.” Bu kuvvet şiddet ihtiva etmiyor, isyan ihtiva etmiyor, zorbalık ihtiva etmiyor, kırmayı dökmeyi ihtiva etmiyor.

Bu kuvvet amelimizi düzenliyor, ahlâkımızı tamir ediyor, düşüncelerimizi onarıyor, duygu ve davranışlarımızda müsbet inkılâplar gerçekleştiriyor ve bize “insaniyet-i kübra” sıfatını, ahsen-i takvim sırrını ve halife-i ruy-i zemin makamını kazandırıyor.

Risaleler İmanımızı Tazeliyor

Bediüzzaman Mektubat’ta yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifi tefsir ediyor ve yaşadığımız sürece imanımızı tazelenmenin önemini ve hikmetlerini izah ediyor. Üstad Bediüzzaman; insanın her âleminin her zaman değiştiğini, değişen her âlemde imanı taze tutmanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Çünkü insan enva-i çeşit olaylarla imanını hep incitiyor, yoruyor, yıpratıyor. Eğer iman her zaman “Lâ ilâhe illallah” sözüyle tazelenmez ise, insan olaylarda boğuluyor. Olayların arkasındaki ilmi, hikmeti, kudreti, rahmeti kavramaktan âciz kalıyor. Çünkü diyor Bediüzzaman insan her yıl, hatta her gün, hattâ her saat farklı birer fert sayılmaktadır. Yani insanın hem şahsı hem âlemi her yıl, her gün, her saat değişmekte ve yenilenmektedir. Öyleyse insan her değişen yeni âleminde imanını yenilemeye muhtaç ve mecbur bulunmaktadır.

Risaleler İman-ı Tahkikiyi Kazandırıyor

Risâle-i Nûr’u bilerek ve anlayarak okumak Allah’ın izniyle iman-ı tahkikiyi kazandırır. İmân-ı tahkiki doğrudan amele yansır, amel-i salih olarak tezahür eder ve insanı takvâ sahibi kılar. İşte Peygamber Efendimiz’in (asm) arzu buyurduğu iman çizgisi bu çizgidir. Ümmetini görmek istediği “taze iman” gerçeği bu gerçektir. Böyle bir imanla insana -inşallah- Cennet kapıları açılır. Bilhassa asrımızda “La İlahe İllallah” demek ve bu iman çizgisinde kalmak çok önemlidir. Çünkü asrımız mevcut imanları da körleştiren ve yok eden bir fitneler, fücurlar, dalâletler, bid’atlar ve fesatlar asrıdır. Böyle dehşetli bir asırda imanımızı taze tutmak bir mecburiyettir. Yoksa mahvolduk demektir. İşte bunun için Risale-i Nur’u çok okumak asrımızda bir tercih değil, bir fâriza hükmünü almıştır.

Risale-i Nur’u Okudukça

Risale-i Nur’u okudukça ömrün sonuna kadar imanımız, amel-i salih olarak davranışlarımızı disipline ediyor. Amel-i sâlih de imanımızı arttırıyor ve inkişaf veriyor. Yani imanla amel-i salih ömrün sonuna kadar birbirini besliyor ve takviye ediyor. Bu süreç ömrümüz boyunca devam ederse, ölüm geldiğinde inşallah imanımız kavi kalıyor ve Azrâil (as) imanımız kuvvetli iken ruhumuzu teslim alıyor. Esas olan ömrümüz kaldıkça bu imanda sâdik kalmak ve son nefesimizi Allah’a iman ile teslim etmektir. Bediüzzaman bu meselede haklı olarak şöyle diyor: “Bu Risaleleri bir sene okuyan bu zamanın mühim bir âlimi olabilir.”

Bir Bahçeye Girdiğinizde

Risale-i Nur’u anlamamanın tek yolu, onu okumaktır. Onu okumakta sebat etmektir. Onu anlamaya çalışarak okumaya devam etmektir. Yılmamaktır, vazgeçmemektir. Risale-i Nur bin meyveli bir bahçeye benzer. Bahçeye her girdiğinizde iştihanızı açacak meyveler bulursunuz ve kopardıklarınız size yeter. Bahçenin bütün meyvelerini koparmaya gücünüz yetmez. Koparsanız da yemeye gücünüz yetmez. Ama bahçeye her girişte ihtiyacınız kadar meyve alır ve koparabilirsiniz. O an bununla yetinirsiniz. Daha sonra aynı bahçeye tekrar girdiğinizde tekrar ve daha fazla meyve almaya başlarsınız. Bediüzzaman veciz ifadesiyle bu mesele hakkında aynen şöyle diyor: “Bu ehemmiyetli risalenin, herkes her bir meselesini anlamaz. Fakat hissesiz de kalmaz. Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil; belki, elleri uzun olanların hisseleri de var.”

Risale-i Nur ve Dil

Bediüzzaman Risale-i Nur'da ana dilimiz Türkçeyi, Kur'an'ın dili Arapçayı ve özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde sıkça kullanılan Farsçayı birleştirmiştir. Dilin geçmiş ile günümüz arasında bir köprü olduğu ve mazideki kültür anlaşılmasından yeni bir medeniyet kurmanın mümkün olmayacağı gerçeği hatırlanırsa Üstadın bu konuda ne kadar isabet ettiği daha iyi anlaşılır. Şimdi dillide böyle bir üslup kullanılmasının nedenlerini ve bu kitapları niçin okumamız gerektiğini özetlemeye çalışalım.

1-) Üstad hazretlerinin nurlar'da kullandığı dil; 1925- 1930'larda en basit halk dili olup köydeki tahsil görmemiş insanın bile rahatça anlayabileceği bir dildi. Ancak Cumhuriyet dönemi boyunca Türk Dil Kurumunun başında bulunanlar ve basın yayını elinde tutanlar Türkçeyi sadeleştirme adı altında yüzyıllarca bizim dilimiz olmuş mana yüklü kelimeleri atarak nesiller arası iletişim kopukluğunu meydana getirmişlerdir. 50-60 sene önce yazılmış eserleri okuyup anlayamamak dünyada görülmeyen bir hadisedir.

Öyle ise asli ve milli dilimizi tekrar anlayabilmemiz için bu eserlerin okunması lazımdır. Öncelikle eserler bir defa okunmalı aşinalık kazanıldıktan sonra sözlük kullanımı ile dilimiz zenginleşecek dilimiz zenginleştikçe kültürümüz pekişecek böylece geçmişisi daha iyi anlamış olacağız.

2-) Her ilmin bir terminolojisi vardır. Tıp terimleri ile öğrenilebilir. Anlamıyorum diyerek tıptaki bir yığın Latince kelimeyi atarsak tıp ilmini öğretemeyiz. İngilizce öğrenebilmek için çok ciddi çalışmak, okumak ve kelime öğrenmek gerekmektedir. Mühendisliğinde kendine göre bir yığın teknik terminolojisi vardır. Dini ilimlerinde kendine göre terminolojisi vardır.

Risale-i Nur Kur'an dan ilham alınarak yazılmış bir kitaptır. Günümüzde Kur'anın nasıl anlaşılması gerektiğini anlatmaktadır. İnsan Kur'an'ı dolayısıyla islamı öğrenmekle ahiretini kurtarır. Evet günümüzde insanlar hayat standartlarını biraz daha iyileştirmek için aylarca hatta yıllarca uğraşarak yabancı dil öğrenmektedirler. Fani dünyada rahat edebilmek için gösterilen uğraş baki alemde cenneti kazanmak için gösterilirse bu eserler bu eserler çok ama çok kolay anlaşılacaktır. Kaldı ki Risale-i Nur'da ki dil bütün bütün yabancı bir dil değildir. Belki bir miktar okunduktan sonra anlaşılacaktır.

3-) Bu eserleri 7'den 70'e herkes, ilkokul talebesinden, üniversitedeki profesörlere, köydeki çobandan, din alimlerine kadar her seviye ve yaşta insan okumaktadır. Bu kadar geniş dairedeki insan kitesinin bu eserlerden faydalanabilmesi, bu eserleri okuyarak seviyesini artırabilmesi, ancak zengin bir dil kullanmakla olabilmektedir.

Risale-i Nur bir Kur'an tefsiridir. Bu eserler yazılırken Bediüzzaman'ın Kur'an dan başka hiçbir kaynağa başvurmadığına tarih şahittir.

Mehmet Akif'in: Doğrudan Kur'andan alarak ilhamı Asrın idrakine sunmalıyız islamı Mısralarında ifade ettiği islamı anlatma Kur'andan alınan ilhamın kullanılması Risale-i Nur ile gerçekleşmiştir. Evet kaynağı Kur'an olan ve hayatında Rıza-i İlahiden başka hiçbir şey düşünmeden yaşayan Bediüzzaman tarafından yazılmış eserdir Risale-i Nur. Memba Kur'an olan bir eser elbette tekrar tekrar okunmaya layıktır

Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar

İnsanın yaradılış gayesi ALLAH ' ı bilmek ve ona gereği gibi ibadet etmektir. Ubudiyet varlığın en önemli sebebidir. Zira ilk yaratılan insan bir peygamberdir. Ancak Hz. Adem 'den sonra insanlar ALLAH ' ı unutmuşlar sapıklığa düşmüşlerdir. Beşerin mabudunu unutmaması, hayatını hakka teslimiyet içinde geçirmesinin hatırlatılmaması gibi sebeplerle belirli aralıklarla peygamberler gönderilmiştir. Evet ALLAH ' ı anlatma vazifesi en mukaddes ve değerli vazifesidir. Zira Allah'ın en sevgili kulu Hz. Muhammed (sav) de bir peygamberdir.

Hz. Muhammed (sav) beşeri hak ve hakikate çağırarak için görevlendirilen en son peygamberdir. Onun gelmesiyle Arap yarımadasındaki karanlık yerini aydınlığa bırakmış, kin, nefret ve hasedin yerini huzur, saadet ve muhabbet almıştır. Kâinatın Efendisinin varlığından dolayı yaşadığı döneme Asr-ı Saadet dönemi denmiştir. Peki Hz. Muhammed (S.A.V) vefat ettikten sonra durum ne olacaktır. İşte bu sorunun cevabını bizzat Efendimiz veriyor "Ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hak için cihada devam edecektir. Onlara muhalefet edip düşmanlık edenlerde onlara bir zarar veremeyecektir." Ebu Davut 'ta yer alan bir hadisi şerifte " her yüz senede dini yenilemek maksadıyla bir müceddit gelecektir. " diye haber verilmektedir. Demek ki peygamber gelmesi de değişen zamana göre aslına uygun olarak dini yeniden yorumlayan ve meydana gelen yanlış anlaşılımları ortadan kaldıracak mücedditler belli aralıklarla gelecektir.

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.4 RISALE-I NUR

KOMPETENZEN

- Auswirkungen von Risale-i Nur auf den Glauben
- Wie Risale-i Nur zum Prozess der Glaubenserneuerung beiträgt
- Sprache und Stil von Risale-i Nur
- Die Rolle des Glaubens und von Risale-i Nur in diesem Zusammenhang verstehen

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Es werden 20 wichtige Themen aus dem Risale-i nur ermittelt und eine Studie verlangt, in der angegeben wird, an welchen Stellen sie erwähnt werden und worum es sich inhaltlich handelt (z.B. um das 21. Lema ihlas.)
- Die im Traktat am häufigsten erwähnte Wörter werden ermittelt und es werden Hausaufgaben gestellt, z.B. 100, 200, 300 Wörter, die extrahiert und gelernt werden sollen.

MATERYAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden ausgearbeitet.
- Erforschung der Geschichte der Abfassung des Risale-i Nur und Anfertigung von Notizen

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Gibt eine kurze Information über die Auswirkungen von Risale-i Nur auf die Stärkung des Glaubens.
- Gibt eine kurze Erklärung über die Auswirkungen der Lektüre von Risale-i Nur auf die persönliche Entwicklung und den Glauben.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Gemeinsam wird diskutiert, was unter den Worten von Bediuzzaman Said Nursi zu verstehen ist: „Der Glaube ist Licht und Kraft zugleich“.
- Es werden Beispiele gegeben, wie unser Glaube durch alltägliche Ereignisse beschädigt wird und wie Risale-i Nur in diesem Prozess helfen kann.
- Die Merkmale der in Risale-i Nur verwendeten Sprache und ihr historischer Kontext.
- Es wird erklärt, wie diese Sprache zu verstehen ist und welche bereichernde Wirkung sie hat. Die Tatsache, dass die Sprache etwas anders ist, bedeutet nicht, dass wir die Risalas nicht lesen und verstehen können.
- Die sehr tiefgreifende Wirkung des Risale-i Nur bei der Erlangung des Tahkiki-Glaubens.
- Durch das Lesen des Risale-i Nur wird unser gottesdienstliches Leben organisiert und sensibel.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Das Risale-i nuru wurde von Menschen im Alter von 7 bis 70 Jahren gelesen und in mehr als 50 Sprachen übersetzt und vielen verschiedenen Gruppen zugänglich gemacht.
- Das Video zum Thema wird gemeinsam angeschaut und jeder wird gebeten zu erklären, was er verstanden hat, und es wird überprüft, ob er das Thema verstanden hat.
- Das Video zum Thema wird gemeinsam angeschaut und ausgewertet.

Risale-i Nur

Die Risale stärken den Glauben

Unser Prophet (sav), der in einem seiner Hadithe sagte: "Wer la ilaha illallah sagt, wird ins Paradies eingehen", sagte in einem anderen Hadith: "Erfrische deinen Glauben mit dem Wort la ilaha illallah". Aus diesem Grund sollten wir die Risale-i Nur viel lesen. Wenn wir diese Texte wie Erze, wie Gold, wie Diamanten, mit Geduld und in der Annahme, dass wir Gesprächspartner sind, anfassen, ist es unmöglich, sie nicht zu verstehen. Millionen von Menschen lesen den Risale-i Nur, verstehen ihn, werden besser, retten ihren Glauben und erheben ihren Glauben auf die Ebene des Tahqiqi. Wenn wir Risale-i Nur lesen, umgibt der Glaube, der in uns als Nur erscheint, unser Selbst, unsere Welt und unser Universum wie eine Kraft. Bediuzzaman drückt es so aus: "Der Glaube ist sowohl Licht als auch Kraft. Ja, der Mensch, der wahren Glauben erlangt, kann das Universum herausfordern, und je nach der Stärke seines Glaubens kann er dem Druck der Ereignisse entkommen." Diese Kraft enthält keine Gewalt, sie enthält keine Rebellion, sie enthält keine Tyrannei, sie enthält kein Zerschneiden und kein Zerschmettern.

Diese Kraft reguliert unsere Handlungen, repariert unsere Moral, repariert unsere Gedanken, führt positive Revolutionen in unseren Gefühlen und Verhaltensweisen durch und bringt uns den Titel "Menschlichkeit-i kübra", das Geheimnis des ahsen-i Kalenders und die Position des khalifa-i ruy-i Bodens.

Risale-i Nur erneuert den Glauben

Im Mektubat exegetisiert Bediuzzaman den oben erwähnten Hadith und erklärt die Wichtigkeit und Weisheit, unseren Glauben zu Lebzeiten zu erneuern. Meister Bediuzzaman erklärt, dass sich die Welt der Menschen ständig verändert und dass es notwendig ist, den Glauben in jeder sich verändernden Welt frisch zu halten.

Denn der Mensch leidet, ermüdet und verschleißt seinen Glauben durch alle möglichen Ereignisse. Wenn der Glaube nicht ständig durch das Wort "la ilâhe illallah" aufgefrischt wird, ertrinkt er in den Ereignissen. Er ist nicht in der Lage, die Wissenschaft, die Weisheit, die Macht und die Barmherzigkeit hinter den Ereignissen zu erfassen. Denn, so Bediuzzaman, jedes Jahr, sogar jeder Tag, sogar jede Stunde zählt als ein anderes Individuum. Mit anderen Worten, sowohl der Mensch als auch seine Welt verändern und erneuern sich jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde. Deshalb ist der Mensch in jeder neuen, sich verändernden Welt darauf angewiesen und verpflichtet, seinen Glauben zu erneuern.

Die Risale macht Sie glaubwürdig

Wenn man die Risâle-i Nûr bewusst und mit Verständnis liest, erlangt man mit Allahs Erlaubnis den Glauben-e-taqîqî. Dieser Glaube spiegelt sich direkt in den Handlungen wider, manifestiert sich in Taten der Rechtschaffenheit und macht einen Menschen zum Besitzer der Taqwa. Dies ist die Linie des Glaubens, die unser Prophet (Friede sei mit ihm) anstrebte. Das ist die Realität des "frischen Glaubens", den er in seiner Umma sehen möchte. Mit einem solchen Glauben stehen dem Menschen die Tore des Paradieses - inshallah - offen. Gerade in unserem Jahrhundert ist es sehr wichtig, "La Laahe Illallah" zu sagen und in dieser Linie des Glaubens zu bleiben. Denn unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Unheils, der Missetaten, der Irreführung, der Täuschung, der Bid'ahs und des Unglücks, die den bestehenden Glauben blind machen und zerstören. Es ist eine Verpflichtung, unseren Glauben in einem so schrecklichen Jahrhundert frisch zu halten. Sonst sind wir dem Untergang geweiht.

Aus diesem Grund ist das häufige Lesen von Risale-i Nur in unserem Jahrhundert nicht nur eine Wahl, sondern eine Notwendigkeit geworden.

Wenn ich das Risale-i Nur lese

Wenn wir die Risale-i Nur lesen, diszipliniert unser Glaube unser Verhalten als gute Taten bis zum Ende unseres Lebens. Amal-i sâlih erhöht und verbessert auch unseren Glauben. Mit anderen Worten: Glaube und gute Taten nähren und verstärken sich gegenseitig bis zum Ende des Lebens. Wenn dieser Prozess unser ganzes Leben lang anhält, dann bleibt unser Glaube, wenn der Tod kommt, inschallah, stark, und Azrâil (a.s.) nimmt unsere Seele, während unser Glaube stark ist. Die Hauptsache ist, dass wir in diesem Glauben festbleiben, solange wir leben, und dass wir unseren letzten Atemzug im Glauben Allah übergeben. Bediuzzaman sagt in diesem Zusammenhang zu Recht: "Wer diese Risalas ein Jahr lang liest, kann ein bedeutender Gelehrter seiner Zeit werden".

Wenn man einen Garten betritt

Der einzige Weg, die Risale-i Nur zu verstehen, besteht darin, sie zu lesen. Man muss es beharrlich lesen. Man muss weiterlesen und versuchen, es zu verstehen. Es bedeutet, nicht aufzugeben, nicht aufzugeben. Risale-i Nur ist wie ein Garten mit tausend Früchten. Jedes Mal, wenn du den Garten betrittst, findest du Früchte, die deine Prüfung öffnen, und die, die du pflückst, sind genug für dich. Du kannst es dir nicht leisten, alle Früchte des Gartens zu pflücken. Und selbst wenn du sie pflückst, kannst du es dir nicht leisten, sie zu essen. Aber jedes Mal, wenn du in den Garten gehst, pflückst du so viele Früchte, wie du brauchst. Im Moment bist du damit zufrieden. Später, wenn du denselben Garten wieder betrittst, fängst du an, immer mehr Früchte zu kaufen. Bediuzzaman sagt dazu in seiner lakonischen Art: "Nicht jeder wird jeden Punkt dieser wichtigen Abhandlung verstehen. Aber er wird auch nicht ohne einen Teil davonbleiben. Ein Mensch, der einen großen Garten betritt, kann nicht alle Früchte dieses Gartens erreichen. Aber was er in der Hand hat, ist genug. Der Garten ist nicht nur für ihn; vielleicht haben auch die, die langen Hände haben, ihren Anteil.

Risale-i Nur und die Sprache

In Risale-i Nur kombinierte Bediuzzaman unsere Muttersprache Türkisch, Arabisch, die Sprache des Korans, und Persisch, das vor allem in der Zeit der Seldschuken und Osmanen weit verbreitet war. Wenn wir uns daran erinnern, dass die Sprache eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ist und dass es nicht möglich ist, eine neue Zivilisation aufzubauen, ohne die Kultur der Vergangenheit zu verstehen, verstehen wir besser, wie präzise der Meister in dieser Hinsicht war. Versuchen wir nun zusammenzufassen, warum Er einen solchen Sprachstil verwendet und warum wir diese Bücher lesen sollten.

1-) Die Sprache, die Seine Heiligkeit der Meister im Nurlar benutzte, war in den Jahren 1925-1930 die einfachste Volkssprache, eine Sprache, die auch ein ungebildeter Dorfbewohner leicht verstehen konnte. Aber in der Zeit der Republik haben die Verantwortlichen des Türkischen Sprachinstituts und diejenigen, die die Presse und den Rundfunk in ihren Händen hielten, im Namen der Vereinfachung des Türkischen eine Kluft zwischen den Generationen geschaffen, indem sie die bedeutungsschweren Wörter, die seit Jahrhunderten unsere Sprache waren, wegwarfen. Die Unfähigkeit, Werke zu lesen und zu verstehen, die vor 50-60 Jahren geschrieben wurden, ist ein Phänomen, das es auf der Welt nicht gibt.

Wenn dem so ist, sollten diese Werke gelesen werden, um unsere ursprüngliche und nationale Sprache wieder zu verstehen. Und je reicher unsere Sprache wird, desto stärker wird unsere Kultur und desto besser werden wir die Vergangenheit verstehen.

2-) Jede Wissenschaft hat ihre eigene Terminologie. Medizin kann mit Begriffen gelernt werden. Wenn wir einen Haufen lateinischer Wörter in der Medizin wegwerfen und sagen, dass wir sie nicht verstehen, können wir die Wissenschaft der Medizin nicht lehren. Um Englisch zu lernen, muss man sehr ernsthaft studieren, lesen und Vokabeln lernen. Das Ingenieurwesen hat seine eigene Terminologie. Die Religionswissenschaften haben ihre eigene Terminologie.

Risale-i Nur ist ein Buch, das vom Koran inspiriert ist. Es erklärt, wie der Koran heute zu verstehen ist. Wenn der Mensch den Koran und damit den Islam lernt, rettet er sein Leben im Jenseits. Ja, die Menschen lernen heute monate- oder jahrelang Fremdsprachen, um ihren Lebensstandard ein wenig zu verbessern. Wenn man die Mühe auf sich nimmt, um sich in der irdischen Welt wohlfühlen, um sich das Paradies im Jenseits zu verdienen, dann versteht man diese Werke sehr, sehr leicht. Außerdem ist die Sprache des Risale-i Nur keineswegs eine Fremdsprache. Vielleicht versteht man sie nach einigem Lesen.

3-) Alle Menschen von 7 bis 70 Jahren, vom Grundschüler bis zum Universitätsprofessor, vom Dorfhirten bis zum Religionsgelehrten, Menschen aller Schichten und Altersstufen lesen diese Werke. Nur durch die Verwendung einer reichhaltigen Sprache ist es möglich, dass so viele Menschen von diesen Werken profitieren und sich durch die Lektüre weiterbilden. Risale-i Nur ist eine Exegese des Korans. Die Geschichte bezeugt, dass Bediuzzaman bei der Abfassung dieser Werke auf keine andere Quelle als den Koran zurückgegriffen hat.

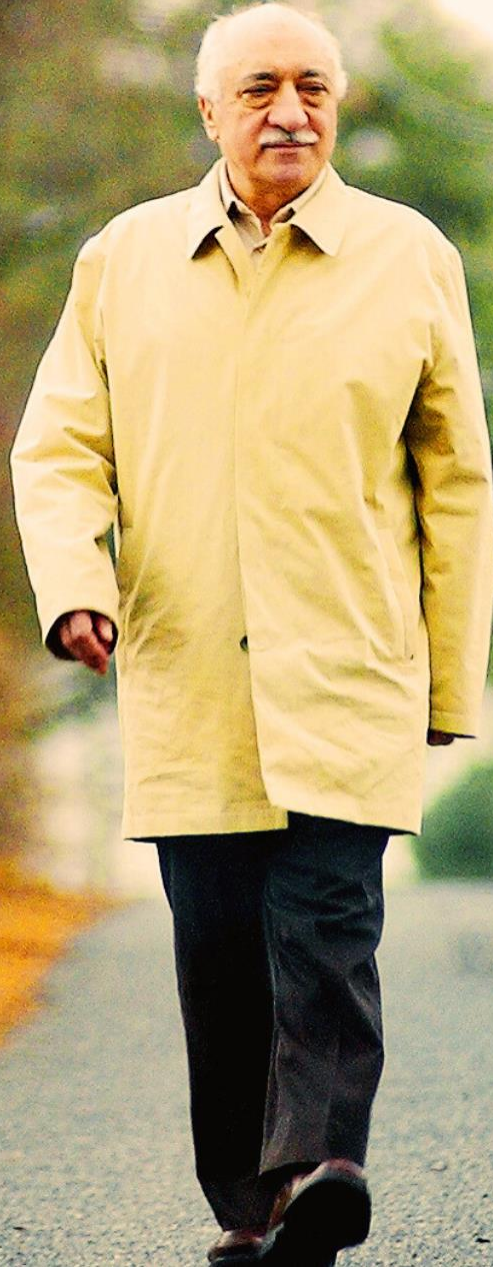
Mehmet Akif: "Wir müssen den Islam für das Verständnis des Jahrhunderts darstellen", die Nutzung der Inspiration aus dem Koran, um den Islam zu erklären, wurde mit Risale-i Nur verwirklicht. Ja, Risale-i Nur ist das Werk Bediuzzamans, dessen Quelle der Koran ist und der sein Leben lebt, ohne an etwas anderes zu denken als an Consent-i İlahi. Ein Werk, dessen Quelle der Koran ist, ist es natürlich wert, immer wieder gelesen zu werden.

Bediuzzaman und Risale-i Nur

Das Ziel der menschlichen Schöpfung ist es, Allah zu erkennen und Ihn richtig anzubeten. Die Anbetung ist der Hauptgrund der Existenz. Denn der erste erschaffene Mensch ist ein Prophet. Aber nach Adam vergaßen die Menschen Allah und gingen in die Irre. Die Propheten wurden in regelmäßigen Abständen gesandt, damit der Mensch seinen Gott nicht vergisst und daran erinnert wird, sein Leben in Unterwerfung unter die Wahrheit zu verbringen. Ja, die Pflicht, Allah zu verkünden, ist die heiligste und wertvollste Pflicht. Denn der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm), der geliebteste Diener Allahs, ist auch ein Prophet.

Der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) ist der letzte Prophet, der die Menschheit zur Wahrheit und Wirklichkeit rufen sollte. Mit seiner Ankunft wurde die Dunkelheit auf der arabischen Halbinsel durch das Licht ersetzt, und Frieden, Glück und Liebe traten an die Stelle von Hass und Neid. Wegen der Existenz des Meisters des Universums wurde die Zeit, in der er lebte, die Asr-ı Saadet-Zeit genannt. Wie wird also die Situation nach dem Tod des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) sein? Der Prophet selbst gibt die Antwort auf diese Frage: "Eine Gemeinschaft meiner Ummah wird den Dschihad für die Wahrheit bis zum Tag des Gerichts fortsetzen. Diejenigen, die sich ihnen widersetzen und ihnen feindlich gesinnt sind, werden ihnen nichts anhaben können". In einem Hadith bei Abu Dawud heißt es: "Alle hundert Jahre wird ein Mudschaddid kommen, um die Religion zu erneuern." berichtet. Das heißt, auch wenn der Prophet nicht kommt, werden in bestimmten Zeitabständen Mudschaddid kommen, die die Religion entsprechend dem Wandel der Zeit originalgetreu neu interpretieren und Missverständnisse ausräumen.

Hocaefendi ve Hizmet 9.Sınıf

KONU-8

9. SINIF

8. HOCAEFENDİ VE HİZMET

8.1 HOCAEFENDİ HAKKINDA

KAZANIMLAR

- Hoca Efendi'nin hayatı, kişiliği, ilmi derinliği ve toplumsal katkıları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
- Hoca Efendi'nin iffet anlayışı ve aksiyon insanı kavramlarını anlamak.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Öğrencilere Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hayatı ve çalışmaları hakkında araştırma ödevi verilerek bugün bütün dünyada konuşulan hizmet hareketini başlatan bir insanın çalışmaları hangi meyveleri verdiğini gösteren konu başlıkları belirleyip bunların her biri hakkında kısa slaytlar hazırlamaları istenir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalem (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Hoca Efendi'nin hayatı kısa bir video izleyerek kısa notlar toplanır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Hoca Efendi'nin kısa bir biyografisini ve genel özelliklerini özetlenir.
- Hoca Efendi'nin babasının hayvanların ağzını bağlaması olayı anlatılır.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Ailesi: Ramiz Efendi ve Refia Hanım'ın hayatından kesitler sunarak Gülen'in aile yapısına ve yetiştiği çevreye dair bilgi verilir.
- İلمي Derinliği: Hoca Efendi'nin eğitim hayatını ve aldığı dini dersleri anlatın. Bu noktada, onun medrese eğitimi, hafızlık süreci ve farklı hocalardan aldığı derslere değinilir.
- Nezaketi: Hoca Efendi'nin insanlara hitap şekli ve nezaket anlayışını örneklerle açıklanır.
- Vakıf Hassasiyeti: Hoca Efendi'nin vakıf mallarına olan hassasiyetini ve kişisel yaşantısındaki örnekleri paylaşılır.
- İffet ve Hayası: Hoca Efendi'nin manevi hayatına olan dikkatini ve bu konudaki hassasiyeti vurgulanır.
- Düşünce Dünyası: Ali Ünal'ın kitabındaki aksiyon insanı tanımını ve Hoca Efendi'nin temel ilkelerini açıklanır.
- Kahvehane Sohbetleri: Gülen'in gençlere ulaşmak için yaptığı kahvehane sohbetlerinden bahsedilir.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Şu an içinde bulunduğumuz hizmet hareketi Hoca Efendi'nin his, gönül dünyası, fikirleri, hedefleri ve bütün dünyanın huzur barış içinde olması için hayatını çok hassas örnek entelektüel bir müslüman olarak yaşaması sonucu bu hareketin bütün dünyaya yayıldığı gerçeği vurgulanır.

HOCAEFENDİ HAKKINDA

Sevilmesi gereken bir insanı sevmemiz ve başka bir insana sevdirmemiz için o insanın vasıflarını gereği gibi bilmemiz ve anlatmamız gerekir. Hoca Efendi kendisine çevrilen nazarları devamlı Kur'an-ı Kerim'e, Rabbimize (c.c.), Resulallah'a (s.a.v.) yönelmiş kendi zatına sevgi ve saygı gösterilmesinden son derece rahatsız olmuştur. Hoca Efendi bütün hayatı boyunca Allah ve Resulünü anlatmış ve Sırat-ı Müstakime giden çizgiyi göstermiştir. Hoca Efendiyi tanıyan seven ve onun arkasından gidenlerin gönüllerinde dini meselelere karşı merak uyanmakta Allah ve Resulünü daha çok sevmektedirler.

Hoca Efendi'nin Ailesi ve Dünyaya Geldiği Ortam

Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin babasını Ramiz Efendi, annesinin ismi ise Refia hanımdır. Allah'ın emir ve yasakları noktasında son derece dikkatli bir hayat yaşayan Ramiz efendinin şu olayı dikkate şayandır: Ramiz Efendi, yaşantısında çok hassastır. Öyle ki hayvanlarını tarladan getirirken ağızlarını bağlar. Komşuları: – Hayvanların ağızını bu şekilde neden bağlıyorsun, diyerek bu yaptığının sebebini sorduklarında Ramiz Efendi: – Tarladan gelirken hayvanlar başkalarının tarlalarının yanından geçiyor. Eğer ağızlarını bağlamasam başkalarının tarlasından az da olsa ot otlayabilir, böylece haram yemiş olurlar. Bizim yemeğimize, rızıkımıza haram karışmış olur. Ayrıca, başka insanların hakkına da girmiş oluruz. Boğazımızdan haram lokma geçmesin, başka insanların hakkını yemeyelim diye hayvanların ağızlarını bir bezle bağlıyorum, der. Ramiz Efendi'nin verdiği bu cevap, onun kul hakkı ve haram helal konusunda ne kadar büyük bir hassasiyete sahip olduğunun sadece bir göstergesidir. Nitekim hayatında buna benzer onlarca örnek bulmak mümkündür.

Hoca Efendi'nin İlmî Derinliği

1945'te Kur'an öğrenmeye başlayan ve kısa zamanda Kur'an'ı hatmeden Gülen, 1946 yılında ilkokula başlamıştır. Babasının 1949 yılında Alvar köyüne imam olması ve ailesinin oraya taşınması nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kalmış, sonradan Erzurum'da dışarıdan girdiği imtihan ile ilkokul diplomasını almıştır. Babası Ramiz Efendi'den Arapça dersler, Hasankale'de bulunan Hacı Sıtkı Efendi'den tecvid ve Kur'an dersleri alan Gülen, 1951'de hafızlığını tamamlamıştır. Gülen, 1954'te Erzurum'daki Kurşunlu Camii medresesinde Alvar İmamı Muhammed Lütfi'nin torunu Sâdi Efendi'den medrese dersi almıştır. İki buçuk ay içinde Emsile, Bina ve Merah'ı metin ezberleyerek okuyan ve İzhâr'ı bitiren Gülen'in Kâfiye okumasına lüzum görmeyen Sâdi Efendi onu Molla Câmî'ye başlatmıştır. 1955'ten 1959'da Edirne'ye gidinceye kadar Osman Bektaş'tan fıkıh ve din eğitimi almıştır. Ayrıca Fethullah Gülen Hocaefendi vaaz ve sohbetlerinde gerek dünya edebiyatına olan ilgisini ve vukufiyetini gerekse fenn-i ilimlere olan hakimiyetini göstermiş ve etrafındakileri etkilemiştir. Ve talebelerine her zaman "çift kanatlı" olmayı, batı ve dünya edebiyatını okumalarını tavsiye etmiştir.

Hoca Efendi'nin Nezaketi

Etrafındaki insanlar tarafından çok sevilen Hoca Efendi'nin emir kipi kullanarak sarf ettiği bir cümleye rastlamadığını en yakın talebeleri ifade ediyorlar. Özellikle hitabete çok dikkat eder, insanlara kesinlikle sadece isimleriyle hitap edip senli-benli konuşmaz, her zaman Mehmet Ali hocam, Abdullah hocam, Arif Efendi diye hitap ederdi. Bir keresinde Ankara'da bu yüzden Abdullah Aymaz abiye sitem ettiğini ve "bir öğrenemediniz şu nezaketi" dediğini Aymaz abi naklediyor

Hoca Efendi'nin Vakıf Hassasiyeti

Hoca Efendi yurt müdürlüğü yaptığı dönemde talebeye ait terliğe dahi basmamıştır. Kendisine konumundan ötürü getirilen hediyeleri Üstadın prensipleri doğrultusunda kabul etmemiştir. Şu anda ABD'de kaldığı yerin ve misafirlerinin kaldığı yerlerin aylık kirasını kitap telif gelirlerinden ödemektedir. Hoca Efendi vakıf malına, hizmet malına çok ciddi hassasiyet göstermiş ve hiçbir zaman bir hak talebinde bulunmamıştır.

Hoca Efendi'nin İffet ve Hayası

O, bir yandan etrafındaki insanlara İslâm'ın güzelliğini anlatmaya çalışırken bir yandan da kendi manevî hayatına kırk kırk yararcasına dikkat eder. Üç şerefeli Camii'nde görev yaparken Kaleiçi denilen bir semtten ev tutar. Gün boyu ilimle meşgul olduğundan eve geç saatlerde dönmektedir. Ev sakin bir sokakta bulunduğu mahalle kadınları gece geç vakitlere kadar sokakta oturmaktadırlar. Hoca Efendi, eve gelip giderken kadınların yanından geçmek zorunda kalır. Ortamın gayr-i ciddi durumu onu çok rahatsız eder ve kendi kendine:

– İşi baştan sağlama almalı, kendimi rehavete götürecek bütün sebeplerden uzak durmalıyım, diyerek bu evden taşınır ve görev yaptığı caminin iki buçuk metre genişliğindeki küçük penceresinde kalmaya başlar. Taşındığı yer, onun manevî yaşantısına ne kadar önem verdiğini de açıkça ortaya koymaktadır. Edirne gibi kışı dondurucu soğuklarla geçen bir yerde, ısınma için herhangi bir tertibatı olmayan bu pencerede Hoca Efendi, askere gidinceye kadar kalır.

Hoca Efendi'nin Hisleri ve Şiirleri

Vaazlardan genellikle birkaç gün önce kimseyi kabul etmez, hazırlanırdı. Bu hazırlanma içerisinde iki büküm olur, kendi kendini yer bitirir. Kendi ifadesiyle ciddi bir metafizik gerilim içerisinde büyük bir ciddiyetle işini yapardı. Hoca Efendi aynı zamanda iyi bir şairdir. “Kırık mızrap” adlı şiir kitabında Hoca Efendi'nin ruh ve manevi dünyasını yansıtan, çeşitli ölçülerle yazılmış şiirlerini bulmak mümkündür.

Hoca Efendi'nin Düşünce Dünyası

Ali Ünal abi (Allah tez zamanda zulümden kurtarsın) Hoca Efendi'yi kitabında “bir aksiyon insanı” olarak tanımlar. Hoca Efendi de sohbetlerinde yıllar boyu iman ve imandan sonra aksiyonun önemini vurgularken, aksiyonsuz imanın çürümesi kaçınılmazdır. Bir konu ile ilgili atılıma geçerken, düşünür, istişare eder, planlar ve yapar. Ali abi kitabında Fethullah Gülen'in aksiyonunun temel ilkelerini şöyle sıralar:

- 1-Hedefe sadece Allah'ın rızasını yerleştirme, ihlas düsturu. Kendi ifadeleri içinde “hizmetimiz bu düstur üzerine bina edilmiştir.”
- 2-Görevi yapıp, neticeyi Allah'tan bekleme (tevekkül)
- 3-Gaye ve Vasıtayı çok iyi belirleme... Yeri geldiğinde bir mühendis gibi realist ve rasyonel planlar yapıp makul zamanlamalar koyma...
- 4-Müşpet hareket ve aksiyoner olma... “Meşru hedeflere gayri meşru vasıtalarla gidilemez” diyen Hoca Efendi her zaman müşpet hareketle mesul olduğumuzu belirtir.
- 5-Kolektif Şuur ve Meşveret... Kendisi bir meseleyi çok iyi bilse dahi istişare düsturunu hiçbir zaman elden bırakmamıştır.
- 6-Doğruluk ve güvenilirlik... Hoca efendiye göre “abartı dahi örtülü bir yalandır ve yalanın zerresiyle dine hizmet edilemez.”
- 7-Fetanet... Peygamberlerinde en temel özelliklerinden olan fetanet, kuru kuruya akla bağlı kalmadan meselelerin öncesi ve sonrasıyla düşünebilme demektir.
- 8-Günahlardan uzak durma ve devamlı tevbe etme...
- 9-Aksiyonun mayası aşk (Muhabbetullah)
- 10-Düşünce ve Davranışta bütünlük ve disiplin... Kendisi ne yaşamışsa onu anlatmış, yaşamadığı veya yaşayamadığı meseleleri zaruret ölçüsünde anlatmıştır. Kendi ifadeleriyle bir gün teheccüd namazını kaçırsa cemaate bir ay namazdan bahsetmezmiş.
- 11-Kuvvet... Fethullah Gülen, özellikle aksiyon adına ‘kuvvet’ üzerinde de durur. O, kuvvetin de bir yaratılış hikmeti bulunduğunu, dolayısıyla asla göz ardı edilemeyeceğini, ama kuvvetin ilim, manâ ve hikmete, bir diğer açıdan hakka ve hukuka bağlı olması gerektiğini vurgular. Hakkın kuvvette değil, kuvvetin hakta olduğunu belirten ve aksi durumda ortaya çılgın bir kuvvetin çıkacağı uyarısında bulunan Gülen, “Çılgın ve bütün meseleleri kendisinin çözebileceğine inanan bir kuvvet aklıda, mantığıda, muhakeme ve dehayı da dinlemez.” der.

Kahvehane Sohbetlerinin Başlaması ve Bize Anlattıkları

Hoca Efendi: – İnsanların önemli bir kısmı, özellikle gençler camiye gelmiyor. Zamanlarının çoğunu kahvehanelerde geçiriyorlar. Bizim bu insanlara ulaşmamız lazım. Bundan dolayı kahvehanelere gidip sohbet yapalım, diye teklifte bulununca etrafındakiler kabul eder ve hangi kahveden başlayalım diye araştırma yapılır. Sonunda İzmir'in Mersinli semtindeki bir kahvehaneden başlamaya karar verilir. Daha önceden kahvehane sahibinden izin alınır ve kararlaştırılan akşam kahvehaneye gidilir. Talebeleri ve kendisiyle beraber gelen esnaftan insanlar:

- Hocam, arzu ederseniz önce sizi tanıtalım, takdim edelim, derler ancak Hoca Efendi:
- Gerek yok, diyerek bu teklifi reddeder. Ardından da kendisi kalkar ve kahvehanedekilere hitaben:
- Aslında bu iş buralarda olmazdı; ama sizlerin camiye gelmeyişiniz bizi buraya getirdi. Siz çeşitli sebeplerle camiden ve cemaatten koparıldınız, ürkütüldünüz. Bu sebeple hakikatleri size camide anlatamıyoruz. Anlatamadığımız içindir ki biz buraya geldik, diye başlayarak sohbetini yapar. Hoca Efendi, bu örnekte de görüldüğü üzere bütün imkanları ve ihtimalleri Allah'ı anlatmak uğruna sonuna kadar kullanmış ve bize tek düze bir tebliğ ve aksiyon anlayışından sıyrılıp elimizdeki imkanları zorlayarak değerlendirmemiz gerektiğini bütün yaşamıyla öğütlemiştir.

THEMA-8

9. KLASSE

8. HODSCHA EFFENDI UND HIZMET BEWEGUNG

8.1 ÜBER HODSCHA EFENDİ

KOMPETENZEN

- Sicherstellen, dass sie das Leben, die Persönlichkeit, die wissenschaftliche Tiefe und die sozialen Beiträge von Hodja Efendi kennen.
- Hodja Efendis Verständnis von Keuschheit und die Konzepte der Akteure zu verstehen.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Forschungsauftrag über das Leben und die Werke von Fethullah Gülen Hodscha Efendi und werden gebeten, kurze Folien über jedes dieser Werke zu erstellen, indem sie die Themen bestimmen, die die Früchte der Arbeit einer Person zeigen, die die heute weltweit verbreitete Dienstleistungsbewegung ins Leben gerufen hat.

MATERYAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Ein kurzes Video über das Leben von Hodscha Efendi wird angeschaut.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Eine kurze Biografie und allgemeine Eigenschaften von Hodscha Efendi werden zusammengefasst.
- Die Begebenheit, wie Hodscha Efendis Vater den Tieren die Schnauze abbildet, wird erzählt.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Familie: Durch die Präsentation von Auszügen aus dem Leben von Ramiz Efendi und Refia Hanım werden Informationen über die Familienstruktur und das Umfeld, in dem Gülen aufwuchs, vermittelt.
- Wissenschaftliche Vertiefung: Beschreiben Sie den Bildungsweg von Hodscha Effendi und die religiösen Kurse, die er besucht hat. Erwähnen Sie hier seine Ausbildung in der Madrasa, seine Zeit bei Hafiz und die Lehren, die er von verschiedenen Lehrern erhalten hat.
- Seine Höflichkeit: Erklären Sie anhand von Beispielen, wie Hodscha Effendi mit Menschen umgeht und was er unter Höflichkeit versteht.
- Sensibilität für das Fundament: Erklären Sie Hodscha Effendis Sensibilität für die Eigenschaften des Fundaments und geben Sie Beispiele aus seinem persönlichen Leben.
- Keuschheit und Reinheit: Hodja Efendis Aufmerksamkeit und Sensibilität für sein spirituelles Leben herausstellen.
- Gedankenwelt: Die Definition des Handelnden in Ali Ünals Buch und die Grundprinzipien Hodscha Efendis werden erläutert.
- Kaffeehausgespräche: Gülens Kaffeehausgespräche, mit denen er junge Menschen erreicht, werden erwähnt.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Die Tatsache, dass die Bewegung des Dienstes, in der wir uns heute befinden, sich über die ganze Welt ausgebreitet hat, ist das Ergebnis der Gefühle, des Herzens, der Ideen, der Ziele und der Tatsache, dass Hodscha Efendi sein Leben als ein sehr sensibler, vorbildlicher und intellektueller Muslim gelebt hat, damit die ganze Welt in Frieden leben kann.

Über Hodscha Efendi

Um einen Menschen, der geliebt werden sollte, zu lieben und andere dazu zu bringen, ihn zu lieben, muss man seine Eigenschaften richtig kennen und erklären. Hodjaefendi hat sich immer auf den Heiligen Qur'an, unseren Herrn (swt) und den Gesandten Allahs (s.a.w.) konzentriert und war von der Liebe und dem Respekt, die ihm entgegengebracht wurden, zutiefst beeindruckt. Sein ganzes Leben lang hat Hodjaefendi Allah und Seinen Gesandten erklärt und die Linie aufgezeigt, die zu Sirat-ı Müstakim führt. In den Herzen derer, die Hodjaefendi kennen, lieben und ihm folgen, wird die Neugier auf religiöse Angelegenheiten geweckt und sie lieben Allah und Seinen Gesandten mehr.

Hodschas Familie und die Umgebung, in der er geboren wurde

Der Vater von Fethullah Gülen Hodscha war Ramiz Efendi und seine Mutter war Frau Refia. Bemerkenswert ist die folgende Begebenheit von Ramiz Efendi, der ein sehr strenges Leben in Bezug auf die Gebote und Verbote Allahs führte: Ramiz Efendi war in seinem Leben sehr empfindsam. So sehr, dass er seinen Tieren, wenn er sie von der Weide holte, das Maul zuband. Seine Nachbarn fragten ihn:

- "Warum bindest du den Tieren das Maul so zu?" Als sie nach dem Grund fragten, antwortete Ramiz Efendi:
- Wenn die Tiere vom Feld kommen, laufen sie an den Feldern der anderen vorbei. Wenn ich ihnen das Maul nicht zubinde, könnten sie etwas Gras von fremden Feldern abfressen und so Haram fressen. Unsere Nahrung und unser Lebensunterhalt würden mit Haram vermischt. Außerdem würden wir die Rechte anderer verletzen. Ich binde den Tieren das Maul mit einem Tuch zu, damit wir keine verbotene Nahrung zu uns nehmen und nicht von den Rechten anderer essen. Diese Antwort von Ramiz Efendi ist nur ein Hinweis auf seine Sensibilität für das Recht des Dieners und Haram Halal. In seinem Leben finden sich Dutzende ähnlicher Beispiele.

Die wissenschaftliche Tiefe des Hodscha

Gülen begann 1945 mit dem Studium des Korans, das er in kurzer Zeit abschloss. Ab 1946 besuchte er die Grundschule. Er musste die Grundschule abbrechen, weil sein Vater 1949 Imam im Dorf Alvar wurde und die Familie dorthin umzog. Gülen nahm Arabischunterricht bei seinem Vater Ramiz Efendi, Tajweed- und Koranunterricht bei Hacı Sitki Efendi in Hasankale und schloss sein Hafiz 1951 ab. 1954 nahm Gülen Madrasa-Unterricht bei Sâdi Efendi, dem Enkel von Alvar Imam Muhammad Lutfi, in der Madrasa der Kurşunlu-Moschee in Erzurum. In zweieinhalb Monaten rezitierte Gülen Emsile, Bina und Merah auswendig und beendete Izhar, aber Sâdi Efendi hielt es nicht für nötig, dass Gülen Kâfiye las, und so begann er es mit Molla Câmi. Von 1955 bis 1959, als er nach Edirne ging, studierte er Fiqh und Religion bei Osman Bektaş. Darüber hinaus zeigte Fethullah Gülen Hodscha in seinen Predigten und Vorträgen sein Interesse und seine Kenntnis der Weltliteratur sowie seine Beherrschung der Wissenschaften und beeinflusste die Menschen um ihn herum. Seinen Schülern riet er stets, "zweigleisig" zu fahren und sowohl westliche als auch Weltliteratur zu lesen.

Hodschaefendis Freundlichkeit

Hodschaefendi, der von seinen Mitmenschen sehr geliebt wurde, hat nach Aussage seiner engsten Schüler nie einen Satz im Imperativ gesprochen. Er war besonders vorsichtig in seiner Ausdrucksweise, sprach die Menschen nie nur mit ihrem Namen an, redete sie nie mit Du und Ich an, sondern immer mit Mehmet Ali, Abdullah, Arif Efendi. Einmal hat er das Abdullah Aymaz in Ankara vorgeworfen und gesagt: "Diese Höflichkeit hast du nicht gelernt".

Hodschaefendi Gespür für die Stiftung

Als er das Studentenwohnheim leitete, trat Hodjaefendi nicht einmal auf den Hausschuh eines Studenten. Er nahm keine Geschenke an, die ihm aufgrund seiner Position und in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Meisters angeboten wurden. Heute bezahlt er die monatliche Miete für seine Wohnung in den USA und die Unterbringung seiner Gäste aus den Einnahmen seiner Bücher. Hodjaefendi hat eine große Sensibilität für das Eigentum der Stiftung und des Dienstes gezeigt und hat nie irgendwelche Forderungen gestellt.

Hodschaefendis Keuschheit und Bescheidenheit

Während er versuchte, den Menschen um ihn herum die Schönheit des Islam zu erklären, achtete er auch sehr auf sein eigenes spirituelles Leben. Während er in der Üç şerefeli Moschee arbeitete, mietete er ein Haus in einem Viertel namens Kaleiçi. Da er den ganzen Tag mit Wissen beschäftigt war, kehrte er erst spät in der Nacht nach Hause zurück. Da das Haus in einer ruhigen Straße liegt, sitzen die Frauen des Viertels bis spät in die Nacht auf der Straße.

Der Hodscha musste auf seinem Weg nach Hause an Frauen vorbeigehen. Die Unernsthaftigkeit seiner Umgebung störte ihn sehr und er sagte zu sich selbst:

- Ich sollte mich von Anfang an um meine Angelegenheiten kümmern, ich sollte mich von allem fernhalten, was mich zur Selbstgefälligkeit verleiten könnte", und er zog aus diesem Haus aus und begann in dem kleinen, zweieinhalb Meter breiten Fenster der Moschee zu leben, in der er arbeitete. Der Ort, an den er zog, zeigt deutlich, wie wichtig ihm sein spirituelles Leben war. In einem Ort wie Edirne, wo der Winter eiskalt ist, bleibt Hodschaefendi in diesem Fenster, das keine Heizung hat, bis er zur Armee geht.

Hodschaefendi Gefühle und Gedichte

Normalerweise empfängt er einige Tage vor den Predigten niemanden, sondern bereitet sich vor. Bei dieser Vorbereitung war er völlig überfordert und aß sich voll. Nach seinen eigenen Worten hat er seine Arbeit mit großer Ernsthaftigkeit und in einer ernsten metaphysischen Spannung getan. Hodscha ist auch ein guter Dichter. In seinem Gedichtband mit dem Titel "Kırık mızrap" finden sich Gedichte in verschiedenen Metren, die Hodschaefendi Seele und geistige Welt widerspiegeln.

Hodschas Gedankenwelt

Ali Ünal (möge Allah ihn bald vor Verfolgungen bewahren) beschreibt Hodschaefendi in seinem Buch als "einen Mann des Handelns als Glauben ohne Handeln". In seinen Reden betonte Hodschaefendi über viele Jahre hinweg die Bedeutung des Glaubens und des Handelns nach dem Glauben und sagte, dass der Glaube ohne Handeln unweigerlich zerfällt. Wenn er in einer Sache aktiv wird, denkt er nach, berät sich, plant und handelt. In seinem Buch listet Ali Abi die Grundprinzipien des Handelns von Fethullah Gülen wie folgt auf

- 1 - Nur mit dem Einverständnis Allahs, dem Prinzip der Ihlas. In ihren eigenen Worten: "Unser Dienst beruht auf diesem Prinzip".
- 2-Die Aufgabe erfüllen und auf das Ergebnis von Allah warten (tawakkul).
- 3-Das Ziel und die Mittel genau bestimmen... Wenn nötig, realistische und rationale Pläne machen wie ein Ingenieur und vernünftige Zeitpläne aufstellen...
- 4-Positives Handeln und Aktionismus... Mit den Worten "Legitime Ziele können nicht mit illegitimen Mitteln erreicht werden" sagt Hodscha immer, dass wir für positives Handeln verantwortlich sind.
- 5-Kollektives Bewusstsein und Beratung... Auch wenn er ein Thema sehr gut kennt, hat er nie das Prinzip der Konsultation aufgegeben.
- 6-Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit... Für Hodscha Efendi ist "auch die Übertreibung eine verschleierte Lüge, und der Religion kann nicht mit einem Stück Lüge gedient werden".
- 7-Fetanet... Fetanet, eine der grundlegendsten Eigenschaften der Propheten, bedeutet, dass sie in der Lage sind, vor und nach den Dingen zu denken, ohne sich auf den trockenen Verstand zu verlassen.
- 8-Vermeidung der Sünde und ständige Buße...
- 9-Die Hefe des Handelns ist die Liebe (Muhabbetullah)
- 10-Integrität und Disziplin im Denken und Handeln... Er sprach über das, was er gelebt hatte, und er sprach über die Dinge, die er nicht gelebt hatte oder die er nicht in dem Maße leben konnte, wie es notwendig gewesen wäre. Nach seinen eigenen Worten würde er, wenn er an einem Tag das Tahajud-Gebet versäumte, einen Monat lang das Gebet vor der Gemeinde nicht erwähnen.
- 11-Kraft... Auch Fethullah Gülen betont die "Kraft", insbesondere im Namen der Tat. Er betont, dass auch die Kraft eine Schöpfungsweisheit hat und daher niemals ignoriert werden kann, dass aber die Kraft auf Wissen, Sinn und Weisheit, also auf Recht und Gesetz basieren muss. Mit der Feststellung, dass das Recht nicht in der Macht, sondern die Macht im Recht ist, und der Warnung, dass andernfalls eine verrückte Macht entsteht, sagt Gülen: "Eine verrückte Macht, die glaubt, sie könne alle Probleme selbst lösen, hört nicht auf Vernunft, Logik, Urteilsvermögen und Genie".

Die Anfänge der Kaffeehausgespräche und was sie uns sagten

Hodschaefendi: - Viele Menschen, vor allem Jugendliche, kommen nicht in die Moschee. Sie verbringen die meiste Zeit in den Cafés. Als er vorschlug, in die Kaffeehäuser zu gehen und dort ein Gespräch zu führen, stimmten ihm die Leute zu und es wurde überlegt, in welchem Kaffeehaus wir anfangen sollten. Schließlich wurde beschlossen, in einem Kaffeehaus im Stadtteil Mersinli in Izmir zu beginnen. Im Vorfeld wurde die Erlaubnis des Kaffeehausbesitzers eingeholt und das Kaffeehaus am vereinbarten Abend besucht. Seine Studenten und Handwerker begleiteten ihn:

- Hodschaefendi, wenn du willst, können wir dich zuerst vorstellen, aber Hodscha sagt:
- Das ist nicht nötig, er lehnt dieses Angebot ab. Dann stand er auf und wandte sich an die Leute im Café:
- Eigentlich wäre das hier nicht passiert, aber euer Nichterscheinen in der Moschee hat uns hierhergeführt. Ihr habt euch aus verschiedenen Gründen von der Moschee und der Gemeinde entfernt, ihr hattet Angst. Deshalb können wir in der Moschee nicht die Wahrheit sagen. Wir sind hierhergekommen, weil wir es euch nicht sagen können. Wie man an diesem Beispiel sehen kann, hat Hodschaefendi alle Gelegenheiten und Möglichkeiten im Interesse der Verkündigung Allahs voll ausgeschöpft.

KONU-8

9. SINIF

8. HOCAEFENDİ VE HİZMET

8.2 HOCAEFENDİYİ TANIYANLARDAN HATIRALAR

KAZANIMLAR

- Hoca Efendi'nin hayatının belirli dönemlerini ve bu dönemlerde yaşadığı önemli olayları,
- Dini eğitim ve ibadetin bir insanın hayatındaki etkilerini,
- Hoca Efendi'nin çocukluk ve gençlik dönemlerindeki dini ve manevi eğitimini öğrenmek.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Öğrencilerle beraber Hocaefendinin hayatı hakkında bir video izlenir ve herkesten bu videodan ve kendi araştırmalarından bir slayt hazırlamaları istenir kimisi Hocaefendinin manevi yönünü kimisi maddi ve ilmi yönünü kimisi aksiyoner ve vizyoner yönünü kimisi de ideal ve hedeflerini araştırıp sunum haline getirir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Hocaefendinin hayatını anlatan bir vtr veya hatıralar dinlenir ve anekdotlar alır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Hocaefendinin hayatı hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak annesi ile olan hatıralarından bahisler açar,
- Annesi ile gördüğü rüya üzerine konuşması ve rüyanın geldiği mana,
- Küçük yaşta kuranı hatmetmesi sonrasında erken yaşta hafız olması annesinin namaz konusundaki hassasiyetleri anlatılır.

KONUVA İŞLEME (30 DK.)

- Hocaefendinin medrese arkadaşları ile olan hatıralarından bahisler anlatılır. Molla Kayanın Hocaefendinin keskin zekâsı ve aynı anda birkaç işi beraber takip edebilmesi,
- Hüseyin Top hoca ile Edirne'de müftülükte genç yaşta olmasına rağmen harika derecede arapça bilmesi ve arapça metinleri çok rahat okuyup tercüme etmesi,
- Yaşar Tunagür hocanın onu ziyaret ettiğinde camisinde derslerini dinlemeye gelen özel ilim meraklı bir cemaatinin olduğunu fark etmesi,
- Yaşar Tunagür hoca İzmir'e yerine Hocaefendiyi teklif etmesi ve Hocaefendinin Kestanepazarı kuran kursunda vazifeye başlaması ve talebelerle özel ilgilenip ders verdiği gibi kursun ve yurdun bir çok işini de kedisinin yapması.

KONUVA PEKİŞTİRME (10 DK.)

- Hocaefendinin sohbetlerinden çok etkilenen halkın bu sohbetleri herkesin dinlemesi gerektiğini düşünerek bütün sohbetleri kayda almaya başlaması ve bu işide Tuzcu Cahit abinin yapması, kayda alınan sohbetlerin çoğaltılıp herkese dağılması.

Hoca Efendiyi Tanıyanlardan Hatıralar ve Hizmetlerin Başlaması

Annesinin (Refia Hanım) Dilinden Hoca Efendi

Hoca Efendi, beş yaşında Kur'an'ı hatmetti ve bütün namaz surelerini ezberledi. Daha sonra da vakti gelince okula gitti. Yedi-sekiz yaşlarındayken, bir ara geceleri birden ayağa kalkıp "Lebbeyk Ya Rasulallah!" demeye başladı. Ben, onun bu halinden çok endişe ediyordum ve sabahlara kadar uyuyamıyordum. Kendisine bir şey görüp görmediğini soruyordum; her defasında görmediği cevabını alıyordum. Bu durum kendisinde günlerce devam etti. Babasına durumu söyledim. Bir gün sabaha kadar başında o bekledi ve o gece ayağa kalkmadı. Ertesi gün ben bekledim, yine: "Lebbeyk Ya Resulallah!" diyerek ayağa kalktı. Bir ara uyku arasında konuşmaya başladı. Konuşuyor, konuşuyor, durmadan konuşuyordu ancak ne babası ne de ben ne konuştuğunu, daha doğrusu hangi dilde konuştuğunu bir türlü anlamıyorduk. Bu arada yine "Lebbeyk Ya Resulallah!" diyerek kalkması da devam ediyordu. Hatta bazen gecede iki defa kalkıyordu. Bir gün bir şey görüp görmediğini yine sordum. Bana "Sen gördün mü?" diye karşılık verdi. Ben de onu konuşturmak için bir rüyamı anlattım: Gökyüzünde baştan sona Kur'an-ı Kerim yazılı gördüm. En başta da La İlahe illallah Muhammed'ür Resulullah yazılıydı. Ve sordum: Sen de böyle bir rüya gördün mü? Yok, ana ben bunu görmedim, dedi. Ve sözü kapattı.

Yaşı 12 olduğu günlerden birinde, bekledim bekledim, eve gelmedi. Geldiğinde kızdım. Oğlum neredeydin, bak seni merak ettim, dedim. Bana: "Ana dedi, mescideydim. 70 rekât namaz kıldım. Oğlum ne namazı kıldın? diye tekrar sordum. "Kaza namazı kıldım" cevabını verdi. Mübarek gecelerde camiden çıkmasını bilmez çok geç vakitlere kadar camide kalırdı. Ona, "Baban imam olduğu halde çoktan gelip yattı, sen niye geç kaldın?" diye çıkıştırdım. Namaz kıldığını söylerdi. Bir gün, geç kaldığı için ona hakkımı helal etmeyeceğimi söyledim, beni üzüyorsun, dedim. Hemen elime ayağıma kapandı, "Aman ana, kurbanın olayım, bana hakkını helal et" diye ağladı. Ben de "Peki helal ettim, ama bir daha beni üzme" dedim. Olur ana üzmem, dedi.

Ve yine bir gün rüya görüp görmediğini sordum. Bana "Sen gördün mü? dedi. Ben de o gün gördüğüm bir rüyayı naklettim: Rüyamda çok şiddetli susadım. Kendi kendime "Bir su olsa da içsem" diyordum. O sırada bir ses bana: "İşte rızık deryası, gel buradan iç" diyordu. Elimde, kahve fincanı kadar çinko bir kap vardı. Onu o deryaya daldırdım. Suyun rengi yeşile çalıyordu. Deryanın etrafı da duvarla çevriliydi. Kabı daldırırken duvar göğsüme değmişti. Tam suyu ağzıma götürüleceğim sırada yine bir ses duydum. Bana: "Onun hepsini içme. Birazını deryaya dök. Kanaat, Allah'ın büyük hazinesidir" dedi. Ben rüyayı anlattıktan sonra, "Bak, dedim, ben bunu gördüm, sen de gördün mü?" Cevap verdi: "İnşallah, ana, ben de görüp sana söyleyeceğim."

Cuma namazından döndüklerinde Sıbğatullah'a (kardeşi) da O'na da sorardım: "Babanız bugün neler anlattı. Bana da anlatın da ben de öğreneyim" Sıbğatullah: "Ana camiden çıkınca hepsini unuttum" derdi. O ise, bir bir babasının anlattıklarını bana naklederdi. Sonra da: "Ana, bak, kurbanın olayım, bunları babama anlatma. Anlatırsan bir daha sana bir şey anlatmam" derdi. Ben de babasına bir şey demedim. Bir Ramazan günü, Kazım Efendi adında çok mübarek ve alim bir zat, Hoca Efendi'ye, babasının sarığını ve cübbesini giydirir. Kucaklayarak kürsüye çıkarır. O gün babasının kürsüsünde o vaaz eder. Ve o gün henüz 14 yaşındadır.

12 veya 13 yaşlarındaydı. Bir gün yatısı namazını kılmadan yatmıştı. "Namazını kıl, sonra yat" dedim. Bana: "Ana, yorgunum, gece kalkıp kılarım" dedi. Ben: "Bak ben de çok yorgunum, seni kaldıramam, kıl öyle yat" dedim. Oralı olmadığını görünce de "Eğer namaz kılmadan yatarsan sabah senin cenazeni göreyim" dedim. Ben öyle deyince kalkıp namazını kıldı ve öyle yattı. Babam da kayınpederim Şamil Ağa da namaza çok düşkün insanlardı. Ben onları hiç uyurken görmedim. Gecenin hangi vaktinde uyansam, onları hep namaz kılariken görürdüm. Kayıinvalidem Munise Hanım da aynı şekildeydi. Günde bir öğün yemek yer, günlerinin çoğunu ise oruçlu geçirirdi. 12 sene aralıksız oruç tuttu. Yanında birisi Kur'an okursa onun kucağı su dolardı, öyle ağlardı. Öleceği zaman da dört halifenin ismini saydı, La İlahe illallah, Muhammed'ür Resulullah dedi ve ruhunu öyle teslim etti. Hoca Efendi'de bunların tesiri çok fazladır.

Hoca Efendi'nin medreseden arkadaşı Molla Kaya'nın bir hatırası:

Fethullah Efendi medreseden benim talebe arkadaşımıdır. Osman Bektaş Hoca bize ders veriyordu. Rahle üzerinde çalışırdık. Hoca kitaptan ders yapıyor biz de halka şeklinde olmuştuk dinliyoruz. Fethullah Efendi ise Hoca'nın arkasında kalmıştı. Orada dersten ayrı başka bir kitap karıştırıyor. Hoca bunu görünce 'Hey Fethullah Efendi ben burada gırtlığımı patlatıyorum, sen orada oturmuş başka şeylerle uğraşıyorsun.' diye çıkıştı.

Fethullah Efendi'de, 'Hayır Hocam, benim kulağım sizde, ben sizi dinliyorum.' dedi. Hoca, 'Nasıl olur kulağın bizde? Madem kulağın bizdeydi anlat bakalım verdiğimiz dersi.' dedi. 'Neresinden anlatayım hocam?' dedi. Osman Hoca da 'Başından geldiğimiz yere kadar anlat.' dedi. Bunun üzerine Fethullah Efendi dersi başından sonuna kadar bir güzel anlattı. Bu arada Osman Hoca hayret eder bir vaziyette başını salladı. 'Bu çocukta başka bir zekâ var.' dedi.

Hüseyin Top Hoca Efendi'nin Hatırası

Edirne Müftülüğüne o zamanlar İstanbul'dan hafız talebeler gelirdi. Onları imtihan eder, Arapça ve dinî bilgilerini ölçerdik. Başarılı olanların ellerine müftülükten bir yazı verilir ve köylere gönderilirdi. Müftü vekili İbrahim Akın Bey vardı. Hoca Efendi onun elini öptü ve köşeye oturdu. Ben İbrahim Bey'e 'hocam bu kardeşimiz hafızdır ve Arapça okumuştur, Ramazan ayında görev almak istiyor' dedim. 'Maşallah! bu yaşta hem hafız hem de Arapça okumuş' dedi. Önünde bulunan fıkıh kitabından bir yer açtı. 'Gel bakalım evladım, madem Arapça okumuşsun, şuradan şuraya kadar bir oku, anlat bakalım' dedi. Hoca Efendi geldi, müftünün sağ tarafına geçti, ben de sol tarafına geçtim. Ne dereceye kadar Arapça okuduğunu bilmediğimden korkmaya başladım. İbareler harekesiz normal Arapça. Kur'an gibi üstünde veya altında hareke yok. Arapça bilmeyen okuyamaz, kem küm eder bocalar. İçimden de 'eyvah şimdi bir de okuyamazsa' dedim.

Hoca Efendi o ibareye şöyle bir baktı ve 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek başladı okumaya. Tam denilen yere kadar tastamam okudu. Hiçbir yerde tık diye durmadı. Ben öyle bir ferahladım ki tarif edemem. Bu sefer Hoca Efendi başladı okuduğu Arapça metnin tercümesini yapmaya. Birkaç kelime henüz okumamıştı ki müftü; 'tamam evladım tamam' dedi ve kitabı kapattı. Sonra 'Evladım sen bir dışarı çık da biz Hüseyin Efendi ile senin için iyi bir yer düşünelim' dedi.

Hoca Efendi dışarı çıktı. İbrahim Bey, 'Maşallah ne güzel ibare okudu öyle... Döndü bir de tercüme etmeye başladı, ben onun Arapça okumasından korktum, hemen kitabı kapativerdim' dedi. Ben de neden öyle yaptınız hocam?' deyince 'yahu sorma, okuduğu yerden bize bir şey sorar diye çekindim, cevap veremeyebilirim, mahcup oluruz diye onun için susturdum.' dedi. Daha o yaşta maşallah sular seller gibi Arapça okuyup tercüme ediyordu.

Yaşar Tunagür Hoca ve Edirne'de Hoca Efendi ile İlk Karşılaşması

Bu arada müftülüğe ilk gittiğimde hoşgeldine geliyor hocalar. Orada baktım bir genç, çok nurani bir hali var, sordum, 'Üç şerefeli Cami ikinci imamı Fethullah Gülen' dediler. Bir gün gideyim dinleyeyim dedim. Ve bir vakit namazında camiye gittim. Baktım özel bir cemaati var hocanın, Namaz kıldırıyor, kıldırdıktan sonra bir aşr-i şerif okuyor ve okuduğunu da tercüme ediyor. Bu gençte çok cevher var dedim. Başka bir gözle bakmaya başladık hocaya. Sonra birkaç üniversiteli gençle tanıştık, siz ne okuyorsunuz diye sordum onlara. Arapça metinler söylediler. Siz nasıl okuyorsunuz falan derken 'Biz Üç şerefeli Cami'deki hocayla ders yapıyoruz' dediler. Kendi kendime, bu gençte daha başka iş var dedim." Tunagür Hoca'nın Müftü olduğu Edirne'de Fethullah Gülen, henüz genç bir hocadır. Camide yaptıkları, talebelerine verdiği dersler Müftü Yaşar Tunagür'ün de dikkatinden kaçmaz.

Edirne'den İzmir'e Kestane Pazarına Yönetici Olur ve Hizmetlerin Başlaması

Yaşar Tunagür artık Kestane Pazarı'ndadır. Fethullah Gülen Hoca da bu arada terhis olmuş, vaizliğe devam etmektedir: "Ben de aniden bir telgraf aldım. Sene 1965. Adalet Partisi iktidar oldu, acele bir Diyanet Reisi arıyorlar. Gittim. Dosyama baktılar ki benim Diyanet İşleri Başkanı olacak ehliyetim yok. İlahiyat fakültesi mezunu değilim. Ben 41'de mezun oldum, ilahiyat fakültesi 1950'de açıldı." Bunun üzerine Tunagür Hoca'yı tam yetkiyle Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı yapmaya karar verirler. Ancak bir sorun vardır. Bu sefer de İzmirli onu Ankara'ya göndermek istememektedir: "Bir şartla bırakırız Hocam. Senin gibi birisini bulacaksan git dediler.

Ben de söz verdim, memnun kalacağınız birisini getireceğim dedim." Derken Tunagür Hoca, Ankara'da göreve başlar. Kestane Pazarı'ndakilere verdiği söz doğrultusunda hemen Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi arar. İlk iş olarak İzmir Merkez Vaizliğine ve Kestane Pazarı Derneği'ne Müdürlüğüne onu tayin eder. "İzmir'e gittiğimizde Fethullah Gülen Hoca'yı Kestane Pazarı'nda eşraftan Hacı Kemal Bey'le tanıştırdım. Ara sıra bir teftişe gidiyorum ne var ne yok diye? Baktım ki İzmirli çok memnun. 'Hocam öyle birisini gönderdin ki sana duacıyız' diyorlar.

Hoca Efendi hep camide yatıyor; Edirne'de iken de Hoca Efendi'nin evi nerede dediğimizde, 'camide yatar' dediler. Hangi camide? 'İş gördüğü camide, iki metre karelik pencereler var ya, orayı oda yapmış Edirne'de orada yatıyor. Kestane Pazarı'nda da öyle bir tahta kulübe var orada yatıp kalkıyor. Talebe çok, 400 kûsür talebe var o yüzden öyle. Bütün gün ders okutuyor. Sabaha kadar yatakhane yatakhane dolaşip kimin üstü açılmış, kim ne yapıyor, teftiş ediyor.

Aradan iki sene geçti, hoca vaazlara devam ediyor. Vaazlar banta alınıyor. Tuzcu Cahit var, bantları çoğaltıyor. Hocanın İzmir'de büyük himmeti ve hizmetleri oldu. Onu artık kendisinden dinleyeceksiniz. Fakat vaazlar bilinen bazılarını rahatsız etti. Bunun üzerine dernektekiler de 'Sana sormadan bir şey yapamayız' diyorlar ama Hoca'nın Kestane Pazarı'ndan gitmesini de istiyorlar. Ben de Derneğin Başkanı Ali Rıza Bey'e 'herşeyi bir tarafa bırakın, hocaya dokunamazsınız. Eğer hocanın işine son verirsiniz cami başınıza yıkılır' dedim. Bu hadiseden 4-5 ay sonra Hocaefendi kendi isteği ile istifa etti. Ve vaazlara Bornova'da devam etti. O bantların çoğaltılması daha çok Bornova'daki vaazlardan sonra oldu. Daha sonra Hoca Efendi Kestane Pazarı'ndan ayrılınca Yamanlar'ın kurulmasına önayak oldu." Fethullah Gülen Hoca Efendi Kestane Pazarı'ndan kendi isteğiyle ayrıldıktan üç ay sonra Yaşar Tunagür Hoca yine Kestane Pazarı'na gider. Camiye girmek ister, ancak cami kapatılmıştır: "Caminin kubbesi dört yerinden çatladı. Niye bilmiyoruz."

THEMA-8

9. KLASSE

8. HODSCHA EFFENDI UND HIZMET BEWEGUNG

8.2 ERINNERUNGEN DERER, HODSCHA EFENDİ KANNTEN

KOMPETENZEN

- Einige Lebensabschnitte von Hodscha Efendi und wichtige Ereignisse, die er in diesen Perioden erlebt hat,
- Die Auswirkungen der religiösen Erziehung und des Gottesdienstes auf das Leben eines Menschen,
- Die religiöse und spirituelle Erziehung von Hodscha Efendi während seiner Kindheit und Jugend.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Schüler sehen sich ein Video über das Leben von Hodja Effendi an und jeder wird gebeten, eine Folie aus dem Video und seinen eigenen Recherchen vorzubereiten. Einige recherchieren den spirituellen Aspekt von Hodja Effendi, einige den materiellen und wissenschaftlichen Aspekt, einige den aktiven und visionären Aspekt und einige recherchieren und präsentieren seine Ideale und Ziele.

MATERYAL

- Papier, Stift, Schreibtafel, Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Man hört sich einen VTR oder Memoiren an und erzählt Anekdoten aus dem Leben von Hodscha Efendi.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Er gibt eine kurze Information über das Leben von Hodscha Efendi und erwähnt seine Erinnerungen an seine Mutter,
- sein Gespräch mit seiner Mutter über seinen Traum und dessen Bedeutung,
- Die Sensibilität seiner Mutter in Bezug auf das Gebet, nachdem er in jungen Jahren den Koran gelernt hatte und früh Hafiz wurde.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Erinnerungen an Hodscha Efendi und seine Freunde in der Madrasa werden erzählt. Molla Kayas scharfe Intelligenz und seine Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen,
- Hüseyin Top Hodscha im Büro des Muftis in Edirne, trotz seines jungen Alters sprach er perfekt Arabisch und las und übersetzte arabische Texte mit Leichtigkeit,
- Als Yaşar Tunagür ihn besuchte, stellte er fest, dass er eine Gemeinde von wissenschaftlich Interessierten hatte, die zu seinen Vorträgen in seine Moschee kamen,
- Yaşar Tunagür Hodscha bot Hodschaendendi an, ihn in Izmir zu vertreten, und Hodschaendendi begann, im Korankurs Kestanepazari zu arbeiten, wobei er sich besonders um die Studenten kümmerte und Unterricht erteilte, außerdem erledigte er einen Großteil der Arbeit im Kurs und im Wohnheim.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Die Menschen, die von Hodscha Efendi's Gesprächen sehr beeindruckt waren, waren der Meinung, dass jeder diese Gespräche hören sollte und begannen, alle Gespräche aufzuzeichnen, was von Tuzcu Cahit gemacht wurde, und die aufgezeichneten Gespräche wurden vervielfältigt und an alle verteilt.

Erinnerungen von Menschen, die Hodscha kannten, und der Beginn der Gottesdienste

Hodscha in der Sprache ihrer Mutter (Frau Refia)

Im Alter von fünf Jahren hatte Hodschaefendi den Koran vervollständigt und alle Gebetsuren auswendig gelernt. Dann ging er zur Schule, als die Zeit reif war.

Als er sieben oder acht Jahre alt war, begann er nachts aufzustehen und "Lebbeyk Ya Rasulallah! Das beunruhigte mich sehr und ich konnte bis zum Morgen nicht schlafen. Ich fragte ihn, ob er etwas gesehen habe; jedes Mal bekam ich die Antwort, er habe nichts gesehen. Dieser Zustand dauerte mehrere Tage an. Ich sprach mit seinem Vater über die Situation. Eines Tages wartete er bis zum Morgen auf ihn und stand in der Nacht nicht auf. Am nächsten Tag wartete ich wieder: "Lebbeyk Ya Rasulallah!" und er stand auf. Irgendwann fing er an, im Schlaf zu reden. Er redete und redete und redete, aber weder sein Vater noch ich konnten verstehen, wovon er sprach, oder besser gesagt, welche Sprache er sprach.

"Lebbeyk Ya Rasulallah!" Er stand auch immer wieder auf. Manchmal stand er sogar zweimal in der Nacht auf. Eines Tages fragte ich ihn wieder, ob er etwas gesehen habe. Da erzählte ich ihm einen Traum von mir, um ihn zum Reden zu bringen: Ich sah den heiligen Koran von Anfang bis Ende am Himmel geschrieben, und ganz am Anfang stand La La Laahe illallah Muhammad 'ur-Rasulullah. Und ich fragte: Hattest du auch so einen Traum? Und er sagte: "Nein, Mutter, das habe ich nicht gesehen. Und er schloss das Wort.

Eines Tages, als er 12 Jahre alt war, wartete ich und wartete, aber er kam nicht nach Hause. Als er nach Hause kam, wurde ich wütend und sagte: "Mein Sohn, wo warst du, ich habe mir Sorgen um dich gemacht?" Er sagte: "Mutter, ich war in der Moschee. Ich habe 70 Rak'ahs gebetet." Ich fragte ihn noch einmal: "Sohn, was hast du gebetet?" Er antwortete: "Ich habe Gebete gebetet. In gesegneten Nächten verließ er die Moschee nicht und blieb bis sehr spät. Ich warf ihm vor: "Warum kommst du zu spät?" Er sagte, er bete. Eines Tages sagte ich ihm, dass ich ihm sein Zuspätkommen nicht verzeihen würde und sagte: "Du nervst mich", woraufhin er sich sofort zu meinen Füßen warf und weinte: "Oh, meine Mutter, vergib mir um deinetwillen. Ich sagte: "Gut, ich vergebe dir, aber tu mir nicht wieder weh", und er sagte: "Ja, Mama, das werde ich nicht.

Und eines Tages fragte ich ihn, ob er einen Traum gehabt hätte, und er sagte: "Hast du einen Traum gehabt? Ich erzählte ihm von einem Traum, den ich an diesem Tag hatte: In meinem Traum hatte ich großen Durst und sagte mir: "Wenn es nur Wasser gäbe, könnte ich es trinken". Da sagte eine Stimme zu mir: "Hier ist der Strom der Nahrung, komm und trinke von hier". Ich hatte eine Kaffeetasse in der Hand. Ich hielt einen Zinkbecher in der Größe einer Kaffeetasse. Ich tauchte ihn ins Wasser, und das Wasser war grün. Das Wasser war von einer Mauer umgeben. Die Wand berührte meine Brust, als ich den Becher eintauchte. Als ich das Wasser zum Mund führen wollte, hörte ich wieder eine Stimme. Gieße etwas davon ins Meer. Abû Bakr sagte: "Abû Bakr ist der große Schatz Allahs." Er sagte: "Abû Bakr ist der große Schatz Allahs. Nachdem ich den Traum erzählt hatte, sagte ich: "Schau, ich sagte, ich habe es gesehen, hast du es auch gesehen?" Er antwortete: "Inshallah, Mutter, ich werde es sehen und es dir erzählen".

Wenn sie vom Freitagsgebet zurückkamen, fragte ich ihn und auch Sibhatullah (seinen Bruder): "Was hat dir dein Vater heute erzählt? Er antwortete: "Ich habe alles vergessen, als ich die Hauptmoschee verließ. Er erzählte mir eins nach dem anderen, was sein Vater ihm gesagt hatte. Dann sagte er: "Mutter, um deines Opfers willen, erzähle das nicht meinem Vater. Wenn du das tust, werde ich dir nie wieder etwas sagen." Eines Tages im Ramadan kleidete ein sehr gesegneter und gelehrter Mann namens Kazım Efendi Hodschaefendi mit dem Turban und dem Gewand seines Vaters. Er umarmte ihn und nahm ihn mit auf die Kanzel. An diesem Tag predigte er auf der Kanzel seines Vaters. Und er war erst 14 Jahre alt an diesem Tag.

Er war 12 oder 13 Jahre alt. Eines Tages ging er ins Bett, ohne das Isha-Gebet zu sprechen. Ich sagte: "Bete, dann geh ins Bett." Er sagte: "Ana, ich bin müde, ich werde in der Nacht aufstehen und beten." Ich sagte: "Schau, ich bin auch sehr müde, ich kann dich nicht aufstehen, beten und dann ins Bett gehen lassen."

Als ich sah, dass er kein Interesse hatte, sagte ich: "Wenn du ins Bett gehst, ohne zu beten, werde ich morgen früh deine Beerdigung sehen." Da stand er auf, betete und ging ins Bett. Sowohl mein Vater als auch mein Schwiegervater, Şamil Agha, waren dem Gebet sehr verbunden. Wenn ich nachts aufwachte, sah ich sie immer beten. Meine Schwiegermutter, Munise Hanım, war auch so. Sie aß nur eine Mahlzeit am Tag und verbrachte die meiste Zeit mit Fasten. Sie hat 12 Jahre lang ununterbrochen gefastet. Wenn jemand neben ihr den Koran rezitierte, füllte sich ihr Schoß mit Wasser und sie weinte. Als er im Sterben lag, zählte er die Namen der vier Kalifen, sagte La Ilah illallah, Muhammad 'ur-Rasulullah, und übergab auf diese Weise seine Seele. Dies hatte einen großen Einfluss auf Hodscha Efendi.

Eine Erinnerung an Mullah Kaya, einen Freund von Hodschaefendi aus der Madrasa:

Fethullah Efendi war einer meiner Klassenkameraden in der Madrasa. Osman Bektaş unterrichtete uns. Wir lernten auf der Rahle, der Hodscha las aus dem Buch vor und wir saßen im Kreis und hörten zu. Fethullah Efendi stand hinter dem Hodscha. Dort blätterte er neben dem Unterricht in einem anderen Buch. Als der Hodscha das sah, sagte er: "Hey, Fethullah Effendi, ich bin hier und blase mir die Kehle zu, und du sitzt da und machst etwas anderes. Fethullah Effendi sagte: "Nein, Hodscha, du hast mein Ohr, ich höre dir zu. Der Hodscha sagte: "Wie kommt es, dass wir dein Ohr haben? Da wir dein Ohr haben, erzähle uns von dem Unterricht, den wir gegeben haben. Er sagte: 'Wo soll ich euch davon erzählen, Hodscha? Osman Hodscha sagte: "Erzähle uns von Anfang bis Ende. Daraufhin erzählte Fethullah Efendi den Unterricht von Anfang bis Ende. Osman Hodscha schüttelte erstaunt den Kopf und sagte: "Dieser Junge hat eine andere Intelligenz.

Erinnerungen von Hussein Top Hodscha Efendi

Damals kamen die Hafiz-Schüler aus Istanbul in das Büro des Muftis in Edirne. Diejenigen, die erfolgreich waren, bekamen einen Brief vom Büro des Muftis und wurden in die Dörfer geschickt. Dort saß Herr İbrahim Akın, der stellvertretende Mufti. Der Lehrer küsste ihm die Hand und setzte sich in die Ecke. Ich sagte zu Herrn İbrahim: "Hodscha, dieser Bruder von uns ist ein Hafiz und hat Arabisch studiert, er möchte während des Ramadans die Leitung übernehmen." Er sagte: "Maşallah! Er ist ein Hafiz und hat Arabisch studiert. Er öffnete ein Fiqh-Buch vor ihm und sagte: 'Komm her, mein Sohn, da du Arabisch studiert hast, lies von hier bis hier und erzähle uns davon. Der Hodscha kam und setzte sich auf die rechte Seite des Muftis, und ich setzte mich auf seine linke Seite. Ich wusste nicht, wie gut er Arabisch lesen konnte, und hatte Angst. Wie im Koran gibt es keine Buchstaben über oder unter dem Text. Wer kein Arabisch kann, kann nicht lesen, tappt im Dunkeln und schwankt. Ich sagte mir: 'Ach, wenn er es jetzt nicht lesen kann.

Der Hodscha schaute auf diesen Satz und begann zu lesen, indem er 'Bismillahirrahmanirrahim' sagte. Er las genau bis zum Ende. Er hörte nirgendwo auf. Ich fühlte mich so erleichtert, dass ich es nicht beschreiben kann. Diesmal begann der Hodscha, den arabischen Text, den er las, zu übersetzen. Er hatte noch nicht einmal ein paar Worte gelesen, als der Mufti sagte: 'OK, mein Sohn, OK' und das Buch zuklappte. Dann sagte er: 'Mein Sohn, warum gehst du nicht nach draußen, und wir werden einen guten Platz für dich und Hüseyin Efendi finden. Der Hodscha kam heraus. Herr İbrahim sagte: "Maşallah, was für einen schönen Satz hat er vorgelesen ... Er drehte sich um und begann zu übersetzen, ich hatte Angst, dass er auf Arabisch liest, also schloss ich sofort das Buch. Als ich ihn fragte: "Warum hast du das getan, Hodscha?", sagte er: "Ach, frag nicht, ich hatte Angst, dass er uns etwas über das Gelesene fragen würde, ich konnte nicht antworten, das wäre peinlich, also habe ich ihn zum Schweigen gebracht. In diesem Alter konnte er Arabisch lesen und übersetzen wie Wasser.

Hodscha Yasar Tunagür und seine erste Begegnung mit Hodscha in Edirne

Als ich zum ersten Mal in das Büro des Muftis ging, kamen die Lehrer, um mich zu begrüßen. Ich sah dort einen jungen Mann, er sah sehr strahlend aus, ich fragte ihn, sie sagten: "Fethullah Gülen, der zweite Imam der Üçşerefeli Moschee". Eines Tages dachte ich, ich sollte hingehen und ihm zuhören. Und ich ging in die Moschee zu einem seiner Gebete. Ich sah, dass der Imam eine besondere Versammlung hatte, er leitete das Gebet, und dann rezitierte er ein Ashr-i Sharif und übersetzte, was er rezitierte. Ich sagte: "Dieser junge Mann hat viele Juwelen", und wir begannen, den Hodscha mit anderen Augen zu sehen. Dann trafen wir einige Universitätsstudenten und ich fragte sie, was sie lasen. Sie erzählten mir von arabischen Texten. Als ich sie fragte, wie sie lesen, sagten sie: "Wir haben Unterricht bei dem Lehrer in der Üçşerefeli-Moschee". Ich dachte mir, dieser junge Mann hat etwas anderes im Sinn". In Edirne, wo Hodscha Tunagür Mufti war, war Fethullah Gülen noch ein junger Lehrer. Seine Aktivitäten in der Moschee und der Unterricht, den er seinen Schülern erteilte, blieben dem Mufti Yaşar Tunagür nicht verborgen.

Der Kastanienmarkt von Edirne nach Izmir wird von Yasar Tunagür geleitet.

Yaşar Tunagür ist nun in Kestanepazarı. Fethullah Gülen ist inzwischen demobilisiert und arbeitet weiter als Prediger: "Plötzlich bekam ich ein Telegramm: Es war 1965, die Gerechtigkeitspartei kam an die Macht, und sie suchten dringend einen Direktor für religiöse Angelegenheiten. Sie sahen sich meine Akte an und stellten fest, dass ich nicht die Lizenz für das Amt des Präsidenten für religiöse Angelegenheiten besaß. Ich habe 1941 meinen Abschluss gemacht, die Theologische Fakultät wurde 1950 eröffnet. Daraufhin wurde beschlossen, Herrn Tunagür zum Vizepräsidenten für Religionsangelegenheiten mit allen Vollmachten zu ernennen. Doch es gab ein Problem. Die Menschen in Izmir wollten ihn diesmal nicht nach Ankara schicken: "Wir lassen ihn unter einer Bedingung gehen, Hodscha. Wenn du jemanden findest, der so ist wie du, dann geh", sagten sie. Ich habe versprochen, jemanden zu bringen, mit dem ihr zufrieden sein werdet. Kurz darauf begann Tunagür in Ankara zu arbeiten. Gemäß seinem Versprechen an die Menschen in

Kestanepazari ernannte er Fethullah Gülen sofort zum Hodscha. Als erstes ernannte er ihn zum zentralen Prediger von Izmir und zum Leiter des Vereins von Kestanepazari. "Als wir nach Izmir gingen, stellte ich Fethullah Gülen Hodscha Hacı Kemal Bey vor, einer der angesehensten Persönlichkeiten in Kestanepazari. Ich gehe von Zeit zu Zeit dorthin, um nach dem Rechten zu sehen. Ich habe gesehen, dass die Menschen in Izmir sehr zufrieden sind. Sie sagen: 'Hodscha, du hast so einen Mann geschickt, wir beten für dich.

Hodschaefendi schläft immer in der Moschee; als wir fragten, wo Hodschaefendis Haus in Edirne sei, sagten sie: "Er schläft in der Moschee. In welcher Moschee?" "In der Moschee, in der er arbeitet, gibt es zwei Quadratmeter große Fenster, dort hat er sich ein Zimmer eingerichtet und dort schläft er in Edirne. Es gibt auch eine Holzhütte in Kestanepazari, dort schläft er. Es gibt viele Studenten, ungefähr 400, deshalb. Er hält den ganzen Tag Vorlesungen. Bis in die Morgenstunden geht er von Schlaftsaal zu Schlaftsaal und kontrolliert, wer ungedeckt ist, wer was macht. Zwei Jahre sind vergangen, der Hodscha hat weiter gepredigt. Die Predigten wurden aufgenommen. Es gibt Cahit, einen Salzverkäufer, der die Bänder vervielfältigt. Der Hodscha hatte in Izmir eine große Anhängerschaft und einen großen Dienst. Von nun an werden sie ihm zuhören. Aber die Predigten störten einige bekannte Leute. So sagten die Leute im Verein: "Wir können nichts tun, ohne dich zu fragen", aber sie wollten auch, dass Hodscha Kestanepazari verlässt. Also sagte ich zu Herrn Ali Rıza, dem Vorsitzenden des Vereins: "Lasst das alles sein, ihr könnt dem Hodscha nichts tun. Wenn Sie den Hodscha entlassen, wird Ihnen die Moschee auf den Kopf fallen". Vier bis fünf Monate nach diesem Vorfall trat der Hodscha freiwillig zurück. Er predigte weiterhin in Bornova. Die Vervielfältigung der Tonbänder fand meistens nach den Predigten in Bornova statt. Später, als Hodschaefendi Kestanepazari verließ, leistete er Pionierarbeit bei der Gründung von Yamanlar". Drei Monate nachdem Hodscha Fethullah Gülen Kestanepazari auf eigenen Wunsch verlassen hatte, kehrte Hodscha Yaşar Tunagür nach Kestanepazari zurück. Er wollte die Moschee betreten, doch sie war geschlossen: "Die Kuppel der Moschee ist an vier Stellen geborsten. Wir wissen nicht, warum.

KONU-8

9. SINIF

8. HOCAEFENDİ VE HİZMET

8.3 HİZMET

KAZANIMLAR

- Hizmetin tanımını, önemini ne olduğunu kavramak,
- Hoca Efendi'nin hizmet hareketinin tarihini ve etkilerini,
- Hizmetin topluma ve bireylere olan katkılarını,
- Hizmetin küresel boyutunu ve topluma etkilerini kavramak.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Hizmetin tarihçesi hakkında bir çalışma yapılması ve sunum halinde verilmesi istenir.
- Hizmetin ilk yıllarından itibaren görev almış koşturmuş bir insan bulunur ve grupla beraber ziyarete gidilerek hizmet anıları dinlenir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Hizmetin tarihçesi hakkında bilgi toplanır geçmişten izlerden bir kısım izlenerek notlar alınır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Öğrencilere "Hizmet" kelimesinin onlar için ne ifade ettiğini sorarak herkesin fikirleri alınır.
- Hizmet hareketinin tarihçesi ve Hocaefendi ile Bediüzzaman'ın katkıları üzerine bir sunum yapılır.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- İnsan hayatının ana gayesinin imana ve kurana hizmet etmek olduğu vurgulanır
- Hizmetin önemini vurgulayan diğer maddeler sırayla kısa kısa izah edilir.
- Hizmet meselesinin büyüklüğü başka konuları basit hale getirir çünkü gelecek neslin perişan olması durumu beraber konuşulur kendi etrafındaki arkadaşların durumları beraber müzakere edilir.
- Geçmişten İzler 1 videosu beraber izlenir. Videoda hizmetin ilk defa yurtdışına nasıl açıldığı ve ne gibi zorluklar yaşandığına dair çarpıcı kesitler vurgulanır.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Afganistanlı Bill Gates yazısı bir öğrenciye okutularak yazı beraber müzakere edilir.
- Oraya gelen insanların hal ve yaklaşımları kıyaslanarak anlatılır.
- Kazanılan bu insanların hizmete olan bağlılığı ve hizmet etme aşkı şevki üzerine durulur.

HİZMET

Hizmet; Hocaefendinin ve Bediüzzaman Üstadımızın açmış olduğu iman ve kuran davasında, yani Allah yolunda (Rabbimizin ve Efendimizin (sav) adını bütün dünyaya hakkıyla duyurma), son nefesimize kadar koşturma vazifesidir. Hizmet bir yaşam biçimidir, hayatı; islamın, kuranın ve sünnetin ölçülerine göre yaşama şeklidir. Hayatı yaşarken günümüzün şartlarına dikkat ederek etrafımızdaki insanlarla ve arkadaşlarımızla ilgilenme, onlara Rabbimizi ve Efendimizi (sav) anlatma tanıtma duyurma işidir.

Hocaefendinin bugünkü hizmetin temellerini attığı yer İzmir, orada etrafındaki 3-5 insanla bu iş başlamış ve bir eğitim öğretim seferberliğine dönüşmüştür. Türkiye'nin dört bir yanında yurtlar, dershaneler ve etüt merkezleri kurulmuş, her tarafa okullar ve kolejler açılmış. Bunların içinde hizmet ete kemiğe bürünmüş binlerce insana Allah'ı ve Efendimizi (sav) anlatmış ve imanlı bir nesil yetiştirmiştir. Bütün bunlar olurken 1990'lı yıllarda Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmaya çalışırken Hocaefendinin sevk ve idaresi ile oralara da hizmet götürülme planları yapılmış ve oralarda boy boy yurtlar ve okullar açılmaya başlanmıştır. Yapılan bu hizmetlerin insanlara faydasından ziyade birçok insan yeniden Rabbini ve peygamberini tanıma fırsatı bulmuştur. Burada oluşan enerji Avrupa'ya, Afrika'ya ve tüm dünyaya yayılmıştır ve 190 ülkeye neşet etmiştir.

Hizmetin Önemi ile İlgili Bazı Hususlar

1- Hayatın gayesi îmâna ve Kur'ân'a hizmet etmek olmalıdır.

İnsan başkalarının ebedî saadeti kazanmaları için fazla yaşamayı düşünmelidir. Bu hizmet olmayacaksa yaşamının da pek fazla ma'nâsı kalmaz. Özellikle günahların sel gibi aktığı ve herkesi içine çektiği şu günümüzde hiç de önemi kalmaz. Öyle ise îmânımızı kurtaracak ve başka insanların îmânlarının kuvvetlenmesine ve İslâm'ı tam olarak yaşamalarına yardımcı olacak şekilde azimli, çaplı ve sürekli olarak durmadan çalışmamız lazımdır.

2- İmân ve İslâm hakikatlerine dayalı olarak yapılan hizmetin önemi ve diğer hizmetlerden üstün olması, bizim uğraştığımız mes'eleler elmas sütunlar kıymetindedirler. Hem kıymetleri fazladır hem de dayanıklılıkları sonsuzdur. Diğerlerinin özellikle ehl-i dünyanın, ehl-i gafletin uğraştığı mes'eleler ise cam parçaları ve cam şişeleri değerinde dir. Bu fark şuradan doğmaktadır: Bizim temsil ettiğimiz dava imân hakikatleri ile uğraşılıyor ve onların kuvvetlenmesi için çalışılıyor. Yani bizler îmân hakikatlerini ve İslâmın şartlarını en birinci maksat yaptığımızdan îmâna ve Kur'ân'a hizmet etmeyi hayatımızın en birinci vazifesi olarak görüyoruz ve öyle hareket ediyoruz. Neslin îmân ve İslâm hakikatlerine duydukları ihtiyacı anlayan özellikle akıl ve ilim sahibi kimseler de böyle olmalıdırlar. Yani îmâna ve Kur'ân'a hizmet etmeyi hayatlarının en birinci vazifesi olarak görmeli ve gayretlerini ona göre ayarlamalıdırlar.

3- Mes'ele büyüklüğüne göre, kendinden başka mes'eleleri unutturur ve terkettirir.

Neslin yoldan çıkışı karşısında müteessir olmamak, hisden mahrum olmanın ifadesidir. Neslimiz küfür karanlığında, sapıklık vadilerinde ve ahlâksızlık girdaplarında her şeyini kaybetmiş olarak can çekişirken; vicdan taşıyan insanların neslin bu acıklı durumu karşısında gönüllerince yaşamaları, rahatlarını terketmeye yanaşmamaları ve kurtuluş çarelerine başvurmamaları, elbette ki insanlıkla bağdaşır tarafı yoktur. Resul-i Ekrem (sav) hayatı boyunca neslin terbiye ve islahını dert edinmiş ve başka şeyleri adetâ unutmamıştır. Nitekim dışının kırılması, dövülmesi, aç bırakılması ve pek çok defa değişik şekillerde hakaret görmesi... Bütün bunlar sanki başından geçmemiş gibi ehemmiyet vermiyor, hiç düşünmüyor ve gönül koymuyordu. Zîrâ: O'nun şahsî kulluğunun yanı başında birtek derdi daha vardı ki, o da neslin kurtarılması idi. Evet O'nun derdi buydu ve her türlü huzurunu da ümmetinin dünyevî-uhrevî saadetine bağlamıştı.

4- Çekirdek olmak lazım. Hiç olmazsa çekirdeğe veya tohuma saksılık yapmak lazım. Bu ise;

a-Neslin îmân, amel ve ahlâk noktasında fazilet mertebelerine yükselmesine yönelik yapılan hizmete sahip çıkmak ve arkadan gelenlere kalıcı bir hizmet bırakmakla mümkündür.

b-Son söz "Allah rahmet eylesin" dir. İmam, müezzin ve halk mevta için son söz olarak bunu söylerler. Bu sözün söylenmesi mühim ise de; fakat bundan daha mühim olan muhatabın yani ölünün bu söze layık olması, bu sözü onun söyletmesi ve arkada kalanları bu duayı yapmaya mecbur bırakmasıdır. Bu ise bıraktığı boşluğu kolay kolay doldurulamaması ile ve nesle faydalı ve kalıcı bir hizmet bırakmasıyla sağlanabilir.

c-Hem o büyük insanların huzuru, yetiştikleri cemiyette ve şuur kazandıkları yolda arkadan gelenlerin daha rahat yürümeleri ve bir an önce çoğalmalarını sağlama istikametinde yaptıkları ciddî çalışmalarına bağlıdır. Öyle ise sen de gelen neslin huzurunu tekeffül eden bir eser bırak ki, huzurun devamlı olsun, ölümün rahat olsun, kabrin nurlarla dolsun, mizanın ağır bassın, hesabın kolay geçsin ve ebedî saadete nail olasın.

Afganistanlı Bill Gates

Ne olacaktı ki sanki burada(!) Kuş uçmaz, kervan geçmez bir diyar. Taş üstünde taş kalmamış. Her yer harabe. Göze hoş görünen hiçbir yapı yok adeta nazar edilen her yerde. Her taraf yıkık-dökük, hem de kelimenin tam manasıyla. Kalınan binanın duvarlarında roket atar mermi yatakları. Belli ki zamanında çok dövülmüş karşı yamaçtan. Merdiven aralıklarında, kırık pencerelerden ruhsat almış kurşun izleri. Gece binadan dışarı çıkmak imkânsız, çünkü elektriksiz yapıda bir kat aşağıya inmek bile büyük tehlike. Oysa sağlam bir Rus binası. Eski zamanlardan kaldığı her halinden belli. Zaten koca şehirde iki katı geçen ve ayakta kalan iki yapıttan biri. Kaderin işine bakın ki, o da bizim genel müdürlük binası için tahsis edilen kata da ev sahipliği yapıyor. 9. katta kalıyoruz arkadaşlarımızla birlikte; ilk zamanlarda kolera tehlikesi yüzünden sadece yumurta yediğimiz misafirhanemizde.

Afganistan'da yatırım yapmak için gelenler olurdu sık sık çevre ülkelerden. Gelenlerin hemen ilk sordukları soru bir sonraki uçağın günü olurdu genelde. Bir defasında, pazartesi gelen ve şöyle bir şehir turunun akabinde tekrardan ikamet ettiği misafir hanemize gelen bir iş adamının, bir sonraki uçağın Perşembe'ye olduğunu duyduğunda yaşadığı travma hiç gitmez hafızamın en zinde yerinden. Hatırlar hatırlar gülerim o cümlesini 'Ben o zamana kadar ne yaparım burada?'. Oysa geldiğinde hiç zorlanmadan milyon dolarlar kazanabileceğini bildiği halde gelmek istemedi bu memlekete. Zengin olacağı halde, ekonomik darboğazı yaşamayı yeğlemişti. Bir ekmek yiyeyim ama, akşam başım yastığa rahat uzansın diyordu.

Bir defasında da bir milyon dolarlık bir yatırım için burada çalışacak bir eleman bulamadığından yakınmıştı bir inşaatçı dostumuz. Villada kalıyor, koruması var kapının önünde. Yirmi dört saat elektriği, suyu mevcut. Altında son model araba, şoförü her an emrinde. Fakat her gelen en fazla bir, bilemedin iki ay sabrediyor, sonra ilk fırsatta Türkiye'ye gitmeye yol arıyorlar. Oysa öte yandan, günde belki iki veya üç saat su verilen, elektriği gece akşam namazı ve yatsı arası ancak verilebilen, elektrik olmadığı için su motoru çalışmadığından, suyu da olmayan; haliyle elektrikli ısıtıcının da çalışmadığı ortamlarda gazlı sobalara sarılan; eski Rus patiyezlerinde (apartmanlarında) yaşıyorlardı Türk Okulu öğretmenleride. Kapısında koruması yok. Komşuları hep Afgan. Sabah gelirken, normal şehir içi ulaşım araçlarını kullanıyor, alış-verişini de normal sokak pazarlarından yapıyorlardı.

İki ayrı dünya vardı adeta ortada. Bir tarafta onca imkana rağmen hayatının endişesiyle bir fırsat arayıp ilkinde Türkiye'nin yolunu tutanlara mukabil, diğer yanda maddi imkanları yönüyle halleri belli olan ve severek o toplumun içinde hayat süren Türk öğretmenler. Onları yakından tanıma fırsatı bulan ve az-çok da dışarıyla da irtibatı olan öğrencilerin gözlerinden de kaçmıyordu elbette bu durum ve soruyorlardı fırsat bulduklarında: 'Hocam neden diğerleri de sizler gibi değil?' Tebessümle verilen, derin bir cevap. Evet, kâfi geliyordu soruyu sorana bu kısa yanıt.

İşte böyle bir tabloyu temaşaya dalınan günlerde sorulan sorular olurdu ister istemeden. Acaba ne netice verecek bize bu araziye çalınan çapalar. Ne olurdu ki bu topraklarda!.. Ne elde edilebilirdi bu çift sürmeye elverişsiz tarladan. Olsun, vardır bununda bir hikmeti, biz bu dönemde bize düşeni yapalım. Zaten neticeyi burada görmeye de niyetli değil ki hiçbir arkadaşımız. Bu niyetle her gün gidilen okul, her geçen gün biraz daha büyüdü. Her gün birkat daha koydu üzerine. İlk defa şahit olmuştum sırasız sınıflara burada. İlk kez bir sınıf hapisane duvarlarını anımsatmıştı bana. En küçük bir günlük ihtiyacın bile karşılanması için beklenmesi gereken zaman dilimlerini ilk kez yaşamıştık burada. Ve derken, okul bir merkez halini alıverdi zamanla. Tüm bakanların araçları aradığı bir kurum oldu çocuklarını göndermek için. Elçiliğe mektuplar yazılıp, aracı olması için rica edilen bir müesseseye dönüştü. Amerikan büyükelçisinin bizzat sizi ülkemizde görmek isteriz diyerek ayakta karşıladığı öğrencilerin beşiğine dönüşüverdi. Hatta elçiliğe girişinde, tüm basın mensuplarının önünde 'Hoş geldin Afganistan'ın Bill Gates'i' selamıyla karşılamıştı onu.

Türkmenistan'daki bilgisayar olimpiyatlarında altın madalya getirmişti çocuk. Kuruldaki profesörler ikinci kez çağırmışlardı kendisini, bir daha sormuşlardı aynı soruları şaşkınlıkla. "Sahi sen nerden öğrendin İngilizceyi bu netlikte?" demişlerdi hem de hayretle. Yani inanmamışlardı onlar da. Günlerce gazete manşetlerinde kalmıştı haber, Karzai misafir etmişti kendisini. Devlet erkanı daha bir yakın markaja almıştı okulumuzu.

Ömer Gaznevi'ye, öğrencimize, biraz da şaka yollu: 'Azizim artık randevu falan alalım mı senden, bir anda meşhur oldun baksana' dediğimde yaşadığı o mahcubiyet hala gözlerimin önünde. 'Olur mu hocam ne demek o öyle' diyebilmişti sadece. Esasında ben de biliyordum bu Mevlâna torununun samimiyetini, hem de çok iyi. Acaba, kaymış mıdır ki gönlü bunca şatafata diye bir yoklamaydı sadece benimkisi. Ama onun gönlü dupduru, alabildiğince berraktı. Hiç şüphe yok. Azimli ve de kararlı. Oysa neredeyse yukarıda resmetmeye çalıştığım yokluk ve sefaleti çeken hemen hemen her Afganlının hayalimdi ona arz edilen.

Daha nice genç yapılan bu hizmetler sayesinde hem kendini kurtarmış hemde ülkesini, ülkesindeki insanların bile hayal edemediği şekilde temsil etmişler işe bütün bunlar hizmetin meyvesi.

THEMA-8

9. KLASSE

8. HODSCHA EFFENDI UND HIZMET BEWEGUNG

8.3 DIENST

KOMPETENZEN

- Die Definition und die Bedeutung des Dienstes verstehen,
- die Geschichte und die Auswirkungen der Dienstbewegung von Hodscha Effendi,
- den Beitrag des Dienstes für die Gesellschaft und für den Einzelnen,
- die globale Dimension des Dienstes und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft zu verstehen.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Gruppe wird gebeten, die Geschichte des Dienstes zu recherchieren und in Form einer Präsentation vorzustellen.
- Eine Person, die seit den ersten Jahren des Dienstes gearbeitet hat, wird ausfindig gemacht und die Gruppe besucht sie und hört sich ihre Erinnerungen an den Dienst an.

MATERYAL

- Papier, Stift, Schreibtafel, Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Es werden Informationen über die Geschichte des Dienstes gesammelt und Notizen gemacht, indem einige der Spuren aus der geçmişten izlerden werden.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Die Schüler werden gefragt, was das Wort „Hizmet“ für sie bedeutet und ihre Meinungen werden gesammelt.
- Die Geschichte der Hizmet-Bewegung und die Beiträge von Hocaefendi und Bediüzzaman werden vorgestellt.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Es wird betont, dass der Hauptzweck des menschlichen Lebens darin besteht, dem Glauben und dem Qur'an zu dienen.
- Weitere Punkte, die die Bedeutung des Dienens unterstreichen, werden nacheinander kurz erläutert.
- Die Bedeutung des Dienens erleichtert andere Themen, da die Situation der zukünftigen Generation, die in Armut lebt, und die Situation der Freunde um sie herum gemeinsam besprochen werden.
- Das Video Spuren aus der Vergangenheit 1 wird gemeinsam angeschaut. Das Video zeigt, wie der Dienst zum ersten Mal im Ausland eröffnet wurde und welche Schwierigkeiten dabei auftraten.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Bill Gates aus Afghanistan wird einem Schüler vorgelesen und der Artikel gemeinsam diskutiert.
- Die Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen, die dorthin kommen, werden verglichen und erklärt.
- Ihr Engagement und ihre Liebe zum Dienst werden hervorgehoben.

Dienst (Hizmet)

Dienen ist die Pflicht, bis zum letzten Atemzug für die Sache des Glaubens und des Korans zu laufen, d.h. auf dem Weg Allahs (den Namen unseres Herrn und Meisters (sav) in der ganzen Welt zu verkünden), der von Hodscha Efendi und Bediuzzaman Meister eröffnet wurde. Der Dienst ist eine Lebensweise, eine Art, das Leben gemäß dem Islam, dem Koran und der Sunna zu leben. Es ist die Arbeit, sich um die Menschen um uns herum und um unsere Freunde zu kümmern, indem wir auf die heutigen Bedingungen achten, während wir unser Leben leben, ihnen von unserem Herrn und unserem Propheten (sav) erzählen und sie mit ihnen bekannt machen.

Der Ort, an dem Hodscha Efendi den Grundstein für den heutigen Dienst gelegt hat, ist Izmir, wo diese Arbeit mit 3-5 Personen aus seinem Umfeld begann und sich zu einer Mobilisierung für Bildung und Ausbildung entwickelte. Überall in der Türkei wurden Wohnheime, Unterrichtsräume und Studienzentren eingerichtet, überall wurden Schulen und Universitäten eröffnet. In diesen Zentren wurde der Dienst in Fleisch und Blut übergegangen und Tausende von Menschen wurden über Allah (cc) und unseren Propheten (sav) unterrichtet und eine Generation von Gläubigen wurde herangebildet. Während all dies geschah, wurden in den 1990er Jahren, als die zentralasiatischen Länder versuchten, ihre Unabhängigkeit zu erlangen, Pläne geschmiedet, ihnen Dienste unter der Leitung und Verwaltung von Hodscha Efendi anzubieten, und man begann, dort Wohnheime und Schulen zu eröffnen. Diese Dienste kamen nicht nur der Bevölkerung zugute, sondern viele Menschen hatten auch die Möglichkeit, ihren Herrn und Propheten wieder zu erkennen. Die Energie, die hier entstand, breitete sich über Europa, Afrika und die ganze Welt aus und ist heute in 190 Ländern zu finden.

Einige Fragen zur Bedeutung des Dienens

1- Das Ziel des Lebens sollte sein, dem Glauben und dem Koran zu dienen.

Man sollte daran denken, mehr für andere zu leben, um die ewige Glückseligkeit zu erlangen. Wenn es diesen Dienst nicht gibt, hat das Leben keinen Sinn. Vor allem in der heutigen Zeit, in der die Sünden wie eine Flut über uns hereinbrechen und uns alle verschlingen. Deshalb müssen wir ständig, entschlossen, umfassend und unermüdlich daran arbeiten, unser Îmân zu retten und anderen zu helfen, ihr Îmân zu stärken und den Islam vollständig zu leben.

2- Die Bedeutung des Dienstes, der auf den Wahrheiten des Glaubens und des Islam beruht, und seine Überlegenheit gegenüber anderen Diensten, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind wie Diamanten. Ihr Wert ist hoch und ihre Dauer unendlich. Die Themen, mit denen sich andere befassen, insbesondere die Menschen der Welt und die Menschen der Unachtsamkeit, sind Glasscherben und Glasflaschen wert. Der Unterschied besteht darin, dass die Sache, die wir vertreten, sich mit den Wahrheiten des Glaubens befasst und sich für ihre Stärkung einsetzt. Mit anderen Worten: Da wir die Glaubenswahrheiten und die Bedingungen des Islam zu unserem Hauptanliegen machen, betrachten wir den Dienst am Glauben und am Koran als erste Pflicht unseres Lebens und handeln entsprechend. Besonders diejenigen, die das Bedürfnis ihrer Generation nach den Wahrheiten des Islam und des Islam verstehen, sollten so sein. Mit anderen Worten, sie sollten den Dienst am Glauben und am Qur'an als die erste Pflicht ihres Lebens betrachten und ihre Bemühungen danach ausrichten.

3- Je nach Ausmaß des Problems werden andere Themen vergessen und aufgegeben.

Angesichts der Verderbtheit unserer Generation ungerührt zu bleiben, ist Ausdruck von Gefühllosigkeit. Während unsere Generation in der Finsternis des Unglaubens, in den Tälern der Perversion und in den Strudeln der Sittenlosigkeit stirbt und alles verloren hat, ist es natürlich mit der Menschlichkeit unvereinbar, dass Menschen mit Gewissen angesichts der erbärmlichen Situation dieser Generation in ihren Herzen leben, ihre Bequemlichkeit nicht aufgeben und nicht zu Heilmitteln greifen. Der Gesandte Allahs (s.a.w.s.) war sein ganzes Leben lang mit der Erziehung und Reform der Generation beschäftigt und vergaß darüber andere Dinge. Tatsächlich wurden ihm die Zähne ausgeschlagen, er wurde geschlagen, ausgehungert und viele Male auf verschiedene Weise beleidigt... Er maß all diesen Dingen keine Bedeutung bei, als ob sie ihm nicht widerfahren wären, er dachte nicht darüber nach und hängte sein Herz nicht daran. Denn: Neben seinem persönlichen Dienst hatte er noch eine andere Sorge, nämlich die Rettung der Generation. Ja, das war seine Sorge, und er band seinen ganzen Seelenfrieden an das irdische und ätherische Glück seiner Umma.

4- Es ist notwendig, ein Kern zu sein. Zumindest ist es notwendig, ein Topf für den Kern oder den Samen zu sein;
a - Es ist möglich, den Dienst zu schützen, der geleistet wurde, um die Generation auf die Ebene der Tugend im Glauben, in den Taten und in der Moral zu heben und den Nachfolgenden einen dauerhaften Dienst zu hinterlassen.

b-Das letzte Wort ist "möge Allah dir gnädig sein". Der Imam, der Muezzin und die Menschen sagen dies als letztes Wort für den Verstorbenen. Es ist wichtig, dass dieses Wort gesprochen wird, aber noch wichtiger ist, dass der Adressat, d.h. der Verstorbene, dieses Wortes würdig ist, dass es von ihm gesprochen wird und dass er die Hinterbliebenen verpflichtet, dieses Gebet zu sprechen. Dies kann dadurch geschehen, dass er nicht nur die Lücke füllt, die der Verstorbene hinterlässt, sondern dass er der Generation einen nützlichen und dauerhaften Dienst hinterlässt.

c - Der Friede dieser großen Menschen hängt von ihrem ernsthaften Bemühen ab, dass diejenigen, die nach ihnen kommen, in der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, und auf dem Weg, auf dem sie zu ihrem Bewußtsein gelangt sind, leichter gehen und sich so schnell wie möglich vermehren können. So hinterlässt ein Werk, das den Frieden der kommenden Generation garantiert, damit euer Frieden von Dauer ist, euer Tod angenehm ist, euer Grab mit Lichtern gefüllt ist, eure Bilanz schwer ist, euer Konto leicht ist und ihr ewige Glückseligkeit erlangt.

Der Bill Gates Afghanistans

Es ist ein Land, in dem kein Vogel fliegt und keine Karawane vorbeizieht. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. Überall Ruinen. Wohin man auch schaut, es gibt kein Gebäude, das dem Auge gefällt. Alles liegt im wahrsten Sinne des Wortes in Trümmern. An den Wänden sind Einschusslöcher von Raketenwerfern zu sehen. Offensichtlich wurde es zu seiner Zeit vom gegenüberliegenden Hang aus stark bombardiert. In den Treppenhäusern finden sich durch die zerbrochenen Fenster Spuren von Granaten. Es ist unmöglich, das Gebäude nachts zu verlassen, da selbst das Betreten eines Stockwerks in einem Gebäude ohne Strom eine große Gefahr darstellt. Dennoch handelt es sich um ein solides russisches Gebäude. Man sieht ihm an, dass es aus alten Zeiten stammt. Es ist eines von nur zwei Gebäuden in der ganzen Stadt, die mehr als zwei Stockwerke haben und noch stehen. Wie es das Schicksal so will, befindet sich auch das Stockwerk, das für unser Hauptquartier vorgesehen ist, im 9. Wir wohnen mit unseren Freunden im 9. Stock, in unserem Gästehaus, wo wir in den ersten Tagen wegen der Cholerafaher nur Eier gegessen haben.

Oft kamen Leute aus den Nachbarländern, die in Afghanistan investieren wollten. Ihre erste Frage war meist, wann der nächste Flug geht. Ich werde mich immer an das Trauma eines Geschäftsmannes erinnern, der am Montag ankam und nach einer Stadtrundfahrt in unser Gästehaus zurückkehrte, als er erfuhr, dass der nächste Flug erst am Donnerstag ging. Ich erinnere mich lachend an seinen Satz: "Was soll ich denn bis dahin hier machen? Aber er wollte nicht in dieses Land kommen, obwohl er wusste, dass er dort leicht Millionen von Dollar verdienen könnte. Selbst wenn er reich wäre, zog er es vor, die wirtschaftliche Not zu erleben. Er wollte einen Laib Brot essen, aber abends wollte er seinen Kopf bequem auf sein Kissen betten.

Ein befreundeter Bauunternehmer beklagte sich einmal, dass er für eine Millioneninvestition keine Mitarbeiter finden konnte, die hier arbeiten wollten. Er wohnt in einer Villa, vor der Tür steht ein Leibwächter. Strom und Wasser gibt es rund um die Uhr. Er hat das neueste Automodell, sein Fahrer steht immer zur Verfügung. Aber jeder Besucher hat höchstens ein oder zwei Monate Geduld und sucht dann nach einer Möglichkeit, bei der ersten Gelegenheit in die Türkei zu fahren. Die Lehrer der türkischen Schule hingegen lebten in alten russischen Patiyez (Wohnblocks), in denen es nur zwei oder drei Stunden am Tag Wasser gab, Strom nur zwischen den Abend- und Nachtgebeten, kein Wasser, weil der Wassermotor nicht funktionierte, weil es keinen Strom gab, und Gasöfen in Räumen, in denen die elektrische Heizung nicht funktionierte. Es gibt keinen Wächter vor der Tür. Ihre Nachbarn sind alle Afghanen. Morgens benutzten sie die normalen städtischen Verkehrsmittel und kauften auf den normalen Straßenmärkten ein.

Es war, als gäbe es zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite waren diejenigen, die trotz aller Möglichkeiten aus Angst um ihr Leben eine Chance suchten und überhaupt in die Türkei kamen, und auf der anderen Seite waren die türkischen Lehrer, denen es finanziell gut ging und die gerne in dieser Gesellschaft lebten. Diese Situation blieb natürlich auch den Schülern nicht verborgen, die die Gelegenheit hatten, sie näher kennen zu lernen und die mehr oder weniger in Kontakt mit der Außenwelt standen, und wenn sie die Gelegenheit hatten, fragten sie: "Hodscha, warum sind die anderen nicht wie du?" Eine tief sinnige Antwort, die mit einem Lächeln erwidert wurde. Ja, diese kurze Antwort genügte dem Fragenden.

In den Tagen, in denen wir in ein solches Bild eingetaucht waren, stellten sich unwillkürlich Fragen. Ich frage mich, was mit den Hacken passiert, die auf diesem Land gestohlen wurden. Was würde auf diesem Land geschehen? Was könnte man aus diesem Acker machen, der sich nicht zum Pflügen eignet? Nun, da ist eine Weisheit darin, lasst uns in dieser Zeit unseren Teil dazu beitragen. Jedenfalls hat keiner unserer Freunde die Absicht, das Ergebnis hier zu sehen. Die Schule, die jeden Tag mit dieser Absicht besucht wurde, wuchs jeden Tag ein wenig mehr. Jeden Tag kam eine Schicht dazu. Zum ersten Mal sah ich Klassenzimmer ohne Tische. Zum ersten Mal erinnerte mich ein Klassenzimmer an Gefängnismauern. Zum ersten Mal erlebten wir, wie lange man warten musste, um auch nur das kleinste tägliche Bedürfnis zu befriedigen. Mit der Zeit wurde die Schule zu einem Zentrum. Sie wurde zu einer Einrichtung, in die alle

Geistlichen ihre Kinder schickten. Sie wurde zu einem Ort, an dem Briefe an die Botschaft geschrieben wurden, um nach Vermittlern zu fragen. Es wurde zur Wiege der Studenten, wo der amerikanische Botschafter sie persönlich im Stehen begrüßte und sagte, dass er sie gerne in unserem Land sehen würde. Er begrüßte ihn sogar mit den Worten: "Willkommen, der Bill Gates Afghanistans", als er die Botschaft vor der gesamten Presse betrat.

Der Junge hatte bei der Computerolympiade in Turkmenistan eine Goldmedaille gewonnen. Die Professoren des Komitees riefen ihn zum zweiten Mal auf und stellten ihm erstaunt die gleichen Fragen. "Wo haben Sie gelernt, so gut Englisch zu sprechen? Auch sie konnten es nicht glauben. Die Nachricht sorgte tagelang für Schlagzeilen, Karzai empfing ihn. Die Beamten hatten unsere Schule unter die Lupe genommen.

Als ich zu Ömer Gaznevi, unserem Schüler, etwas scherzhaft sagte: "Aziz, wollen wir uns mit dir verabreden, du bist ja plötzlich berühmt geworden", kann ich mich noch gut an seine Verlegenheit erinnern. Er konnte nur sagen: "Nein, Herr Lehrer, was meinen Sie damit? Eigentlich kannte ich die Aufrichtigkeit dieses Mevlana-Enkels sehr gut. Ich fragte mich nur, ob sein Herz zu all dem Glanz hinabgestiegen war. Aber sein Herz war kristallklar. Es gab keinen Zweifel.

Entschlossen und zielstrebig. Was ihm angeboten wurde, war der Traum fast aller Afghanen, die unter der Armut und dem Elend litten, die ich oben zu beschreiben versucht habe.

Viele andere junge Menschen wurden durch diesen Dienst gerettet und repräsentierten ihr Land auf eine Art und Weise, die sich nicht einmal die Menschen in ihrem Land vorstellen konnten.

KONU-8

9. SINIF

8. HOCAEFENDİ VE HİZMET

8.4 HİZMETİN ÖNEMİ VE DEVAMI

KAZANIMLAR

- Neden hizmet etmemiz gerektiğini ve hizmetin önemini
- Hizmet etmek için dava adamı olmak zorunda olduğumuzu
- Hizmet eden insanın kıyamete kadar amel defterinin açık kalacağı öğrenilir.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Yakın zamandan dava adamı olarak kimler gösterilebilir isimleri ve neler yaptıkları ile icraatları araştırılarak bir sunum hazırlanır.
- Hizmet etmenin kaç farklı metot ve yöntemi vardır mantığında maddeler halinde herkese göre bir hizmet alanı ve yöntemi olduğu ortaya çıkartılarak herkesin kendisine de verimli ve faydalı olacağı bir alan seçmesi istenir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Mentor dava adamı ve hizmet insanı yazılarını çıkartır her öğrenciye verir bu yazılarda ne anlatılmak istenildiği beraber müzakere edilir.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Mentor herkes ölünce amel defteri kapanıyor ama bazı haller var ki kıyamete kadar insanın amel defteri açık kalıyor sizce bu ameller nelerdir şeklinde bir soru sorarak her öğrencinin fikrini alır ve yazar.
- Öğrencilerden gelen cevaplar ışığında arkada hayırlı bir nesil yetiştirmek hayırlı insan bırakmak bunların en kıymetlisi ve bu yüzden de peygamberler dahi ilk bu vazife ile görevlendirilmiş sözleri ile konuya giriş yapar.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Okuma metninde geçen diğer maddeler kısa kısa izah edilir hizmet etmenin önemini anlatan durumlar anlatılmış olunur.
- Dava adamı kime denir şeklinde bir soru ile öğrencilerden akıllarında ki isim ve kavramlar anlaşılır.
- En büyük dava adamlarının peygamberler olduğu ondan sonra da islam davasına her devirde sahip çıkan insanlara denileceği vurgulanır.
- Ortaya çıkan isimler üzerinden o kişilerin yaptığı vazifeler ve hizmetler konuşulur.
- Çağın muhacirleri Güney Afrika 1.Bölüm beraber izlenir ve o günün şartlarında bu kadar zor bir fedakârlık yapabilmek için dava adamı olmak zorunda olduğu vurgulanır.
- Günümüz insanları içinde başta Hocaefendi ve ilk abilerin dava adamlığı çok ciddi yaşadıklarını ve bize örnek oldukları vurgulanır.

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

- Hizmet eden ve dava adamı olan insanların yaptıkları hizmetler sayesinde amel defterlerinin kıyamete kadar açık kalacağı ifade edilir.
- Bizlerde amel defterlerimizi kıyamete kadar açık bırakmak istiyorsak dava adamı olmaya çalışmalı ve hizmet etmeye çalışmalıyız.

HİZMETİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR (DEVAM)

5- Her şeyin iki dili vardır: Hâl dili ve Kal (söz) dili

Bir meselenin gerektiği şekilde anlaşılması ve benimsenmesi her iki dilin geniş zaman içerisinde biri diğerine tercümanlık yaparak yardımcı olmalarına, birbirlerinin ayıplarını örtmelerine ve birbirlerinin eksiklerini tamamlamalarına bağlıdır. Bu durumda hizmet ehline düşen dili ile okuduğu, anlattığı veya milleti davet ettiği şeyleri kendisi hareket ve davranışlarıyla tablolar halinde göstermektir. Sözleriyle anlattığı şeyleri yaşamıyor haliyle onları göstermiyorsa çok bir manası yok demektir bu samimiyetsizlik olur karşımızdaki insanın bize olan güvenini zedeler. Zira kulak duymak istediği gibi göz de görmek ister. İşin takdir ve tebrik edilecek yönü de zaten burasıdır.

6- Üç asırdan beri çalışma alışkanlığı alındı.

Onun yerine tembellik, miskinlik beceriksizlik ve ümitsizliği verildi. Çalışmanın ve gayretin olmadığı bir yerde ayakta kalmaktan ve uzun ömürlü olmaktan da söz edilemez. Çünkü; beka çalışma olursa hak edilir. Öyle ise bizler çok ciddî bir çalışma içerisine girmeliyiz ki, huzur ve hâkimiyet yüklü bir bekayı hak etmiş olalım. Meselâ:

a-Yeni kimselerle tanışmalıyız. Onlara devamızı, hizmetimizi, mesleğimizi, birinci işimizi ve yaşama gayemizi güzelce anlatmalıyız veya onları anlatanlarla görüşmeliyiz.

b-Kendimiz fedakâr ve hamleci ruha sahip olmalıyız. Yani kendi imkanlarımızla eğitime yönelik yatırımlar yapmalıyız. Önce kendi imkanlarımızı seferber etmeliyiz.

c-Ve en can alıcı olanı da; nesli hizmet yolunda meşru keyif ve lezzetlerini terk edecek kadar fedakâr, kimseye yer kalmaması için cehennem dolduracak mahiyette vücudunun büyütülmesini isteyecek kadar diğerkâm olmalıyız. Şu kadar var ki, neticeye yol ve usulü ile gidilir. Bir neticeyi elde etmek isteyen, yoluna erkanına riayet etmeli. Bu ise; gayretin ciddî, zihinlerin aynı gaye etrafında toplanması ve kalplerin tek parça olması ile mümkündür. Esasen çırpınma; acizliğini tasdik, kulluğunu itiraf, Kudreti Sonsuz olanı ilan, O'na ait her şeyi âlî tutma, yolunda sebat etme ve engin rahmetini umma ve beklemedir.

7- Hizmet etmede lezzet ve izzet vardır.

Çalışmada ve hizmet vermede izzet, şeref, lezzet, ümit ve neşe vardır. Atalet, tembellik ve miskinlikte zillet, gam, yeis ve sıkıntı vardır. Bunun sebebi ise hizmetin yani manevî cihadın mükafatının cennet olmasıdır. Evet Cenabı Hak dini için çalışan ve hizmet eden kimselere daha dünyada iken hizmetleri ve faaliyetleri içinde cennetteki saadeti andıracak manevî bir lezzet derc etmiştir. Ve o kimselere daha dünyada iken bu lezzeti tattırıyor ve ayrıca onları aziz kılıyor ve itibarlarını yükseltiyor. Bu mesele Allah katında böyle olduğu gibi insanların nazarında da böyledir. Efendimiz Hadiste; "insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır." buyurulmuştur. Bunun içindir ki, insan hizmet ve çalışması nispetinde ve verim verdiği ölçüde lezzet alır ve huzurlu olur ve cennet huzuruna benzer bir huzurla ömrünü geçirir.

*Şehitlerin canlarını hak yolda seve seve vermeleri bunun en çarpıcı örneğidir.

*Zenginlerin İslam'ın yayılması için servetlerini vermeleri bunun parlak bir alâmetidir.

*Fukaranın hizmete bedenleri çalışmaları ile katkıda bulunmaları bunun açık bir işaretidir.

*Mücahitlerin kıta kıta dolaşmaları bundan ötürüdür.

Ecdadımız ve bizler bunun için vakıflar kuruyor ve başkalarına hizmet götürüyoruz. Çünkü: Hak yolda halka hizmet götürmenin Hakk'a hizmet demek olduğunu biliyoruz.

Hizmet edenlerin huzurları bir de şu sırlardan kaynaklanmaktadır:

a- Çalışmaları Allah'ın rahmetini celbediyor ve yüce rahmet de onları kaplıyor.

b- Gayretleri günahlarına kefaretiliyor ve sonsuz mağfiret onları bağışlıyor.

c- Melekler onları alkışlıyor.

d- Fayda gören insanlar onlara hayır dualarında bulunuyor.

Atalete (tembellik) gelince; atalette veya sadece şahsı için yaşamakta cehennem elemi vardır. Yeis (ümitsizlik) ve ızdırap vardır. Bunun içindir ki, hizmet etmeyenler her zaman huzursuzdurlar ve herkesle geçimsizdirler. Dünyayı elde etseler yine doymazlar. Çünkü tembel oluşları veya şahsî menfaatlerinden başka bir şey düşünmemeleri onların ruhlarında cehennem elemi doğurmuştur.

8- Çok karlı bir kazanç yolu

Bizim devamız ve meşgul olduğumuz saha iman ve Kur'an hakikatlerini herkese duyurmak olduğundan umumîdir, herkesle alâkalıdır ve o nispette de değerli ve kıymetlidir. Öyle ise siyasi-gayr-ı siyasî herhangi bir İslami hizip ve İslami bir grupla münakaşalara kalkışıp elimizdeki elmasları kömür seviyesine düşürmeyelim. Bu hizmet gerçekten çok kârlı bir ticaret ve bir kazanç yoludur, İslam'ın yeniden ihyası ile alâkalı olan hizmetimiz, tesânüde (yardımlaşma) dayalı olması hasebiyle uhrevî amellerde iştirak esaslarına göre hem bu düsturun hem de ilâhî rahmetin gereği olarak herkesin

kazandığı miktar, her bir kardeşinin amel defterine aynen geçer. Bu itibarla bu hizmette kazanç pek fazladır. Herkes binlerce hisse alır. Yeter ki hizmete sıdk ve ihlas ile girmiş ve koşmuş olsun. Bununla birlikte herkes sadâkatına, takvasına, gayretine, büyük günahları terk etmesine ve ibadetteki ciddiyetine göre hisse alır.

İslâm'a Hizmet Dava Adamı Olmayı Gerektirir

İman ve Kur'an hizmeti, fedakâr insanlar ister. Bu hususta duyguyu düşünceyi döne döne inceltmek ve eritmek lâzımdır. İnsan inceliyor erimelidir ki, hizmet düşüncesine herhangi bir tortu karışmasın. Karışınca ne olur? Dünya ağırlıklı bir din ihtiyar etmiş olur zannediyorum. Bu mesele çoğumuzun gözünden kaçıyor. Meselâ baba ister ki, oğlu dine hizmet etsin... Ama bir işi olsun, hatta evi barkı da olsun... Ancak, dinini de terk etmesin ister. Bu çok masum gözükebilir. Halbuki Kur'an-ı Kerîm diyor ki: "Hayır, hayır siz dünyayı arzuluyor, ahireti geriye bırakıyorsunuz." Yani dünyanız ağır basıyor. Ahirete gelince, onu ikinci plâna atıyorsunuz diyor.

Öyleyse her şeyden önce, bu mevzuda yapılacak tek şey nefsimizde ve neslimizde iman ve Kur'ân hizmeti işlene işlene bir ruh haline getirilmesidir. Evet, öyleki, hepimiz ve herkes iman ve Kur'ân hizmetinin delisi haline gelmelidir. O kadar deli ki; onlar bize, evlenmeyeceğiz desinler, biz de onlara evlenmelisiniz, Peygamber (sav) evlenmiştir, diyerek itidal tavsiye etmeliyiz. Onlar memuriyete girmeyeceğiz desinler. Biz de "Hayır girmelisin, hizmet için, Kur'ân için girmelisin" demeliyiz. "Tüccar olmayacağım, ticaret yapmayacağım" desinler. Bizler de, "Hayır, İslâm'a hizmet için yapmalısın" demeliyiz...

Aksine, din ve ukba düşüncesi böyle olmaz ve bu seviyede yakalanamazsa dünya ağır basacak ve ahiret de ikinci plânda kalacaktır. Dava adamı dünyayı aşmış adamdır. Aşamayanlar dava adamı olamazlar. Dindar olurlar, inanç ve akidelerinde tam olurlar ama, dava adamı olamazlar. Dava adamı İslâm'a ve Kur'ân'a hizmetten bir an dur olsa, kendini büyük günah işlemiş sayar. Onlara göre bu günahın tövbesi de "Estağfurullah" değildir. Bu günahın tövbesi günahın ağırlığının vicdanda duyulması ve tekrar hizmete dönülerek, ölesiye hizmet edilmesidir.

Onun İçin Çok Şey Fark Edecek

Şair ve bilim adamı Lauren Iseley, bir gün sahilde yürüyüş yapıyor. Uzakta dans eder gibi hareketler yapan bir adam dikkatini çekmiş. Merak edip hızlı hızlı ona doğru yürümüş. Yaklaşınca bir gencin yerden birşey alıp denize attığını, sonra birkaç adım atıp aynı hareketi sürekli tekrarladığını görmüş. Biraz daha yaklaşmış genci selamlamış ve aralarında şu konuşma geçmiş. Ne yapıyorsun böyle? Okyanusa deniz yıldızı atıyorum. Deniz yıldızı mı?

Evet... Güneş yükseldi ve sular çekiliyor. Eğer onları suya atmazsam az sonra ölecekler. Ama görüyorsun ki, kilometrelerce sahil var ve baştan aşağı denizyıldızı ile dolu. Ne fark edecek? Genç adam eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha almış, denize fırlatırken "Bakın" demiş "Onun için fark etti!" Laure İsaley, geri döndüğünde gördüklerini bir türlü zihninden atamamış. Anlamış ki bu genç sadece bir gözlemci olmayı, olup biteni izlemeyi değil, "ân'ı" yakalamayı. Aktif olarak bir fayda sağlamayı seçmiş. Yepyeni bir bilinçle uyanmış sabahleyin. Sahile inmiş, genci bulmuş ve saatlerce onunla okyanusa deniz yıldızı atmış. Gerçek güç ve mutluluk, kalbin eylemi ile ortaya çıkar. Kalpler kanatlınsın! "An" yakalansın! Hayatın gerçek değerini bilenler, haydi koşun sahile! Bizim de etrafımızda yüzlerce insan var ama biz bir tanesini kurutabilirsek onun için çok şey değişecek.

Hizmet Etmek Kıyamete Kadar Meyve Veren Ameller Demektir

Bir hadis-i şeriflerinde peygamberimiz şöyle buyuruyorlar: "Her ölenin, amel defteri kapanır. Ancak uyanık bir gözle, hüşyâr bir kalple İslâm'a tehcüm eden düşmanlara karşı İslâm'ın bekçisi olanlar müstesnadır." Tahkiki îman kalplere yerleşmesi vazifesini yüklenip uyanık bir akıl ve hüşyâr bir kalple bu vazifeyi eda edenler, insanların şiddetle muhtaç oldukları îman ve İslâm'ın bekçiliğini yapanlar müstesnadır. Onların amelleri çekirdekler gibi, mevsimi gelince nemalanır, meyveye durur. Kendileri ölür giderler ama amelleri bitmez. Cihatları neticesinde geride bıraktıkları îman anlayış ve şuuru ile hayırlı amellerini devam ettirirler.

Ahirette hiç ummadığımız bir zamanda meyve vermiş şekilleriyle karşımıza çıkacak ameller vardır. Kabir azabının veya Cehennem ateşlerinin tehcümü anında birdenbire "Durun! Küfr-ü mutlağın kalplere girmemesi için tedbirler arayan, küfrün hücum yollarını kollayan; bir nöbetçi gibi göz yummadan bekleyen bu mücahide azap vermeyin!" diyen, tecessüm etmiş amelleriniz olacaktır. İman şuurunuz ve anlayışınız ile bu mevzudaki gayretleriniz, böyle meyveler verecek, sizi Cehennem'in ateşlerinden ve kabir azabından koruyacaktır. Hizmet edip insanlığa Hakkı hakikati anlatmak insanların imanını kazanmasına ve imanını kuvvetlendirmesine vesile olmak ve onların sizin sayenizde öğrenmiş oldukları her ilim her bir güzellik daha sonra onların hepsini yada bir kaçını yaptıklarında onların almış olduğu sevabın aynısı sizin de hesabınıza yazılacak hatta siz ölmüş olsanız onların bu işi devam ettirmeleri ile devam eden o sevap halkası devam ettiği için yine de sizin amel defterinize eklenecek ve bu iş böylelikle kıyamete kadar devam edecek siz ölüsünüz ama sürekli amel defterinize sevaplar yazılıyor bunlar bitmeyen sevap ve hayır meyveleri iste.

THEMA-8

9. KLASSE

8. HODSCHA EFFENDI UND HIZMET BEWEGUNG

8.4 EINIGE FRAGEN ZUR BEDEUTUNG DER DIENST

KOMPETENZEN

- Warum wir dienen sollten und die Bedeutung des Dienens
- Dass wir ein Mann der Tat sein müssen, um zu dienen
- Es heißt, dass das Buch der Taten derer, die dienen, bis zum Tag des Gerichts aufgeschlagen bleibt.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Eine Präsentation wird vorbereitet, indem recherchiert wird, wer in jüngster Zeit als Mann der Tat gezeigt werden kann, was er getan hat und was er tut.
- In der Logik, wie viele verschiedene Methoden und Verfahren es gibt, um zu dienen, zeigt sich, dass es für jeden einen Bereich des Dienens und eine Methode gibt, und jeder ist eingeladen, einen Bereich zu wählen, in dem er produktiv und für sich selbst nützlich ist.

MATERIAL

- Papier, Stift,
- Schreibtafel, Eding
- Laptop,
- Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Der Mentor nimmt die Schriften eines Mannes der Tat und eines Mannes des Dienstes und gibt sie jedem Schüler, und was in diesen Schriften erklärt werden soll, wird gemeinsam besprochen.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Der Mentor holt die Meinung jedes Schülers ein, indem er die Frage stellt: "Was sind deiner Meinung nach diese Taten?"
- Im Lichte der Antworten der Schüler ist es das Wertvollste, eine gute Generation zu erziehen und einen guten Menschen zu hinterlassen, und aus diesem Grund wurden sogar die Propheten zuerst mit dieser Aufgabe betraut.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Die anderen Punkte des Lesetextes werden kurz erläutert und die Situationen, die die Bedeutung des Dienens verdeutlichen, werden erklärt.
- Die Frage, wer als Mann der Tat bezeichnet wird, dient dazu, die Namen und Begriffe in den Köpfen der Schüler zu verstehen.
- Es wird betont, dass die größten Männer der Sache die Propheten sind, gefolgt von den Menschen, die die Sache des Islam in jeder Epoche verteidigen. Die Pflichten und Verdienste dieser Personen werden anhand ihrer Namen besprochen.
- Die Muhajirs der Zeit, Südafrika 1. Episode, werden gemeinsam betrachtet und es wird betont, dass man ein Mann der Sache sein muss, um unter den damaligen Bedingungen ein solch schweres Opfer zu bringen.
- Es wird betont, dass der Hodscha und die ersten Brüder und Schwestern unter den heutigen Menschen es sehr ernst meinten, ein Mann der Sache zu sein, und dass sie ein Beispiel für uns sind.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Es heißt, dass durch den Dienst derer, die dienen und Männer der Sache sind, ihre Bücher der Taten bis zum Jüngsten Tag offenbleiben.
- Wenn wir wollen, dass unsere Bücher der Taten bis zum Jüngsten Tag offenbleiben, sollten wir uns bemühen, Männer der Sache zu sein und zu dienen.

EINIGE FRAGEN ZUR BEDEUTUNG DER DIENSTLEISTUNG (FORTSETZUNG)

5- Alles hat zwei Sprachen: Die Sprache Hal und die Sprache Kal.

Das richtige Verständnis und die richtige Annahme eines Themas hängen von der Fähigkeit der beiden Sprachen ab, sich gegenseitig als Dolmetscher zu helfen, die Fehler der anderen zu verdecken und die Mängel der anderen zu ergänzen. In diesem Fall ist es die Pflicht des Dieners, die Dinge, die er vorliest, erklärt oder zu denen er das Volk einlädt, durch seine Handlungen und sein Verhalten zu veranschaulichen. Wenn er die Dinge, die er mit seinen Worten sagt, nicht lebt und nicht durch sein Verhalten zeigt, bedeutet das, dass es nicht viel bedeutet, es ist Unaufrichtigkeit und schadet dem Vertrauen der Person, die vor uns steht. Denn das Auge will sehen und das Ohr will hören. Das ist der Aspekt der Arbeit, den es zu würdigen und zu loben gilt.

6- Die Gewohnheit zu arbeiten hat sich seit drei Jahrhunderten durchgesetzt.

An ihre Stelle sind Faulheit, Trägheit, Inkompetenz und Hoffnungslosigkeit getreten. Wo es keine Arbeit und keine Anstrengung gibt, gibt es auch kein Überleben und keine Langlebigkeit. Denn Überleben ist nur möglich, wenn es Arbeit gibt. Deshalb müssen wir uns ernsthaft anstrengen, um ein Leben in Frieden und Souveränität zu verdienen. Zum Beispiel:

a) Wir müssen neue Menschen kennen lernen. Wir sollten ihnen unsere Sache, unseren Dienst, unseren Beruf, unsere erste Arbeit und unseren Lebenszweck gut erklären. Oder wir sollten sie denen vorstellen, die ihnen davon erzählen.

b - Wir müssen selbst einen aufopferungsvollen Pioniergeist haben. Mit anderen Worten: Wir müssen aus eigener Kraft in Bildung investieren.

Wir müssen zuerst unsere eigenen Ressourcen mobilisieren.

c - Und vor allem müssen wir aufopfernd genug sein, um auf unsere legitimen Vergnügungen und Vorlieben zu verzichten, um der Generation zu dienen, und selbstlos genug, um die Vergrößerung unserer Körper zu fordern, um die Hölle zu füllen, damit kein Platz mehr für andere bleibt.

Aber das Ergebnis wird durch den Weg und die Methode erreicht. Wer ein Ergebnis erreichen will, muss die Regeln des Weges befolgen. Dies ist nur möglich, wenn das Streben ernsthaft ist, wenn der Verstand auf ein Ziel ausgerichtet ist und wenn die Herzen eins sind. Das Streben besteht darin, die eigene Ohnmacht anzuerkennen, die eigene Knechtschaft zu bekennen, die Unendliche Macht zu verkünden, alles, was Ihm gehört, als erhaben zu betrachten, auf dem Weg auszuharren und auf Seine große Barmherzigkeit zu hoffen und zu warten.

7- Dienen ist Freude und Ehre.

Es gibt Ehre, Ruhm, Freude, Hoffnung und Vergnügen in der Arbeit und im Dienen. Wenn man faul und träge ist, gibt es Schwäche, Traurigkeit, Verzweiflung und Kummer. Denn der Lohn des Dienens, d.h. des geistigen Dschihad, ist das Paradies. Ja, Allah, der Allmächtige, hat in den Werken und Tätigkeiten derer, die für ihre Religion arbeiten und dienen, während sie noch auf Erden sind, einen geistigen Geschmack vorbereitet, der der Glückseligkeit des Himmels gleicht. Und Er lässt sie diesen Geschmack kosten, während sie noch in der Welt sind, und macht sie darüber hinaus zu Heiligen und erhöht ihr Ansehen. Dies gilt sowohl vor Allah als auch vor den Menschen.

Unser Meister sagte in einem Hadith: "Der Beste unter den Menschen ist derjenige, der den Menschen am meisten nützt. Aus diesem Grund wird ein Mensch im Verhältnis zu seinem Dienst und seiner Arbeit und in dem Maße, in dem sie produktiv ist, mit Freude und Frieden belohnt und verbringt sein Leben mit einem Frieden, der dem Frieden des Himmels gleicht.

*Das eindrucksvollste Beispiel dafür sind die Märtyrer, die bereitwillig ihr Leben für den rechten Weg hingeben.

*Die Reichen, die ihren Reichtum für die Verbreitung des Islam geben, sind ein leuchtendes Zeichen dafür.

*Die Armen, die mit ihrer körperlichen Arbeit zum Dienst beitragen, sind ein leuchtendes Zeichen dafür.

*Deshalb ziehen die Mudschaheddin von Kontinent zu Kontinent.

Deshalb gründen unsere Vorfahren und wir Stiftungen und leisten Dienste für andere. Denn: Wir wissen, dass den Menschen auf dem rechten Weg zu dienen bedeutet, der Gerechtigkeit zu dienen.

Der Friede der Dienenden beruht auch auf folgenden Geheimnissen:

- a) Ihre Bemühungen ziehen die Barmherzigkeit Allahs an, und die Barmherzigkeit des Allmächtigen bedeckt sie.
- b) Ihre Anstrengungen sühnen ihre Sünden, und die unendliche Vergebung vergibt ihnen.
- c) Die Engel applaudieren ihnen.
- d) Die Menschen, die von ihren Bemühungen profitieren, beten für sie.

Was die Trägheit (Faulheit) betrifft, so gibt es die Hölle, wenn man träge ist oder nur für sich selbst lebt. Es gibt Verzweiflung und Qual. Deshalb sind diejenigen, die nicht dienen, immer unruhig und kommen nicht mit allen aus. Selbst wenn sie die Welt haben, sind sie nicht zufrieden. Weil sie faul sind oder nur an ihre eigenen Interessen denken, haben sie in ihren Seelen den Schmerz der Hölle verursacht.

8- Eine sehr einträgliche Art des Verdienstes.

Da unsere Aufgabe und unser Betätigungsfeld darin bestehen, die Glaubenswahrheiten und den Koran allen zu verkünden, ist sie öffentlich, für alle relevant und in diesem Sinne wertvoll und kostbar. Deshalb sollten wir nicht versuchen, uns mit irgendeiner islamischen Gruppierung, sei sie politisch oder nicht, zu streiten, und wir sollten die Diamanten, die wir in unseren Händen halten, nicht auf das Niveau von Kohle herabstufen. Da unser Dienst, der mit der Wiederbelebung des Islam verbunden ist, auf Solidarität (Zusammenarbeit) beruht, gemäß dem Prinzip der Teilnahme an den Taten im Jenseits, und als eine Bedingung sowohl dieses Prinzips als auch der göttlichen Barmherzigkeit, wird der Betrag, den jeder verdient, genau in das Buch der Taten eines jeden Bruders eingetragen. So gesehen ist der Gewinn dieses Dienstes sehr groß. Jeder erhält Tausende von Anteilen. Solange er den Dienst mit Aufrichtigkeit und Ihlas verrichtet. Jeder erhält einen Anteil entsprechend seiner Loyalität, seiner Taqwa, seiner Anstrengung, seiner Abkehr von den großen Sünden und seiner Ernsthaftigkeit im Gottesdienst.

Der Dienst am Islam verlangt, ein Mann der Sache zu sein

Der Dienst am Glauben und am Koran erfordert aufopferungsvolle Menschen. In dieser Hinsicht ist es notwendig, die Gefühle und Gedanken zu verdünnen und zu schmelzen, indem man sie schlägt. Der Mensch muss verdünnt und eingeschmolzen werden, damit sich keine Rückstände mit dem Gedanken des Dienens vermischen. Was passiert, wenn er sich vermischt? Ich denke, er würde sich für eine weltliche Religion entscheiden. Das ist ein Problem, das die meisten von uns übersehen. Ein Vater möchte zum Beispiel, dass sein Sohn der Religion dient... Aber er möchte, dass er eine Arbeit hat, sogar ein Haus und eine Familie... Aber er will nicht, dass er seine Religion aufgibt. Das mag sehr unschuldig klingen. Aber der Koran sagt: "Nein, nein, ihr begehrt die Welt und lasst das Jenseits hinter euch." Mit anderen Worten: Eure Welt überwiegt euch. Wenn es um das Jenseits geht, heißt es, dass man es in den zweiten Plan einordnet.

Das Einzige, was in dieser Angelegenheit zu tun ist, ist, den Dienst des Glaubens und des Korans in unseren Seelen und in unseren Generationen zu einem Geist zu machen. Ja, so sehr, dass wir alle, jeder von uns, verrückt werden müssen nach dem Glauben und dem Dienst am Koran. So verrückt, dass wir, selbst wenn sie uns sagen, dass sie nicht heiraten wollen, ihnen raten sollten zu heiraten, indem wir sagen: "Ihr solltet heiraten, der Prophet (saas) hat geheiratet. Wir sollten ihnen sagen, dass wir nicht in den Staatsdienst eintreten wollen. Wir sollen sagen: "Nein, ihr sollt eintreten, ihr sollt eintreten für den Dienst, für den Koran." Sie sollen sagen: "Ich will kein Kaufmann sein, ich will nicht handeln." Wir sollten sagen: "Nein, du sollst es tun, um dem Islam zu dienen"...

Im Gegenteil, wenn der Gedanke der Religion und des Jenseits nicht so ist und nicht auf dieser Ebene eingefangen werden kann, wird die Welt dominieren und das Jenseits wird im zweiten Plan bleiben. Ein Mensch der Sache ist ein Mensch, der die Welt transzendiert hat. Wer die Welt nicht transzendiert, kann kein Mensch der Sache sein. Er kann religiös sein, er kann in seinen Überzeugungen und Bündnissen vollkommen sein, aber er kann kein Mann der Sache sein. Wenn ein Mann der Sache für einen Moment aufhört, dem Islam und dem Koran zu dienen, sieht er sich selbst als eine große Sünde, die er begangen hat. Die Reue für diese Sünde ist ihrer Meinung nach nicht "Estağfurullah". Die Reue für diese Sünde besteht darin, die Last der Sünde im Gewissen zu spüren und zum Dienst zurückzukehren und bis zum Tod zu dienen.

Das wird den Unterschied machen

Die Dichterin und Wissenschaftlerin Lauren Iseley ging eines Tages am Strand spazieren. Ein Mann, der in der Ferne tanzähnliche Bewegungen machte, erregte ihre Aufmerksamkeit. Neugierig ging sie schnell auf ihn zu. Als sie näher kam, sah sie einen jungen Mann, der etwas vom Boden aufhob und ins Meer warf, dann ein paar Schritte machte und die gleiche Bewegung immer wieder wiederholte. Sie kam ein Stück näher und grüßte den jungen Mann, woraufhin sich folgendes Gespräch zwischen den beiden entspann. Was machst du da? Ich werfe einen Seestern ins Wasser. Einen Seestern?

Ja... Die Sonne ist aufgegangen und die Flut geht zurück. Wenn ich ihn nicht reinwerfe, stirbt er bald. Aber weißt du, der Strand ist kilometerlang und voller Seesterne. Was macht das für einen Unterschied? Der junge Mann bückte sich und hob noch einen Seestern auf, und als er ihn ins Meer warf, sagte er: "Schau!" "Deshalb hat es einen Unterschied gemacht!" Als Laurei Isaley zurückkam, ging ihr das Gesehene nicht mehr aus dem Kopf. Sie erkannte, dass dieser junge Mann sich entschieden hatte, nicht nur ein Beobachter zu sein, nicht nur zu sehen, was geschah, sondern den "Moment" festzuhalten. Er hatte sich entschieden, einen aktiven Beitrag zu leisten. Am nächsten Morgen wachte er mit einem völlig neuen Bewusstsein auf. Er ging zum Strand, fand den jungen Mann und verbrachte Stunden damit, mit ihm Seesterne ins Meer zu werfen. Wahre Kraft und wahres Glück kommen aus dem Handeln des Herzens. Lasst uns die Herzen beflügeln! Lasst uns den "Augenblick" festhalten! Lasst uns, die wir den wahren Wert des Lebens kennen, zum Strand laufen! Um uns herum sind Hunderte von Menschen, aber wenn wir nur einen von ihnen trocken können, wird sich für ihn vieles ändern.

Dienen bedeutet fruchtbare Taten bis zum Jüngsten Tag

Unser Prophet sagte in einem seiner Hadithe: "Wer stirbt, dessen Buch der Taten wird geschlossen. Mit Ausnahme derer, die mit wachem Auge und aufrichtigem Herzen den Islam gegen die Feinde, die ihn bedrohen, verteidigen". Diejenigen, die die Aufgabe übernehmen, den wahren Glauben in den Herzen zu verankern, und diese Aufgabe mit wachem Verstand und aufrichtigem Herzen erfüllen, und diejenigen, die die Hüter des Glaubens und des Islam sind, die die Menschen dringend brauchen, sind die Ausnahmen. Ihre Taten sind wie Samen, die, wenn die Zeit gekommen ist, genährt werden und aufblühen. Sie selbst sterben, aber ihre Taten enden nicht. Sie setzen ihre guten Taten mit dem Verständnis und dem Glaubensbewusstsein fort, das sie als Ergebnis ihres Dschihad hinterlassen.

Im Jenseits gibt es Taten, die Früchte tragen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Im Augenblick der Qualen des Grabes oder des Höllenfeuers werden wir plötzlich die Worte hören: "Halt! Foltert nicht diesen Mudschahid, der nach Mitteln sucht, um zu verhindern, dass kufr-u mutlaq in die Herzen eindringt, der die Angriffswege des kufr beobachtet, der wie ein Wächter wartet, ohne ein Auge zuzudrücken!" Dein Bewusstsein und dein Verständnis des Glaubens und deine Bemühungen in dieser Angelegenheit werden solche Früchte tragen und dich vor den Feuern der Hölle und den Qualen des Grabes schützen. Der Menschheit zu dienen und die Wahrheit zu sagen, den Menschen zu helfen, den Glauben zu gewinnen und ihren Glauben zu stärken, und all das Wissen und die Schönheit, die sie durch dich gelernt haben, und dann, wenn sie alle oder einige von ihnen tun, wird die gleiche Belohnung, die sie erhalten haben, auf dein Konto geschrieben werden, und selbst wenn du tot bist, wird es noch zu deinem Buch der Taten hinzugefügt werden, weil dieser Ring von Belohnungen, der mit der Fortsetzung dieser Arbeit weitergeht, bis zum Tag des Gerichts, du bist tot, aber die Belohnungen werden noch zu deinem Buch der Taten hinzugefügt werden, und selbst wenn du tot bist, wird es immer noch zu deinem Buch der Taten hinzugefügt werden, weil dieser Ring von Belohnungen, der mit der Fortsetzung dieser Arbeit weitergeht, und diese Arbeit wird bis zum Tag des Gerichts weitergehen, du bist tot, aber Belohnungen werden immer noch in dein Buch der Taten geschrieben, das sind unendliche Belohnungen und Früchte der Güte.

Mesuliyet Şuuru

Fedakarlık

9.Sınıf

KONU-9

9. SINIF

9. MESULİYET VE FEDAKARLIK

9.1 MESULİYET HİSSİYLE DİNE HİZMET ETMEK

KAZANIMLAR

- Öğrenciler dine hizmetin önemini ve sorumluluk bilincini kavrayacaklar.
- Tarihî ve manevi örnekler üzerinden dine hizmet etmenin gerekliliklerini anlayacaklar.
- Toplumsal ve bireysel sorumluluklarının farkına varacaklar.

ZAMAN VE METOD

 70 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Mesuliyet taşıyan ve dine hizmet bir kurum (Kültür merkezi, yardım derneği, vakıf vb...) ziyaret edilerek orada yapılan faaliyetler dinlenir ve orada nasıl bir destek sağlayabilirim sorusu sorularak orada bir saat, bir gün, bir hafta orada yapılacak bir işe destek olarak katkı sağlanmış olunur.
- Dine hizmet eden insanlardan örnek alınabilecek kişiler sıralanır ve özellikle yaptığı hangi işlerin etki bıraktığı anlatılır.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Konu hakkındaki mp3 önceden dinlenerek olay hakkında çalışılır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (15 DK.)

- Mentor mesuliyet hissi ve dine hizmet kavramları hakkında kısa bir giriş yapar. Dine hizmetin sadece dini ilimlerle değil, günlük davranışlarla da yapılabileceğini vurgular.
- Mentor günlük hayatta, dini inançlarımızı yaşarken dine nasıl hizmet edebiliriz? şeklinde soru sorarak öğrencilerin fikirlerini alır.

KONUYU İŞLEME (40 DK.)

- Mesuliyet kavramını izah ederek hayatta herkesin bir şekilde bir şeylerden mesul olduğu vurgulanır. Babanın ev halkından, öğretmenin sınıfından vb.
- Mentor Demirci Ahmet Efendi'nin hikayesini öğrencilerle birlikte okur, hikâye üzerinden, "mesuliyet hissi" ile dine hizmet etmenin manası izah edilir. Ahmet Efendi'nin duaları ve niyetinin nasıl bir hizmet olduğunu açıklanarak herkesin basit yollarla da dine hizmet edebileceği anlaşılır.
- Yarasanın taraf olmayarak vazifeden kaçmasının sonucu tek başına yalnız kaldığı acı durum günümüzle ve hayatın her anında olacağı vurgulanır.
- Mehmet Akif'in anlattığı olay önce beraber dinlenilir, sonra da metin de ki kısım tekrardan bir öğrenciye okutturulur.
- Olay hakkında her öğrenciden ne anladıkları hakkında kısa kısa dönütler alınarak olayın anlaşılması sağlanır.

KONUYU PEKİŞTİRME (15 DK)

- Mentor her dönemde dine hizmet eden ve bunu üzerine bir mesuliyet hisseden herkesin yanında Allah resulü (sav) olduğu ve bu için bir peygamberi bir vazife olduğunu anlatır.
- Bu şuuru taşıyan ve dine hizmet edenlere Allah'ın cc çok özel nimetlerinin ve cennette peygamberlere komşu olma hakkının verildiği hadislerle anlatıldığı söylenir.

Mesuliyet Hissiyle Dine Hizmet Etmek

Yeryüzünde dine hizmetten daha büyük bir vazife yoktur. Şayet olsaydı, Allah, seçip gönderdiği peygamberlerine o vazifeyi yüklerdi. İrşad, güneş gibi doğup insanlığı aydınlatma, Allah'ı tanıtmaya ve insanları saflaştırıp özlerine erdirmeye mana ve hususiyetiyle nebiler için en yüce paye ve Allah indinde en nezih bir meslek ve vazifedir. Hz. Âdem'den beri bu davete icabetle aynı vazifeye sahip çıkan herkes, bu noktada nebilere iştirak etmiş ve onlarla aynı sofrada oturmuş olur. O yüzden bir mümin, vazife şuuru ve mesuliyet hissiyle dine hizmet etmelidir.

Zamanın birinde, bir zatın aklına, "Acaba günümüzde sorumluluk şuuruna sahip kâmil bir insan var mıdır?" sorusu düşmüş. Ona gaybdan, "Evet birisi var. O şahıs falanca yerde demircilik yapan Ahmet efendidir" denilmiş. Bu zat, Ahmet efendiyi aramış bulmuş, fark ettirmeden onu gözetlemiş, hayatındaki fevkalâdelikleri görmeye çalışmış. Çok bir farklılık da görememiş.

Bir gün o zatın dükkânına gitmiş. Her şeyi başından sonuna kadar anlatmış. Demirci Ahmet Efendi demiş ki, "Evet, senin de gördüğün gibi, benim öyle çok derin bir dinî hayatım yok. Geceleri devamlı uyanık, gündüzleri her zaman oruçlu değilim. Fakat bazen işim gereği demiri ateşe koyarım. Demir, iyice kızarır. Ben tam onu döverek biçimlendirirken, ümmet-i Muhammed aklıma gelir. Onların Allah'tan uzak hâllerini, günahlar içerisindeki gafil durumlarını düşünürüm. Sonra da "Allah'ım! Müslümanları affet, onlara merhamet et, içinde buldukları perişanlıktan onları kurtar" derim. Bu dua ve düşünceyle öyle bütünleşirim ki bazen demirin, ateşin içindeki tarafını tutarım da elim yanmaz, elim ateşin sıcaklığını hissetmez." demiş. Bunun üzerine diğer zat, "Tamam, ben senin Hak katında niçin bu kadar değerli birisi olduğunu anladım." demiş.

Evet, hizmet insanının hak ve hakikati anlatacağı muhatapları için dertlenmesi ihmal edilmemesi gereken önemli bir meseledir. Allah dostlarından Ebû Ali Dekkak Hazretleri'ni vefatından sonra, rüyada, gözyaşları ve tekrar dünyaya dönmek arzusu içerisinde de görüp sebebini sorarlar. Şöyle der: "Dünyaya tekrar dönmek, adamakıllı giyinip elime asamı almak, hızlı hızlı sokaklardan geçmek ve tokmaklarını kırarcasına her evin kapısını çalmak istiyorum! Ve her eve, herkese seslenmek, "Bilseniz, bilseniz kimden geri kalmaktasınız." demek istiyorum."

Bütün nebilerin ve velilerin gönlünden her gönle seslenmek, her kapıyı çalmak ve "Allah'a iman edin, kurtulun!" demek arzusu geçmiştir. Zira insanlar nasıl oyunlarla oynadıklarının, neyi yitirdiklerinin ve akıbetlerinin farkında değildir. Sadece bir ömürlük sermayesi olan insanların onu harcaması, ebedî saadetin temini için kullanmaması anlaşılır şey değildir. Bunu yüce vazifeyi yaparken de değişik mazeretler arkasına sığınmamak gerekir. Şu hikâye bu hakikati anlama adına güzel bir örnektir:

Bir zamanlar yeryüzündeki kuşlar ve hayvanlar arasında savaş başlamıştı. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamıyordu. Savaşta iki tarafın da bazı özelliklerini taşıyan yarasa, savaş müddetince tarafsız kalmıştı. Kuşlar, "Gel bizimle beraber ol!" dediklerinde, "Ben hayvanım" diyor, hayvanlar kendilerinden olmasını istediğinde kuş olduğunu söylüyordu.

Zamanla kuşlar ve hayvanlar arasında barış imzalandı. Yarasa, kuşların yanına gidip, sevinçlerine ortak olmak istedi, fakat kuşlar onu aralarına almadılar. Hayvanların yanına gittiğinde de aynı muameleyi gördü. Her iki tarafın da kendisini suçladığı, hiç kimsenin kendisini yanına almak istemediği talihsiz yarasa, köşe bucak saklanmaya, yüzünü ancak alaca karanlıkta göstererek yaşamaya mecbur kaldı. Artık kimsenin yanına gidecek yüzü yoktu.

Mümin, değişik bahaneler üretip mazeretler ardına sığınmamalı, karanlığa bir mum yakmalı, iyiliğin kötülüğe galebesi için elinden geleni yapmalıdır. Tabii, kötülüğe kötülükle mukabele ederek değil, güzelliği yaşayıp tavsiye ederek...

Kendisini hak ve hakikate hizmet etmeye adanmış bir ruh, bu uğurda başa gelecek bütün sıkıntıları, musibet ve belaları peşinen ve gönüllü olarak kabullenmiş demektir. Böylesi bir insan bütün sıkıntılara rağmen hizmetinde kendisine verilen vazifeleri hakkıyla yerine getirmenin gayretinde olmalıdır. Bin bir türlü zorluk ve meşakatlere aldırılmadan hizmet yolunda hedefe kilitlenip hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan büyük bir cehd ve gayretle çalışmalıdır. Bu dünya ibadet ve hizmet yeridir.

Ömür, ahiret tarlasına tohumların ekildiği bir zaman aralığının adıdır. Allah'ın yüce adının herkesçe bilinmesi için çalışmak şeklinde özetleyebileceğimiz hizmetin de kendine göre sıkıntıları her zaman olmuştur, olacaktır. Bize düşen bütün zorluklara rağmen pes etmeden, yılmadan, bezginlik göstermeden hizmet etmektir. Mehmet Akif bir yaşlı zati anlatıyor. "Sultan Ahmet veya Ayasofya camiine gidiyorum. Her sabah ne kadar erken gidersem gideyim mihrabın bir kenarında saç sakalı bembeyaz olmuş ihtiyar bir adam ümitsizce, bedbin durmadan ağlıyor. O kadar ağlıyor ki, ağlamadığı tek dakikayı yakalayamadım. Nihayet bir gün yanına sokuldum.

Muhterem dedim, Allah'ın rahmetinden insan bu kadar nevbit olur mu. Niye bu kadar ağlıyorsun. Bana beni konuşurma dedi kalbim duracak. Ben çok ısrar edince bana anlattı. Dedi ki, ben Abdulhamid cennet mekânın devrinde bir binbaşydım orduda. Ordunun imana, Kuran'a hizmet ettiği devirde ben orduda bir binbaşı idim. Annem babam vefat edince servetimiz vardı, payimal olmasın diye bir istifa dilekçesi gönderdim. Dedim ki, annem babam vefat etti. Falan yerlerdeki mağazalarımız filan yerlerdeki gayri menkullerimiz bunlara nezaret edecek bir nezaretçiye ihtiyaç vardır. İstifam kabul buyurulursa, istifa etmek istiyorum.

Biraz sonra bana doğrudan doğruya hünkardan bir yazı geldi. İstifam kabul edilmedi. Ben bir daha dilekçe verdim yine aynı cevap geldi. Bizzat çıkayım huzuruna şifa-i olarak görüşeyim. Bu celadetli padişah cidden çok celadetli. Ben yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım, tuhaf gelir size nasıl sen kaldın diyeceksiniz, yaşlı yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım. Abdulhamid faytonda giderken faytonun sağındaki solundaki nefes almaya bile korkarlardı.

Meded Efendi, Allah rahmet eylesin veliyullahtan bir zattı. Ben bir zat o celadetli padişahın huzuruna çıktım. Haşmet mahap dedim. İstifamım kabulünü istirahat edeceğim dedim. Durumumuz budur dedim. Derin derin biraz düşündü. İstifa etmemi istemiyordu. İsrarına da dayanamadı. Öfkeli bir edayla elinin tersiyle beni iter gibi haydi istifa ettirdik dedi seni. Ben döndüm geldim işimin başına. Gece alemleri manada orduların teftiş edildiğini gördüm. Risalet mahap efendimiz yıldızın önünde duruyordu. Bütün Türk ordusu efendimize teftiş veriyordu. Osmanlı padişahlarının ileri gelenleri vardı. Abdulhamid'e edeple kemer beste -i ubudiyetle kâinatın fahrının arkasında duruyordu. Derken benim birlik geldi. Başında kumandan olmadığı için darmadağınktı. Döndü Abdulhamid'e dedi ki, Abdulhamid nerede bunun kumandanı. Dedim ya Resulallah çok ısrar etti, istifa ettirdik. Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik buyurdu. Ben ağlamayım da kim ağlasın.

Katiyen bileceksiniz ki, İslam adına atılan her adımın arkasında Resulü Ekrem vardır. İslam vazifesi irşat ve tebliğ adına atılan her adımın arkasında Resulü Ekrem (a.s.m.) vardır. Arkanızda efendimizi zahir, başınızda yardımcı ve murakıp olarak görmek istiyorsanız vazifenizi idrak şuuru içinde herkes hayatı içtimaide hissesine düşen mevkide vazifesini yapmaya çalışsın. Talebeler vazifelerini yapsınlar. Hekimler vazifelerini yapsınlar.

Üniversitelerde kendilerine vazife tevdi edilenler vazifelerini yapsınlar. Liselerde orta mekteplerde kendilerine ders verme imkânı bahşedilen kimseler vazifelerini yapsınlar. Cenab-ı hakkın rahmet hazinelerinden cüzdanlarına hazinelerinden servetin çağlayıp geldiği zenginler kendilerine düşen vazifeleri yapsınlar. İnşallahuteala elele omuz omuza vererek azmi ikdamımız dağlar gibi buzları eritecek. Şu zalam zalam üstüne leyli yeldayı cennet asa bir bahara çevirecektir. Bütün şu ağlamaları inşallahu Teala gülmeye çevirecektir. Cenab-ı Vacib-ül vücut ve tekaddes hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Nusretini bizimle beraber eylesin inşallahu Teala...

THEMA-9

9. KLASSE

9. VERANTWORTUNG UND AUFOPFERUNG

9.1 DER RELIGION VERANTWORTUNGSBEWUSST DIENEN

KOMPETENZEN

- Die Schüler verstehen die Bedeutung und Verantwortung des Gottesdienstes.
- Sie verstehen die Anforderungen des religiösen Dienstes anhand historischer und spiritueller Beispiele.
- Sie werden sich ihrer gesellschaftlichen und individuellen Verantwortung bewusst.

ZEIT UND METHODE

 70 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Eine Einrichtung (Kulturzentrum, Wohltätigkeitsverein, Stiftung usw.), die Verantwortung trägt und der Religion dient, wird besucht und die Aktivitäten, die dort durchgeführt werden, werden angehört und die Frage, wie ich dort helfen kann, wird gestellt und ein Beitrag geleistet, indem die Arbeit, die dort geleistet wird, für eine Stunde, einen Tag, eine Woche unterstützt wird.
- Personen, die als Beispiel für Menschen im Dienst der Religion dienen können, werden aufgezählt und vor allem ihre Werke erläutert.

MATERYAL

- Papier, Stift, Schreibtafel
- Eding, Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (15 MIN.)

- Der Mentor gibt eine kurze Einführung in die Konzepte des Verantwortungsbewusstseins und des religiösen Dienstes. Er betont, dass der Dienst an der Religion nicht nur durch religiöses Wissen, sondern auch durch tägliches Verhalten geleistet werden kann.
- Der Mentor fragt, wie wir der Religion im täglichen Leben dienen und gleichzeitig unsere religiösen Überzeugungen leben können?

BEARBEITUNG (40 MIN.)

- Das Konzept der Verantwortung macht deutlich, dass jeder im Leben für etwas verantwortlich ist. Ein Vater ist für seinen Haushalt verantwortlich, ein Lehrer für seine Klasse usw.
- Mentor Demirci liest mit den Schülern die Geschichte von Ahmet Efendi und erklärt anhand der Geschichte, was es bedeutet, der Religion mit „Verantwortungsbewusstsein“ zu dienen. Indem er erklärt, dass die Gebete und Absichten von Ahmet Efendi einen Dienst darstellen, wird deutlich, dass jeder auf einfache Weise der Religion dienen kann.
- Die bittere Situation, in der die Fledermaus allein gelassen wird, weil sie nicht Partei ergreift und sich ihrer Pflicht entzieht, wird in der Gegenwart und in jedem Augenblick des Lebens deutlich.
- Die von Mehmet Akif erzählte Geschichte wird zunächst gemeinsam angehört und dann von einem Schüler vorgelesen.
- Die Schüler geben ein kurzes Feedback, was sie von der Begebenheit verstanden haben, und es wird sichergestellt, dass die Begebenheit verstanden wurde.

SICHERUNGSPHASE (15 MIN)

- Der Mentor erklärt, dass der Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) zu jeder Zeit bei jedem ist, der der Religion dient und sich für sie verantwortlich fühlt, und dass dies eine prophetische Pflicht ist.
- Es wird gesagt, dass in den Hadithen erklärt wird, dass diejenigen, die dieses Bewusstsein haben und der Religion dienen, besondere Segnungen von Allah erhalten und das Recht, Nachbarn der Propheten im Paradies zu sein.

DER RELIGION MIT VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN DIENEN

Es gibt keine größere Pflicht auf Erden als der Religion zu dienen. Wenn es sie gäbe, hätte Allah sie Seinen Propheten auferlegt, die Er auserwählt und gesandt hat. Mit der Bedeutung und der Eigenschaft, die Menschheit zu erleuchten, indem sie wie die aufgehende Sonne Allah vorstellt, die Menschen läutert und sie zu ihrem Wesen führt, ist der Irshad der erhabenste Teil für die Propheten und der ehrenvollste Beruf und die ehrenvollste Pflicht vor Allah. Deshalb sollte der Gläubige der Religion mit Pflichtbewusstsein und Verantwortung dienen.

Einst wurde jemandem die Frage gestellt: "Gibt es heute einen vollkommenen Menschen mit Verantwortungsgefühl? Aus dem Unsichtbaren wurde ihm geantwortet: „Ja, es gibt jemanden. Dieser Jemand ist Ahmet Efendi, der an diesem und jenem Ort als Schmied arbeitet. Diese Person suchte Meister Ahmet, fand ihn, spionierte ihm unbemerkt nach und versuchte, die außergewöhnlichen Dinge in seinem Leben zu sehen. Er konnte keinen großen Unterschied feststellen.

Eines Tages ging er in den Laden dieses Mannes. Er erzählte ihm alles, vom Anfang bis zum Ende. Der Schmied Ahmet Efendi sagte: „Ja, wie Sie sehen, habe ich kein so tiefes religiöses Leben. Ich bin nicht immer nachts wach und ich faste nicht immer tagsüber. Aber manchmal lege ich ein Eisen ins Feuer, um zu arbeiten. Das Eisen wird sehr heiß. Während ich es schmiede und forme, denke ich an die ummah-i Muhammad. Ich denke daran, wie weit sie von Allah entfernt sind und wie unbarmherzig sie in ihren Sünden sind. Dann sage ich: „O Allah! Vergib den Muslimen, sei ihnen gnädig, rette sie aus ihrem Elend“. Ich bin so vertieft in dieses Gebet und diesen Gedanken, dass ich manchmal die Seite des Eisens ins Feuer halte und meine Hand nicht verbrennt, meine Hand spürt die Hitze des Feuers nicht“. Daraufhin sagte die andere Person: „Okay, ich verstehe, warum du in den Augen Gottes so wertvoll bist“.

Ja, es ist ein wichtiger Punkt, der nicht vernachlässigt werden darf, dass der Diener sich Gedanken darüber macht, wem er die Wahrheit sagt und wem nicht. Nach dem Tod eines der Freunde Allahs, Abu Ali Dekkak Hazretleri, sahen sie ihn in einem Traum mit Tränen und dem Wunsch, in die Welt zurückzukehren, und fragten ihn nach dem Grund. Er sagte:

„Ich will in die Welt zurückkehren, mich ordentlich kleiden, meinen Stab in die Hand nehmen, schnell durch die Straßen gehen und an die Türen aller Häuser klopfen, als ob ich die Türklopfer zerbreche! Und ich will jedem Haus und jedem Menschen zurufen: „Wenn ihr es wüsstet, wenn ihr es wüsstet, wer seid ihr, der ihr zurückbleibt?“

Der Wunsch, in jedes Herz zu rufen, an jede Tür zu klopfen und zu sagen: „Glaubt an Allah, so werdet ihr gerettet“, ist durch die Herzen aller Propheten und Gesandten gegangen. Denn die Menschen wissen nicht, welches Spiel sie spielen, was sie verloren haben und was ihr Schicksal ist. Es ist unbegreiflich, dass die Menschen, die nur ein Lebenskapital haben, es verprassen und nicht zur Erlangung der ewigen Glückseligkeit einsetzen. Während man diese edle Pflicht erfüllt, sollte man sich nicht hinter verschiedenen Ausreden verstecken. Die folgende Geschichte ist ein gutes Beispiel, um diese Wahrheit zu verstehen:

Es war einmal ein Krieg zwischen den Vögeln und den Tieren auf der Erde. Keine der beiden Seiten konnte sich entscheidend durchsetzen. Die Fledermaus, die Merkmale beider Kriegsparteien aufwies, blieb während des gesamten Krieges neutral. Als die Vögel zu ihr sagten: "Komm zu uns", antwortete sie: "Ich bin ein Tier", und als die Tiere sie baten, zu ihnen zu kommen, antwortete sie: "Ich bin ein Vogel".

Mit der Zeit herrschte Frieden zwischen den Vögeln und den Tieren. Die Fledermaus wollte zu den Vögeln gehen und sich mit ihnen freuen, aber sie wollten sie nicht lassen. Als sie zu den Tieren ging, wurde sie genauso behandelt. Die unglückliche Fledermaus, die von beiden Seiten gescholten wurde und die niemand mitnehmen wollte, war gezwungen, sich in jedem Winkel zu verstecken und sich nur in der Dämmerung zu zeigen. Sie hatte kein Gesicht mehr, um sich jemandem zu zeigen. Der Gläubige sollte sich nicht hinter Ausreden und Entschuldigungen verstecken, er sollte in der Dunkelheit eine Kerze anzünden und sein Bestes tun, damit das Gute über das Böse siegt. Natürlich nicht, indem er das Böse mit Bösem beantwortet, sondern indem er das Schöne lebt und empfiehlt...

Ein Mensch, der sich dem Dienst an der Wahrheit und am Recht verschrieben hat, nimmt alle Schwierigkeiten, Unglücksfälle und Probleme, die um dieser Sache willen auftreten können, von vornherein und freiwillig auf sich. Ein solcher Mensch sollte sich bemühen, die Aufgaben, die ihm in seinem Dienst gestellt sind, trotz aller Schwierigkeiten zu erfüllen.

Ungeachtet der tausend Arten von Schwierigkeiten und Mühen sollte er mit großer Anstrengung und Mühe arbeiten, ohne sich hinter irgendwelchen Ausreden zu verstecken. Diese Welt ist ein Ort der Anbetung und des Dienstes. Das Leben ist die Bezeichnung für eine Zeitspanne, in der die Samen für das Feld des Jenseits gesät werden. Der Dienst, den wir als Arbeit zusammenfassen können, um den großen Namen Allahs allen bekannt zu machen, hat immer seine eigenen Schwierigkeiten gehabt und wird sie immer haben. Unsere Pflicht ist es, trotz aller Schwierigkeiten zu dienen, ohne aufzugeben, ohne zu resignieren, ohne müde zu werden.

Mehmet Akif erzählt die Geschichte eines alten Mannes. „Ich gehe in die Sultan-Ahmet-Moschee oder in die Hagia Sophia, und jeden Morgen, egal wie früh ich komme, sitzt auf der einen Seite der Mihrab ein alter Mann mit weißem Bart und weißen Haaren und weint verzweifelt. Er weint so sehr, dass ich keine Minute erleben konnte, in der er nicht weinte. Eines Tages ging ich schließlich zu ihm.

Ich sagte: „Reverend, kann ein Mensch von Allahs Barmherzigkeit so schlecht behandelt werden? Warum weinst du so viel? Er sagte, ich solle nicht darüber sprechen, mein Herz würde stehen bleiben. Als ich darauf bestand, erzählte er es mir. Er sagte: „Ich war Major in der Armee, als Abdulhamid im Himmel war. Ich war Major in der Armee, als die Armee dem Glauben und dem Koran diente. Als meine Eltern starben, schickte ich ein Rücktrittsgesuch, damit unser Vermögen nicht zerstört würde. Ich sagte: „Meine Eltern sind tot. Wir brauchen einen Aufseher, der unsere Geschäfte an diesem und jenem Ort und unseren Besitz an diesem und jenem Ort überwacht. Wenn mein Rücktritt angenommen wird, möchte ich zurücktreten.

Kurz darauf erhielt ich einen Brief direkt von Seiner Majestät. Mein Rücktrittsgesuch wurde nicht angenommen. Ich bat erneut darum und erhielt die gleiche Antwort. Ich möchte ihn persönlich aufsuchen. Dieser ehrenwerte Sultan ist wirklich sehr ehrenwert. Ich blieb lange Zeit mit seinem Adjutanten an einem Ort, es wird euch seltsam vorkommen, ihr werdet sagen, wie konntet ihr bleiben, ich blieb lange Zeit mit seinem alten Adjutanten an einem Ort. Als Abdulhamid in einer Kutsche fuhr, hatten die Menschen rechts und links der Kutsche Angst zu atmen.

Meded Efendi, möge Allah ihm gnädig sein, war ein Mann der Veliyullah. Ich trat vor diesen ehrenwerten Sultan und sagte: „Hashmat mahap, ich möchte Sie bitten, meinen Rücktritt anzunehmen.“ Ich sagte: „Das ist unsere Situation.“ Er dachte eine Weile nach. Er wollte nicht, dass ich zurücktrete. Er konnte mein Drängen nicht ertragen. Er sagte: „Komm schon, wir haben dich dazu gebracht, zu kündigen“, als ob er mich wütend mit dem Handrücken anstupsen würde. Ich ging wieder an die Arbeit. In der Nacht sah ich, wie die Armeen im Königreich Mana inspiziert wurden. Unser Herr, der Risalet Mahap, stand vor dem Stern. Die ganze türkische Armee inspizierte unseren Meister. Die Würdenträger der osmanischen Sultane waren anwesend. Abdulhamid stand hinter dem Stern und trug einen Gürtel der Demut und Unterwerfung. Dann kam meine Truppe. Sie war unorganisiert, denn es gab keinen Befehlshaber an der Spitze. Er wandte sich an Abdulhamid und sagte: „Abdulhamid, wo ist der Kommandant dieser Truppe? Ich sagte: „Rasulallah, er hat sehr darauf bestanden, wir haben ihn zum Rücktritt gezwungen“, und er sagte: „Du hast ihn zum Rücktritt gezwungen, wir haben ihn zum Rücktritt gezwungen. Wer sollte weinen, wenn nicht ich?

Sie werden mit Sicherheit wissen, dass hinter jedem Schritt, der im Namen des Islam getan wird, der Gesandte Allahs (a.s.m.) steht. Hinter jedem Schritt, der im Namen der islamischen Pflicht der Aufklärung und Information getan wird, steht der Gesandte Allahs. Wenn ihr unseren Meister hinter euch sehen wollt, als Helfer und Aufseher an eurer Spitze, dann möge jeder versuchen, seine Pflicht in seinem Teil des gesellschaftlichen Lebens zu erfüllen, im Bewusstsein der Erfüllung seiner Pflicht. Die Studenten sollen ihre Pflicht tun. Lasst die Ärzte ihre Pflicht tun. Diejenigen, die an den Universitäten mit ihren Aufgaben betraut sind, mögen ihre Pflicht tun. Diejenigen, denen die Möglichkeit gegeben wird, an Gymnasien und Mittelschulen zu unterrichten, sollen ihre Pflicht tun. Die Reichen, denen der Reichtum aus den Schätzen der Barmherzigkeit Allahs, des Allmächtigen, in den Geldbeutel fließt, sollen ihre Pflichten erfüllen. Inshallah, unsere Beharrlichkeit, Hand in Hand und Schulter an Schulter, wird das Eis wie Berge schmelzen lassen. Inshallahu Teala wird all dieses Schreien in Lachen verwandeln. Möge Allah der Allmächtige Wajib-ul-Body und Seine Heiligkeit unser Helfer und Beistand sein. Inshallahu Teala, möge Seine Nusret mit uns sein...

KONU-9

9. SINIF

9. MESULİYET VE FEDAKARLIK

9.2 MESULİYET İNSANI

KAZANIMLAR

- Sorumluluk bilincini ve mesuliyet insanı olmanın anlamını,
- Güven ilişkisini ve başkalarına güvenin önemini,
- Başkalarına yardım etmenin, din hizmetine katkıda bulunmanın ve iyi bir insan olmanın İslami temellerini öğrenirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- **Güven ve Sorumluluk Poster:** Öğrencilere kağıtlar verin ve kendi sorumluluklarını hatırlatacak bir poster yapmalarını isteyin. Posterlerinde, kendilerini sorumlu hissettikleri alanları (aile, arkadaşlar, doğa vb.) ve bu sorumlulukları yerine getirmenin yollarını sunmaları istenebilir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalem (Eding)
- Laptop, Beamer

KONU YA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- İnsanın mesuliyet alanları nelerdir şeklinde bir hazırlık yapılır.

KONU ANLATIMI

KONU YA GİRİŞ (20 DK.)

- Mentor "Sizce bir insan başka insanlara, doğaya veya hayvanlara karşı sorumlu mudur? Bu sorumluluğun sınırları neler olabilir?" şeklinde soru sorarak öğrencilerden cevaplar alarak bunları yazar.
- Mesuliyetlerimizin sadece kendimize ait olmadığı etrafımızdan hatta diğer canlılardan dahi mesul olduğumuz izah edilir.

KONU YA İŞLEME (30 DK.)

- Mesuliyet insanı olarak mümin, sadece kendisi için değil, başkalarının da manevi kurtuluşu ve iyiliği için çaba sarf etmekle yükümlüdür. Hem dünya hem de ahirette, müminin imanı ve ahlâkî sorumluluğu gereği, çevresindekilere yararlı olma, onlara doğru yolu gösterme ve gerekirse bu yolda mücadele etme görevi vardır denilerek uyarı şeklinde anlatılır.
- Metindeki hikâye beraber okunarak çıkartılan ibretlik dersin ne olması gerektiği ve bizim günlük hayatta hangi mesuliyet alanlarına dikkat etmemiz gerektiği vurgulanır.
- Çevrenizde yardıma ihtiyaç duyan birine hiç düşünmeden yardım ederken ahiretini ebedi hayatını kaybedecek birisine bundan daha çok yardım etmemiz gerektiği anlatılır.

KONU YA PEKİŞTİRME (10 DK)

- Video beraber izlenir herkesten anladıklarını anlatması istenir.
- Video hakkında kısa bir izah yapılarak hayatımızda dikkat etmemiz gereken noktalar vurgulanır ve mesuliyet insanı olmamız gerektiği anlatılır.

Mesuliyet İnsanı

„Sabahleyin veya akşamleyin herhangi bir zamanda Allah rızası istikametinde cihad gayesiyle bir kere yürümek (dine hizmet gayesiyle koşuşturmak), dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.” (Buhârî, Cihâd 5)

Avcılar, zavallı kuşu yaralamışlar, o da can havliyle kaçmaya başlamıştı. Yaralı kuş uçuyor, avcılar aman vermeden kovalıyordu. Nereye saklandı ise buldu, hangi dala kondu ise gördüler. Kuşun küçük kalbi pır pır çarpıyor, birazcık nefeslenmek istese üzerine bir namlu doğruluyordu. Avcılar, onu ellerinden kaçırmak istemiyor, bu koşuşturma hırslarını tahrik ediyordu. Merhamet kalkmıştı yüreklerinden... Kuşun zayıflığı, acizliği, çaresizliği, medet ister hâli hiç umurlarında değildi. Acımayacak, öldürene kadar saldıracaklardı. Zemin ölüm kusuyor, kurşunlar patlıyor, barut kokusu etrafa yayılıyordu. Zavallı kuşun uçacak hâli kalmamıştı. Son bir kez havalandı ve uzaktaki bir topluluğu gördü. Şeyh Efendi, ortaya oturmuş, müridleri etrafında halelenmiş, zikrediyorlardı. Onların meclisine kadar zorla uçtu. Bir anda, korkunun tesiriyle içinden geleni yaptı ve yaydan boşanmış ok gibi Şeyh Efendinin kaftanının altına saklandı. Güvenmiş, kendince emin bir yer bulmuştu.

Şeyh Efendi, göğsünün altındaki ani kıpırdanmadan irkildi, ne olduğunu anlayamadı ve elini oraya attı. Zaten, cam dudağına gelen kuş, bu darbeye öldü. Ötede, mahkeme-i kübra kurulduğunda kuş, Şeyh Efendi'den davacı oldu. Şeyh, bilerek ve isteyerek yapmamış olduğu için mesul tutulmadı. Zaten o da kuşun öldüğünü görünce çok üzülmişti. Kuşa, son sözünü sordular. Bir arzum var, dedi. Ben, o kaftana, o sarığa güvendiğim için altına sığındım. Bundan sonra o güveni boşa çıkaracak hiç kimsenin o kaftanı giymemesini istiyorum ki başıma gelenler başkalarının başına gelmesin diyerek son isteğini dile getirdi.

Neslimiz, kendisine insafsızca kasteden avcılarının tuzaklarından sığınacak bir yer arıyor. Koca bir insanlık günah batağına düşmüş, çırpınıyor, ağlıyor. El uzatılmadığı için günah bataklığında ölen her bir gençten, iffetini kaybeden her bir çocuktan insanlık mesuldür. Nerede, hangi ülkede, hangi milletten ve renkten olursa olsun... Hapishaneler, hastaneler, sokaklar, mezarlıklar feryat ediyor. Vazife ağır ve mesuliyet büyüktür. Ve bu ateşten kaçanların, güvenip gelenlerin, elini uzatanların itimadını sarsma ya kimsenin hakkı yoktur. İman urbası çıkarılamayacağına göre, kaftanın hakkını vermeye azamî gayret gösterilmelidir.

Cenâb-ı Hakk'ın mümin kuluna verdiği en büyük nimet, şüphesiz ki iman nimetidir. Malum her nimet kendi cinsinden şükür ister. İman nimetinin şükürü, bu nimeti başka muhtaç sinelere götürmekle mümkün olacaktır. Bir müminin en büyük sorumluluğu işte bu duygu ve düşüncedir. Bir dönemde sahabe ile temsil edilen bu şerefli vazife, bugün Rabbimiz 'in bir ihsanı olarak günümüzün inanmış sinelerinin omuzlarına yüklenmiş durumdadır. Elbette ki sahabe rolünü üstlenmek çok ağır, ancak bir o kadar da şerefli bir vazifedir.

Mümin, mesuliyet insanıdır. O'nun Allah'a, Peygamber Efendimize ve bütün Müslümanlara karşı bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk kendisini, yeri geldiğinde Allah için koşturma, yeri geldiğinde ise güzel ahlâkını gösterme şeklinde gösterir. İrşad ve tebliğ bakımından da her Müslüman sorumlu tutulmuştur. "Kim bir fenalık görürse, onu eliyle düzeltsin. Buna güç yetiremezse diliyle düzeltsin. Buna da güç yetiremezse hiç olmazsa kalbiyle buğuz etsin" hadisi bu sorumluluğu belirtmektedir.

Efendimiz dünyada olduğu gibi, ahirette de insanların kurtuluşu için çalışacak, onların affa mazhar olabilmeleri için Allah'a niyazda bulunacak, şefaathakını kullanıp layık olanların mağfirete ermelerine vesile olacaktır. Günümüzde de bir Müslümanın, Efendimiz gibi diğer Müslümanların durumlarıyla çok alâkadar olması, onların İslâmiyet'i öğrenip iki cihan mutluluğuna uyanabilmeleri için dertlenip çalışması, en azından onlar için ızdırapla iki büküm olup dua etmesi, bir peygamber ahlâkıdır. İşte bu yüzden mesuliyet insanı her dertli sine, "Allahümmerham ümmete Muhammed- Allah'im, ümmet-i Muhammed'e merhamet et!" duasını eskiden beri kendilerine vird edinmişlerdir. Rabbimiz'le aramızda yapılan bir anlaşma vardır. Nitekim "Bana verdiğiniz sözünü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız Ben'den korkun!" (Bakara, 2/40) âyet-i kerimesi bu hakikati dile getirir. Verilen ahd, O'nu bilmek, O'nu anlatmak, O'na layıkıyla ibadet etmektir. Böyle yapılırsa O da kullarını affedecek, merhametiyle muamele edip cennetini lütfedecektir. Ayakları sağlam yere basmanın bir benzer yolu daha vardır. Cenâb-ı Hak bu hakikati, Yüce Beyanında şöyle haber verir: "Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz." (Muhammed, 47/7) Allah'a kimse yardım edemez. Kimsenin yardımına da O'nun ihtiyacı yoktur. O'na yardım, Allah'ın dinine hizmet vermek, O'nun adını yüceltmek için çalışmaktır. Rahman'ın dinine burada sahip çıkanlara, Rahman ötede sahip çıkacak, ayaklarını sağlam yere bastırıp, imanla kabre girmelerini nasip edecektir.

THEMA-9

9. KLASSE

9. VERANTWORTUNG UND AUFOPFERUNG

9.2 MANN DER VERANTWORTUNG

KOMPETENZEN

- Verantwortungsbewusstsein und seine Bedeutung,
- Vertrauen und die Bedeutung des Vertrauens in andere,
- Sie lernen die islamischen Grundlagen, anderen zu helfen, zum religiösen Dienst beizutragen und ein guter Mensch zu sein.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Poster über Vertrauen und Verantwortung: Geben Sie den Schülern Papier und bitten Sie sie, ein Poster zu gestalten, das sie an ihre Verantwortung erinnert. Sie können aufgefordert werden, auf ihrem Poster darzustellen, in welchen Bereichen sie sich verantwortlich fühlen (Familie, Freunde, Natur usw.) und wie sie dieser Verantwortung gerecht werden können.

MATERIAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Es werden Vorbereitungen getroffen, um die Bereiche der menschlichen Verantwortung zu bestimmen.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

- Der Mentor fragt: „Glaubt ihr, dass der Mensch eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen, der Natur oder den Tieren hat? Wo liegen die Grenzen dieser Verantwortung?“ und bittet die Schüler, ihre Antworten aufzuschreiben.
- Es wird erklärt, dass wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Umwelt und sogar für andere Lebewesen verantwortlich sind.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Als verantwortungsbewusster Mensch ist der Gläubige verpflichtet, sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für das geistige Heil und Wohlergehen anderer einzusetzen. Sowohl im Diesseits als auch im Jenseits hat der Gläubige die Pflicht, seinen Mitmenschen nützlich zu sein, ihnen den rechten Weg zu zeigen und, wenn nötig, auf diesem Weg gemäß seinem Glauben und seiner moralischen Verantwortung zu kämpfen.
- Die Geschichte im Text wird gemeinsam gelesen und es wird betont, was die Lektion sein sollte und auf welche Bereiche der Verantwortung wir im täglichen Leben achten sollten.
- Es wird erklärt, dass wir denjenigen, die um uns herum in Not sind, helfen, ohne darüber nachzudenken, dass wir aber demjenigen, der sein ewiges Leben verliert, mehr als das helfen sollten.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Das Video wird gemeinsam angeschaut und jeder wird gebeten zu erklären, was er verstanden hat.
- Es wird eine kurze Erklärung zum Video gegeben und hervorgehoben, worauf wir in unserem Leben achten sollten und dass wir eine verantwortungsbewusste Person sein sollten.

PERSON DER VERANTWORTUNG

„Einmal am Morgen oder am Abend, zu jeder Tageszeit, in Richtung Allahs im Dschihad zu laufen, ist besser als die Welt und alles, was in ihr ist“ (Bukhârî, Dschihâd 5).

Die Jäger verletzten den armen Vogel und er begann um sein Leben zu rennen. Der verletzte Vogel flog und die Jäger verfolgten ihn unerbittlich. Wo immer er sich versteckte, fanden sie ihn, wo immer er landete, sahen sie ihn. Das kleine Herz des Vogels klopfte, und wenn er ein wenig Luft holen wollte, war ein Gewehr auf ihn gerichtet. Die Jäger wollten ihn nicht entkommen lassen, dieser Ansturm weckte ihren Ehrgeiz. Die Barmherzigkeit war aus ihren Herzen verschwunden...

Sie kümmerten sich nicht um die Schwäche des Vogels, seine Hilflosigkeit, seine Ausweglosigkeit, seine Verzweiflung. Sie kannten keine Gnade, sie griffen an, bis sie töteten. Der Boden spuckte den Tod aus, Kugeln explodierten, der Geruch von Schießpulver breitete sich aus. Der arme Vogel konnte nicht mehr fliegen. Er erhob sich ein letztes Mal und sah in der Ferne eine Versammlung. Scheich Effendi saß in der Mitte, seine Jünger waren von einem Heiligenschein umgeben und sangen. Gewaltsam flog er auf ihre Versammlung zu. Plötzlich, unter dem Einfluss der Angst, tat er, was er tun wollte, und versteckte sich unter dem Gewand des Scheichs wie ein Pfeil, der vom Bogen abgeschossen wird. Er vertraute und fand einen sicheren Ort für sich.

Scheich Effendi, durch die plötzliche Bewegung unter seiner Brust überrascht, verstand nicht, was geschehen war, und warf seine Hand dorthin. Der Vogel, der bereits gegen die Glaslippe geflogen war, starb durch diesen Schlag. Im Jenseits, als das Gericht i kubra eingerichtet wurde, verklagte der Vogel Scheich Effendi. Der Scheich wurde nicht zur Verantwortung gezogen, weil er es nicht wissentlich und absichtlich getan hatte. Er war sehr traurig, als er den Vogel tot sah. Sie fragten den Vogel nach seinen letzten Worten. Ich habe einen Wunsch, sagte er. Ich habe darunter Schutz gesucht, weil ich diesem Gewand, diesem Turban vertraut habe. Von nun an wünsche ich mir, dass niemand dieses Gewand trägt, der dieses Vertrauen enttäuscht, damit das, was mir widerfahren ist, nicht auch anderen widerfährt. Unsere Generation sucht Zuflucht vor den Fallen der Raubtiere, die sie erbarmungslos angreifen. Eine ganze Menschheit ist in den Sumpf der Sünde gefallen und kämpft und weint. Die Menschheit ist verantwortlich für jeden jungen Menschen, der im Sumpf der Sünde stirbt, für jedes Kind, das seine Keuschheit verliert. Egal wo, in welchem Land, welcher Nation und Hautfarbe... Die Gefängnisse, die Krankenhäuser, die Straßen und die Friedhöfe schreien. Die Pflicht ist schwer, die Verantwortung groß. Und niemand hat das Recht, das Vertrauen derer zu erschüttern, die vor diesem Feuer fliehen, derer, die vertrauen und kommen, derer, die ihre Hand ausstrecken. Da man das Gewand des Glaubens nicht ablegen kann, muss man alles tun, um ihm gerecht zu werden.

Der größte Segen, den Allah, der Allmächtige, dem Gläubigen gewährt, ist ohne Zweifel der Segen des Glaubens. Bekanntlich verlangt jeder Segen auf seine Weise Dankbarkeit. Dankbarkeit für den Segen des Glaubens wird möglich, indem man diesen Segen anderen bedürftigen Herzen bringt. Dieses Gefühl und dieser Gedanke ist die größte Verantwortung eines Gläubigen. Diese ehrenvolle Aufgabe, die zu einer bestimmten Zeit von den Gefährten wahrgenommen wurde, ist als Geschenk unseres Herrn auf die Schultern der heutigen Gläubigen gelegt worden. Natürlich ist es eine schwere, aber auch eine ehrenvolle Aufgabe, die Rolle des Gefährten zu übernehmen.

Ein Gläubiger ist ein Mensch, der Verantwortung trägt. Er trägt Verantwortung gegenüber Allah, unserem Propheten und allen Muslimen. Diese Verantwortung zeigt sich darin, dass er für Allah läuft, wenn es nötig ist, und dass er seine gute Moral zeigt, wenn es nötig ist. Jeder Muslim ist auch für die Aufklärung und Benachrichtigung verantwortlich. „Wer ein Übel sieht, soll es mit seiner Hand beseitigen. Wenn er dazu nicht imstande ist, soll er es mit seiner Zunge richtigstellen. Ist er dazu nicht imstande, so soll er wenigstens die Missbilligung seines Herzens zum Ausdruck bringen“, unterstreicht dieser Hadith diese Verantwortung.

Unser Meister wird sich für das Heil der Menschen im Diesseits und im Jenseits einsetzen, er wird Allah um Vergebung bitten, er wird von seinem Recht der Fürsprache Gebrauch machen und sich für die Vergebung der Würdigen einsetzen. Heute gehört es zum Ethos eines Propheten, dass ein Muslim, wie unser Meister, sich sehr um das Schicksal anderer Muslime sorgt, dass er sich darum kümmert und sich dafür einsetzt, dass sie den Islam lernen und zum Glück der zwei Welten erwachen, und dass er zumindest für sie betet, wenn er sich vor Kummer krümmt. Aus diesem Grund haben verantwortungsbewusste Menschen seit jeher das Gebet „Allah, erbarme dich der Umma Muhammads“ als Mantra für sich angenommen.

Es gibt einen Bund zwischen uns und unserem Herrn. Der Vers „Erfüllt euren Bund mit Mir, damit Ich Meinen Bund mit euch erfülle, und fürchtet Mich allein“ (Al-Baqarah, 2/40) drückt diese Wahrheit aus. Der Bund besteht darin, Ihn zu kennen, von Ihm zu sprechen und Ihn richtig zu verehren. Wenn dies geschieht, wird Er Sein Dienern vergeben, sie mit Seiner Barmherzigkeit behandeln und ihnen das Paradies gewähren. Es gibt noch eine andere, ähnliche Art, seine Füße auf festen Boden zu stellen. Allah, der Allmächtige, teilt diese Wahrheit in Seiner Erhabenen Erklärung wie folgt mit: „O ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr Allah helft, wird Er euch helfen und eure Füße im Kampf nicht ausrutschen lassen“ (Muhammad, 47/7) Niemand kann Allah helfen. Er bedarf der Hilfe von niemandem. Seine Hilfe besteht darin, der Religion Allahs zu dienen und sich für die Verherrlichung Seines Namens einzusetzen. Diejenigen, die die Religion des Barmherzigen in dieser Welt beschützen, werden im Jenseits vom Barmherzigen beschützt werden, und Er wird ihnen die Möglichkeit geben, das Grab mit festen Füßen und im Glauben zu betreten.

KONU-9

9. SINIF

9. MESULİYET VE FEDAKARLIK

9.3 FEDAKARLIK VE DİĞERGAMLIK

KAZANIMLAR

- Öğrenciler, fedakârlık ve diğerkâmlık kavramlarının günlük hayattaki karşılıklarını anlar,
- Toplumsal sorumluluk ve adalet anlayışını, fedakârlık ile ilişkilendirir.
- İslam'da fedakârlığın çok önemli bir olgu olduğunu kavrar.

ZAMAN VE METOD

 80 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Ailemize ev işlerinde yardımcı olmak için düzenli bir işi üzerimize alarak ailemiz için bir fedakârlık örneği ortaya koyabiliriz.
- Haftada bir, ya da ayda bir de olsa gönüllük esaslı bir faaliyette bulunmak için talepte bulunur ve bunu düzenli yapmak için planıma eklerim.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalem (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Hacı Ata (Hacı Kemal Erimez) hakkında araştırma yaparak derste kısa kesit ve notlar hazırlanır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Fedakârlık: Bir insanın, kendi ihtiyaçlarından ve isteklerinden feragat ederek, başkalarının iyiliği için hareket etmesidir.
- Diğerkâmlık: Kendi çıkarlarını ikinci plana atarak başkalarının menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün tutma duygusu ve davranışıdır.
- İki kavramı tanımlayarak açıklar. Bu kavramları hayatın çeşitli alanlarında (ailenin, arkadaş ilişkilerinin, iş yaşamının, toplumsal ilişkilerin) nasıl uygulanabileceği hakkında örnekler verir.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Hz. as ile zabıta memuru arasında geçen hikâye bir öğrenciye okutturulur, olaydan çıkarılacak derslerin neler olduğu öğrencilere sorularak cevaplar karşılaştırılır.
- Tam fedakâr insana ateş düştüğü yeri yakar ifadesini ateş nereye düşerse düşsün beni yakar olarak algıladığımız zaman ulaşacak olacağımız.
- Her öğrenciye, "Hayatınızda bir kez gerçekten fedakârlık yapmanız gerektiğinde nasıl bir seçim yaptınız? Ya da yapmayı düşündünüz?" sorusu sorularak hayatlarındaki örnekler karşılaştırılır.

KONUYU PEKİŞTİRME (30 DK)

- "Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça "fazilet" mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir." (Âl-i İmran, 3/92) ayeti beraber müzakere edilir.
- Konu hakkındaki video beraber izlenerek müzakere edilir.

Fedakârlık ve Diğerkâmlık

Fedakârlık, insanın nefsi, malı-mülkü, hatta izzet ve onuru rağmına bir kısım şeylerden vazgeçmesi, onları çok daha yüce değerlere feda etmesi anlamına gelir. Cömertliğin bir üst derecesi olan diğergâmlık ise hiçbir çıkar düşüncesine dayanmadan başkalarını düşünme, başkalarının menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün tutma duygusudur.

Harun Reşit zamanında bir Zat vardı. Hızır Aleyhisselam ile her gün görüşüp sohbet ederlerdi. Bu Zat bir gün vazifesinden istifa etti. Zahid olup insanlardan ayrı yaşamaya, kimseyle görüşmeyip tek başına ibadet yapmaya başladı. Fakat istifa ettikten sonra Hızır Aleyhisselam kendisine bir gün dahi uğramaz oldu. Bu duruma zabıta âmiri çok üzüldü. Her gün sabahlara kadar Cenâb-ı Hakk'a yalvarıp, gözyaşı döktü, tevbe-istiğfar etti. Bir gece rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı görüp yalvardı.

"Ey vefalı dost! Ben seninle devamlı olarak sohbet etmek maksadıyla dünya makamlarından istifâ ettim. Uzlete çekilip, yalnız başıma devamlı ibadet etmeye başladım. Böylece sana kavuşurum sandım. Halbuki tam tersine seninle artık hiç görüşemedim. Beni, mübarek cemâlinize hasret bıraktınız. Acaba bunun hikmeti nedir? Yoksa bir kusur mu işledim? Bu şekilde daha ne kadar hasretinizle yanacağım?.." gibi sözlerle yanıp yakılarak ağladı.

Zabıta âmirinin bu acınacak durumuna dayanamayan Hızır Aleyhisselam buyurdu ki: "Ey aziz dostum! Benim sana görünüp sohbet etmemin sebebi, yaptığın ibadetler, hayır hasenatlar değildi. Senin o mühim vazifede Müslümanların işlerini, hak ve adâlet ile idare ettiğin için sana gelip sohbet ediyordum. Hâlbuki, sen bu kıymetli vazifeyi bırakıp, Müslümanlara hizmeti terk ettin. Hatta onları adaletli olmayan birisiyle baş başa bıraktın. Sadece kendi şahsî kemâlâtın için bir köşeye çekildin. Kendi manevi menfaatini Müslümanlara tercih ettin. Şimdi o adaletsiz kimse, oradaki Müslümanlara zulüm ve gayr-i meşru işler ile elem vermektedir. Şu anda onlar sıkıntı ve üzüntü içindeler. Bunlara hep sen sebep oldun. Elbette senin şahsî menfaatinin, Müslümanların umumi menfaatleri yanında kıymeti yoktur. Çünkü uzlete çekilip abdest almayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zikretmeyi herkes yapabilir. Fakat makamı ile Müslümanlara hizmet etmeyi herkes yapamaz. İşte bunun için artık senin yanına gelemiyorum." Zabıta âmiri bunları dinledikçe gözyaşları sel oluyor, bir taraftan da: "Çok doğru... Çok doğru..." diyordu. Uyanınca, istifa etmekle ne büyük bir hata yaptığını anladı. Sabah olunca derhal hükümdarın huzuruna çıkıp, eski vazifesini yeniden istedi. Hükümdar anlayışla karşılayıp, onu tekrar eski vazifesine tayin etti.

Fedakâr bir insan, sahip olduğu, sevdiği, değer verdiği her şeyi gerektiği durumlarda hiç düşünmeden, seve seve feda eder. Hatta kendi çıkarlarından da vazgeçip her türlü zorluk ve sıkıntıya katlanarak din kardeşini kendi nefesine tercih eder. Nitekim kendi derdiyle dertlendiği kadar başkasının derdiyle de dertlenemeyenler, hakiki ruh inceliğinden mahrum kimselerdir. Bu güzel ahlâk, müminleri iman etmeyen insanlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir.

Esasen fedakârlık, inancının gücünden kaynaklanan bir yaşam şeklidir. Fedakârlığı kendisine fitrat hâline getiren bir hak aşığı, etrafında olup biten her meseleye karşı duyarlı olur. "Ateş düştüğü yeri yakar." düşüncesini bir kenara bırakıp "Ateş nereye düşerse düşsün önce beni yakar!" duygu ve düşüncesiyle hareket eder. Böylesi bir insan, dünyanın dört bir yanında ezilen, mazlumiyet ve mağduriyet gören, gözyaşı döken, açlık çeken, ihtiyaç sahibi insanlara karşı kendisini sorumlu hisseder ve onlara yardım elini uzatır.

Onun kitabında vurdumduymazlığa, nemelazımcılığa yer yoktur. O, "Ben zaten kendim ihtiyaç sahibiyim. Bu tür konulara çözüm bulacak imkân ve güç sahibi pek çok insan var. Onlar düşünsünler, ilgilensinler." şeklindeki bir düşünceye kapalıdır. Cenâb-ı Hakk'ın, "Keşke sizden önceki nesiller içinde, dünyada düzensizliği ve haksızlığı önleyecek faziletli kimseler bulunsaydı! Onların içinden kurtardığımız pek az bir kısım bunu yaptı. Zalimler ise içinde buldukları refahın peşine düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi." (Hud, 11/116) ayetiyle bildirdiği "faziletli kimseler" den olmak için çalışır durur.

Rabbimiz, bu fedakârane ahlâkı gösteren kullarını, dünyada iyilik ve güzellikle mükafatlandırarak, ahirette de sonsuza dek benzersiz nimetlerle ödüllendirecektir. Nitekim, "İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükâfat yani cennet ile daha da fazlası olarak Allah'ın cemalini görmek var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır ne de bir zillet! İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır." (Yunus, 10/26) ayet-i kerimesi bu hakikati dile getirir.

Kimi insanların fedakârlıktaki ölçüsü ise “Önce benim rahatım, benim ihtiyaçlarım, benim isteklerim karşılsın, sonra başkaları için iyilik yaparım!” şeklindedir. Ancak bu hayat görüşü, Kur’an’da bildirilen fedakâr ahlâkla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Çünkü bu kişilerin fedakârlıkta bulduklarını söyledikleri şeyler, gerçekte “sahip oldukları maddi varlıkların ihtiyaç duymadıkları kısmıdır. Bunun yokluğu kendilerini pek fazla etkilemez.

Bu tür bir davranış içinde olan kimseler, fedakâr olduklarını düşünebilirler. Şüphesiz bunlar da güzel davranışlardır. Ancak bir kişinin gerçekten fedakârlık yapmasına vesile olacak davranışlar değildir. Kur’an’da, Yüce Allah’ın razı olacağı ahlâkın, “gerektiğinde menfaatlerinden tümüyle vazgeçebilmek, hiç düşünmeden en sevdiği şeylerden feragat edebilmek” olduğu bildirilmiştir. Bu konudaki güzel ahlâk ölçüsünü Yüce Allah Kur’an’da şöyle haber vermektedir:

“Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça “fazilet” mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir.” (Âl-i İmran, 3/92)

Son asır, dalaletlerin, helâketlerin, felaketlerin üst üste insanımızın üstüne yüklendiği bir asır olmuştur. Böylesine üst üste felaketlerin bir insanın veya insanlık topluluğunun üstüne yüklendiği bir başka devir göstermek oldukça zordur. Günümüz insanının hak ve hakikate, Kur’âni soluklara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu işi yapacak insanların çok fedakâr olması, engin bir kulluk şuuru içinde insanımızın dertlerine şefkatli bir tabip olarak eğilmesi gerekmektedir.

Tabiri caizse bir vapur bütün ihtişamıyla karaya oturmuş durumdadır. Bunun yeniden yüzdürülmesi, büyük himmet ve büyük fedakârlık istemektedir. Nitekim her fikrî cereyan, kendi kameti kıymetine göre himmet ve ciddi fedakârlık ister. O cereyanın istediği fedakârlık, idealin ihtişamına ve azametine göre olacaktır. Yani bu asırda yapılacak fedakârlıklar, diğer dönemlerdeki fedakârlık çizgisinde cereyan ederse bizden beklenen hizmeti vermiş olamayız. Normalin çok üstünde, ancak sahabenin sergilemiş olduğu fedakârlık ölçüsünde bir cehd ve gayret gösterildiği takdirde makbul bir hizmet yapılmış olacaktır.

Günümüzde ehl-i iman ve ehl-i Kur’ân, iman hakikatlerini ve İslâm esaslarını usulü dairesinde neşretmek vazifesiyle mükelleftirler. İman ve Kur’an’a ait bu vazife ise yeryüzündeki en büyük meselelerden daha mühim ve daha büyüktür. O yüzden bir mümin, bütün kuvvet, dikkat ve merakla vaktini ibadet ve İslâm’a hizmet gibi, ilim ile nefsin, talim ve terbiye ile de neslin islahı ve irşadı gibi meselelere ayırmalıdır. Dünya ehlince güzel görünen fuzulî şeyleri manasız bilip vaktini onlarla zayı etmemelidir.

Ne bahtiyardır o kimse ki, ehl-i dünyanın görünüşte şaşaalı ve hakikatte ise kof, dışı süs içi pis olan yaşantılarına ve eğlenceden ibaret olan fuzulî meselelerine merak edip alâka duyma makta ve cazibesine aldanıp ebedî saadetini kaybetmemektedir. Kıymetli vakitlerini, gelecek nesle Asrı saadet zemini hazırlama gibi ebedî saadeti vaat eden meseleler arkasında feda edenlere binlerce selam olsun.

THEMA-9

9. KLASSE

9. VERANTWORTUNG UND AUFOPFERUNG

9.3 AUFOPFERUNG UND SELBSTLOSIGKEIT

KOMPETENZEN

- Die Schüler verstehen die Konzepte von Altruismus und Selbstlosigkeit im täglichen Leben,
- bringen das Verständnis von sozialer Verantwortung und Gerechtigkeit mit dem Opfer in Verbindung.
- Verstehen, dass das Opfer ein sehr wichtiges Phänomen im Islam ist.

ZEIT UND METHODE

 80 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Wir können ein Beispiel der Aufopferung für unsere Familie geben, indem wir eine regelmäßige Arbeit annehmen, um unserer Familie bei der Hausarbeit zu helfen.
- Einmal in der Woche oder einmal im Monat frage ich nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit und nehme sie in meinen Zeitplan auf, um sie regelmäßig auszuführen.

MATERYAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Anhand von Recherchen über Hacı Ata (Hacı Kemal Erimez) werden im Unterricht kurze Abschnitte und Notizen vorbereitet.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (20 MIN.)

- Aufopferung: Eine Person handelt zum Wohle anderer, indem sie ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche opfert.
- Selbstlosigkeit: Das Gefühl und Verhalten, die eigenen Interessen zurückzustellen und die Interessen anderer über die eigenen zu stellen.
- Erkläre zwei Konzepte, indem du sie definierst. Nenne Beispiele für die Anwendung dieser Konzepte in verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Freundschaft, Geschäftsleben, soziale Beziehungen).

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Die Geschichte zwischen Hz. as und dem Polizeibeamten wird einem Schüler vorgelesen, die Lehren, die daraus gezogen werden können, werden den Schülern gestellt und die Antworten werden verglichen.
- Wenn wir den Ausdruck einer völlig altruistischen Person wie „Das Feuer brennt, wo es hinfällt“ als „Das Feuer brennt mich an, wo immer es hinfällt“ wahrnehmen, werden wir das Ziel erreichen.
- Jedem Schüler wird die Frage gestellt: „Wie hast du dich entschieden, als du einmal in deinem Leben wirklich ein Opfer bringen musstest? Oder hast du darüber nachgedacht, ein Opfer zu bringen?“ und die Beispiele aus ihrem Leben werden verglichen.

SICHERUNGSPHASE (30 MIN)

- „Du kannst die Stufe der Tugend nicht erreichen, wenn du nicht von dem, was du liebst, auf Allahs Weg aus gibst. Doch was immer ihr spendet, Allah weiß es“ (Al-Imran, 3/92) Der Vers wird gemeinsam besprochen.
- Das Video zum Thema wird gemeinsam angeschaut und besprochen.

Aufopferung und Selbstlosigkeit

Aufopferung bedeutet, dass man auf etwas verzichtet, auf Reichtum, Besitz, ja sogar auf Ehre und Würde, und sie für viel höhere Werte opfert. Altruismus hingegen, eine höhere Stufe der Großzügigkeit, ist das Gefühl, an andere zu denken, ohne an die eigenen Interessen zu denken, und die Interessen anderer über die eigenen zu stellen.

Es gab eine Person zur Zeit Harun Raschids. Sie trafen sich jeden Tag mit Khidr Alayhissalam und sprachen mit ihm. Eines Tages trat diese Person zurück. Er wurde ein Zahid und begann, getrennt von den Menschen zu leben, niemanden zu sehen und allein zu beten. Doch nachdem er seinen Dienst quittiert hatte, besuchte ihn Khidr Alayhissalam keinen einzigen Tag mehr. Der Polizeichef war darüber sehr verärgert. Jeden Tag bis zum Morgen betete er zu Allah, dem Allmächtigen, vergoss Tränen, tat Buße und beichtete. Eines Nachts sah er Khidr Alayhissalam im Traum und flehte ihn an.

„O treuer Freund, ich habe meine weltlichen Pflichten aufgegeben, um mit dir ein ständiges Gespräch zu führen. Ich habe mich in die Einsamkeit zurückgezogen und allein zu beten begonnen. So glaubte ich, Dich zu finden. Aber im Gegenteil, ich konnte dich überhaupt nicht sehen. Du hast mich dazu gebracht, mich nach deinem gesegneten Jemâl zu sehnen. Ich frage mich: Was ist der Grund? Oder habe ich einen Fehler gemacht? Wie lange werde ich auf diese Weise mit deiner Sehnsucht brennen?“

Khidr Alayhissalam, der diese unglückliche Situation des Polizeichefs nicht ertragen konnte, sagte: „Mein lieber Freund, der Grund, warum ich zu dir kam und mich mit dir unterhielt, waren nicht deine Gottesdienste und guten Taten. Ich kam zu dir und unterhielt mich mit dir, weil du in diesem wichtigen Amt die Angelegenheiten der Muslime mit Recht und Gerechtigkeit verwaltet hast. Aber du hast dieses wertvolle Amt verlassen und den Dienst an den Muslimen aufgegeben. Du hast sie sogar mit jemandem allein gelassen, der nicht gerecht war.“

Du hast Dich in eine Ecke zurückgezogen, nur um Dich selbst zu vervollkommen. Du hast deine eigenen spirituellen Vorteile über die der Muslime gestellt. Nun quält dieser ungerechte Mensch die Muslime dort mit Grausamkeit und unrechtmäßigen Taten. Sie sind jetzt in Not und Leid. Du hast das alles verursacht. Natürlich sind deine persönlichen Interessen nichts im Vergleich zu den allgemeinen Interessen der Muslime. Denn jeder kann sich zurückziehen und sich waschen, beten, fasten und Dhikr rezitieren. Aber nicht jeder kann mit seiner Position den Muslimen dienen. Deshalb kann ich nicht mehr kommen. Als der Polizeichef das hörte, kamen ihm einerseits die Tränen: „Sehr wahr... Sehr wahr...“ Als er aufwachte, wurde ihm klar, was für einen Fehler er mit seinem Rücktritt gemacht hatte. Sofort erschien er am nächsten Morgen vor dem Herrscher und bat um seine alte Stellung. Der Herrscher verstand und setzte ihn wieder ein.

Ein aufopfernder Mensch opfert alles, was er besitzt, liebt und schätzt, ohne darüber nachzudenken, wenn es notwendig ist. Er gibt sogar seine eigenen Interessen auf und zieht den Glaubensbruder dem eigenen Selbst vor, indem er alle möglichen Schwierigkeiten und Nöte erträgt. In der Tat sind diejenigen, die sich nicht so sehr um die Probleme anderer kümmern können wie um ihre eigenen, diejenigen, denen es an der wahren Zartheit des Geistes mangelt. Diese schöne Moral ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die die Gläubigen von den Ungläubigen unterscheidet.

Im Grunde ist das Opfer eine Lebensweise, die aus der Kraft des Glaubens erwächst. Der Wahrheitsliebende, der das Opfer zu seinem Wesen macht, ist empfänglich für alles, was um ihn herum geschieht. Er lässt den Gedanken "Das Feuer brennt, wo es hinfällt", beiseite und handelt mit dem Gefühl und dem Gedanken "Wo immer das Feuer hinfällt, verbrennt es zuerst mich! Ein solcher Mensch fühlt sich verantwortlich für die unterdrückten, bedrängten, gequälten, weinenden, hungernden und notleidenden Menschen auf der ganzen Welt und reicht ihnen eine helfende Hand.

In seinem Buch ist kein Platz für Gleichgültigkeit. Er sagt: „Ich bin selbst in Not. Es gibt viele Menschen, die die Mittel und die Macht haben, Lösungen für solche Probleme zu finden. Sollen sie doch darüber nachdenken und sich darum kümmern.“ Ein solcher Gedanke ist ihm fremd. Allah, der Allmächtige, sagt: „Hätte es doch unter den Generationen vor euch einige Rechtschaffene gegeben, die Unordnung und Ungerechtigkeit in der Welt verhindert hätten! Nur wenige von denen, die Wir errettet haben, haben dies getan. Die Frevler aber jagten dem Wohlstand nach, in dem sie sich befanden. Wahrlich, sie waren die Schuldigen“ (Hud, 11/116).

Unser Herr wird seine Diener, die diese aufopfernde Moral an den Tag legen, mit Güte und Schönheit in dieser Welt belohnen und ihnen im Jenseits auf ewig unvergleichliche Segnungen zukommen lassen. In der Tat: „Diejenigen, die Gutes und Rechtschaffenes tun, werden mit dem besten Lohn belohnt, dem Paradies, und noch mehr mit dem Anblick der Herrlichkeit Allahs. Kein Makel wird auf ihren Gesichtern sein, noch irgendeine Schande; sie sind die Bewohner des Paradieses. Darin werden sie ewig weilen“ (Yunus, 10/26) drückt diese Wahrheit aus.

Für manche Menschen ist das Maß der Aufopferung: "Zuerst sollen meine Bequemlichkeit, meine Bedürfnisse und meine Wünsche erfüllt werden, dann werde ich anderen Gutes tun! Diese Lebenseinstellung ist jedoch in keiner Weise mit der altruistischen Ethik des Korans vereinbar. Denn was diese Menschen zu opfern vorgeben, ist in Wirklichkeit „der Teil ihres materiellen Besitzes, den sie nicht brauchen. Das Fehlen dieses Teils stört sie nicht.

Menschen, die sich so verhalten, mögen sich für altruistisch halten. Zweifellos ist das auch ein gutes Verhalten. Aber es ist kein Verhalten, das einen Menschen wirklich aufopfernd macht. Der Koran sagt, dass die Moral, an der Allah, der Allmächtige, Wohlgefallen hat, darin besteht, dass man in der Lage ist, seine Interessen völlig aufzugeben, wenn es notwendig ist, und seine Lieblingsdinge zu opfern, ohne darüber nachzudenken. Im Qur'an gibt uns Allah, der Allmächtige, folgende Informationen über diese gute Moral:

„Du wirst den Rang der Tugend nicht erreichen, wenn du nicht von dem, was du liebst, auf Allahs Weg spendest. Und was immer ihr spendet, Allah weiß es“ (Al-Imran, 3/92)

Das vergangene Jahrhundert war ein Jahrhundert, in dem Irrtum, Unglück und Katastrophe über unser Volk hereinbrachen. Es ist sehr schwierig, eine andere Epoche zu nennen, in der eine solche Abfolge von Katastrophen über einen Menschen oder eine menschliche Gemeinschaft hereingebrochen ist. Die Menschen von heute brauchen Wahrheit und Wirklichkeit, den Atem des Korans. Deshalb müssen die Menschen, die diese Aufgabe übernehmen, sehr aufopferungsvoll sein und sich mit einem tiefen Gefühl des Dienens wie ein mitfühlender Arzt den Problemen unseres Volkes zuwenden.

Ein Dampfer ist sozusagen mit all seiner Pracht auf Grund gelaufen. Seine Wiederbelebung erfordert große Sorgfalt und große Opfer. In der Tat verlangt jede geistige Bewegung Hingabe und ernsthafte Opfer, die ihrem eigenen Wert entsprechen. Die Opfer, die diese Bewegung fordert, entsprechen dem Glanz und der Größe des Ideals. Mit anderen Worten: Wenn die Opfer, die in diesem Jahrhundert gebracht werden müssen, den Opfern anderer Epochen entsprechen, werden wir nicht in der Lage sein, den Dienst zu leisten, der von uns erwartet wird. Ein annehmbarer Dienst wird nur dann geleistet, wenn man sich ebenso bemüht und anstrengt, wie es die Gefährten getan haben.

Heute haben die Menschen des Glaubens und die Menschen des Korans die Pflicht, die Wahrheiten des Glaubens und die Prinzipien des Islam in angemessener Weise zu verbreiten. Diese Pflicht des Glaubens und des Korans ist wichtiger und größer als die größten Probleme der Welt. Deshalb sollte ein Gläubiger seine Zeit mit all seiner Kraft, Aufmerksamkeit und Neugier den Dingen widmen, wie dem Gottesdienst und dem Dienst am Islam sowie der Vervollkommnung und Führung der Seele durch Wissen und der Generation durch Bildung und Ausbildung. Er soll seine Zeit nicht mit nutzlosen Dingen vergeuden, die den Menschen in der Welt schön erscheinen, und er soll seine Zeit nicht mit ihnen vergeuden.

Wie glücklich ist derjenige, der nicht neugierig ist und sich nicht für das Leben der Menschen in der Welt interessiert, das im Schein glorreich und in Wirklichkeit hohl ist, das außen schmutzig und innen schmutzig ist, für die leichtfertigen Dinge, die nichts als Unterhaltung sind, und der seine ewige Glückseligkeit nicht dadurch verliert, dass er ihren Reizen verfällt. Tausende von Grüßen an diejenigen, die ihre kostbare Zeit für Dinge opfern, die ewige Glückseligkeit versprechen, wie die Vorbereitung des Bodens von Asrı saadet für die nächste Generation.

KONU-9

9. SINIF

9. MESULİYET VE FEDAKARLIK

9.4 FEDAKARLIKTA ZİRVELER

KAZANIMLAR

- Fedakârlığın toplumsal ve bireysel etkilerini anlayabilmek.
- Tebliğ insanının en önemli özelliğinin fedakârlık olması gerektiği.
- Fedakarlığın zirvesini hep sahabe efendilerimiz tuttuğu öğrenilir.

ZAMAN VE METOD

 70 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Anne ve babamızın bizim için ne gibi fedakârlık yaptıkları bir kompozisyon şeklinde yazdırılır.
- Fedakârlık konusunda aklımıza gelen 3 farklı sahabe efendimizi yaptıkları fedakarlıkları ile anlatılması istenerek kendi hayatımız içinde ne gibi dersler çıkarttığı anlatması istenir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalem (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Videoda anlatılan insanla beraber Ali Kervancı ağabeyde araştırılarak hayatı hakkında bilgi toplanır ve notlar alınır.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

- Hayatınızda en çok fedakârlık yaptığınız an nedir?" sorusu sorularak hayatlarındaki fedakarlığa bakışları anlaşılır.
- Efendimizin yapmış olduğu fedakârlık örneklerinden birkaç tanesi izah edilir.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Okuma parçası beraber okunarak sırayla önce Hz. Hatice annemizin, Hz. Talha ve eşinin, Hz. Ebubekir'in ve Hz. Ömer'in fedakârlık örnekleri beraber okunarak öğrencilere olayları yorumlamaları istenir.
- Bireysel hayatta fedakârlıkların, bireylerin karakter gelişimine nasıl katkı sağladığını anlatılır. Kendini başkaları için feda etmek, vicdan ve huzur açısından çok pozitif ve huzur veren bir etki oluşturduğu açıklanır.
- Toplumsal olarak ise huzur ve güvenin kaynağının fedakârlık olduğu izah edilir.
- Öğrencilere kısa senaryolar verilerek. "Bir arkadaşınız zor bir durumda ve siz ona yardım etmek zorundasınız ama sizin de önemli bir işiniz var. Ne yaparsınız?" şeklinde bir durum sunarak cevaplar alınır. Cevaplara göre kimler bu konuda daha çok fedakârlık yapacak durumlar öğrenilir.

KONUYU PEKİŞTİRME (20 DK)

- Konu hakkındaki video beraber izlenerek, gerçek fedakârlığın zamanında yapılan ihtiyaç hasıl olduğu zaman fedakârlık olduğu izah edilir.
- Videodan sahabe efendilerimizin zirveler olduğu gibi dönemimizin de zirveleri ilk giden her şeyi göze alan insanlar olduğu açıklanır.

Fedakarlıkta Zirveler

Fedakârlık ve diğergâmlık tebliğ adamının en mühim hususiyetlerinden birisidir. Baştan fedakârlığı göze almayan/ alamayan insanlar, hedeflerine ulaşamazlar. Gerekli yerde sahip olunan maddi-manevi kıymetlerini bir çırpıda terk etmeye hazır olanların neticede varıp zirvelere oturması muhakkaktır.

Fedakârlığı en zirvede temsil eden en büyük rehber, Efendimizdir. O'nun bütün hayatı fedakârlık üzerine örülmüştür. Bu yüzdendir ki, insanlığın selameti için maddi servetini, sağlığını, şahsi istek ve arzularını hep onlar için kurban etmiştir. Mekke'de dininin temellerini atarken başta kendisi ve sonra da yakın çevresinden başlayarak, dinine gönül veren bütün insanlara fedakârlık ruhunu aşılarmış, anlatmış ve yaşayarak da göstermiştir.

Meselâ, Hz. Hatice (radiyallâhu anhâ), Nebiler Serveri'nin ilk eşi, dünya ve ahiretin sultanı Hz. Muhammed'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha isteme sıkıntısını bile yaşatmadan, varını yoğunu inandığı o kutsi ideal uğruna harcamıştır. Mekke müşriklerine İslâm'ı anlatmaya yönelik verilen ziyafetlerin tüm masraflarını o karşılamıştır. İslâm öncesi Mekke'nin en zenginlerinden biri olan bu şanlı anamız, vefat ettiğinde herhâlde kefen bezi alacak kadar bile imkânı kalmamıştı.

Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yetiştirdiği sahabe efendilerimiz de fedakârlık ruhunun eşsiz örneklerini sergilemişler, arkalarında örnek bir hayat bırakmışlardır. Onlar hayatlarının her karesinde gerektiğinde yuvalarını, ailelerini, işlerini, varlıklarını, itibarlarını bir an bile hiç düşünmeden din uğruna fedakârca geride bırakmışlar, şahsi menfaatleri yerine, Müslümanların huzur ve güvenliğini temin adına cehd ve gayret göstermişlerdir.

Sahabe içerisinde bu yönüyle önce çıkmış fedakâr ve diğergam ruhlardan birisi Hz. Ebû Talha el-Ensari'dir. O, İslâm adına yaptığı cömertliği ve fedakârlıklarıyla bilinen sahabelerdendir. Fedakâr olduğu kadar yiğit de olan Hz. Ebû Talha, özellikle Uhud savaşında büyük kahramanlık göstermiş ve Peygamberimizi canı pahasına müdafaa etmiştir. Çok iyi ok atan bu sahabi, Uhud'da hem Peygamberimizin önünde kendini siper etmiş hem de aynı anda düşmana ok yağdırmıştı. Bunu yaparken de "Yâ Resûlallah! Beni şehid etmeden size hiçbir şey yapamazlar!" demiştir. Allah Resûlü de onu takdir etmiş ve "Ebû Talha'nın ordu içerisinde bir defa kükremesi, bin kişiden hayırlıdır." demiştir.

Hz. Ebû Talha ve hanımı Ümmü Süleym'in, Peygamberimiz 'in yanında ayrı bir yeri vardı. Zaman zaman bu aileyi ziyaret eder, onları memnun ederdi. Onlar da evlerinde ne varsa ona ikram ederlerdi. Diğer taraftan, bu evde güzel bir yemek pişirilse mutlaka Efendimize de hisse ayrılırdı. Onların bu tavırları, ince ve nazik düşünceli, hâlden anlayan kimseler olduklarını ve paylaşmayı seven fedakâr bir fitrata sahip bulduklarının gösterir.

İslâm'ın ilk muhatabı olan sahabenin, ayet ve hadisler karşısındaki tutumları, İlâhî ve Nebevî mesajın doğru algılanması ve uygulanması açısından ve sonradan gelen nesiller için örnek teşkil etmesi bakımından çok önemlidir. Hz. Ebû Talha, bu yönüyle de kendisinden sonrası için güzel bir örnek oluşturmaktadır. Zira o, fedakârlık çağrısı yapan mesajları çok iyi okumuş ve en güzel şekilde uygulamaya geçirmiştir.

Hz. Enes b. Mâlik'in rivayetine göre, Hz. Ebû Talha Medine'de Ensar'ın en çok mal sahibi olanı idi. En çok sevdiği mal ise Beyrûhâ adlı, Mescid-i Nebevinin karşısında bulunan bahçe idi. Resulullah bu bahçeye gider ve orada bulunan tatlı sudan içerdi. "Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça birre (iyiliğe) nail olamazsınız." (Âl-i İmrân, 3/92) ayeti nazil olunca, Ebû Talha Resulullah'a gelerek şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Resulü, Allah, 'Sevdiğiniz şeylerden infakta bulunmadıkça iyiliğe (hayra) nail olamazsınız!' buyuruyor. Mallarımın bana en sevimlisi de Beyrûhâ (bahçesi)dir. Burası Allah rızası için sadakadır. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın rızasına uygun bir cihete tahsis et." Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Aferin, bu kazançlı bir maldir. Senin söylediklerini duydum, ben ise bu malı yakınlarına bırakmanı uygun görüyorum." Ebû Talha "Öyle yaparım ey Allah'ın Resulü" dedi ve onu akrabaları ile amcaoğulları arasında paylaştırdı. Görüldüğü gibi, bir ayetin mesajını dikkate alarak ortaya konan fedakârâne tavır karşısında Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) oldukça memnun olmuştur.

Günümüzde Fedakâr ve Diğergam insanın özellikleri ise:

Hoca Efendi'ye göre irşad ve tebliğ vazifesinin çok önemli bir unsuru, "yaşatma zevkiyle yaşamaktan vazgeçme" anlamına gelen diğergâmlıktır. Fedakârlık, hasbîlik ve diğergâmlık duyguları ile gönlü dopdolu olan fertler ve böyle fertlerden oluşan bir topluluk meydana gelmedikçe, bir toplumun ve milletin ciddî manada dirilmesi mümkün değildir. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünya malı adına geride bir şey bırakmadığı gibi, Hz. Ebû Bekir'in de vefatında taksim edilecek mirası yoktu.

Hz. Ömer ise vefatına yol açan hançer darbesini aldığı zaman, "Bakın bakalım, malım borcumu ödeyecek mi? Ödemezse Adıyy oğullarından, onlarda da yoksa Kureyş'ten borç alıp ödeyin!" vasiyetinde bulunmuştu. "Sadece kendini düşünen, ya hiç insan değildir veya eksik bir varlıktır. Gerçek insanlığa giden yol, başkalarını düşünürken gerektiğinde kendini ihmal etmektir" diyen Hocaefendi, diğergâmlığın, hepsi de aynı sonuca çıkan farklı boyutlarını şöyle ifade eder:

İnsan, kendi ayıpları karşısında savcı, başkalarının kusurları karşısında da onlar hesabına avukat olmalıdır. Olgun insan ve gerçek dost, Cehennem 'den çıkışta ve Cennet'e girişte bile "Buyurun!" demesini bilendir. Hakikî insan, şartlar ne olursa olsun, kendi kovasına süt sağarken, başkalarının kovasını da boş bırakmaz.

İnsanın Hakk katındaki yüceliği, himmetinin yüceliğiyle ölçülür. Himmet yüceliğinin en bariz emaresi ise, insanın, başkalarının mutluluğu adına şahsî haz ve zevklerinden fedakârlıkta bulunmasıdır. Bilmem ki, toplumun selâmeti uğruna, haysiyet ve şerefini ayaklar altına almak, hatta kükremesi gerekli olduğu yerlerde dahi öfkesini yutarak dayanmasını bilmek, şahsî saadetinin bahis mevzuu olduğu her yerde isteklerine hacir (sınırlama/ kısıtlama) koymaktan daha büyük bir fedakârlık tasavvur edilebilir mi?

Hocaefendi diğergâm ruhlar için şu ifadeleri de kullanıyor:

"İnsanları aydınlatma yolunda koşanlar, hep onların saadetleri için çırpınıp duranlar, hayatın çeşitli uçurumlarında onlara el uzatanlar, kendilerini idrak etmiş öyle yüce ruhlardır ki, bunlar, içinde yaşadıkları cemiyetin koruyucu melekleri gibi, toplumu saran musibetlerle pençeleşir, fırtınaları göğüsler, yangınların üzerine yürür ve muhtemel sarsıntılar karşısında daima tetikte bekler dururlar."

THEMA-9

9. KLASSE

9. VERANTWORTUNG UND AUFOPFERUNG

9.4 GIPFEL DER AUFOPFERUNG

KOMPETENZEN

- Die sozialen und individuellen Auswirkungen des Opfers verstehen.
- Das wichtigste Merkmal der Menschen im Kommuniké sollte das Opfer sein.
- Wir haben gelernt, dass der Gipfel des Opfers immer von unseren Kameraden gehalten wird.

ZEIT UND METHODE

 70 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Opfer, die unsere Eltern für uns gebracht haben, werden in Form eines Aufsatzes geschrieben.
- Die 3 verschiedenen Gefährten, die uns bei Opfern in den Sinn kommen, werden gebeten, unserem Meister ihre Opfer zu erklären und zu erläutern, welche Lehren sie für unser eigenes Leben gezogen haben.

MATERYAL

- Papier, Stift
- Schreibtafel
- Eding
- Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Zusammen mit der im Video beschriebenen Person wird auch der Bruder von Ali Kervanci recherchiert, es werden Informationen über sein Leben gesammelt und Notizen gemacht.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (20 MIN.)

- Welches ist der Moment in ihrem Leben, in dem sie am meisten geopfert haben?“ und ihre Ansichten über Opfer in ihrem Leben werden verstanden.
- Einige Beispiele von Opfern, die unser Meister gebracht hat, werden erklärt.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Der Lesetext wird gemeinsam gelesen und die Schüler werden aufgefordert, die Ereignisse zu interpretieren, indem sie die Beispiele der Opfer von Hz. Talha und seiner Frau, Hz. Ebubekir und Hz. Ömer gemeinsam lesen.
- Es wird erklärt, wie Opfer im individuellen Leben zur Charakterentwicklung beitragen. Es wird erklärt, dass Opfer für andere eine sehr positive und friedensstiftende Wirkung auf das Gewissen und den Frieden haben.
- Auf gesellschaftlicher Ebene wird erklärt, dass die Quelle des Friedens und des Vertrauens im Opfer liegt.
- Den Schülern werden kurze Szenarien vorgestellt. „Ein Freund von dir ist in einer schwierigen Situation und du musst ihm helfen. Was würdest du tun?“ und die Antworten werden abgefragt. Anhand der Antworten wird festgestellt, wer in dieser Situation mehr Opfer bringen würde.

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

- Das Video zu diesem Thema wird gemeinsam angeschaut und es wird erklärt, dass das wahre Opfer, das ist, das zur rechten Zeit gebracht wird, wenn es notwendig ist.
- Anhand des Videos wird erklärt, dass unsere Kameraden die Gipfel waren und die Gipfel unserer Zeit die Menschen, die alles riskiert haben und als Erste gegangen sind.

Gipfel der Aufopferung

Aufopferung und Uneigennützigkeit gehören zu den wichtigsten Eigenschaften eines Menschen. Menschen, die von Anfang an keine Opfer bringen wollen/können, können ihre Ziele nicht erreichen. Es ist sicher, dass diejenigen, die bereit sind, ihre materiellen und spirituellen Werte zu opfern, wenn es notwendig ist, schließlich die Gipfel erreichen werden.

Der größte Führer, der das Opfer in seiner höchsten Form verkörpert, ist unser Meister. Sein ganzes Leben war auf Opfer aufgebaut. Deshalb hat er stets seinen materiellen Reichtum, seine Gesundheit, seine persönlichen Wünsche und Sehnsüchte für die Erlösung der Menschheit geopfert. Während er in Mekka die Grundlagen seiner Religion legte, hat er allen Menschen, die sich seiner Religion verschrieben haben, angefangen bei sich selbst und dann in seinem engsten Kreis, den Geist der Aufopferung eingeflößt und durch sein Leben erklärt und vorgelebt.

So gab zum Beispiel Frau Khadīja, die erste Frau des Propheten der Propheten, des Sultans dieser Welt und des Jenseits, alles, was sie besaß, für das gesegnete Ideal, an das sie glaubte, aus, noch bevor der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sich die Mühe machte, darum zu bitten. Er übernahm die Kosten für die Bankette, die er den mekkanischen Polytheisten gab, um ihnen den Islam zu erklären. Unsere glorreiche Mutter, die vor dem Islam eine der reichsten Personen in Mekka war, hatte wahrscheinlich nicht einmal genug Geld, um ein Leichentuch zu kaufen, als sie starb.

Unsere Gefährten, die von unserem Propheten (sallallahu aleyhi wasallam) erzogen wurden, waren ebenfalls einzigartige Beispiele für den Geist der Aufopferung und hinterließen ein beispielhaftes Leben. In jeder Phase ihres Lebens haben sie ihr Zuhause, ihre Familie, ihre Arbeit, ihren Besitz und ihr Ansehen der Religion geopfert, ohne auch nur einen Augenblick daran zu denken, und sie haben ihre persönlichen Interessen in den Dienst des Friedens und der Sicherheit der Muslime gestellt.

Einer der aufopferungsvollsten und selbstlosesten unter den Gefährten war Hz. Abu Talha al-Ansari. Er ist einer der Gefährten, die für ihre Großzügigkeit und Opferbereitschaft im Namen des Islam bekannt sind. Abu Talha, der ebenso mutig wie aufopferungsvoll war, zeigte vor allem in der Schlacht von Uhud großen Heldenmut und verteidigte den Propheten unter Einsatz seines Lebens. Dieser Gefährte, der sehr gut Pfeile schießen konnte, schützte sich in Uhud vor dem Propheten und ließ gleichzeitig Pfeile auf den Feind herabregnen. Dabei sagte er: „O Gesandter Allahs, sie können dir nichts tun, ohne mich zum Märtyrer zu machen!“ Auch der Gesandte Allahs schätzte ihn und sagte: „Ein Schrei von Abu Talha in der Armee ist besser als tausend Menschen.“

Der Prophet Abu Talha und seine Frau Umm Suleym nahmen in der Gunst des Propheten einen besonderen Platz ein. Von Zeit zu Zeit besuchte er diese Familie und erfreute sie. Sie schenkten ihm alles, was sie zu Hause hatten. Wenn in diesem Haus eine gute Mahlzeit zubereitet wurde, wurde ein Teil davon für den Propheten reserviert. Dieses Verhalten zeigt, dass sie freundliche und sanfte Menschen waren, die die Situation verstanden und eine aufopfernde Natur hatten, die gerne teilte.

Die Haltung der Gefährten, die die ersten Adressaten des Islam waren, gegenüber den Versen und Hadithen ist sehr wichtig für die richtige Wahrnehmung und Umsetzung der göttlichen und prophetischen Botschaft und für die Vorbildfunktion der nachfolgenden Generationen. In dieser Hinsicht ist der Prophet Abu Talha ein gutes Beispiel für die Generationen nach ihm. Denn er verstand es, die Botschaften, die zum Opfer aufriefen, sehr gut zu lesen und in die Tat umzusetzen.

Nach der Überlieferung von Hz. Anas b. Mâlik war Hz. Ebû Talha der wohlhabendste Ansar in Medina. Sein Lieblingsgrundstück war ein Garten namens Beyrûhâ, der sich gegenüber der Moschee des Propheten befand. Rasullullah pflegte dorthin zu gehen und das süße Wasser zu trinken. „Du wirst das Gute nicht erlangen, wenn du nicht von dem, was du liebst, spendest.“ (Al-Imran, 3/92), kam Abu Talha zum Gesandten Allahs und sagte:

„O Gesandter Allahs, Allah sagt: 'Du wirst das Gute nicht erlangen, wenn du nicht von dem aus gibst, was du liebst. Das Liebste, was ich besitze, ist für mich der Beyrûhâ (Garten). Es ist ein Almosen für Allahs Wohlgefallen. O Gesandter Allahs, verteile es nach Allahs Willen.“ Der Gesandte Allahs - Allahs Segen und Friede auf ihm - sagte: „Gut gemacht, das ist ein ertragreiches Gut. Ich habe gehört, was du gesagt hast, und ich halte es für richtig, dass du es deinen Verwandten überlässt.“

Abu Talha sagte:

„Das werde ich tun, o Gesandter Allahs“ und teilte es unter seinen Verwandten und Onkeln auf. Wie man sieht, war der Prophet, Friede sei mit ihm, sehr erfreut über das altruistische Verhalten, das durch die Berücksichtigung der Botschaft eines Verses hervorgerufen wurde.

Die Eigenschaften des altruistischen und selbstlosen Menschen heute:

Nach Hodscha Efendi ist ein sehr wichtiges Element der Pflicht der Rechtleitung und des Hinweises der Altruismus, was bedeutet, „das Leben für die Freude am Leben aufzugeben“. Solange es keine Menschen gibt, deren Herzen von den Gefühlen des Altruismus, der Selbstlosigkeit und des Altruismus erfüllt sind, und keine Gemeinschaft solcher Menschen, ist es nicht möglich, eine Gesellschaft und eine Nation ernsthaft zu beleben. Der Gesandte Allahs (sallallahu aleyhi wa sallam) hinterließ keine weltlichen Güter, und der Prophet Abu Bakr hatte nach seinem Tod kein Erbe zu verteilen.

Als Hz. Umar den Dolchstoß erhielt, der zu seinem Tod führte, sagte er: „Schau, ob mein Vermögen meine Schulden begleichen kann. Wenn nicht, dann leihe es von den Söhnen Adiyys, und wenn sie es nicht haben, dann leihe es von den Quraisch und bezahle es.“

„Wer nur an sich selbst denkt, ist entweder kein Mensch oder ein unvollständiges Wesen. Der Weg zur wahren Menschlichkeit führt über die Vernachlässigung seiner selbst, wenn es nötig ist, während man an andere denkt“, und er drückt die verschiedenen Dimensionen des Altruismus, die alle zum gleichen Ergebnis führen, folgendermaßen aus:

Man sollte ein Ankläger der eigenen Fehler und ein Anwalt der Fehler anderer sein.

Ein reifer Mensch und ein wahrer Freund ist derjenige, der auch am Ausgang der Hölle und am Eingang des Paradieses sagen kann: „Hier bist du“.

Ein wahrer Mensch lässt unter keinen Umständen den Eimer des anderen leer, während er seinen eigenen Eimer melkt.

Die Größe des Menschen in den Augen Gottes wird an der Größe seiner Hingabe gemessen. Das deutlichste Zeichen für die Größe seiner Hingabe ist, dass er seine persönlichen Freuden und Vergnügungen für das Glück anderer opfert. Ich weiß nicht, ob man sich ein größeres Opfer vorstellen kann, als die eigene Würde und Ehre um des Wohlergehens der Gesellschaft willen mit Füßen zu treten, den Zorn zu zügeln, auch wenn man schreien muss, und die Begierden zu zügeln, wenn es um das eigene Glück geht.

Hojaefendi verwendet auch die folgenden Ausdrücke für altruistische Geister:

„Diejenigen, die sich auf den Weg machen, um die Menschen zu erleuchten, diejenigen, die immer nach ihrem Glück streben, diejenigen, die ihnen in den verschiedenen Abgründen des Lebens die Hand reichen, sind solche erhabenen Seelen, die sich selbst verwirklicht haben, dass sie wie die Schutzengel der Gesellschaft sind, in der sie leben, die sich mit den Kalamitäten auseinandersetzen, die die Gesellschaft umgeben, die den Stürmen trotzen, die über die Feuer gehen und immer wachsam gegenüber möglichen Erschütterungen sind“.

Günah
Haya ve İffet
9.Sınıf

KONU-10

9. SINIF

10. GÜNAH, HAYA VE İFFET

10.1 GÜNAH

KAZANIMLAR

- Öğrenciler, günah kavramının manevi hayatta ve iç dünyada oluşturduğu etkilerini.
- Günaha karşı direnç gösterme yollarını ve tövbenin önemini
- Günahların alışkanlık haline gelmesinin tehlikelerini.
- Haramlardan sakınmanın gerekliliği ve takva kavramının önemi öğrenirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Her akşam yatmadan önce gün boyunca yapılan davranışlar üzerine düşünmek ve günah olarak değerlendirilebilecek davranışları analiz etmek.
- Amaç: Bu uygulama, kişinin gün içinde farkında olmadan yaptığı hataları fark etmesini sağlar ve tövbe ederek ertesi gün daha dikkatli olmasına yardımcı olur. Gerekirse, fark edilen bu hatalar bir deftere yazılıp, zamanla gelişim izlenebilir.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem, Yazı tahtası
- Tahta kalem (Eding)
- Laptop, Beamer

KONU YA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Video önceden izlenir soru sorulacak yerler belirlenir.

KONU ANLATIMI

KONU YA GİRİŞ (15 DK.)

- Mentor, günahın genel tanımını yaparak kuranda ve hadiste bize günaha karşı almamız gereken tavırlara dikkat çeker.
- Günahın insanın ruhunda ve kalbinde nasıl bir etki bıraktığı üzerine durur.

KONU YA İŞLEME (30 DK.)

- Mentor, metindeki Bediüzzaman'ın sözlerini ve Hz. Ali'ye yönelik hadisleri hatırlatarak günahıtan korunmak için direniş göstermenin önemini vurgular.
- Bir leke yazısı bir öğrenciye okutularak hayatın içinde girilen günahların kalpte böyle kapanmaz delikler açtığı hakiki bir tövbe ile temizlenmezse kalpte izler kaldığı vurgulanarak en önemli olayın günaha hiç girmemek olduğu üzerinde durulur.
- Günaha karşı sabırlı ol başlıklı bölümü okunarak günahın ilk aşamada kök salmasını önlemenin yollarını beraberce konuşurlar.
- Harama nazar hafızanın katilidir ve farenin hilesi" başlıklı bölümler okutulur. Bu bölümlerde yer alan "takva" kavramının anlamı açıklanır.

KONU YA PEKİŞTİRME (15 DK)

- Konu hakkındaki video beraber izlenerek notlar aldırılır sonrasında herkesten konudan ve videodan neler anladıkları açıklamaları istenir.
- Diken eken adan yazısı okunarak günahların kökü kazınmazsa büyüüp gelişip bizi perişan ve param parça edeceği vurgulanmış olur.

Günah

Rabbimiz 'in bize Kuran'da, Efendimiz'in (s.a.v.) hadislerde yapmamamızı emrettiği her şeydir. Günah emirlere karşı gelmek başkaldırmaktır. Günah kalbin gönlün kirlenmesidir kararmasıdır. Günah bir iç çöküntü, bir terslik ve fitratla zıtlaşmadır. Günaha giren kimse, kendini, vicdani azaplara ve kalbî sıkıntılara bırakmış bir talihsiz ve bütün ruhi meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir zavallı ve talihsizdir. Bir de o günahı işlemeye devam ederse, bütün bütün ipi elden geçirir ve artık ne bir irade ne bir direnme ne de kendini yenilemeye mecali kalmaz.

Günaha ve yanlışlıklara bir dakika ömür tanırırsanız hemen yeşerir, tek durmaz. Küfre giden bir yol vardır. Günahı teke tek halletmeli. Gözün harama iliştiyse çekil bir mescide, dök iki damla gözyaşı, hemen erit. Birinciye alırken, ikincisi hemen gelir. Kalb pişman olmaz. Bu mevzuda gevşek davranılmamalı, tez zamanda sert tepki verilmeli. Harama bir kere bakmak, insan içinde önüne geçilmez bir yangın oluşturuyor, İslami duygunun tesirinden çıkıp günah bombardımanına giriyorsunuz. Daha baştan yasaklara tamamen kapanılmalıdır. Meşru dairedeki zevkler keyfe kafidir. Harama ihtiyacımız yok demeliyiz. Günah, insanın içinde burkuntu yapıyorsa, bu bir mü'minlik alâmetidir. Ama, rahatsız etmiyorsa o da münafıklık alâmetidir. Zira, nifak ve günah aynı cinstendir. Günah ancak münafığı rahatsız etmez.

Dikkat Et, Batmaktan Kork

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, günahların insanın manevî yönüne yaptığı tahribata şöyle dikkat çeker: "*Cenabı Hak senin mahiyetine öyle bir manevî donanım ve öyle latifeler (hisler) koymuştur ki, onlardan bazıları dünyayı yutsa doymaz. Bazıları ise içine bir zerreyi sığdıramaz. Baş koca bir taşı kaldırdığı halde, göz bir saç telini kaldıramadığı gibi; bazı latifeler de bir saç teli kadar bir ağırlığa, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir hale dayanamaz. Hatta bazen söner, ölür. Madem öyledir; sakın, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokmada, bir kelimedede, bir danede, bir parıltıda, bir işaretle, bir öpmede batma! Dünyayı yutan büyük latifelerini onlarda batırma!*" (Lem'alar, 17. Lem'a, 14. Nota, üçüncü işaret, sadeleştirilmiş)

Her bir günahta küfre giden bir yol vardır. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırır. Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hâsıl olan vesveseler, şüpheler – neûzubillâh– imanın olduğu yere yani kalbe ilişip imanı zedeler. Bazen aslında birer nimet olan, bir internet sitesi, bir bilgisayar veya telefon ekranı, ya da bir dergi sayfası birkaç latifenin ölümüne sebep olur da insan hiç farkına bile varamaz.

Meşru dairedeki lezzetler keyfe kâfi iken ve gayr-ı meşru dairede, bir zevk içinde binlerce elem bulunuyorken bu hakikati görmezlikten gelme kalbi ölüme sürükler. Demek ki, haram bir lokma, yalan bir kelime, yasak bir bakış veya gayr-ı meşru bir dokunuş birer kayma noktası oluyor ve bazı latifelerin sönmesine hatta ölmesine sebebiyet verebiliyor. İnsan başlangıçta hiç de önemsemediği bu küçük inhirafklar yüzünden zamanla yoldan çıkıyor, kendi kimliğinden uzaklaşıyor, değer ölçülerine karşı yabancılaşıyor ve her an düşebileceği bir kaygan zemine girmiş oluyor; bazen sürçüyor, bazen düşüyor, bazen de yüzüstü kapaklanıyor ve bir daha da belini doğrultamıyor. Hep iki büklüm ve kambur olarak yürümeye mahkûm oluyor.

Bir Leke

Oğlunu sağlam karakterli ve çirkine kapalı yetiştirmek isteyen bir baba, ondan, kötü bir şey yaptığında bahçedeki direğe bir çivi çakmasını, iyi bir şey yaptığında da direktten bir çivi çıkarmasını istedi. Çocuk babasının dediğini yaptı. Fakat heyhat ki direktteki çivi delikleri tamamen kaybolmuyordu. Çok üzüldü. Günahın, hatanın hafife alınması laubaliliktir ki, birçok insanın heba olmasını netice verir. Günah insanın kanına damladı mı nefse bağımlılık yapar. Bir kere nezih ve nurlu vicdan günahla karardı mı kalbe zift düştü demektir. Tövbe ile çabuk yıkanmaz ve temizlenmezse taştan daha katı ve kara hale getirir.

Bazı şeylerin bir defası olmaz, olmamalıdır. Bir defa ölmek, bir defa yanmak, bir defa uçurumdan yuvarlanmak denemez. Zira sonrasının ne olacağı meçhuldür. Nefsin, şeytanın vazifesini yapan cemiyetin ve arkadaşın en büyük hilesi insanlara hatayı bir defa işletmektir. Anneyi bir defa reddetmek, ona bir defa eziyet etmek hafife alınacak bir şey olmadığı gibi, Allah'a isyanın da bir defası olmaz. Günümüzde günahın çok yaygınlaşmasının ve insanların günah karşısında laubalileşmesinin arkasında cehalet kadar alışkanlık da vardır.

Allah'ın merhametiyle insanı affettiği, sonsuz rahmetinin sinisini ona açtığı doğrudur ama, hep iyiliği görülen ve lütfunu esirgemeyen O Zat'a (c.c.) karşı günah işlemek doğru değildir. Bugün nesillerin manevî sahada kanatlanamamasında şöyle veya böyle bulaşan ve izi kalan günahların tesiri çok büyüktür. Beyaz sayfa, silinse de leke değmemiş gibi olmayacaktır. Evladının manevî mahiyetini imha etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Günaha Karşı Sabırlı Ol

Sabrın birçok çeşidi vardır ve harama karşı sabır da onlardan bir tanesidir. Günah ilk tosladığında gösterilecek direniş, ondan gelecek kötülükleri kırar, insan da o şoku böylece atlatmış olur. Bundan dolayı Efendimiz (s.a.v.), Hazreti Ali'ye "İlk bakış lehine, gerisi aleyhine." buyurmaktadır. Yani insanın gözü günaha kayabilir ama o, hemen gözünü kapar, yüzünü çevirirse, bu onun için günah olarak yazılmaz. Hatta harama bakmadığı için kendisine sevap bile yazılabilir fakat ikinci ve daha sonraki bakışlar, zehirli birer ok gibi insanın kalbine ve ruhuna saplanır, insanın hayalinde bulantılar meydana getirir. İradesi manevî gerilimini kaybeder.

Zira her harama bakış, bir yönüyle harama girme yollarını kolaylaştıran davetiye hükmündedir. Dolayısıyla da her bakış, bir başka bakışı davet eder. Artık o insan, harama yelken açar ve dönüşü çok zor bir yolculuğa çıkar. İşte bu duruma gelmeden, haramın ilk tosladığı anda, sabredip haramdan yüz çevirme, harama karşı gözlerini yumma, Allah Resul'ünün (s.a.v.) bize tavsiye ettiği altın öğütlerdendir. İnsan, harama karşı böyle davrana davrana, bu onda bir huy, bir karakter hâline gelir. Zira, yaptığı egzersizlerle kalbinde hâsıl olan imanın nuru, cehennemden bir kıvılcım durumunda olan günahlara karşı âdeta bir perde olur. Öyle ki artık harama bakmama, onun asıl ve fitrî davranışları arasına girer. Aksi bir durum aklına gelse, hemen Allah'ı (c.c.), Resulullah'ı (s.a.v.), cenneti ve diğer güzellikleri hatırlar ve o an hissettikleriyle kendini bu manevî atmosferden uzaklaştıran her şeyden kaçır. Bu durumda olan bir insanın, iradî olarak günaha girmesi pek düşünülemez.

Harama Nazar (Bakma) Hafızanın Katilidir

Hak dostları, harama nazarın unutkanlık sebebi olduğu hususunda ısrarla durmuşlardır. Gözlerine hâkim olamayan ve daima şehvî duyguları kamçılayan manzaralara bakan bir insanın hafızasının yavaş yavaş köreleceğini belirtmişlerdir. Nitekim İmam Şafii Hazretleri – muhtemelen bir metni ilk defada değil de ikinci veya üçüncü kerede ezberleme durumuna düşünce – hocası Vekî' İbn-i Cerrâh'a hafızasının zaafından şikâyetinde bulunmuş, o büyük zât da onu en küçük günahlardan bile uzak durmaya çağırarak ve kendisine şöyle demiştir: "İlim, ilâhî bir nurdur; Cenâb-ı Allah (c.c.), devamlı günahlara dalan kimseye nurunu lütfetmez."

Farenin Hilesi

Adam, buğday ambarına buğdaylarını biriktirir. Fakat ambar bir türlü dolmaz. Sırrını anlayamaz adam... O sürekli buğday ilave ettiği halde buğdayı eksilmektedir. Günleri, ayları, yılları bu uğurda harcamış, fakat bir türlü maksadına muvaffak olamamıştır. Farenin ambarın her tarafında delikler açtığını ve buğdayların onun için uçup gittiğini bilmeyen adam, derdini tespit ve çarede acze düşer. İnsanların kırk yıllık ibadet ambarları bir türlü dolmuyor; insan arzu ettiği kemalatı yakalayamıyor, içinde derinleşemiyorsa, ambarında fare var demektir. Günahlar onun bütün hayrını ve faziletini bitirmekte, yok etmektedir. Salih amelle ambarını dolduran insan, günah faresinin zararına uğramamak için takva zırhına bürünmelidir. Takva, günahlardan sakınmaktır.

Diken Eken Adam

Birisi yolun kenarına diken ekmişti. Dikenler büyüyüp geliştirdi, insanları rahatsız etmeye başladı. Dikenleri sök artık, dediler. Tamam, dedi, yakında sökeceğim. Adam sürekli yarın diyor, fakat dikenler büyüyüp güçleniyordu. Bir Hak dostu: Bu işi sürüncemede bırakma, vadedinde dur, dedi. Adam yine; Bugün... Olmazsa yarın, diye cevap verince Hak dostu: Sen hep "yarın" diyerek erteliyorsun. Dikenler büyüyüp güçleniyor, gençleşiyor; sen ihtiyarlıyorsun, güç kaybediyorsun. Korkarım yakında dikenleri sökmeye güç yetiremeyeceksin, dedi. Günahlar, tekrarlandıkça beslenir, kökleri derinleşir, alışkanlık yapar, adeta insanın kanına işler, insan, bir uyuşturucu müptelası gibi alıştığı o şeylerin terkine muvaffak olamaz. Onun içindir ki "Her bir günah içerisinde küfre giden bir yol vardır." Zamanla o kurt, imanın nurunu karartır, "keşke günah olmasa idi" dedirtir. Adeta çirkinliğe taraftar eder. Ve bir gün insan yaşadığını savunur hale gelir, ona inanır. Günaha ısrar etmemek, tevbe ve pişmanlıkla temizlemek, büyük bir hasenatla şeytanı pişman etmek, insanın elinin kolunun dikenli tellerle sarılı bir mahkûm haline dönüşmesini önler. Günaha erken müdahale olmazsa kökünün kurutulması zorlaşır.

THEMA-10

9. KLASSE

10. SÜNDE, SCHAMGEFÜHL UND KEUSCHHEIT

10.1 SÜNDE

KOMPETENZEN

- Die Auswirkungen des Sündenbegriffs auf das geistliche Leben und die innere Welt.
- Möglichkeiten, der Sünde zu widerstehen, und die Bedeutung der Reue.
- Die Gefahr, dass Sünde zur Gewohnheit wird.
- Die Notwendigkeit, haram zu meiden, und die Bedeutung des Konzepts der Frömmigkeit.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Jeden Abend vor dem Schlafengehen über das Verhalten des Tages nachdenken und die Verhaltensweisen analysieren, die als sündhaft angesehen werden könnten. Ziel: Diese Übung hilft dem Teilnehmer, sich der Fehler bewusst zu werden, die er im Laufe des Tages gemacht hat, ohne sich dessen bewusst zu sein, und am nächsten Tag Reue zu zeigen und vorsichtiger zu sein. Gegebenenfalls können die erkannten Fehler in ein Notizbuch eingetragen und die Fortschritte im Laufe der Zeit beobachtet werden.

MATERYAL

- Papier, Stift, Schreibtafel
- Eding, Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.
- Das Video wird im Vorfeld angeschaut und die Stellen, an denen Fragen gestellt werden können, werden festgelegt.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (15 MIN.)

- Mentor gibt eine allgemeine Definition der Sünde und zeigt die Haltung auf, die wir im Koran und in den Hadithen gegenüber der Sünde einnehmen sollten.
- Er betont die Auswirkungen der Sünde auf die Seele und das Herz des Menschen.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Der Mentor betont die Wichtigkeit des Widerstandes, um Sünden zu vermeiden, indem er an die Worte von Bediuzzaman und die Hadithe über Hz. Ali im Text erinnert.
- Einem Schüler wird der Text „Ein Fleck“ vorgelesen und betont, dass die im Leben begangenen Sünden so unüberbrückbare Löcher im Herzen hinterlassen, dass, wenn sie nicht mit echter Reue gereinigt werden, Spuren im Herzen zurückbleiben und das Wichtigste ist, überhaupt nicht zu sündigen.
- Sie lesen das Kapitel „Geduld mit der Sünde“ und diskutieren gemeinsam, wie man verhindern kann, dass die Sünde im ersten Stadium Wurzeln schlägt.
- Die Kapitel „Der böse Blick ist der Mörder des Gedächtnisses“ und „Der Trick der Maus“ werden gelesen. Die Bedeutung des Begriffs „Taqwa“ in diesen Kapiteln wird erklärt.

SICHERUNGSPHASE (15 MIN)

- Das Video zum Thema wird gemeinsam angeschaut, Notizen werden gemacht und dann wird jeder gebeten zu erklären, was er vom Thema und vom Video verstanden hat.
- Beim Lesen des Artikels „Adan, der Dornen sät“ wird betont, dass Sünden, wenn sie nicht ausgerottet werden, wachsen und sich entwickeln und uns unglücklich und gebrochen machen.

Sünde

Sie ist alles, was uns unser Herr im Qur'an und unser Meister (sav) in den Hadithen verboten hat. Sünde ist Auflehnung gegen Befehle. Sünde ist die Verschmutzung und Verdunkelung des Herzens. Sünde ist ein innerer Zusammenbruch, eine Umkehrung und ein Widerspruch zur Natur. Ein Mensch, der sündigt, ist ein unglücklicher Mensch, der sich den Qualen seines Gewissens und den Schmerzen seines Herzens ausgeliefert hat, ein armer und unglücklicher Mensch, der alle seine geistigen Kräfte und Fähigkeiten dem Teufel ausgeliefert hat. Wenn er mit dieser Sünde fortfährt, verliert er völlig den Halt und hat keinen Willen, keinen Widerstand und keine Möglichkeit, sich zu erneuern.

Wenn man der Sünde und der Ungerechtigkeit nur eine Minute Leben gibt, wird sie sofort blühen und nicht mehr aufhören. Es gibt einen Weg zur Gotteslästerung. Eine Sünde nach der anderen muss angegangen werden. Wenn du Haram siehst, ziehe dich in eine Masjid zurück, vergieße zwei Tropfen Tränen und löse sie sofort auf. Während du dich an den ersten gewöhnst, kommt der zweite sofort. Das Herz wird es nicht bereuen. Man darf in dieser Sache nicht nachlässig sein, man muss sofort hart reagieren. Ein einziger Blick auf den Haram entfacht ein unbändiges Feuer im Menschen, man verlässt den Einflussbereich des islamischen Gefühls und gerät in ein Bombardement von Sünden. Von Anfang an sollten die Verbote vollständig geschlossen werden.

Die Vergnügungen im legalen Kreis sind für das Vergnügen ausreichend. Wir sollten sagen, dass wir kein Haram brauchen. Wenn die Sünde das Herz schmerzt, ist das ein Zeichen dafür, dass man gläubig ist. Aber wenn sie einem nichts ausmacht, ist das ein Zeichen von Heuchelei. Denn Heuchelei und Sünde sind von derselben Art. Die Sünde stört nicht nur den Heuchler.

Vorsicht, Furcht vor dem Verderben

Meister Bediuzzaman Hazretleri weist auf den Schaden hin, den die Sünden dem spirituellen Aspekt des Menschen zufügen: „Allah, der Allmächtige, hat in eure Natur eine solche spirituelle Ausstattung und solche Latifes (Gefühle) gelegt, dass einige von ihnen nicht damit zufrieden wären, die Welt zu verschlingen. Andere können nicht ein einziges Teilchen in sich aufnehmen. So wie der Kopf einen riesigen Stein heben kann, das Auge aber nicht eine Haarsträhne, so können manche Latifes ein Gewicht nicht tragen, das so schwer ist wie eine Haarsträhne, d.h. eine kleine Situation, die durch Unachtsamkeit und Irreführung entstanden ist. Manchmal stirbt er sogar. Wenn das passiert, sei vorsichtig und fürchte den Untergang. Versinkt nicht in einem Bissen, einem Wort, einem Korn, einem Funken, einem Zeichen, einem Kuss! Versinkt nicht in euren großen Latifas, die die Welt in sich verschlingen!“ (Lem'alar, 17. Lem'a, 14. Anmerkung, drittes Zeichen, vereinfacht)

In jeder Sünde liegt ein Weg zum Unglauben. Wenn diese Sünde nicht schnell durch Reue zerstört wird, kann sie das Herz beißen, nicht wie ein Wolf, sondern wie eine kleine geistliche Schlange. Die Wunden der Sünde und die Schmerzen und Zweifel, die aus diesen Wunden entstehen, nisten sich dort ein, wo der Glaube ist, nämlich im Herzen, und beschädigen den Glauben. Manchmal kann eine Website, ein Computer- oder Telefonbildschirm oder eine Zeitschriftenseite, die eigentlich ein Segen ist, den Tod einiger Latifas verursachen, ohne dass die Menschen es merken.

Während im rechtmäßigen Kreis der Geschmack für den Genuss ausreicht, gibt es im unrechtmäßigen Kreis Tausende von Leiden in einem einzigen Genuss, und die Unkenntnis dieser Wahrheit führt das Herz zum Tode. Mit anderen Worten, ein unerlaubter Bissen, ein falsches Wort, ein verbotener Blick oder eine unerlaubte Berührung kann ein Ausrutscher sein, der zum Erlöschen oder sogar zum Tod einiger Latifundien führen kann. Wegen dieser kleinen Abweichungen, um die sich der Mensch zunächst gar nicht kümmert, gerät er mit der Zeit in die Irre, entfernt sich von seiner eigenen Identität, entfremdet sich von seinen Werten und begibt sich auf eine schiefe Ebene, von der er jeden Augenblick abstürzen kann; manchmal rutscht er aus, manchmal fällt er hin, manchmal fällt er auf sein Gesicht und kann sich nicht mehr aufrichten. Er ist dazu verdammt, immer gebückt zu gehen.

Ein Fleck

Ein Vater, der seinen Sohn zu einem starken Charakter erziehen wollte, der Hässlichkeit gegenüber verschlossen war, forderte ihn auf, einen Nagel in den Pfahl im Garten zu schlagen, wenn er etwas Schlechtes tat, und einen Nagel aus dem Pfahl zu ziehen, wenn er etwas Gutes tat. Der Junge tat, was sein Vater ihm sagte. Aber leider verschwanden die Nagellöcher im Pfahl nicht ganz.

Er wurde sehr traurig. Sünde und Fehler zu unterschätzen ist eine Nachlässigkeit, die viele Menschen ins Verderben führt. Wenn die Sünde ins eigene Blut tropft, wird sie zur Sucht der Seele. Wenn das reine und erleuchtete Gewissen durch die Sünde verdunkelt wird, bedeutet das, dass Teer in das Herz gefallen ist. Wenn es nicht schnell gewaschen und durch Reue gereinigt wird, wird es härter und schwärzer als Stein.

Manche Dinge können und sollten nicht nur einmal geschehen. Man kann nicht sagen, dass man einmal stirbt, einmal verbrannt wird, einmal von einer Klippe stürzt. Denn was als nächstes passieren wird, ist unbekannt. Der größte Trick des Nafs, der Gesellschaft und der Freunde, die den Dienst des Teufels tun, besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, den Fehler einmal zu begehen. Die Mutter einmal abzulehnen, sie einmal zu quälen, ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, ebenso wenig wie die einmalige Rebellion gegen Allah. Heute sind Gewohnheit und Unwissenheit der Grund für die weite Verbreitung der Sünde und die Selbstgefälligkeit der Menschen gegenüber der Sünde.

Es ist wahr, dass Allah (swt) dem Menschen mit Seiner Barmherzigkeit vergibt und ihm Seinen Schoß mit Seiner unendlichen Barmherzigkeit öffnet, aber es ist nicht richtig, gegen Ihn (swt) zu sündigen, der immer wohlwollend ist und Seine Gnade nicht zurückhält. Heute sind die Auswirkungen der Sünden, die auf die eine oder andere Weise weitergegeben werden und deren Spuren zurückbleiben, sehr groß, da die Generationen nicht in der Lage sind, sich auf dem geistigen Gebiet zu entfalten. Selbst wenn die weiße Seite ausradiert wird, ist es nicht so, als ob der Fleck sie nicht berührt hätte. Niemand hat das Recht, die geistige Natur seiner Kinder zu zerstören.

Geduld mit der Versuchung

Es gibt viele Arten von Geduld, und Geduld mit Haram ist eine davon. Der Widerstand, der geleistet werden muss, wenn die Sünde zum ersten Mal auftaucht, bricht das Übel, das von ihr ausgeht, und auf diese Weise überwindet der Mensch den Schock. Deshalb sagte unser Meister (s.a.w.) zu Hazrat Ali: "Der erste Blick ist für dich, der Rest ist gegen dich. Mit anderen Worten, der Blick eines Menschen kann in die Sünde abgleiten, aber wenn er sofort seine Augen schließt und sein Gesicht abwendet, wird es ihm nicht als Sünde angerechnet. Er kann sogar dafür belohnt werden, dass er das Haram nicht ansieht, aber die zweiten und weiteren Blicke durchbohren wie giftige Pfeile Herz und Seele des Menschen und verursachen Übelkeit in seiner Vorstellung. Sein Wille verliert seine geistige Spannung.

Denn jeder Blick aus dem Haram ist gewissermaßen eine Einladung, die den Weg in den Haram erleichtert. So lädt jeder Blick zu einem weiteren Blick ein. Diese Person macht sich nun auf den Weg in den Haram und begibt sich auf eine sehr schwierige Reise. Bevor diese Situation erreicht wird, in dem Moment, in dem der Haram zum ersten Mal auftaucht, ist Geduld und die Abkehr vom Haram, das Schließen der Augen vor dem Haram, einer der goldenen Ratschläge, die uns der Gesandte Allahs (sallallahu aleyhi wa sallam) empfohlen hat. Wenn sich ein Mensch auf diese Weise gegen das Haram verhält, wird es zu einer Gewohnheit, zu einem Charakterzug.

Das liegt daran, dass das Licht des Glaubens, das sich durch diese Übungen in seinem Herzen bildet, zu einem Vorhang gegen die Sünden wird, die wie ein Funke aus der Hölle sind. Das geht so weit, dass es zu einer seiner wichtigsten und natürlichsten Verhaltensweisen geworden ist, nicht in den Haram zu schauen. Wenn ihm eine gegenteilige Situation in den Sinn kommt, denkt er sofort an Allah (swt), den Gesandten Allahs (s.a.w.), das Paradies und andere Schönheiten und vermeidet alles, was ihn mit dem, was er gerade empfindet, von dieser geistigen Atmosphäre ablenken könnte. Es ist undenkbar, dass ein Mensch in dieser Situation freiwillig sündigt.

Der Blick auf Haram tötet die Erinnerung

Die Freunde der Wahrheit haben darauf bestanden, dass der böse Blick eine Ursache des Vergessens ist. Sie erklärten, dass das Gedächtnis eines Menschen, der seine Augen nicht unter Kontrolle hat und ständig auf Dinge schaut, die sinnliche Gefühle hervorrufen, allmählich verkümmert. Tatsächlich beklagte sich Imam Shafi'i bei seinem Lehrer Waji' Ibn Jarrah über die Schwäche seines Gedächtnisses, wahrscheinlich als er einen Text nicht zum ersten, sondern zum zweiten oder dritten Mal auswendig lernte:

"Wissen ist ein göttliches Licht; Allah, der Allmächtige, gibt sein Licht nicht dem, der ständig in Sünden versinkt.

Der Trick der Maus

Ein Mann bewahrt seinen Weizen in einer Scheune auf. Doch die Scheune ist nie voll. Der Mann versteht das Geheimnis nicht... Obwohl er immer wieder Weizen hinzufügt, wird sein Weizen immer weniger. Er hat Tage, Monate und Jahre damit verbracht, aber er hat sein Ziel nicht erreicht. Der Mann, der nicht weiß, dass die Maus überall in der Scheune Löcher macht und der Weizen deshalb wegfliegt, ist nicht in der Lage, sein Problem zu erkennen und eine Lösung zu finden. Wenn die vierzig Jahre der Anbetung eines Menschen nicht erfüllt werden, wenn er nicht die Vollkommenheit erreichen kann, die er sich wünscht, wenn er sich nicht darin vertiefen kann, dann bedeutet das, dass eine Ratte in seinem Lager ist. Die Sünde verzehrt und zerstört all seine Güte und Tugend. Ein Mensch, der seine Scheune mit rechtschaffenen Taten füllt, sollte die Rüstung der Taqwa tragen, um nicht von der Ratte der Sünde angegriffen zu werden. Taqwa bedeutet, die Sünde zu meiden.

Der Mann, der Dornen pflanzt

Jemand hatte Dornen an den Wegrand gepflanzt. Die Dornen wuchsen und wuchsen und fingen an, die Leute zu stören. Sie sagten:

„Reißt die Dornen aus. Der Mann sagte immer wieder: „Morgen“, aber die Dornen wuchsen und wurden immer stärker. Ein Freund von Hak sagte: "Zögere es nicht hinaus, halte dein Versprechen. Wieder sagte der Mann; Heute... Wenn nicht, dann morgen, antwortete der Freund der Wahrheit:

Du zögerst immer, wenn du morgen sagst. Die Dornen wachsen und werden stärker und jünger; du wirst alt und verlierst deine Kraft. Ich fürchte, du wirst bald nicht mehr in der Lage sein, die Dornen auszureißen. Die Sünde nährt sich, wenn sie wiederholt wird, ihre Wurzeln werden tiefer, sie wird zur Gewohnheit, sie dringt in das Blut des Menschen ein, und der Mensch kann das Gewohnte nicht aufgeben wie ein Drogensüchtiger. Deshalb ist „in jeder Sünde ein Weg, der zum Kufr führt“. Mit der Zeit verdunkelt dieser Wolf das Licht des Glaubens und lässt uns sagen: „Ich wünschte, es gäbe keine Sünde“. Er fördert die Hässlichkeit. Und eines Tages wird der Mensch zum Verteidiger seines Lebens, er glaubt daran. Nicht in der Sünde zu verharren, sie durch Reue und Buße zu bereinigen und den Teufel durch eine große gute Tat zum Bedauern zu bringen, bewahrt die eigene Hand und den eigenen Arm davor, zu einem Gefangenen im Stacheldraht zu werden. Wenn die Sünde nicht rechtzeitig unterbrochen wird, wird es schwierig, sie auszurotten.

KONU-10

9. SINIF

10. GÜNAH, HAYA VE İFFET

10.2 HAYA

KAZANIMLAR

- Öğrenciler haya kavramını tanıyacak ve bu kavramın İslami açıdan anlam ve önemini,
- Hayanın imandaki yeri ve Allah'ın sevgisini kazanmadaki rolünü kavrama,
- Günlük hayatta haya duygusunu geliştirmenin kişisel ve toplumsal faydalarını öğrenilir.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Öğrencilere haya ile ilgili kısa senaryolar bulunan kartlar dağıtın ve her biri için hayaya uygun nasıl davranmaları gerektiğini sorun. Örnek Kart Senaryoları:
1-Bir arkadaşınız bir konuda kötü bir alışkanlık geliştirmiş ve siz fark ediyorsunuz. Hangi hayalî davranışları sergileyebilirsiniz?
2- Sosyal medya gibi ortamlarda edep ve haya duygusunu nasıl koruyabilirsiniz?
Vb...

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Video önceden izlenir soru sorulacak yerler belirlenir.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (15 DK.)

- Hayanın Allah korkusu, Allah'tan çekinme haddini aşmama, saygısını koruma gibi manalara geldiği izah edilir.
- Haya imandandır hadisi açıklanarak hayanın imanın parçası olduğunu, kişiyi Allah'a yaklaştıran ve insanlara güven veren bir duygu olduğu.
- Bir insanın insanlıktan nasibinin hayası ölçüsünde olduğu ne kadar hayalî isek o derecede insanız demek olduğu anlatılır.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Meleklerin haya ettiği insan Hz. Osman yazısı beraber okunarak haya sahibi insana Efendimizin ve meleklerin dahi nasıl baktığı vurgulanır.
- Efendimizin hadisi izah edilerek hayanın iki kısmı da açıklanır.
- "Haya sahipleri, sadece insanların gördüğü yerlerde değil, kimsenin olmadığı ortamlarda da kötü davranışlardan kaçınır." ifadesini tartışarak hayanın yalnızca toplum önünde değil, her zaman korunması gereken bir değer olduğunu vurgulanır.
- Bişr-i Hafî'nin, yerde bulduğu Besmele yazılı kâğıttan dolayı hayatını değiştirmesi üzerine anlatılan hikâyeye bir öğrenciyeye okutularak, haya duygusunun bir insanın hayatında nasıl olumlu bir değişim yaptığı görülür.
- Dinin cevherinin neden haya olduğu beraberce konuşularak müzakere yapılır herkes kendi fikirlerini paylaşırlar.

KONUYU PEKİŞTİRME (15 DK)

- Konu hakkındaki video beraber izlenerek notlar aldırılır sonrasında herkesten konudan ve videodan neler anladıkları açıklamaları istenir.
- Herkesten hayatında hayaya ait yaşadığı olaylardan bir tanesini anlatması istenir böylelikle konunun anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmiş olunur.

Haya

Çekingenlik ve utanma da demek olan haya; Allah korkusu, Allah mehafeti ve O'nun istemediği şeylerden çekinmek manasına gelir. Böyle bir hissin, insanlık tabiatında mevcut olan haya duygusuna dayanması, şahsı, edep ve saygı mevzuunda daha temkinli, daha tutarlı kılar. Hayâ, namusu muhafaza etmek ve haysiyeti korumak gibi manalara gelir.

Hayâ, kişinin her hususta haddini bilip onu aşmaması, en başta Allah (c.c.) olmak üzere insanlara karşı kendi konumunu muhafaza etmesi demektir. Temelde böyle bir hissi bulunmayan veya yetiştigi ortam itibariyle onu yitiren şahıslarda haya duygusunu geliştirmek zor olsa gerek. İnsan ruhun da bulunan çekinme ve sıkılma hissi "Allah'ın bizi her zaman gözetliyor." düşüncesiyle daima beslenmezse uzun ömürlü olamaz.

Enes (radiyallahu anh) demiştir ki: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Hayasızlık, taşkınlık ve azgınlık hangi şeyde bulursa onu berbat edip, çirkinleştirir. Buna mukabil utanma duygusu olan hayâ ise bulunduğu şeyi süsleyip güzelleştirir. "

Haya imandan gelir. Bu itibarla diyebiliriz ki; haya insanda saklı bulunan diğer iyilik duygularıyla; insanı insan yapan marifet dinamikleriyle beslendiği ölçüde gelişir. Hayada ilk mertebe, insanın kendisine, Hakk'ın nazarıyla bakmasıyla başlar. Bir insanın, O'nun (c.c.) ölçüleri ve O'nun murakabesi açısından kendini yakın takibe alması onda temkin derinlikli bir haya hasıl eder ki, böyle bir insan duygu ve düşünceleriyle hep diri sayılır. Bir insanın insanlıktan nasibi, hayadan hissesi ölçüsündedir. Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Haya imandandır. İman sahibi ise cennettir. Hayasızlık ve bundan kaynaklanan kabalıklar, çirkin ve kırıcı sözler cefa, eziyet, zulüm, haksızlıktan bir parçadır. Cefa eden de cehennemdedir."

Meleklerin Haya Ettiği İnsan Hz. Osman (r.a.)

Hazreti Aişe (r.a.) anlatıyor: Allah'ın Resülü (s.a.v.) benim odamda oturmakta iken, Hazreti Ebu Bekir (r.a.) içeriye girmek için izin istedi. Efendimiz (s.a.v.) halini değiştirmeden girmesine izin verdi. Kendisi ile görüştü. Sonra Hz. Ömer (r.a.) izin istedi. Ona da aynı hal üzerine, girmesi için izin verdi ve konuştu. Sonra Hz. Osman (r.a.) girmek için izin istedi. Bu sefer Efendimiz (s.a.v.) kalkıp oturdu. Elbisesini düzeltti. Bundan sonra Hz. Osman'ın girmesi için izin verildi ve kendisi ile konuştu.

Sonra Hz. Aişe (r.a.), Resulullah'a dedi ki:

"Ya Resulallah, Hz. Ebu Bekir geldi, fazla bir davranışta bulunmadın. Hz. Ömer girdi, ona da aynı şekilde davrandın. Fakat Hz. Osman girince, kalkıp oturdun ve elbiseni düzeltip vaziyetini düzelttin," dedi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:

"Ey Aişe, meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir kimseden haya etmeyeyim mi?"

Haya – Utanma Duygusu

-Haya, insanların iradelerini günahlara karşı güçlendirir, böylece insanları günahlara karşı korumuş olur. İnsan ne kadar hayalıysa, günah işlemeye karşı o kadar iradelidir.

-Hayaya sahip kişiler yalnız insanların gördüğü yerlerde değil, görmediği yerlerde de günahlardan kaçınırlar.

-Hayalı insanlar günahlardan uzak durdukları için her zaman huzurlu ve rahattırlar.

-Haya, kötülükleri engellediği için insanların birbirlerine olan güvenlerini artırır, böylelikle insanlar arasındaki kardeşlik bağları güçlenir.

-Hayalı insan günah işlemeyerek kötülüklerden korunmuş olur.

-Her bir günah hayayı köreltir.

-Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsak hayalı olmalıyız.

-Günahlardan uzak kalmak için hayalı olmalıyız.

-Günahlara karşı yenik düşmemek için hayamızı muhafaza etmeli ve artırmalıyız.

Allah'ın Sevdiği İki Haslet

Resulullah (s.a.v.) Cenâb-ı Hakk'ın hayâ ehlini sevdiğini Eşecc el-Asarî'ye söylediği şu sözle beyan buyurmuştur; "Muhakkak ki sende Allah'ın sevdiği iki haslet var: Hilm (acele etmemek) ve hayâ!"

Hayâ iki kısımdır. Birisi, Yüce Allah'ın (c.c.) herkese doğuştan bahsettiği fitrî hayâdır. İnsanlar arasında edep mahallini açmaktan utanmak bu kısma girer.

Diğeri de terbiyeye bağılı imani hayâdır ki isyandan ve gûnahtan mü 'mini alıkoyar. Buna göre hayâ, kötü ve çirkin sayılan şeylerden uzak durmak, tavır ve davranışlarda ölçülü olmak, herhangi bir işte haddi aşmamaktır. İbn-i Mesut'un (r.a.) naklettiğı şu hadis-i şerif bu tür hayâyı izah etmektedir:

"Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

– Allah'tan hakkıyla hayâ edin! buyurdu. Biz:

– Ey Allah'ın Resulü! Elhamdülillâh Allah'tan hayâ ediyoruz, dedik. Bunun üzerine Efendimiz şu açıklamayı yaptı:

– Söylemek istediğim, sizin anladığınız hayâ değildir. Allah'tan hakkıyla hayâ etmek; başı ve üzerindeki uzuvları, bedeni ve ondaki uzuvları muhafaza etmeniz, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamanızdır. Ahireti dileyen, dünyanın zinetini terk edip ahireti bu hayata tercih etmelidir. İşte kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah'tan hakkıyla hayâ etmiş olur." (Tirmizi, Kıyamet 25)

Besmele ve Bişri Hafi Hazretleri

Bişr-i Hafi. Evliyanın büyüklerinden. Gençliğinde günah çukuruna düşmüş yuvarlanıyor yuvarlandıkça batıyordu...

Bir gün gecesini içki masalarında sabahlamıştı. Sarhoş. Evinin yolunu tutturmuş, gidiyor, gitmeye çalışıyor. Yürüyor. O da ne? Bir kâğıt, üstünde Besmele yazılı. İçi cız ediyor. Eğiliyor. Çamurların içinden Besmele yazılı kâğıdı alıyor. Hiç Allah'ın ismi yerde olur mu, çamurlar içinde olur mu, bin bir düşünce bin bir ah ediş. Kâğıdı öpüyor, çamurlarını siliyor, temizliyor, evine götürüyor, güzel kokulara sürüyor ve evinin en güzel yerine asıyor.

O gece âlim bir zât bir rüya görür. Rüyada, "Git, Bişr e söyle! İsmimi temizlediği gibi onu temizlerim. İsmimi büyük tuttuğu gibi büyültürüm. İsmimi güzel kokulu yaptığı gibi, onu güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki, onun ismini dünyada ve ahirette temiz ve güzel eylerim" denildi. Bu rüya, üç defa tekrar etti. Rüya gören kimse, sabah olunca, Bişr -i Hafi yi arayıp meyhanede buldu. Mühim haberim var diye içeriden çağırdı. Bişr geldiğinde, gelen zata dedi ki:

Kimden haber vereceksin?

Sana Allah'tan (c.c.) haber vereceğim. Bunu duyan Bişr, ağlamaya başladı ve sordu:

Bana kızıyor mu, şiddetli azap mı yapacak? Rüyaı sonuna kadar dinleyince arkadaşlarına dönüp söyle söyledi: Ey arkadaşlarım! Beni çağırdılar, bundan sonra bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz.

O zatın yanında hemen tövbe etti. Bu anda ayağında ayakkabı bulunmadığı için, hiç ayakkabı giymedi. Sebebini soranlara, söz verdiğim zaman yalın ayaktım, şimdi giymeğe hayâ ederim" derdi. Ayakkabı giymediği için kendisine Hafi (yalınayak) denilmiştir.

Dinin Cevheri

Bir gün, Hasan-i Basri hazretleri, "Din temizliği nedir? Din cevheri nedir? Din hazinesi nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Din temizliği abdest almaktır. Din cevheri, Allah Teâlâ'dan korkmak ve hayâ etmektir. Din kuvveti ise, namazdır. Çünkü Allah Teâlâ (c.c.), hayâ eden kulunu methetmiştir. Din hazinesi ilimdir. Çünkü her kimin abdesti olmazsa, dini temiz olmaz. Her kimin hayâsı olmazsa, onda dinin cevheri olmaz. Kimde Allah Teâlâ'nın korkusu olmazsa onda dinin cevheri olmaz. Her kimin ilmi olmazsa dinin hazinesi olmaz."

THEMA-10

9. KLASSE

10. SÜNDE, SCHAMGEFÜHL UND KEUSCHHEIT

10.2 SCHAMGEFÜHL

KOMPETENZEN

- Die Schüler erkennen das Konzept des Schamgefühls und ihre Bedeutung und Wichtigkeit im islamischen Sinne,
- verstehen den Stellenwert der Ehre im Glauben und ihre Rolle bei der Erlangung der Liebe Allahs,
- Lernen Sie die persönlichen und sozialen Vorteile kennen, die sich aus der Entwicklung eines Gefühls für Schamgefühl im täglichen Leben ergeben.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Verteilen Sie Karten mit kurzen Szenarien zum Thema Haya an die SchülerInnen und fragen Sie sie, wie sie sich bei jedem dieser Szenarien Schamgefühl-gerecht verhalten sollten. Beispiele für Szenarien:
 - 1 - Ein Freund von dir hat eine schlechte Angewohnheit und du bemerkst es. Wie kannst du dich moralisch korrekt verhalten?
 - 2 - Wie kannst du deinen Sinn für Anstand und Bescheidenheit in Umgebungen wie den sozialen Medien bewahren?

MATERYAL

- Papier, Stift, Schreibtafel
- Eding, Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (15 MIN.)

- Es wird erklärt, dass Schamgefühl Furcht vor Allah, Ehrfurcht vor Allah, die Grenzen nicht überschreiten und Respekt bewahren bedeutet.
- Schamgefühl ist ein Teil des Glaubens, indem der Hadith erklärt, dass Schamgefühl ein Teil des Glaubens ist, ein Gefühl, das die Person näher zu Allah bringt und den Menschen Vertrauen gibt.
- Es wird erklärt, dass das Maß der Menschlichkeit eines Menschen das Maß sein Schamgefühl ist, und je mehr Schamgefühl wir haben, desto menschlicher sind wir.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Bei der Lektüre des Textes von Hz. Osman, dem Mann, auf den die Engel stolz sind, wird hervorgehoben, wie unser Meister und sogar die Engel auf den Mann schauen, der Schamgefühl hat.
- Der Hadith unseres Meisters wird erläutert und die beiden Teile von Schamgefühl werden erklärt.
- Durch die Diskussion der Aussage „Diejenigen, die Schamgefühl besitzen, vermeiden schlechtes Benehmen nicht nur an Orten, an denen sie von Menschen gesehen werden, sondern auch an Orten, an denen niemand in der Nähe ist“ wird betont, dass Schamgefühl ein Wert ist, der nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern immer geschützt werden sollte.
- Einem Schüler wird die Geschichte von Bishr-i Hafi vorgelesen, der sein Leben durch einen Zettel veränderte, den er auf dem Boden fand und auf dem die Besmele stand, und es wird deutlich, wie der Sinn für Haya das Leben eines Menschen positiv verändern kann.
- Gemeinsam wird diskutiert, warum Haya das Juwel der Religion ist, und jeder bringt seine eigenen Ideen ein.

SICHERUNGSPHASE (15 MIN)

- Das Video zum Thema wird gemeinsam angeschaut, Notizen werden gemacht und jeder wird gebeten zu erklären, was er vom Thema und vom Video verstanden hat.
- Jeder wird gebeten, eine Begebenheit aus seinem Leben zu erzählen, die mit dem Thema zu tun hat, um zu überprüfen, ob das Thema verstanden wurde oder nicht.

Schamgefühl

Schamgefühl, was auch Schüchternheit und Verlegenheit bedeutet, bedeutet Furcht vor Allah, Furcht vor Allah und Furcht vor dem, was Er nicht will. Die Tatsache, dass ein solches Gefühl, auf dem der menschlichen Natur innewohnenden Sinn für Schamgefühl beruht, macht die Person vorsichtiger und konsequenter in Fragen des Anstands und Respekts. Schamgefühl bedeutet, die Ehre zu schützen und die Würde zu bewahren.

Schamgefühl bedeutet, in jeder Angelegenheit die eigenen Grenzen zu kennen und sie nicht zu überschreiten und die eigene Position gegenüber den Menschen, insbesondere gegenüber Allah (swt), zu wahren. Es muss schwierig sein, ein Gefühl für Schamgefühl bei Menschen zu entwickeln, die dieses Gefühl im Grunde nicht haben oder es durch die Umgebung, in der sie aufgewachsen sind, verloren haben. Das Gefühl der Schüchternheit und Langeweile in der menschlichen Seele kann nicht von Dauer sein, wenn es nicht ständig durch den Gedanken genährt wird, dass „Allah immer über uns wacht“.

Enes (ra) sagte: Resulullah (sav.) sagte: Unreinheit, Ausschweifung und Zügellosigkeit in dem, was man vorfindet, verderben es und machen es hässlich. Scham hingegen, die ein Gefühl der Schande ist, schmückt und verschönert das, was es ist. “

Schamgefühl kommt aus dem Glauben. In diesem Sinne können wir sagen, dass sich das Schamgefühl in dem Maße entwickelt, wie sie von anderen Gefühlen des Guten, die im Menschen verborgen sind, und von der Dynamik der Marifah, die den Menschen menschlich macht, genährt wird. Die erste Stufe des Schamgefühls beginnt mit der Selbstbetrachtung aus der Perspektive des Allmächtigen. Wenn ein Mensch sich selbst unter Seinen Maßstäben und Seiner Aufsicht genau beobachtet, entsteht in ihm ein Schamgefühl mit einer vorsichtigen Tiefe, und ein solcher Mensch ist immer lebendig in seinen Gefühlen und Gedanken. Der Anteil eines Menschen an der Menschheit entspricht dem Maß seines Anteils an Schamgefühl. Rasulullah (s.a.w.) sagte: „Schamgefühl ist Glaube. Wer den Glauben besitzt, ist im Paradies. Unverschämtheit und die daraus resultierende Unhöflichkeit, hässliche und beleidigende Worte sind ein Teil der Grausamkeit, Verfolgung, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Und wer das tut, ist in der Hölle.

Prophet 'Uthman (r.a.), ein Mann, dessen sich die Engel schämen

Hazrat 'A'isha (r.a.) erzählt: Als der Gesandte Allahs (s.) in meinem Zimmer saß, bat Hazrat Abu Bakr (r.a.) um Erlaubnis, eintreten zu dürfen. Unser Meister (Friede sei mit ihm) erlaubte ihm einzutreten, ohne sein Verhalten zu ändern. Er traf sich mit ihm. Dann bat Hazrat Umar (r.a.) um Erlaubnis. Er erlaubte ihm, in demselben Zustand einzutreten und unterhielt sich mit ihm.

Dann bat Hazrat 'Uthman (r.a.) um Erlaubnis, eintreten zu dürfen. Diesmal stand unser Meister (s.a.w.) auf und setzte sich. Er richtete sein Gewand. Dann wurde Hazrat 'Uthman (r.a.) hereingelassen und er sprach zu ihm. Dann sagte Hazrat 'A'isha (r.a.) zum Gesandten Allahs:

„O Gesandter Allahs, Hazrat Abu Bakr kam herein, du hast nicht viel getan. Als Hazrat 'Umar hereinkam, hast du ihn genauso behandelt. Aber als Hazrat 'Uthman hereinkam, bist du aufgestanden und hast dich hingesetzt und hast deine Kleidung gerichtet und dein Verhalten korrigiert.“ Daraufhin sagte unser Meister:

"O A'isha, sollte ich mich nicht für einen Menschen schämen, dessen sich sogar die Engel schämen?"

Schamgefühl - Schamgefühl

- Schamgefühl stärkt den Willen des Menschen gegen die Sünde und schützt ihn so vor der Sünde. Je einfallsreicher ein Mensch ist, desto stärker ist sein Wille, nicht zu sündigen.
- Menschen, die Bescheidenheit besitzen, vermeiden Sünden nicht nur dort, wo sie gesehen werden, sondern auch dort, wo sie nicht gesehen werden.
- Menschen, die gute Manieren haben, sind immer friedlich und behaglich, weil sie sich von der Sünde fernhalten.
- Schamgefühl stärkt das Vertrauen der Menschen untereinander, weil sie Böses verhindert und so die Bande der Brüderlichkeit zwischen den Menschen stärkt.
- Schamgefühl schützt die Menschen vor dem Bösen, weil sie keine Sünden begehen.
- Jede Sünde stumpft das Schamgefühl ab.
- Wenn wir Allahs Liebe gewinnen wollen, müssen wir gut sein.
- Wir müssen erfinderisch sein, um uns von der Sünde fernzuhalten.
- Wir müssen unser Schamgefühl bewahren und vermehren, um nicht der Sünde zu verfallen.

Zwei Eigenschaften, die Allah liebt

Der Gesandte Allahs (sav) erklärte, dass Allah die Menschen der Schande liebt, indem er zu Ashadsch al-Asari sagte; „Wahrlich, du hast zwei Eigenschaften, die Allah liebt: Hilm (nicht zu hetzen) und Schamgefühl.“ Schamgefühl besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist das angeborene Schamgefühl, der Allah, der Allmächtige, jedem von Geburt an gegeben hat. Dazu gehört die Scham, sich unter den Menschen zu zeigen.

Die andere ist die gläubige Scham, die von der Erziehung abhängt und den Gläubigen vor Auflehnung und Sünde bewahrt. Demnach bedeutet Schamhaftigkeit, sich von dem, was als schlecht und hässlich gilt, fernzuhalten, in seinem Verhalten maßvoll zu sein und in nichts das Maß zu überschreiten. Der folgende Hadith, der von Ibn Mas'ud (r.a.) überliefert wurde, erklärt diese Art von Schamgefühl:

„Der Prophet (sav) sagte einmal:

- Habe die rechte Ehre von Allah! Wir sagten:

- O Gesandter Allahs, wir sagten:

„Alhamdulillah, wir schämen uns vor Allah“, woraufhin unser Meister die folgende Erklärung abgab:

- „Was ich sage, ist nicht das, was ihr versteht. Sich wirklich vor Allah zu schämen bedeutet, den Kopf und die Glieder davor zu schützen, den Körper und die Glieder davor zu schützen und an den Tod und die Verwesung in der Erde zu denken. Und wer das Jenseits begehrt, der soll den Schmuck des Diesseits verlassen und das Jenseits dem Diesseits vorziehen. Wer dies tut, der wird wahrlich von Allah beschämt werden“ (Tirmidhi, Qiyamah 25)

Besmele und Bishri Hafi Hazretleri.

Bishr-i Hafi. Einer der großen Awliya. In seiner Jugend fiel er in die Grube der Sünde, rollte und sank, während er rollte... Eines Tages verbrachte er die Nacht an den Tischen der Schnapsbrenner. Er ist betrunken. Er geht nach Hause, er geht, er versucht zu gehen. Er geht. Was ist das? Ein Stück Papier, auf dem die Besmele steht. Es tut ihm innerlich weh. Er bückt sich. Er hebt den Zettel mit der Besmela aus dem Schlamm. Kann der Name Allahs jemals auf dem Boden sein, kann er jemals im Schlamm sein, tausend und ein Gedanke und tausend und ein Seufzer. Er küsst das Papier, wischt den Schlamm ab, reinigt es, nimmt es mit nach Hause, parfümiert es und hängt es an den schönsten Platz in seinem Haus.

In jener Nacht hatte ein Gelehrter einen Traum. Im Traum sagte er: „Geh, sag Bishr, ich werde ihn reinigen, wie er meinen Namen gereinigt hat. Ich werde ihn groß machen, wie er meinen Namen groß gemacht hat. Wie er meinen Namen wohlriechend gemacht hat, so werde ich ihn schön machen. Ich schwöre bei meiner Ehre, dass ich seinen Namen rein und schön machen werde in dieser Welt und im Jenseits. Der Traum wiederholte sich dreimal. Als der Träumer am Morgen erwachte, suchte er Bishr-i Hafi und fand ihn in der Schenke. Er rief ihn hinein und sagte, er habe wichtige Neuigkeiten. Als Bishr kam, sagte er zu dem, der gekommen war:

„Von wem hast du Nachricht?

Als Bishr das hörte, begann er zu weinen und fragte: „Ist er mir böse oder nicht?

Ist er zornig auf mich oder wird er mich hart bestrafen? Als der Traum zu Ende war, wandte er sich an seine Freunde und sprach

„O meine Freunde, ich bin gerufen worden, und ihr werdet mich hier nicht mehr sehen.

Er bereute es sofort in Gegenwart dieser Person. Er trug damals keine Schuhe, weil er keine Schuhe an den Füßen hatte. Auf die Frage, warum er keine Schuhe trage, antwortete er: "Ich war barfuß, als ich das Gelübde ablegte, jetzt würde ich mich schämen, sie zu tragen. Man nannte ihn Hafi (barfuß), weil er keine Schuhe trug.

Das Juwel der Religion

Eines Tages sagte Hadrat Hasan-i Basri: „Was ist religiöse Reinheit? Was ist das Juwel der Religion? Was ist der Schatz der Religion?“ Er beantwortete seine Frage folgendermaßen: „Die Reinheit der Religion ist die Waschung. Das Juwel der Religion ist die Furcht und Scham vor ALLAH, dem Erhabenen. Die Kraft der Religion ist das Gebet. Denn ALLAH, der Erhabene, preist Seinen Diener, der sich schämt. Der Schatz der Religion ist das Wissen. Denn wer sich nicht wäscht, dessen Religion ist nicht rein. Wer sich nicht schämt, hat nicht das Juwel der Religion. Wer keine Furcht vor Allah Ta'ala hat, der hat nicht das Juwel der Religion. Wer kein Wissen hat, der hat nicht den Schatz der Religion“.

KONU-10

9. SINIF

10. GÜNAH, HAYA VE İFFET

10.3 İFFET

KAZANIMLAR

- Öğrencilerin, iffet kavramını anlamaları
- İffetli yaşamın önemini kavramaları
- İslam'da iffetli yaşam örneklerini
- İffetli yaşam için dikkat edilmesi gereken hususları öğrenirler.

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Öğrencilere, bir gün boyunca iffetli olmayı öne çıkaran davranışlara dikkat etmeleri, örneğin gözlerini haramdan sakınmaları, kibirli veya kibir uyandıran davranışlardan uzak durmaları gibi görevler verilir. Gün sonunda hissettikleri farkındalıkları yazmaları istenir.
- Hz. Yusuf'un hayatındaki iffet mücadelesini anlatan kısa bir sahne tiyatrosu olarak canlandırılır. Hz. Yusuf'un yaşadığı zorlukları ve verdiği tepkileri daha iyi anlama fırsatı bulur.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Video önceden izlenir soru sorulacak yerler belirlenir.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (15 DK.)

- Öğrencilere "İffet" kelimesi ile ilgili ne bildiklerini sorarak neler bildikleri ve doğru mu bildikleri anlaşmaya çalışılır.
- İffetli yaşamın günlük hayatta ve manevi hayatta nasıl yer bulduğu ve topluma nasıl fayda sağladığı konusunda kısa bilgi verilir.
- Kuranda müminlerin özelliklerinden bahsederken haya ve iffet vurgusu ön plana çıkartılır.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Hz. Yusuf'un, vezirin eşinin iffetini bozma teklifini reddettiği kıssasından bahsedilir. Öğrencilere, Hz. Yusuf'un Allah'a olan bağlılığı ve iffeti korumak için verdiği mücadele anlatılır.
- Hz. Meryem'in, mahremiyete ne kadar değer verdiği ve Allah'a sığınarak iffetini nasıl koruduğu anlatılır.
- Süleyman ibni Yassar'ın hikayesi bir öğrenciye okutularak iffet hassasiyetinin bir insanda nasıl olması gerektiği izah edilir.
- İffetli yaşamın önemi ve iffeti korumak için alınacak önlemler maddeler halinde beraberce okunur ve her biri beraber müzakere edilir.

KONUYU PEKİŞTİRME (15 DK)

- Peygamberimizin gençlik ve çocukluk yıllarında iffetli davranışlarının toplumda nasıl bir etki yarattığı ve ümmete nasıl örnek olduğu vurgulanır.
- Konu hakkındaki video beraber izlenerek herkesten ne anladıkları sorularak kısa kısa izahlar yapmaları istenir.
- Dersin sonunda, iffetli yaşamın hem bireysel hem de toplumsal ahlâk için önemini vurgulanır.

İffet

İffet, şehvânî yanları itibarıyla insanın elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını günahlardan koruyarak haramlara girmemesi demektir. Kişi, büyük günahları genellikle ağız ve apış arası ile işlediği için Allah Resûlü bir hadislerinde, “İki çene arası ile apış arası mevzuunda günaha girmeyeceğinize dair bana söz verin, ben de Cennet’e gireceğinize dair size söz vereyim.” buyurarak ağız ile apış arasını aynı hat üzerinde bir araya getirmektedir. Kur’ân-ı Kerim, iman edenlerin iffetli, hayâli ve edep yerlerini koruyan insanlar olduklarını nazara vermiş; iffetli yaşamanın mükâfatı olarak Allah’ın mağfiretini ve ahiret sürprizlerini müjdelemiş; mevzunun önemine binaen kadınları ve erkekleri ayrı ayrı zikrederek bütün müminlere iffetli olmalarını ve iffetsizlik için bir giriş kapısı sayılan haram nazardan kaçınmalarını emir buyurmuştur.

İffet, çirkin söz ve fiillerden uzak kalma, hayâ ve edep dairesinde bulunma, doğruluk, dürüstlük ve ahlâkî değerlere bağlılık üzere yaşama demektir. Aslı Arapça olan bu kelime, namuslu, şerefli ve ahlâklı olma hâlini ifade edecek şekilde dilimize de geçmiştir. Rabbimiz (c.c.) Kur’ân-ı Kerim’de müminlerin özelliklerini şu ifadelerle dile getirir: “Müminler o kimselerdir ki namazlarını huşu içinde kılarlar, boş ve lüzumsuz söz söylemezler, zekâtlarını verir, hayâ ve iffetlerini korur, emanete ve ahitlerine riayet ederler. İşte bunlar kurtuluşa eren müminlerdir.” (Mü’minun, 23/1–5)

Allah ‘a (c.c.) Sığınırım

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Yusuf (r.a.) ve Hz. Meryem (r.a.) gibi iffet abidelerini misal vererek inananlara hayâ ve ismet ufkunu göstermiştir. Hz. Yusuf (as), vezirin hanımından gelen bir günah çağrısı karşısında “Yâ Rabbi! Zindan, bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir.” diyerek, iffetine toz kondurmaktansa senelerce hapiste yatmayı göze almış ve kıyamete kadar gelecek olan bütün ehli imana bir hayâ timsali olmuştur.

Hz. Yusuf (r.a.), görkemli bir delikanlıydı. Bir gün evinde kaldığı kadın bütün cazibesıyla karşısına çıktı ve kapıyı da ardına kadar sürgüledi. Sonra da “Haydi gelsene!” diyerek onu açıkça günaha davet etti. Kapı kapanmış, üzerine çullanan, elbisesinden çeken ve eteklerini yırtan olabildiğine cazip bir kadın, onu ağına almak için her şeyi hazırlamıştı. Hz. Yusuf henüz bir peygamber de değildi. Buna rağmen iffetinden de taviz vermemişti. Zinanın insanı nasıl baş aşağı getireceğini çok iyi biliyordu. Böyle bir manzara karşısında sarsılmamak ve bu korkunç alev karşısında yanmamak çok zor bir işti. Ancak nebi namzedi genç Yusuf, Everest Tepesi gibi dimdik durmuştu. Bir hikmet ve iffet abidesi gibi sarsılmadan ayakta kalmıştı çok açık teklifler karşısında. Başında kar taneleri ve çiğ düşmüş gibi o kadar ak ve berrak tabiatıyla şöyle demişti muhatabına: “Ben, Allah’a sığınırım!”

Cenâb-ı Allah’ın, “İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik hem onu hem oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık.” (Enbiya suresi) diyerek yücelttiği Hz. Meryem’de (r.a.) bütün insanlık için tam bir iffet örneğidir. Meryem validemiz, iffetini koruma mevzuunda o kadar hassastır ki karşısında temessül eden bir ruhanî karşısında bile tir tir titremiş ve “Senden Allah’a sığınırım.” demiştir. Onun bu hususiyetlerinden dolayı kendisine, “Betül” ve “Azrâ” ismi verilmiştir.

Süleyman İbn-i Yesâr

Süleyman İbn-i Yesâr’da, Hazreti Yusuf gibi imtihan olur. Kaynaklar bu imtihanı şöyle haber verirler: Süleyman İbn-i Yesâr, simaca çok yakışıklı biriydi. Bundan dolayı sürekli imtihana maruz kalıyordu. Bir gün arkadaşıyla “Ebva” denen yerde konaklamışlardı. Arkadaşı yakınlardan bir şeyler almak üzere çadırdan ayrıldığı sırada Süleyman’ı geriden gözetleyen bir fettan hemen çadırın kapısına gelerek: “Buraya kadar gelir misin, diye seslendi. Süleyman, yiyecek isteyeceğini düşünerek serili sofradan birkaç şey alıp kadına doğru yürümeye başlamıştı ki beklemediği bir tepkiyle karşılaştı: “Ben yiyecek falan istemiyorum, seni istiyorum. Çok yakışıklısın. Karşı çadıra gel. Kimsecikler yok yanımda!” dedi. Süleyman, Allah’a sığındı ve hemen bağırmaya başladı: “Defol buradan şeytanın elçisi. Şimdi arkadaşım gelir, ikimiz de rezil oluruz!” Kadının hiç beklemediği bir cevaptı bu. Süleyman’ın tepkisinden çok ürkütü ve peçesini yüzüne kapayıp hızlıca çadırına döndü. Süleyman da içeriye girip ağlamaya başladı. Bu arada arkadaşı da çarşıdan dönmüştü. Süleyman’ı dinleyince o da ağlamaya başladı. Süleyman şaşırılmıştı. “Sen niçin ağlıyorsun?” diye sordu. Aldığı cevap da şöyle oldu: “Kardeşim, sen gerçekten de iffet abidesiymişsin. İyi ki ben muhatap olmadım böyle bir imtihana. Muhtemeldir ki kaybedebilirdim. Allah sana senin güzelliğin kadar iman kuvveti de lütfetmiş.”

Süleyman bir süre sonra Medine'ye gitti. Bir gece rüyasında Hz. Yusuf'u gördü. Karşından ellerini açarak gelen Hazreti Yusuf ona şöyle hitap ediyordu: "Gel seni kucaklayayım affif kardeşim. Güzelliğin de kendine göre bir imtihanı vardır. Sen de benim gibi bu konuda sınandın ama kazandın.

Allah Resul'ünün (s.a.v.) İffeti

İnsanlığın İftihar Tablosu (s.a.v.), çocukluğunda dahi benzersiz bir iffet ahlâkı sergilemişti. Amcası Ebû Talib der ki: "Onu yanımdan hiç ayırmıyordum hatta çoğu gece bağırma basıp yatırıyordum. Bir sabah çamaşırını değiştirecekti ki kendisine baktığımı gördü. "Amca! Lütfen döner misin; benim bedenimi kimse görmedi, sen de bakma bana!" dedi. Evet, bu sözü söylediğinde o, henüz beş yaşındaydı. O dönemde dahi "tabiî iffet", "tabiî ismet" ve "Allah ile tabiî irtibat" diyebileceğimiz bir hâlin sahibiydi kendisi. Beşerin ufkunda yalancı bir şafağın dahi çakmadığı bir yer ve dönemde Efendimiz (s.a.v.), gün ortası gibi bir aydınlık içinde yaşamıştı. O'nun 25 yaşına kadar yaşadığı gençlik hayatı dost ve düşmanın akıllarını durduracak, hayallerini donduracak bir seviyede idi.

Zira O cahiliye devri içinde neşet etmesine rağmen, evleneceği kadın Hz. Hadîce (r.a.) ile karşı karşıya geldiğinde buram buram terlemişti. Henüz semasında nübüvvet ve vahiyden bir şimşek çakmamış; Zât-ı Ulûhiyet (c.c.) hakkında tam bir malumata sahip olmamış, haramı-helâli henüz duymamıştı ama böyle bir dönemde bile mahremi olmayan bir kadına elini dokundurmamış ve başını kaldırmış bir yabancıya baktığı görülmemişti.

O (s.a.v.), bir ismet abidesiydi; O'nda affif bir vicdan, tertemiz bir gönül vardı. Hep iffetli mi iffetli, namuslu mu namuslu bir hayat yaşamıştı. Allah (c.c.) ile olan irtibatı ise çok sağlamdı. Kaşını kaldırıp bir kadına bakmaması, O'nun kadına karşı ilgisiz olmasından kaynaklanmıyordu. O'nu böyle iffetli hâle getiren, Allah'a karşı olan saygı ve haşyeydi. Zira Cenâb-ı Hak, O'nu hep güzel hasletleri temsil etsin diye yaratmıştı.

İffetli Olmak ve Öyle Kalabilmek İçin Tavsiyeler

- Nefsi azdıracak yiyecekleri mümkün mertebe az yemek, yeme-içme konusunda sünnete riayet etmek.
- Nefsin ve şehvetin etkisini kırmada en etkili silahlardan biri oruç tutmaktır. İffeti konusunda endişe taşıyanlar mutlaka oruç reçetesini kullanmalıdırlar.
- Arkadaş grubunu harama sevk etmeyecek, iyiliğe yönlendirecek insanlardan seçmek. İki cihan saadetini gaye edinen insanlarla beraber oturup kalkmak.
- Günah bataklıklarından bizleri kurtarması için Allah'a (c.c.) sürekli dua ve niyazda bulunmak.
- Harama gözü iliştiğinde kalbî ve ruhî pek çok manevî zevk ve dereceleri kaçıracağını düşünerek hemen yüz çevirmek.
- Ölümü düşünerek hesap vereceği endişesini taşımak ve bunu aklından çıkarmamak.
- Gözü harama kaydığında Allah'ın kendisine Cennet'te "gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyecek" nimet ve sürprizler hazırladığını düşünmek ve bu sonsuz nimetlere mukabil geçici anlık zevklerle meşgul olmanın ne kadar değersiz ve ucuz olduğunu kavramaya çalışmak.
- İyi bir kul olmak için gözü haramdan sakındırmak gerektiğine kendini inandırmak, gözü harama kaymış olsa bile yeni temiz bir sayfa açarak hayatına bu şekilde devam etmek.
- Bir başkasının kendi eş, çocuk ve akrabalarımıza aynı gözlerle bakmasından duyacağımız rahatsızlığı düşünmek.
- Bir kere bakmaktan ne olur ki" demeden bu konuda büyük bir kararlılık göstermek.
- Bulunulan mekân haram görüntülerden arındırılmalı, kalb ve akla olumsuz etki yapacak materyallerden uzak tutulmalı.
- Boş durulmamalı, meşru ve faydalı şeylerle meşgul olunmalı.
- Başta namaz olmak üzere farz ibadetlerde son derece hassas olunmalı, onların sağladığı maneviyatla günahlara karşı duruşumuzu ve irademizi güçlendirmeli. Unutulmamalıdır ki şehvete karşı en güvenli kale, namazdır. Özellikle o zayı edilince artık şehvetlerin önündeki surlar yıkılmış olur; her türlü nefsanî istek ve iştiha, insanı, şeytanın yoluna sürükleyen bir dürtüye dönüşür.
- Her gün Kur'ân-ı Kerim ve Kulûbu'd-Dâria gibi kitaplardan evrad-ü ezkâr okunmalı. Maneviyat büyüklerinin sohbet ve kitaplarından istifade ederek günahlara karşı bağışlık sistemi güçlendirilmeli.
- Dışarıya zaruret bulunmadıkça çıkmamalı, ille de çıkılacaksa yalnız olmamalı ve gerekli manevî donanım alınarak çıkılmalı.
- Bizi her hâlükârda gören ve gözeten bir Rabbimizin olduğu hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalı.

THEMA-10

9. KLASSE

10. SÜNDE, SCHAMGEFÜHL UND KEUSCHHEIT

10.3 KEUSCHHEIT

KOMPETENZEN

- Die Schüler verstehen das Konzept der Keuschheit.
- Sie verstehen die Bedeutung eines züchtigen Lebens
- Beispiele für ein züchtiges Leben im Islam
- Sie lernen die Punkte kennen, die für ein keusches Leben beachtet werden müssen.

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Die Schüler erhalten die Aufgabe, einen Tag lang auf Verhaltensweisen zu achten, die die Keuschheit betonen, wie z.B. den Blick von dem Haram fernzuhalten. Am Ende des Tages sollen sie ihre Erkenntnisse aufschreiben.
- Eine kurze Szene, die Josefs Kampf um Keuschheit in seinem Leben beschreibt, wird als Theaterstück aufgeführt. Die Schüler haben die Möglichkeit, die Schwierigkeiten und Reaktionen Josefs besser zu verstehen.

MATERIAL

- Papier, Stift, Schreiftafel
- Eding, Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (15 MIN.)

- Indem man die Schüler fragt, was sie über das Wort „Keuschheit“ wissen, versucht man zu verstehen, was sie wissen und ob sie es richtig wissen.
- Es werden kurze Informationen darüber gegeben, wie die Keuschheit ihren Platz im alltäglichen und spirituellen Leben findet und wie sie der Gesellschaft nützt.
- Wenn im Qur'an von den Eigenschaften der Gläubigen die Rede ist, wird der Schwerpunkt auf Haya und Keuschheit gelegt.

BEARBEITUNG (30 MIN.)

- Das Gleichnis von Josef, der das Angebot des Wesirs, die Keuschheit seiner Frau zu verletzen, ablehnte, wird erwähnt. Den Schülern wird von Hz. Yusufs Hingabe an Allah und seinem Kampf um den Schutz seiner Keuschheit erzählt.
- Die Schüler erfahren, wie Maryam ihre Privatsphäre schätzte und wie sie ihre Keuschheit schützte, indem sie Zuflucht zu Allah nahm.
- Einem Schüler wird die Geschichte von Suleiman ibn Yassar vorgelesen, und es wird erklärt, wie sensibel der Mensch für Keuschheit sein sollte.
- Die Bedeutung eines keuschen Lebens und die Maßnahmen zum Schutz der Keuschheit werden gemeinsam gelesen und diskutiert.

SICHERUNGSPHASE (15 MIN)

- Es wird betont, wie das keusche Verhalten des Propheten in seiner Jugend und Kindheit die Gesellschaft beeinflusste und wie er ein Beispiel für die Umma war.
- Das Video zu diesem Thema wird gemeinsam angeschaut und jeder wird gebeten, kurze Kommentare abzugeben und zu fragen, was er verstanden hat.
- Am Ende der Stunde wird die Bedeutung eines keuschen Lebens sowohl für die individuelle als auch für die gesellschaftliche Moral hervorgehoben.

Keuschheit

Keuschheit bedeutet, Hände, Füße, Zunge, Lippen, Augen und Ohren vor der Sünde zu schützen und sich nicht an verbotenen Handlungen zu beteiligen. Da der Mensch die größten Sünden gewöhnlich mit dem Mund und dem Schritt begeht, bringt der Gesandte Allahs in einem seiner Hadithe Mund und Schritt auf eine Linie, indem er sagt: „Versprich mir, dass du zwischen den beiden Kiefern und dem Schritt nicht sündigen wirst, und ich verspreche dir, dass du ins Paradies eingehst wirst“. Der Heilige Koran betont, dass die Gläubigen Menschen sind, die keusch und bescheiden sind und ihre Sittsamkeit bewahren; er kündigt Allahs Vergebung und Überraschungen im Jenseits als Belohnung für ein keusches Leben an; er befiehlt allen Gläubigen, keusch zu sein, wobei er Frauen und Männer getrennt erwähnt, wegen der Wichtigkeit des Themas und um den unrechtmäßigen Blick zu vermeiden, der als Einfallstor für Unkeuschheit gilt.

Keuschheit bedeutet, sich von hässlichen Worten und Taten fernzuhalten, sich im Kreis von Ehre und Anstand zu bewegen, in Integrität und Ehrlichkeit zu leben und sich an moralische Werte zu halten. Dieses Wort, das ursprünglich aus dem Arabischen stammt, ist in unsere Sprache übergegangen, um den Zustand des Ehrbaren, Ehrenhaften und Moralischen auszudrücken. Unser Herr (cc) drückt die Eigenschaften der Gläubigen im Heiligen Qur'an mit folgenden Worten aus: „Die Gläubigen sind diejenigen, die ihre Gebete mit Ehrfurcht verrichten, keine unnützen Worte sprechen, ihre Zakat entrichten, ihre Ehre und Keuschheit bewahren und ihr Vertrauen und ihre Bündnisse ehren. Das sind die Gläubigen, die das Heil erlangen“ (Mu'minun, 23/1-5)

Ich nehme Zuflucht bei Allah (cc).

Der Heilige Qur'an hat den Gläubigen die Horizonte der Scham und des Ismet aufgezeigt, indem er Beispiele der Keuschheit wie Hz. Yusuf (r.a.) und Hz. Maria (r.a.) anführt. Der Prophet Yusuf (a.S.) sagte, als er von der Frau des Wesirs zur Sünde aufgefordert wurde: „O Herr! Statt seine Keuschheit mit Staub zu bedecken, riskierte er jahrelange Gefangenschaft und wurde so zum Vorbild für alle Gläubigen, die bis zum Jüngsten Tag kommen werden.

Hz. Yusuf (r.a.) war ein schöner junger Mann. Eines Tages erschien die Frau, in deren Haus er wohnte, mit all ihrem Charme vor ihm und schloss die Tür weit auf. Dann lud sie ihn offen zur Sünde ein, indem sie sagte: „Komm! Die Tür war verschlossen, und eine verführerische Frau, die sich auf ihn stürzte, ihn an den Kleidern zerrte und seine Röcke zerriss, hatte alles vorbereitet, um ihn in ihr Netz zu ziehen. Josef war noch kein Prophet. Aber er gab seine Keuschheit nicht auf. Er wusste sehr wohl, wie Ehebruch einen Menschen zu Fall bringen kann. Es war sehr schwer, bei einem solchen Anblick nicht erschüttert zu werden, nicht zu verbrennen angesichts dieser schrecklichen Flamme. Aber der junge Yusuf, der Sohn des Propheten, stand wie der Mount Everest. Er stand unerschütterlich wie ein Denkmal der Weisheit und der Keuschheit angesichts der klaren Vorschläge. Er sagte zu seinem Gesprächspartner mit einer so weißen und klaren Natur, als ob Schneeflocken und Tau auf sein Haupt gefallen wären: "Ich nehme meine Zuflucht bei Allah!

Allah der Allhöchste sagte: „Gedenkt an Maryam, die ihre Keuschheit und Ehre bewahrte, wie sie es sollte. Wir hauchten ihr von Unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Beispiel für die ganze Welt. Maryam (r.a.) ist ein Beispiel der Keuschheit für die ganze Menschheit. Unsere Mutter Maryam war so sehr darauf bedacht, ihre Keuschheit zu bewahren, dass sie sogar vor einem Geistlichen zitterte, der vor ihr erschien und sagte: „Ich suche Zuflucht bei Allah vor dir“. Wegen dieser Eigenschaften wurde sie „Betül“ und „Azrâ“ genannt.

Sulaiman Ibn Yassar

Auch Sulayman Ibn Yathâr wurde wie Hadrat Yusuf geprüft. Die Quellen berichten über diese Prüfung wie folgt: Sulayman Ibn Yathâr war ein sehr gut aussehender Mann. Deshalb wurde er ständig auf die Probe gestellt. Eines Tages waren er und sein Freund an einem Ort namens „Ebwa“. Als sein Freund das Zelt verließ, um etwas in der Nähe zu holen, kam sofort ein Fötus, der Suleiman von hinten beobachtete, an die Zelttür: „Komm her“, rief er. Suleiman, der davon ausging, dass sie um etwas zu essen bitten würde, nahm ein paar Dinge vom gedeckten Tisch und begann auf die Frau zuzugehen, als er eine unerwartete Reaktion erlebte: „Ich will kein Essen, ich will dich, du bist sehr hübsch. Komm ins Zelt gegenüber. Ich habe niemanden bei mir!“ Salomo suchte Zuflucht bei Allah und begann sofort zu schreien: „Verschwinde, du Bote des Satans! Jetzt wird mein Freund kommen, und wir werden beide in Ungnade fallen!“

Das war eine Reaktion, mit der die Frau nicht gerechnet hatte. Sie war sehr erschrocken über Süleymans Reaktion und kehrte schnell in ihr Zelt zurück, wobei sie ihr Gesicht mit ihrem Schleier verhüllte. Auch Süleyman ging hinein und begann zu weinen. Inzwischen war sein Freund vom Bazar zurückgekehrt. Als er Süleyman hörte, begann auch er zu weinen. Süleyman war überrascht.

„Warum weinst du?“, fragte er. Die Antwort lautete:

„Mein Bruder, du bist wirklich der Inbegriff der Keuschheit. Glücklicherweise wurde ich nicht einer solchen Prüfung unterzogen. Allah hat dich mit der Kraft des Glaubens ebenso gesegnet wie mit deiner Schönheit“.

Nach einiger Zeit ging Suleiman nach Medina. Eines Nachts erschien ihm im Traum der Prophet Yusuf. Hazrat Yusuf kam von der anderen Straßenseite mit offenen Händen auf ihn zu und sprach ihn an: „Komm, lass dich umarmen, mein verzeihender Bruder. Schönheit hat ihre eigene Prüfung. Du wurdest wie ich auf die Probe gestellt, aber du hast gewonnen.“

Die Keuschheit des Gesandten Allahs (sav)

Schon in seiner Kindheit zeigte das Wunderkind der Menschheit (Friede sei mit ihm) eine unvergleichliche Ethik der Keuschheit. Sein Onkel Abu Talib berichtete: „Ich ließ ihn nie von meiner Seite und legte ihn sogar die meisten Nächte auf meinen Schoß. Eines Morgens wollte er sich gerade umziehen, als er sah, wie ich ihn ansah. „Onkel! Bitte dreh dich um, niemand hat meinen Körper gesehen, also schau mich nicht an!“ Ja, er war erst fünf Jahre alt, als er das sagte. Schon damals befand er sich in einem Zustand, den wir „natürliche Keuschheit“, „natürlichen Ismet“ und „natürlichen Kontakt mit Allah“ nennen können. An einem Ort und zu einer Zeit, als noch nicht einmal eine falsche Morgendämmerung am Horizont der Menschheit aufblitzte, lebte unser Prophet (s.a.w.) in einer Helligkeit wie mitten am Tag. Sein Leben als Jugendlicher bis zu seinem 25. Lebensjahr war auf einem Niveau, das die Gedanken und Träume von Freund und Feind zum Stillstand brachte.

Denn obwohl er im Zeitalter der Unwissenheit geboren wurde, brach ihm der Schweiß aus, als er Hadîja (r.a.), der Frau, die er heiraten wollte, gegenüberstand. Er hatte noch keinen Blitz des Prophetentums und der Offenbarung an seinem Himmel, er hatte noch kein vollständiges Wissen über Allah (swt), er hatte noch nichts von haram und halal gehört, aber selbst in dieser Zeit berührte er keine Frau, die nicht seine Mahram war, und er wurde nicht gesehen, wie er den Kopf erhob und eine Fremde ansah.

Er (s.a.w.) war ein Monument der Ismat; er hatte ein unschuldig Gewissen und ein reines Herz. Er hatte stets ein Leben in Keuschheit und Ehre geführt. Seine Verbindung zu Allah (cc) war sehr stark. Die Tatsache, dass er keine Augenbraue hob, um eine Frau anzusehen, lag nicht daran, dass ihm Frauen gleichgültig waren. Es war sein Respekt und seine Ehrfurcht vor Allah (cc), die ihn so keusch machten. Denn Allah, der Allmächtige, hatte ihn erschaffen, um gute Eigenschaften zu verkörpern.

Empfehlungen, um keusch zu sein und zu bleiben

-So wenig wie möglich Nahrungsmittel zu sich nehmen, die den Nafs erregen können, und die Sunna beim Essen und Trinken beachten.

-Fasten ist eine der wirksamsten Waffen, um den Einfluss des Nafs und der Begierde zu brechen. Diejenigen, die um ihre Keuschheit besorgt sind, sollten unbedingt das Fasten einhalten.

-Wählen Sie eine Gruppe von Freunden, die Sie nicht zum Haram führen und Sie zum Guten Leiten werden. Mit Menschen zusammensitzen und aufstehen, die nach dem Glück der zwei Welten streben.

-Ständig beten und Allah (cc) anflehen, uns aus dem Sumpf der Sünde zu retten.

-Sich sofort vom Haram abzuwenden, weil er denkt, dass er viele spirituelle Freuden und Grade in seinem Herzen und in seiner Seele verpassen wird.

-An den Tod zu denken und sich Sorgen zu machen, dass er zur Rechenschaft gezogen wird.

-Der Gedanke, dass Allah für ihn im Paradies Segnungen und Überraschungen vorbereitet hat, die „keine Augen gesehen und keine Ohren gehört haben und die sich kein Mensch vorstellen kann“, und der Versuch, zu begreifen, wie wertlos und billig es ist, sich im Gegenzug zu diesen unendlichen Segnungen mit vorübergehenden und momentanen Vergnügungen zu beschäftigen.

-Sich davon zu überzeugen, dass man, um ein guter Diener zu sein, die Augen vom Haram fernhalten muss, selbst wenn man in das Haram hineingeraten ist, um eine neue, saubere Seite aufzuschlagen und sein Leben auf diese Weise fortzusetzen.

- an das Unbehagen zu denken, dass wir empfinden würden, wenn jemand anders unseren Ehepartner, unsere Kinder und unsere Verwandten mit den gleichen Augen anschauen würde.
- eine große Entschlossenheit in dieser Angelegenheit zu zeigen, ohne zu sagen: „Was schadet es schon, einmal hinzuschauen“.
- Den Ort von Haram Bildern säubern und von allem fernhalten, was sich negativ auf Herz und Geist auswirkt.
- Nicht müßig sein, sondern sich mit legitimen und nützlichen Dingen beschäftigen.
- Den obligatorischen Gottesdiensten, besonders dem Gebet, große Aufmerksamkeit zu schenken und durch die Spiritualität, die sie bieten, unsere Haltung und unseren Willen gegen die Sünde zu stärken. Man darf nicht vergessen, dass die sicherste Festung gegen die Lust das Gebet ist. Vor allem, wenn es verloren geht, werden die Mauern gegen die Lüste eingerissen; alle Arten von sinnlichen Wünschen und Begierden werden zu einem Impuls, der den Menschen auf den Weg Satans führt.
- Jeden Tag sollte man den heiligen Koran und Bücher wie Kulûbu'd-Dâria lesen.
Man sollte sein Immunsystem gegen die Sünde stärken, indem man von den Gesprächen und Büchern der geistlichen Ältesten profitiert.
- Man sollte nicht ausgehen, es sei denn, es ist notwendig; wenn man ausgehen muss, sollte man nicht allein sein und mit der notwendigen spirituellen Ausrüstung ausgestattet sein.
- Man sollte nie vergessen, dass es einen Herrn gibt, der uns in jeder Situation sieht und über uns wacht.

KONU-10

9. SINIF

10. GÜNAH, HAYA VE İFFET

10.4 İFFETİN İKİ MANASI

KAZANIMLAR

- Öğrencilerin iffet kavramını hem teorik hem de pratik anlamda anlamalarını sağlamak.
- İffetin iki temel boyutunu istiğna eksenli iffet ve şehvâni arzulara karşı iffet kısımlarını anlatmak.
- İffetli yaşamın bireysel ve toplumsal faydalarını anlamak.

ZAMAN VE METOD

 70 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

- Günlük yaşamda iffeti korumak için bir plan oluştururlar. Bu plan, nefislerini terbiye etmeye, göz ve dil gibi duyguları haramdan korumaya yönelik olmalıdır. Öğrenciler günlüklerinde şunları yazabilirler:
 - 1-Bugün gözlerimi ve dilimi harama karşı nasıl korudum?
 - 2-Başkalarına olan tutumumda nasıl kanaatkâr kaldım?
 - 3-İffetli bir davranış sergilediğim bir anı yazın gibi.

MATERYAL

- Kâğıt, Kalem
- Yazı tahtası
- Tahta kalemi (Eding)
- Laptop, Beamer

KONUVA HAZIRLIK

- Konuya ait metinler okunur vurgu yapılacak yerler belirlenir öğrencilere sorulacak sorular çıkartılır.
- Video önceden izlenir soru sorulacak yerler belirlenir.

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (15 DK.)

- Mentor iffet kelimesinin anlamını ve lisan âlimlerinin tariflerini izah ederek derse başlar öğrencilere bu tanımı bilip bilmedikleri sorulur.
- İffetin iki boyutu olduğu birincisinin istiğna boyutu olarak kimseye el açmama dilenmeme olduğu.
- İkinci boyutunun ise şehvâni istek ve dileklere boyun eğmeme direnme kendini koruma olduğu anlatılır.

KONUYU İŞLEME (40 DK.)

- “İffetli kadınlar ve iffetsiz olanlar...” ayeti incelenir. Burada, iffetin erkekler ve kadınlar için eşit derecede önemli olduğu vurgulanır.
- Haramdan kaçınmak, nefsin arzularına gem vurmamak, ahlaki değerlere sadık kalmak, şehvet ve arzulara karşı sabırlı olmak olduğu vurgulanır.
- Göz nimeti ve hesaba çekilmesi yazı okunarak Allah’ın bize verdiği her uzvumuzun, organımızın da hesaba çekileceği onları korumanın bizim bir vazifemiz olduğu bu organların bize bir emanet olarak verildiği vurgulanır.
- Hz. Ömer devrindeki gencin hikayesi bir öğrenciye okutturularak hikâyenin bize ne gibi dersler verdiği her öğrenciye tek tek sorularak olayın yorumlanması ve almamız gereken dersler sorulur.

KONUYU PEKİŞTİRME (15 DK)

- Dört şahitli günah yazısı okunur ve bu hikâyede alınması gereken dersle beraber hayatımızın her an kayıt altında olduğu Kirâmen kâtibin meleklerinin bizim her anımızı kayıt altına aldığı anlatılarak hayatın hassas ve dikkatli yaşanması gerektiği anlatılır.
- Konu hakkındaki video beraber izlenerek beraber müzakere edilerek herkesten ne anladığı sorulur ve konu toparlanmış olunur.

İffetin İki Manası

Lisan âlimleri iffeti, 'haramdan uzak durmak, çirkin söz ve fiillerden sakınmak, hayâ ve edep dairesinde kalmak, ahlâkî değerlere bağlı bulunmak' şeklinde tarif ederler. Gündelik dilde ise yaygın olarak, 'namuslu, şerefli ve ahlâklı olma hâli' diye tanımlandığına şahit oluruz. Kur'ân ayetleri ve hadis-i şeriflerde işaret edilen manalar dikkate alındığında, iffet tabirinin iki farklı boyutta ele alındığı görülür.

İstiğna eksenli iffet – birincisi, 'temellük (dalkavukluk) ve dilencilik yapmamak, başkalarının elinde avucundakine karşı müstağni olmak. Kur'ân-ı Kerîm'de, ihtiyaç sahibi oldukları hâlde bu hâllerini başkalarından gizleyerek kimseye el-avuç açmayan, yüzsuyu dökmeyen kimselerden iffet timsali kimseler olarak bahsedilir ve bunlar hakkında, "Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle, onların gerçek hâllerini bilmeyen kimse, onları zengin sanır. Ey Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsuyu dökerek halktan bir şey istemezler." (Bakara, 2/273; Nisâ, 4/6) Bu ayetlerde iffetli olmak, mal-mülk ve yeme içme konularında ölçülü, itidalli ve kanaatkâr olmayı ifade etmektedir.

İhtiyacı olduğu hâlde dilenmeyen ve şerefini muhafaza edebilmek için nefsinin arzularına boyun eğmeyen bu iffetli (afif) kimseler takdirle yâd edilmiştir. Ebû Sa'îd el-Hudrî'nin (ra) naklettiğine göre, ensardan bazı kimseler Resulullah'tan (s.a.v.) (ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal) istemişlerdi. Resulullah (s.a.v.) isteyen herkese muhakkak verirdi ve öyle de yaptı. Nihayet yanında infak edilecek hiçbir şey kalmayınca, onlara şöyle buyurdu: "Yanımda bulunan ne kadar mal varsa, onları sizden asla esirgemem. Şunu da iyi bilin ki, kim (istemeyip) iffetli kalmayı dilerse, Allah (c.c.) onu iffetli kılar. Kim de sabretmeye çalışırsa, Allah ona sabır ihsan eder. Kim insanlardan müstağni olmak isterse, Allah onu müstağni kılar. Sizlere sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir ihsanda bulunulmamıştır!" Bu ifadeler istiğna ve sabır eksenli iffetin farklı derinliğini gözler önüne sermektedir.

Şehevânî Arzulara Karşı İffet – diğeri ise, 'nefsin şehevânî isteklerine boyun eğmemek, harama meyleden uzuvları, eli-ayağı, dili-dudağı, gözü kulağı günahlardan korumaktır. Dolayısıyla iffet, 'beşerî şehvet duygusunun istikamet ve itidal üzere bulunması, meşru dairedaki zevk ve lezzetlere istekli olmakla birlikte gayr-i meşru arzu ve isteklere karşı iradî olarak karşı durma hâlidir.' Dolayısıyla iffet erdemine, ancak şehevânî ve hayvanî zevkler karşısında nefsin arzularına gem vurarak erişilebilmektedir. Keza mümin erkekler ve mümin kadınlar ayrı ayrı zikredilerek "onların ırz ve namuslarını korudukları ve Allah'ın (c.c.) bunlar için mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırladığı" ifade edilir (Ahzâb, 33/35). Meşru ölçüler dairesinde "evlenme imkânı bulamayanların da Allah'ın, lütfu ile kendilerini varlıklı kılincaya kadar iffetlerini korumaları emredilir" (Nûr, 24/33).

Göz Nimeti ve Hesaba Çekilmesi

Yerde ve göklerde bulunan bütün zerrelere, gerçek göz sahipleri için Hakk'ı ilân eden, Rabb'in varlığını ve birliğini haykıran, O'na (c.c.) itaat eden, O'na şükreden, zikreden ve secde eden birer delildir. Ve bu varlıkların tamamı insana hizmet üzere yaratılmıştır. Göz nimeti, bu varlık âlemine bakması ve ibret alması için verildiği gibi, kulak nimeti de yeryüzündeki hikmetleri ve Cenab-ı Hakk'ı gösteren ayetleri işitip istifade etmesi için insana verilmiştir. Kalp nimeti ise ilim ve fikir sahibi olması için insana emanet edilmiştir. O hâlde bu nimetleri, onları verenin veriş gayesi doğrultusunda kullanmak mecburiyetindeyiz. Zira Rabbimiz bunu şöyle bildirir: "Bilmediğin şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir." (İsrâ, 36)

Kulağın şükürü, Kur'ân ayetlerini dinleyerek ders almak, onu gıybet ve dedikodudan sakındırmak, Allah'ın haram kıldığı iftira, fuhşiyat ve münkerlerden uzak tutmaktır. Gözün şükürü ise yaratılış ayetlerini seyrederek ibret almak, onu Allah'ın bakmayı haram kıldığı şeylerden sakındırmaktır. Güneş, ay, yıldızlar, kara, deniz, ağaç, meyve, dağ, taş, dere, ova, gece, gündüz, karanlık, aydınlık, sema, arz ve bu ikisinin arasındakileri temaşa edip Rabbin büyüklüğünü kavramak, onların kendi dipleri ile Rabblerini tesbih ettiğini ve O'nun varlığını ve birliğini haykırdığını görmek, onların insanların emrine verildiğini hissetmek, mevcudatın nasıl yaratıldığını düşünmek...

Gözlerimizi harama bakarak kirlettiğimiz zaman o büyük hesap gününde gözlerimiz "Rabbim bu kulun benimle harama baktı bakılmaması gereken şeylere baktı beni kirletti iffeti korumadı" diye bizden şikayetçi olacağını unutmamalıyız!

Rabbim Bana İki Katını Verdi

Devir, adalet timsali, müminlerin emiri Hz. Ömerü'l-Fâruk'un (r.a.) hilâfet dönemidir. Medine'de âbidliği, zahitliği ve takvasıyla maruf bir genç vardır. Hayatını 'kalbi mescitlere bağlı bir kimse' olarak geçiren bir gençtir. Hz. Ömer'in (r.a.) "Bu genç benim çok hoşuma gidiyor." dediği ve çok sevdiği bir gençti. Bu Medineli genç, beş vakit namazını Hz. Ömer'in arkasında kılardı.

Gencin yolunun geçtiği sokaklardan birinde bir kadın gönlünü ona kaptırmıştı. Genç mescide giderken, hemen her gün birkaç defa önünü keser, kendi evine davet ederdi. Fakat her seferinde hiçbir karşılık göremez, reddedilirdi. Bu aylarca devam etmişti. Bu genç, bir gece yatsı namazından ayrıldığı zaman, kadın yine önünde belirdi ve kendisini delikanlıya arz etti, güzelliğiyle onu büyüledi, fitneye düşürdü. Genç de kızın peşine takıldı ve evinin kapısına kadar geldi. Fakat kapıda durduğu sırada birdenbire basireti açıldı, gayr-i ihtiyârî olarak dilinden şu ayet-i kerime dökülmeye başladı: "Allah'tan korkanlar var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler (ve o günahı işlemezler)." (A'raf 7/201) Delikanlı, sürekli olarak bu ayeti okuyup duruyorken, kapıdan içeriye bir adım bile atmadan, orada esikte yığılıvermişti.

Kadın gencin bayıldığını ve kendisinden geçtiğini görünce cariyesiyle beraber onu evinin kapısına kadar taşıyıp bıraktılar. Gencin ihtiyar bir babası vardı, her gece gencin ayrılışından itibaren onu bekledi. Evin dışına çıkınca oğlunu oracıkta yere yığılmış vaziyette buldu. Tutup içeri taşıdı, derken genç kendisine geldi. Babası "Ey oğulcuğum, başına gelen bu hadise de nedir?" diye sordu. O da "Babacığım," diye başlayarak başından geçenleri anlattı ve aynı ayet-i kerimeyi tekrar okumaya başladı. Kısa bir süre sonra kalbine heyecan bastı, nefesi daraldı ve nihayet dayanamadı, ruhu uçtu gitti. Bekletilmeden de defnedildi. "Bir kadının kapısında bulundu, ar-namus meselesidir, delikanlının ailesinin onuru zedelenmesin." düşüncesiyle Hz. Ömer'i (r.a.) durumdan haberdar etmemişlerdi.

Camiye hemen her vakit devam eden genci, arkasında bir-iki gündür göremeyen Hz. Ömer: "Falan kişi nerede? Kaç gündür onu göremiyorum." diye sormuştu. Bunun üzerine birisi durumu haber vermek zorunda kaldı ve "Siz üzülmeysiniz diye söylemeden gömdük." demişti. Bunun üzerine Hz. Ömer "Bana onun vefat ettiğini haber vermeli değil miydiniz?" dedi ve hemen kendisini o gencin mezarına götürmelerini talep etti. Mezarı başında durdu ve ona:

"Ey delikanlı! (Meâlen) Rabbinin huzurundan korkan kimseye iki kat cennet vardır!" ayetini okuyarak seslendi. Hz. Ömer'in bu hitabına kabrin içinden delikanlı şöyle cevap verdi: "Rabbim bana o iki Cenneti de verdi ey Ömer!" Genç adam, takvalı ve iffetli yaşantısından dolayı Rabbinin katında mükâfatını fazlasıyla almıştır.

İhtiyar Adam ve Genç Kız, Dört Şahitli Günah

Yaşlı bir zat, kendisine bir ibadethane yaptırmıştı ve halktan uzak bu yerde Allah'a ibadetle meşgul oluyordu.

Bir gün ağaçlar arasında gezinirken bir delikanlı ile genç bir kız gördü. Delikanlı kıza:

– Benimle gelersen, sana şu kadar para veririm, diyordu.

Kız, gencin teklifini kabul edip peşinden gitmeye başladı. Yaşlı zat, kıza yaklaşıp:

– Onunla değil de benimle gelersen, sana şu kadar para veririm, diye o gencin söylediğinden çok daha fazla bir para teklif etti. Bunun üzerine kız o genci bırakıp adamın peşinden gitmiş ve birlikte evinden içeri girmişlerdi. Yaşlı zat, kıza:

– Bir insan bir suç işlerse, bunu da iki şahit görse, o adamın hâli ne olur, dedi. Kadın: Mutlaka cezalanır, cevabını verdi. Yaşlı adam: Ya iki değil de dört şahit olursa ne olur, diye sordu. Kadın:

– O zaman ceza alması daha kesinleşir, dedi. Bunun üzerine ihtiyar zat:

– Biz şimdi buradayız. Bizim yapacağımız ise şahit olan dört kişi var, deyince, kız birden odada dört kişi olduğunu düşünerek yerinden fırladı: Nerede, dedi.

Yaşlı zat: İki senin omuzlarında, ikisi de benim omuzlarımda olan iki melek bize şahittirler. Mahkemeyi yapacak olan da Allah'tır! Bu durumda suçlular ceza almazlar mı? Bu durumda biz bu işi niçin işleyelim, dedi. Bu sözler karşısında son derece üzülen, büyük pişmanlık duyan kız, yaşlı zatın sözlerinin tesiriyle tövbe edip "Allah!" diyerek yere düştü ve ardından da olduğu yerde ruhunu teslim etti..."

THEMA-10

9. KLASSE

10. SÜNDE, SCHAMGEFÜHL UND KEUSCHHEIT

10.4 KEUSCHHEIT HAT ZWEI BEDEUTUNGEN

KOMPETENZEN

- Die Schüler sollen in der Lage sein, das Konzept der Keuschheit sowohl theoretisch als auch praktisch zu verstehen.
- Sie verstehen die beiden Grunddimensionen der Keuschheit: Keuschheit auf der Grundlage von istighna und Keuschheit gegenüber lüsternen Begierden.
- Sie verstehen die individuellen und gesellschaftlichen Vorteile eines keuschen Lebens.

ZEIT UND METHODE

 70 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Sie formulieren einen Plan zum Schutz der Keuschheit im täglichen Leben. Dieser Plan sollte darauf abzielen, das Ego zu disziplinieren und die Sinne wie Augen und Zunge vor Haram zu schützen. Die Schüler können folgendes in ihr Tagebuch schreiben:
1-Wie habe ich heute meine Augen und meine Zunge vor Haram geschützt?
2-Wie bin ich in meinem Verhalten gegenüber anderen zufrieden geblieben?
3-Schreibe über eine Zeit, in der ich mich keusch verhalten habe usw.

MATERYAL

- Papier, Stift, Schreibtafel
- Eding, Laptop, Beamer

THEMENVORBEREITUNG

- Die Texte zum Thema werden gelesen, die zu betonende Punkte werden festgelegt und die Fragen an die Schüler werden formuliert.

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (15 MIN.)

- Der Mentor erklärt zu Beginn der Stunde die Bedeutung des Wortes Keuschheit und die Definitionen der Sprachwissenschaftler und fragt die Schüler, ob sie diese Definition kennen.
- Keuschheit hat zwei Dimensionen, die erste ist, niemandem die Hand zu geben und nicht zu betteln.
- Die zweite Dimension der Keuschheit ist der Widerstand gegen sinnliche Begierden und Wünsche und der Selbstschutz.

BEARBEITUNG (40 MIN.)

- Der Vers „Keusche Frauen und Unkeusche...“ wird analysiert. Es wird betont, dass Keuschheit sowohl für Männer als auch für Frauen wichtig ist.
- Es wird betont, dass Keuschheit bedeutet, Haram zu meiden, die Begierden der Seele zu zügeln, den moralischen Werten treu zu bleiben, geduldig zu sein gegen Lust und Begierden.
- Die Lektüre des Artikels über den Segen des Auges und die Rechenschaftspflicht unterstreicht, dass jedes Glied und jedes Organ, das uns von Allah gegeben wurde, auch zur Rechenschaft gezogen wird und dass es unsere Pflicht ist, sie zu schützen und dass diese Organe uns als Vertrauen gegeben wurden.
- Die Geschichte des jungen Mannes aus der Regierungszeit von Sultan Ömer wird einem Schüler vorgelesen, und jeder Schüler wird nacheinander gefragt, welche Lektionen uns die Geschichte lehrt, und es wird nach der Interpretation des Ereignisses und den Lehren gefragt, die wir daraus ziehen müssen.

SICHERUNGSPHASE (15 MIN)

- Die Geschichte von der Sünde und den vier Zeugen wird vorgelesen und die Lektion, die man daraus lernen kann, wird erklärt. Es wird erklärt, dass das Leben sensibel und achtsam gelebt werden sollte, indem erklärt wird, dass unser Leben in jedem Moment aufgezeichnet wird und dass die Engel von Kirâmen kâtibin jeden Moment unseres Lebens aufzeichnen.
- Das Video zu diesem Thema wird gemeinsam angeschaut und diskutiert, jeder wird gefragt, was er verstanden hat und das Thema wird zusammengefasst.

Keuschheit hat zwei Bedeutungen

Sprachwissenschaftler definieren Keuschheit als „Enthaltsamkeit von haram, Enthaltsamkeit von schändlichen Worten und Taten, Verbleiben im Kreis von Ehre und Anstand und Einhaltung moralischer Werte“. In der Umgangssprache wird Keuschheit allgemein als „der Zustand, keusch, ehrenhaft und moralisch zu sein“ definiert. Betrachtet man die in den Koranversen und Hadithen aufgezeigten Bedeutungen, so wird deutlich, dass der Begriff der Keuschheit in zwei verschiedenen Dimensionen gehandhabt wird.

Keuschheit auf der Grundlage von istiğna - die erste ist „kein Bittsteller und Bettler zu sein, unabhängig zu sein von dem, was andere haben“. Der Heilige Koran erwähnt als Inbegriff der Keuschheit diejenigen, die ihre Hände und Handflächen niemandem öffnen, indem sie diesen Zustand vor den anderen verbergen, obwohl sie bedürftig sind, und es heißt über sie: „Weil sie es unterlassen, die Menschen um etwas zu bitten, denken diejenigen, die ihren wahren Zustand nicht kennen, sie seien reich. O Gesandter, du erkennst sie an ihren Gesichtern. Sie verlangen nichts von den Menschen und vergießen dabei Tränen“ (Al-Baqarah, 2/273; Nisâ, 4/6) Keuschheit bedeutet in diesen Versen, maßvoll, zurückhaltend und zufrieden zu sein, was Besitz, Essen und Trinken betrifft.

Man erinnerte sich mit Bewunderung an diese keuschen Menschen, die nicht bettelten, obwohl sie in Not waren, und die nicht den Wünschen ihres Egos nachgaben, um ihre Ehre zu bewahren. Abu Sa'îd al-Khudri (ra) berichtete, dass einige Leute der Ansar den Gesandten Allahs (s.a.w.) um Reichtum baten, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Der Gesandte Allahs (s.a.w.) würde sicherlich jedem geben, der ihn darum bat, und er tat es auch. Schließlich, als er nichts mehr zu geben hatte, sagte er zu ihnen: „Was ich an Reichtum bei mir habe, werde ich euch nicht vorenthalten. Wisset: Wer keusch bleiben will, den wird Allah (swt) keusch machen. Und wer geduldig sein will, dem wird Allah Geduld gewähren. Und wer von Menschen unabhängig sein will, den wird Allah unabhängig machen. Etwas Besseres und Größeres als Geduld ist euch nicht zuteilgeworden.“ Diese Aussprüche verdeutlichen die verschiedenen Tiefen der Keuschheit, die auf Selbstbeherrschung und Geduld beruht.

Keuschheit gegen lüsterne Begierden - die andere ist, "den lüsternen Begierden des Nafs nicht nachzugeben und die Glieder, Hände und Füße, Zunge und Lippen, Augen und Ohren vor der Sünde zu bewahren". Keuschheit ist demnach „der Zustand, in dem man ein Gefühl für die menschlichen Begierden in einem Zustand der Beherrschung und Mäßigung hat, bereit ist, Vergnügungen und Geschmäcker innerhalb des legitimen Kreises zu genießen, sich aber freiwillig den illegitimen Begierden und Wünschen widersetzt“. Die Tugend der Keuschheit kann also nur erreicht werden, indem man die Begierden der Seele nach sinnlichen und tierischen Genüssen zügelt. Ebenso werden gläubige Männer und gläubige Frauen gesondert erwähnt und es heißt: „Sie bewahren ihre Keuschheit und ihre Ehre, und Allah (cc) hat für sie Vergebung und einen großen Lohn bereitet“ (Ahzâb, 33/35). Denjenigen, die nicht heiraten können, wird befohlen, ihre Keuschheit zu bewahren, bis Allah (cc) sie durch Seine Gunst reich macht (Nûr, 24/33).

Der Segen des Auges und seine Abrechnung

Alle Teilchen in den Himmeln und auf der Erde sind Beweise für die wahren Beobachter, die die Wahrheit verkünden, die Existenz und die Einheit des Herrn verkünden, Ihm gehorchen, Ihm danken, Ihm gedenken und sich vor Ihm niederwerfen. Und alle diese Wesen wurden geschaffen, um dem Menschen zu dienen. Der Segen des Auges ist dem Menschen gegeben worden, um diese Welt des Daseins zu betrachten und daraus zu lernen, und der Segen des Ohres ist dem Menschen gegeben worden, um die Weisheit auf Erden und die Verse, die auf Allah, den Allmächtigen, hinweisen, zu hören und zu nutzen. Der Segen des Herzens ist dem Menschen anvertraut worden, um Wissen und Einsicht zu haben. In diesem Fall sind wir verpflichtet, diese Segnungen in Übereinstimmung mit der Absicht ihres Spenders zu nutzen. Denn unser Herr sagt dazu: „Jage nicht dem nach, was du nicht kennst! Denn das Ohr, das Auge und das Herz, sie alle werden befragt werden“ (Isrâ, 36).

Die Dankbarkeit des Ohres besteht darin, dass es durch das Hören der Qur'anverse belehrt wird, dass es von Verleumdung und Klatsch ferngehalten wird und dass es von Verleumdung, Unzucht und Munkar, der Allah verboten hat, ferngehalten wird. Die Dankbarkeit des Auges besteht darin, dass es durch die Zeichen der Schöpfung belehrt und von dem ferngehalten wird, was Allah verboten hat.

Die Sonne, den Mond, die Sterne, das Land, das Meer, die Bäume, die Früchte, die Berge, die Steine, die Flüsse, die Ebenen, die Nacht, den Tag, die Finsternis, das Licht, den Himmel, die Erde und alles, was dazwischen ist, und die Größe Allahs zu begreifen, zu sehen, wie sie ihren Herrn in ihren eigenen Sprachen preisen und Seine Existenz und Seine Einheit verkünden, zu fühlen, dass sie auf Befehl der Menschen erschaffen wurden, darüber nachzudenken, wie sie erschaffen wurden...

Wenn wir unsere Augen durch das Betrachten von Haram verunreinigen, sollten wir nicht vergessen, dass unsere Augen am großen Tag der Abrechnung über uns klagen und sagen werden: "Mein Herr, dieser Diener hat mit mir Haram betrachtet, er hat Dinge angeschaut, die nicht angeschaut werden dürfen, er hat mich verunreinigt und die Keuschheit nicht geschützt!

Mein Herr hat mir das Doppelte gegeben.

Es ist die Zeit des Kalifats von Hz. Umar al-Faruq (r.a.), dem Inbegriff der Gerechtigkeit, dem Emir der Gläubigen. In Medina lebt ein junger Mann, der für seine Hingabe, Askese und Frömmigkeit bekannt ist. Es ist ein junger Mann, der sein Leben als „ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hängt“ verbringt. Er war ein junger Mann, von dem Hz. Umar (r.a.) sagte: „Ich mag diesen jungen Mann sehr“ und er liebte ihn sehr. Dieser junge Mann aus Medina pflegte fünfmal am Tag hinter Hadrat 'Umar zu beten.

In einer der Straßen, an denen er vorbeikam, hatte eine Frau ihr Herz an ihn verloren. Fast jeden Tag, wenn er auf dem Weg zur Moschee war, fing sie ihn mehrmals ab und lud ihn in ihr Haus ein. Doch jedes Mal wurde er abgewiesen. Das ging monatelang so. Eines Abends, als er das Isha-Gebet verließ, erschien sie wieder vor ihm, stellte sich ihm vor und verführte ihn mit ihrer Schönheit. Der Jüngling folgte ihr und erreichte die Tür ihres Hauses. Doch als er vor der Tür stand, öffnete sich plötzlich seine Hellsichtigkeit, und der folgende Vers begann ihm unwillkürlich über die Zunge zu laufen: „Diejenigen, die Allah fürchten, wenn sie von Satan in Versuchung geführt werden, erinnern sich (an die Gebote und Verbote Allahs) und sehen sofort die Wahrheit (und begehen keine Sünde).“ (A'raf 7/201) Der junge Mann rezitierte diesen Vers wieder und wieder und brach, ohne auch nur einen Schritt durch die Tür gemacht zu haben, dort zusammen.

Als die Frau sah, dass er ohnmächtig geworden war, trug sie ihn mit ihrer Nebenfrau vor die Tür ihres Hauses und ließ ihn dort liegen. Der Junge hatte einen alten Vater, der jeden Abend auf ihn wartete, seit er das Haus verlassen hatte. Als er aus dem Haus kam, fand er seinen Sohn zusammengebrochen auf dem Boden. Er nahm ihn auf den Arm und trug ihn ins Haus. Sein Vater fragte: „Mein Sohn, was ist mit dir geschehen?“ „Mein Vater“, begann der Junge zu erzählen, was ihm widerfahren war, und begann, immer wieder denselben Vers zu rezitieren. Nach kurzer Zeit wurde sein Herz unruhig, sein Atem wurde kurz, und schließlich konnte er es nicht mehr aushalten, und seine Seele flog davon. Man begrub ihn, ohne zu warten. Sie sagten: „Er wurde vor der Tür einer Frau gefunden, es ist eine Frage der Ehre, die Ehre der Familie des jungen Mannes darf nicht geschmälert werden“, und informierten nicht Hz.

Der Prophet 'Umar, der den jungen Mann, der fast jedes Mal die Moschee besuchte, ein oder zwei Tage lang nicht gesehen hatte, fragte hinter ihm: „Wo ist der und der? Wie viele Tage habe ich ihn nicht gesehen? Dann musste jemand die Situation klären und sagte: „Wir haben ihn begraben, ohne es dir zu sagen, damit du dich nicht ärgerst“.

Daraufhin sagte Hazrat 'Umar: „Hättet ihr mir nicht sagen sollen, dass er gestorben ist?“ und verlangte, dass sie ihn sofort zum Grab dieses jungen Mannes bringen sollten. Er stand am Grab und sagte zu ihm:

„O Jüngling, es gibt ein doppeltes Paradies für den, der das Angesicht seines Herrn fürchtet.

Der junge Mann aus dem Grab antwortete auf diese Ansprache von Hazrat 'Umar wie folgt: „Mein Herr hat mir diese beiden Himmel gegeben, oh 'Umar!“ Der Jüngling erhielt seine Belohnung von seinem Herrn für seine Frömmigkeit und Keuschheit.

Der Alte und das Mädchen, Die Sünde mit vier Zeugen

Ein alter Mann hatte sich eine Kultstätte gebaut und war damit beschäftigt, Allah an diesem Ort fern von den Menschen anzubeten.

Als er eines Tages zwischen den Bäumen spazieren ging, sah er einen jungen Mann und ein junges Mädchen. Der junge Mann sagte zu dem Mädchen:

- Wenn du mit mir kommst, gebe ich dir so viel Geld.

Das Mädchen nahm das Angebot des jungen Mannes an und folgte ihm. Der alte Mann ging auf das Mädchen zu und sagte:

- Wenn du mit mir kommst und nicht mit ihm, gebe ich dir so viel Geld. Da verließ sie ihn und folgte ihm, und sie gingen zusammen in sein Haus. Der Alte sagte zu dem Mädchen:

- Wenn ein Mensch ein Verbrechen begeht und zwei Zeugen es sehen, was wird dann aus ihm? Sie antwortete: Er wird sicher bestraft werden. Der Alte fragte: Was passiert, wenn es statt zwei Zeugen vier gibt? sagte die Frau:

- Dann wird er noch sicherer bestraft. Dann sagte der Alte:

- Wir sind jetzt hier. Als er sagte, dass es vier Zeugen gäbe, sprang das Mädchen plötzlich von ihrem Platz auf, denn sie dachte, es seien vier Personen im Raum: Wo, sagte sie.

Ältester: Zwei Engel, zwei auf deinen Schultern und zwei auf meinen, sind unsere Zeugen. Und Allah ist der Richter. Werden dann die Schuldigen nicht bestraft? Warum sollten wir dann diese Tat begehen, sagte er. Das Mädchen, das über diese Worte sehr traurig war und große Reue empfand, bereute unter dem Einfluss der Worte des alten Mannes und fiel zu Boden und rief: "Allah! und dann übergab sie ihre Seele auf der Stelle..."

Hizmet İnsanı

Hizmet insanı, gönül verdiği dâvâ uğrunda kandan-irinden deryaları geçip gitmeye azimli ve kararlı; varıp hedefine ulaştığında da her şeyi sahibine verecek kadar olgun ve Yüce Yaraticı'ya karşı edepli ve saygılı.. hizmet adına her ses ve soluğu zikir ve tespih, her ferdi mübeccel ve aziz bilip, muvaffakiyetlerinden ötürü alkışlayacağı kimseleri de, putlaştırmayacak kadar Rabb'in iradesine inanmış ve dengeli.. ortada kalmış herhangi bir iş için herkesten evvel kendini mes'ûl ve vazifeli addedip, hakkı tutup kaldırmada, yardıma koşan herkese karşı hürmetkâr ve insafli.. müesseseleri yıkılıp plânları bozulduğu ve birliği dağılıp kuvvetleri târumâr olduğunda fevkalâde inançlı ve ümitli; yeniden kanatlanıp zirvelerde pervaz ettiği zaman da mütevâzi ve müsamahalı.. bu yolun sarp ve yokuş olduğunu baştan kabul edecek kadar rasyonel ve basiretli; önünü kesen cehennemden çukurlar dahi olsa, geçilebileceğine inanmış ve himmetli.. uğruna baş koyduğu dâvânın kara sevdalısı olarak, cânı-cânânı feda edecek kadar vefalı ve geçtiği bu şeylerin hiçbirini bir daha hatırına getirmeyecek kadar da gönül eri ve hasbî olmalıdır.