

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

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, 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.

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

- Mentor, metindeki Bediüzzaman'ın sözlerini ve Hz. Ali'ye yönelik hadisleri hatırlatarak günahattan 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.

KONUYU 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 hâsil 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 büyüüp geliştirdi, insanları rahatsız etmeye başladı. Dikenleri sök artık, dediler. Tamam, dedi, yakında sökeceğim. Adam sürekli yarın diyor, fakat dikenler büyüüp 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 büyüüp 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 kararır, "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 ausstrahlt 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 hayalı 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 hayalı 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 öğrenciye 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

KONUYA HAZIRLIK

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

KONU ANLATIMI

KONUYA GİRİŞ (15 DK.)

- Öğrencilere "İffet" kelimesi ile ilgili ne bildiklerini sorarak neler bildikleri ve doğru mu bildikleri anlaşılmaya 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 kırlarlar, 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 seviyedeydi.

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 şehevâni 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 şehevâni 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.

Şehvanî Arzulara Karşı İffet – diğeri ise, 'nefsin şehvânî 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 dairedeki zevk ve lezzetlere istekli olmakla birlikte gayr-i meşru arzu ve isteklere karşı iradî olarak karşı durma hâlidir.' Dolayısıyla iffet erdemine, ancak şehvânî 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 „Enthaltbarkeit von haram, Enthaltbarkeit 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..."

Günah bir iç çöküntü, bir terslik ve fıtratla zıtlaşmadır. Günaha giren kimse, kendini, vicdanî azaplara ve kalbî sıkıntılara bırakmış bir tâli'siz ve bütün ruhî meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir zavallı ve tâli'sizdir. 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.

Günah, iradenin yüzüne atılmış bir tükürük ve ruha içirilmiş bir zakkumdur. Günahtan zevk alan insan, ne sefil; günahla ruhunu dinamitleyen insan ne hoyrattır..!

