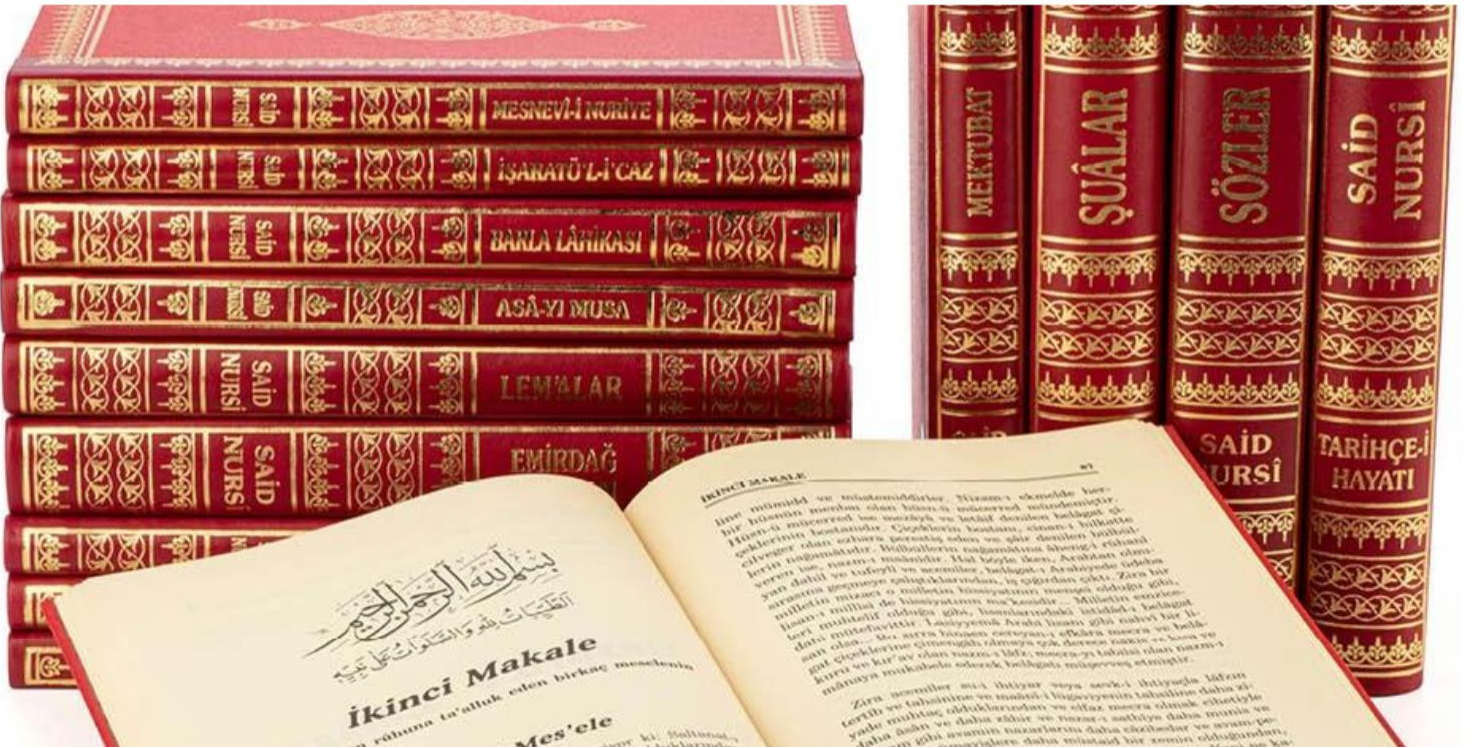

Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar 9.Sınıf

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.1 ALİM, EVLİYA, VELİ KİMDİR?

KAZANIMLAR

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

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

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

MATERYAL

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

KONUVA HAZIRLIK

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

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

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

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

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

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

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

Âlim, Veli, Evliya

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

Gerçek Bir Âlimin Özellikleri Nelerdir?

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

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

Veli/Evliya;

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

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

Allah Hiçbir Toplumu Rehbersiz Bırakmamıştır!

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

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

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

Peygamber Vârisleri

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

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

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

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

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

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.1 GELEHRTER, VELI, EVLIYA

KOMPETENZEN

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

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

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

MATERYAL

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

THEMENVORBEREITUNG

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

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

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

BEARBEITUNG (30 MIN.)

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

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

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

Gelehrter, Veli, Evliya

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

Was zeichnet einen wahren Gelehrten aus?

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

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

Er leuchtet unseren Weg wie eine Laterne.

Veli/Evliya;

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

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

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

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

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

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

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

Erben des Propheten

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

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

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

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

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

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

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.2 MÜCEDDİD VE MÜCTEHİD

KAZANIMLAR

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

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

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

MATERYAL

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

KONUVA HAZIRLIK

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

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (20 DK.)

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

KONUYU İŞLEME (30 DK.)

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

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

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

Müceddid ve Müctehid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri

Hayatına Kısa Bir Bakış

BUNLARI ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İslâm dünyasının problemleri hakkında hitapta bulunduğunu...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biliyor muydunuz?

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

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

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.2 MUJADDID UND MUJTAHID

KOMPETENZEN

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

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

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

MATERYAL

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

THEMENVORBEREITUNG

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

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

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

BEARBEITUNG (30 MIN.)

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

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

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

Mujaddid und Mujtahid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bediuzzaman Said Nursi

Ein kurzer Abriss seines Lebens

DIESER ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hätten Sie das gewusst?

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

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

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.3 KURAN VE İMAN HİZMETİ NASIL BAŞLADI?

KAZANIMLAR

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

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

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

MATERYAL

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

KONUVA HAZIRLIK

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

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

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

KONUYU İŞLEME (40 DK.)

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

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

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

Kuran ve İman Kurtarma Hizmetleri Nasıl Başladı?

Neden Zaman İmanı Kurtarmak Zamanıdır?

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

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

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

Bediüzzaman'ın Hayatında İman Kurtarma Hizmeti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yaşadığı Dönemde Anlaşılamadı

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

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

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

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

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

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

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

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

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.3 WIE BEGANN DIE RETTUNG DES GLAUBENS?

KOMPETENZEN

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

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

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

MATERYAL

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

THEMENVORBEREITUNG

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

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

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

BEARBEITUNG (30 MIN.)

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

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

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

Wie begann die Rettung des Glaubens?

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

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

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

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

Der Dienst des rettenden Glaubens im Leben Bediuzzamans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu Lebzeiten unverstanden

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

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

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

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

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

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

KONU-7

9. SINIF

7. ÜSTAD VE RİSALE-İ NUR

7.4 RİSALE-İ NUR

KAZANIMLAR

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

ZAMAN VE METOD

 60 dakika

 Grup çalışması

PRATİK UYGULAMA

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

MATERYAL

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

KONUVA HAZIRLIK

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

KONU ANLATIMI

KONUVA GİRİŞ (10 DK.)

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

KONUYU İŞLEME (40 DK.)

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

KONUYU PEKİŞTİRME (10 DK)

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

Risale-i Nur

Risaleler İmanımızı Kuvvetlendiriyor

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

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

Risaleler İmanımızı Tazeliyor

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

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

Risaleler İman-ı Tahkikiyi Kazandırıyor

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

Risale-i Nur’u Okudukça

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

Bir Bahçeye Girdiğinizde

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

Risale-i Nur ve Dil

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

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

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

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

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

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

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

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

Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar

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

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

THEMA-7

9. KLASSE

7. USTAD UND RISALE-I NUR

7.4 RISALE-I NUR

KOMPETENZEN

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

ZEIT UND METHODE

 60 Minuten

 Gruppenarbeit

PRAKTISCHE ANWENDUNG

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

MATERYAL

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

THEMENVORBEREITUNG

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

THEMENVORSTELLUNG

EINFÜHRUNG (10 MIN.)

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

BEARBEITUNG (30 MIN.)

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

SICHERUNGSPHASE (20 MIN)

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

Risale-i Nur

Die Risale stärken den Glauben

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

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

Risale-i Nur erneuert den Glauben

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

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

Die Risale macht Sie glaubwürdig

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

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

Wenn ich das Risale-i Nur lese

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

Wenn man einen Garten betritt

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

Risale-i Nur und die Sprache

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

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

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

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

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

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

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

Bediuzzaman und Risale-i Nur

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

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

“Kat’î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet on beş sene yerine, on beş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye îsal eder.”

“Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatlı bir alimi olabilir.”

“Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, ihlâs risalesinde yazılan beş nev’i ibadete de mazhar olurlar.”