Slayt No	Slayt İçeriği
1	Yaratılanların en değerlisidir insan. (İsrâ, 17/70) Öyle ki; melekler bile insanın üstünlüğünü kabul etmiştir. (Bakara, 2/34) Öğrenebilen bir varlıktır aynı zamanda… Öncelikli **vazifesi** kendini bilmek ve tanımaktır! **Ne olduğunu,** **Nereden gelip nereye gitmekte olduğunu**, **Niçin yaratıldığını keşfetmek ya da en azından keşfetme çabası içinde olmaktır.** (Alak, 96/1-8; Duhâ, 93/5-8)
NOT	Yüce Allah, “Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık” (Tîn, 95/4) buyururken esasen insanın mükemmelliğine işaret etmiştir. Ardından, “Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.” (Tîn, 95/5) derken de olgunlaşmayı tercih etmeyen insanın kendi iradesiyle düştüğü durumu göstermiştir. Nitekim âyetin devamında inanıp faydalı eylemler sergileyenlere kesintisiz bir ödül verileceği bildirilmiştir. (Tîn, 95/6) Allah insanın içine hem sakınma, hem de sapma eğilimini (takva ve fücûr) ilham etmiş, (Şems, 91/8) böylece onu hem iyiliğe, hem de kötülüğe meyletme yeteneğiyle yaratmıştır. Allah (cc) insanı kurutulmuş bir çamurdan/balçıktan yaratmış, sonra ona ruhundan üflemiş ve bu ruh ile onu kendine halife kılarak şerefli bir varlık konumuna yükseltmiştir. Bu çift kutuplu hâliyle insan; bir yönüyle balçığa, durağanlığa ve düşkünlüğe meyilli, diğer yönüyle yükselmeye ve yücelere tırmanmaya eğilimlidir. **İnsan balçığın mı yüceliğin mi peşinden gidecektir?** Onun bu seçimi kulluktaki durumunu belirleyecektir. Dahası kendisine tanınan özgürlük ve seçme hakkıyla beraber yüklendiği Allah’ı yeryüzünde temsil görevi, sadece kendisine değil, etrafındaki tüm varlıklara da sorumlu olma zorunluluğunu beraberinde getirecektir.
2	İnsan, Yaratıcısının kendisine doğuştan armağan ettiği üstün kapasitesinin ne kadar farkındadır acaba? Bu kapasiteyi ortaya çıkarmayı nasıl başaracak? Nasıl kazanacak güzel ve faydalı davranışları? Hangi kılavuza göre yol alacak? Kimleri örnek alacak, kendi yolunu nasıl çizecek?
NOT	İnsan fıtratı, çeşitli olumsuz etkilere maruz kalmadığı müddetçe Yaratanı tanıma ve iyiliğe yönelme eğilimindedir. Bütün olumsuzluklara rağmen câhiliye gibi karanlık bir dönemde bile fıtratını koruyanlar bulunabilmiştir. Aslında peygamberlere kitap gönderilmesinin amacı da yaratılıştan sahip olunan temiz fıtratın bozulmamasını sağlamaktır. Allah’ı tanımayıp O’na iman etmemek, Allah’tan başkasına tapmak ise fıtrata aykırıdır. (Hadislerle İslâm, c.1, s.240) İnsan, doğasında var olan temiz fıtratı yapıp ettikleriyle yani amelleriyle koruyabilir. Güzel ameller, özünde samimiyet ve devamlılık taşırsa bir anlam ifade eder ve insanı olgunlaştırır. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, zekât ve hac ibadetleri hayat yolunda, günlük ya da yıllık eğitim sisteminin, başka bir deyişle insanın olgunlaşma sürecinin bir parçasıdır. Bu olgunlaşma süresince bir rehbere ihtiyaç duyar insan. Allah’ın kendisine bahşettiği özündeki cevheri ortaya çıkarmak için destek olur kendisine bu rehber. İnsanlığın rehberi olan Resûlullah (s.a.s) insanları altın ve gümüş madenine benzetir. (Müslim, Birr, 160) İnsandaki öz, tıpkı maden gibi işlenmeye muhtaçtır. Yeryüzünde altınıyla, gümüşüyle, demiriyle, bakırıyla nasıl farklı farklı vasıflara sahip madenler mevcutsa, aynı şekilde birbirinden farklı özleri olan, çeşit çeşit karakterlere sahip insanlar mevcuttur. Nasıl ki, madenler asıl değerlerini, önemlerini işlendikten sonra kazanıyorsa, insanın yaratılıştan sahip olduğu akıl, kalp, ruh ve vicdan gibi meziyetleri de ilâhî hakikatlerin ışığında, rahmet elçilerinin rehberliğinde işlenmek suretiyle değer kazanır. İnsan sadece maddesiyle, bedeniyle insan olmaz. Onun insan olarak var oluşunu cismi ile birlikte ruh ve mânâsı tamamlar. (Hadislerle İslâm, c.1, s.286)
3	İçinden geçtiğimiz postmodern dönemde anlam arayışındadır pek çok insan. Onun bu arayışına Rabbi tarafından sunulan en anlamlı cevaptır **Kur’an.** Zira Allah, kendi yarattığı varlıkların neye gereksinim duyacağını en iyi bilendir. **Kur’an hatasız insan var etmeyi amaçlamaz, aksine hata ettiğini fark ettiğinde ondan vazgeçebilen insanı över**. (Nisâ, 4/17, 48; Mâide, 5/39) Esasında, inandığı gibi yaşayabilen insan inşa etmeyi arzular Yüce Kitabımız.
NOT	İnsanın doğuştan getirdiği iki gereksinimi vardır. Bunlardan biri birey olma, diğeri ise ait olma gereksinimidir. Yaklaşık 2 yaşından itibaren bir çocuğun her şeyi kendi yapmayı istemesi, izin verilmediği zaman ağlaması onun kendini bulma içgüdüsünden yani birey olma gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Mesela parkta annesinin elini bırakıp koşmaya çalışan bir çocuk hayal ediniz. Annesi onu düşer kaygısıyla bırakmayınca nasıl ağlamaya ve hırçınlaşmaya başlar. Ancak annesi onu serbest bırakınca çocuğun büyük bir sevinçle koşup oynadığı görülür. Zira artık kendini keşfetmekte, yapıp yapamayacaklarını görmeye çalışmakta yani birey olabilme yolunda ilerlemektedir. Bu da onu mutlu eden şeydir, çünkü ilk gereksinimi karşılanmaktadır. Aynı çocuk tam da bu esnada göz ucuyla annesini izler, onunla arasını belirli bir mesafeyi aşmayacak şekilde tutmaya çalışır. Çünkü kendisinden daha güçlü ve onu görüp gözeten bir varlığa ait olma gereksinimi vardır. Arkasına döndüğünde annesini gören çocuk rahatlar, hatta annesinin ona doğru geldiğini görürse koşmaya devam eder, çünkü güvendedir. Ancak coşkuyla koşmakta olan çocuk belirli bir mesafede yine durur, gözleriyle annesini arar. Annesi bir ağacın ardına saklanmışsa ve çocuk onu göremezse, bu sefer yine ağlamaya başlar, çünkü ait olma gereksinimi karşılanmıyordur. Annesi ona görününce ise tekrar güler ve mutlu olur. İşte Kur’an dünya hayatında rehberlik ettiği yetişkin insanın, tıpkı çocukluğunda olduğu gibi, her iki gereksinimini de karşılayacak şekilde gönderilmiştir.
4	Zihnimizi kurcalayan ve kendimizi bulmamıza kapı aralayan sorulara cevap bulan ikinci kaynak da **sünnettir.** Sevgili Peygamberimiz tüm insanlığa en güzel örnektir. **“And olsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için Resûlullah’ta** **güzel bir örneklik vardır.”** (Ahzâb, 33/21) Efendimiz (s.a.s)’in peygamberlik sürecindeki hâl ve hareketleri tam da ideal insan tablosu çiziyor öyle değil mi?
NOT	Peygamber Efendimizin sünnetlerine uymak, Allah’ı sevmenin bir göstergesi ve ispatıdır. Resûlullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş, bana isyan eden Allah’a isyan etmiş olur…” (Müslim, İmâre, 33; Buhârî, Ahkâm, 1) Yüce Allah, müminlere Hz. Peygamber’e sevgi ve saygı göstermeyi emretmiş, onu yüceltmeyi imanın bir gereği saymıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ı tesbih etmekle Resûlü’ne saygı yan yana zikredilmiştir: **“Doğrusu seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve O'nu sabah akşam tesbih edesiniz.” (**Fetih, 48/8-9) Peygamberinden öğrendiklerini çevresindeki insanlarla paylaşanlar bizzat onun duasını mazhar olma müjdesine erecektir: “Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin.” (Tirmizî, İlim, 7) Hz Peygamber, çevresindeki insanları hatta gönderdiği mektuplarla ulaşmaya çalıştığı uzak diyarlardaki birçok kişiyi büyük bir özveriyle ideal insanlığa kavuşturabilmek için uğraşmıştır. Sevgili Peygamberimiz, yakın akrabalarından bazıları başta olmak üzere onu engellemeye, ona zarar vermeye çalışan pek çok kişi olmasına rağmen dini anlatma çabasından bir an bile vazgeçmemiştir. Mekke’de dine davet imkânları kısıtlanıp azalınca Hz. Peygamber, bu sefer hac mevsiminde Mina’daki konaklama yerlerinde dolaşmaya ve burada kurulmakta olan Ukâz ya da Zülmecâz panayırlarına gelenleri İslâm’a davet etmeye başlamıştı. Onlara*,*“Ey insanlar! Yüce Allah, yalnızca kendisine kullukta bulunmanızı ve O’na şirk koşmamanızı emrediyor...” (İbn Hanbel, III, 492) diyordu. Burada da amcası Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in peşini bırakmıyor ve “Bu adam sapıtmış. Sizi sakın atalarınızın ilâhlarından saptırmasın.” diyerek Sevgili Peygamberimizi yalanlamaya ve insanları engellemeye çalışıyordu. Bütün bu zorluklara rağmen tebliğ görevinden vazgeçmeyi bir kere olsun düşünmemişti. Onun samimiyeti İslam’ı henüz seçmemiş olanların bile dikkatini çekiyordu. Cahiliye Devri’nin önde gelen şairlerinden Ka’b bin Züheyr; başlarda İslam’a azılı bir düşman iken Hz. Peygamber’in yüce şahsiyetine hayran kalmış ve hiçbir şaire nasip olmayacak bir nimete kavuşmuştur. “Bânet Suâd” ibaresiyle başlayan kasidesini huzurda okuyunca Hz. Peygamber ona hırkasını hediye etmiş ve o şiir Kasîde-i Bürde ünvanıyla meşhur olup ebediyet kazanmıştır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
5	Anlattıklarını kendisi de uygulayan bir peygamberdi O. Severdi insanları; büyük küçük herkese değerli olduğunu hissettirirdi. Birini çok seviyorsa onun sevdiklerini de sever ya hani insan. Allah’ın yarattığı varlıkları da seviyor ve sevgisini gösteriyordu Sevgililer Sevgilisi (s.a.s). Hayatı boyunca inandığı doğrulardan ödün vermeden yaşamıştı. Peki! Sadece Peygamberimizi tanımak yeter mi? Ya onun arkadaşları…
6	**Sahi, neydi onların özellikleri?** Cahiliye devrini asr-ı saadete çevirenlerdi onlar Peygamberimizin öncülüğünde. Kur’an’ın inşa ettiği ideal insanlardı. Öylesine içselleştirmişlerdi ki Peygamberimizin tavsiyelerini; Bir karar verirken; “O olsaydı nasıl yapardı ve ne söylerdi?” diye kendilerine sık sıksorarak hareket etmişlerdi onun vefatından sonra! Allah Resûlü'nün ahlâk ve edebini yaşatmaya çalışmışlardı bu şekilde.
NOT	Kur’an tıpkı ilk muhataplarından beklediği gibi bizden de inancımız doğrultusunda ve aynı ihlas ile güzel davranışlar sergilememizi bekler. Sahabiler, Kur’an’ın kendilerini inşa etmesine izin vermiş insanlardı. Kur’an’ın hükümlerini büyük bir özveriyle yaşarlardı. İnançları uğruna, Rablerinin rızası için malını, ailesini, canını feda etmekten geri durmayan kimselerdi. Kısacası onlar kitaba uyan kimselerdi, kitabına uydurmaya çalışan değil. Çünkü onlar, inancı ve değerleri için yaşar, bunların uğruna gerekirse her şeyini seve seve feda edebilir, bunları tüm insanlığa kazandırmaya gayret ederlerdi. **Zaman zaman hata da edebilir, ancak farkına vardığı anda o hatasından, onu bir daha bile isteye tekrarlamamak üzere vazgeçer ve telafi etmeye çalışırlardı.** Ashabın inancı şerbetli tatlıya benzetilebilir. İnanç tatlının hamuruysa, ahlak ve ibadet de onun şerbeti gibidir. Zira sadece iman; ahlak ve ibadetten yoksun bir iman şerbetsiz bir tatlı gibidir, ne yenir ne ikram edilir. İşte bu nedenle Kur’an sıklıkla iman eden ve salih amel işleyenler diye bunları birlikte dile getirir. İnancı, ahlakı ve ameliyle iç içe geçmiş bir Müslüman; hamuru şerbetini içine çekmiş gerçek bir tatlı; hem birey olma hem ait olma gereksinimlerini karşılayabilmiş olgun bir insan. Sahâbe ile Hz. Peygamber arasındaki iletişimde herhangi bir mesafe yoktu. Canlarından çok sevdikleri Peygamberlerine karşı sonsuz bir güven, samimiyet, sevgi ve saygı hâkimdi. Allah Resûlü, ashâbına karşı ne denli düşkün ise sahâbe de ona karşı o derece gönülden bağlı idi. Böyle bir ilişki, İslâm toplumunun ilk örnek neslini, “asr-ı saadet” neslini oluşturdu. Sahâbe ile Rahmet Elçisi arasındaki bu samimi bağ, aslında Müslümanlar arasındaki insanî ilişkiler açısından da mükemmel bir örnek oluşturmaktadır. Ve bugün, bu samimi ilişkiler ağına olan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır. (Hadislerle İslâm, c.6, s.431) Sahabenin Peygamber Efendimiz’e olan bağlılığına dair anlatılacak pek çok örnek bulunmaktadır: Üsâme b. Şerîk şöyle demiştir: “Hz. Peygamber’in huzuruna geldiğimde gördüm ki ashâbı (onu hürmet içinde sessizce dinlerken) âdeta başlarının üzerinde birer kuş varmış gibiydiler…” (Ebû Dâvûd, Tıb, 1) Hz. Peygamber’e karşı sahâbenin bağlılığını Hudeybiye’de müşahede imkânı bulan Kureyş’in önde gelenlerinden Urve b. Mes’ûd’un Kureyş’e aktardığı izlenimleri ise şöyledir: “Ey kavmim! Vallahi, ben birçok kralın huzuruna çıktım, heyet olarak Kayser’e, Kisrâ’ya ve Necâşî’ye gittim. Vallahi, Muhammed’in ashâbının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim.” (Buhârî, Şurût, 15)
7	**Resûlullah’ın ve dostlarının yolundan gitmek için karar alıp hayatımızda bugün yeni bir başlangıç yapmaya ne dersiniz?** Öyleyse şahsiyetli bireyler olabilme yolunda bize rehberlik edecek güzel davranışların bir kısmına göz atalım.
8	**İhlas sahibi olmak…** İhlas, suyun bulanıklıktan arındırılması gibi kalbin her türlü manevi kirden temizlenmesidir. Kişinin duruşunun, hareketlerinin, oturup kalkmasının, sözlerinin ve davranışlarının Allah için olmasıdır. Kısacası bütün düşünce ve eylemlerinin… **“Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/5)**
NOT	**Ameller ancak ihlâsla ve Allah’ın rızası gözetilerek yapıldığında bir değer taşır.** İhlas, bütün amellerin Allah için yapılması ve insan faktörünün devre dışı bırakılmasıdır; kişinin yalnızken de insanlar içindeyken de yaptığı amellerin ilahi rızaya uygun olmasıdır. Peygamber Efendimizin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, “iş, davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak” mânâsına gelen ihlâs, Kur’an’da peygamberlerin başlıca nitelikleri arasında sayılmıştır. (Yûsuf, 12/24) Peygamber Efendimizin, “Sen bendensin, ben de senden!” diyerek övdüğü sahâbî Ebû Ümâme el-Bâhilî’nin anlattığına göre, bir adam Peygamberimize gelerek, “Şöhret ve kazanç (ganimet) elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?” diye sordu. Resûlullah (s.a.s), “Onun için hiçbir şey yoktur.”dedi. Adam sorusunu üç defa tekrarladı. Allah Resûlü de her defasında, “Onun için hiçbir şey yoktur.” diyerek böyle bir adamın mükâfat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu*:*“Allah, ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.” (Nesâî, Cihâd, 24) Resûl-i Ekrem de ibadeti Allah’tan başkası için yapmanın şirk olduğunu ifade etmiştir. (İbn Hanbel, IV, 125) Allah’a kullukta O’nun rızasının yanına başka amaçlar eklemek bir nevi şirk görüntüsü verdiği için ihlâsın zıddı olan riyaya “gizli şirk” (şirk-i hafî) de denilmiştir. (İbn Mâce, Zühd, 21) Hz. İsa’nın ifadesiyle **ihlâs, bir işi, hiçbir insanın övgüsünü beklemeden yapmaktır. (**İbn Ebû Şeybe, Musannef, Zühd, 142) Dolayısıyla Allah’tan başkası adına, başkasının gözüne girmek veya gönlünü kazanmak için yani Allah’a başka birini ortak kılarak yapılan ibadetin bir faydası yoktur. Zira Rabbimizin böyle bir kulluk gösterisine ihtiyacı yoktur.(İbn Mâce, Zühd, 21) Din, özü itibariyle ihlâs ve samimiyetten ibarettir. Dolayısıyla samimiyetin olmadığı yerde dinden veya dindarlıktan söz edilemez. Kutlu Nebî (sav) dinin samimiyetten ibaret olduğunu, **“Din, samimiyettir.”** sözüyle ifade etmiş, bununla neyi kastettiğini daha açık bir şekilde anlatması için, “Kime karşı?” diye sorulduğunda ise samimiyetin, “Allah’a, Kitabı’na, Resûlü’ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara”gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. (Müslim, Îmân, 95)
9	**İlimle meşgul olmak…** Peygamberlerin mirasıdır ilim. Esasen insan bilmekle yücelir. Allah Resûlü, hayat boyunca ilimle meşgul olunmasını tavsiye etmiştir: **“Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir...”** (Tirmizî, İlim, 19)
NOT	İnsan için uğrunda yorulmaya, sıkıntı çekmeye değer en hayırlı gaye bilgidir. Sadece dinî bilgiye ulaştıran değil, insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme götüren yol kıymetlidir**.**(Hadislerle İslâm Cilt 1 Sayfa 376)Yaratıldığında Hz Adem’e meleklerin secdesi, onun bilgisinden dolayı olduğu gibi, dünyada da meleklerin insana tazim ve saygısı aynı sebepten ötürü devam etmektedir. Alim bilgisiyle çevresini aydınlatır. Abid de ibadetiyle ışık verir. Alimin abide üstünlüğü, aydınlatma bakımından ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Zira bilginin, bireyin sınırlarını aşan ve etrafını aydınlatan bir ışığı vardır. (Hadislerle İslam, c.1,s.376) İlmin kıymetini Peygamberimizden öğrenen sahabe, bazen bir hadisi öğrenmek için başka bir ülkeye gitmeyi göze almıştır. Medine’den Şam’a yapılan ilim seyahatine dair şu rivayet sahabenin ilim konusunda gösterdiği fedakârlığın örneklerinden biridir: Medine’den bir adam Dımaşk’ta bulunan Ebu’d-Derdâ’nın yanına geldi. Ebu’d-Derdâ ona, “Kardeşim, seni buraya getiren nedir?” diye sordu. Adam, “Senin Resûlullah’tan (s.a.s) naklettiğini öğrendiğim bir hadis.” cevabını verdi... Bunun üzerine Ebu’d-Derdâ dedi ki, “Resûlullah’ı (s.a.s) şöyle derken işittim: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.*”*(Tirmizî, İlim, 19) Bilgi peşinde koşmak da Allah yolunda bir mücadeledir. Allah Resûlü; “İlim için yola koyulan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.” (Tirmizî, İlim, 2); “Her kime, İslam’ı ihya etmek amacıyla ilim tahsil ederken ölüm gelirse cennette onunla peygamberler arasında sadece bir derece vardır.”(Dârimî, Mukaddime, 32) sözleriyle buna işaret etmiştir.
10	**İbadetlerde ve güzel davranışlarda devamlılık…** Günlük koşturmaca içerisinde bu devamlılık nasıl sağlanır? Her gün 5-10 dakikayı kendimize ayırıp Rabbimizle buluşabiliriz mesela… Gerçek huzura böyle ulaşabiliriz zira! Güzel davranışları az da olsa düzenli yapmak, imanın kuvvetlenmesi açısından son derece önemlidir. Salih ameller arttıkça kişi, imanın lezzetini kalbinin derinliklerinde hisseder. Farz ibadetlerle kul Allah’a yaklaşır, nafile/sünnet ibadetlerle de O’nun sevgisine mazhar olur. **“Allah’ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olandır.”** (Müslim, Müsâfirîn, 218)
NOT	İbadetlerde ve güzel davranışlarda devamlılık, o amellerin bereketini artırır. **Sıhhat ve afiyette kalabilmek için nasıl ki vücudun ihtiyacı olan besinleri almak zorunluysa, sürekli hidayette kalabilmek için de dua ve ibadetlerle Yaratıcı ile irtibatı diri ve zinde tutmak gerekir**. Hidayet kaynağımız Kur’an’da müminlerin şöyle dua ettikleri buyrulmaktadır: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme…” **(**Âl-i İmrân, 3/8) Hz. Peygamber de, “...Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.” sözünü birçok kez tekrar etmiştir. Kulun imanını muhafaza etmesi ve yaşamına aktarması için ibadete devam etmesi gerekir. Yüce Allah, Hz. Peygamber’e vefat edinceye kadar ibadet etmesini emretmiştir. (Hicr, 15/99) Müslümanın ibadet hayatında sünnet ve nafile ibadetlerin de hafife alınamayacak derecede önem arz ettiği görülecektir. Bu bağlamda nafile/sünnet ibadetlerin Rabbimiz katındaki değerini Sevgili Peygamberimiz şu şekilde açıklar: “Yüce Allah şöyle buyurur: “…Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de) artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona (istediğini) veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım...”(Buhârî, Rikâk, 38) İnanan birisi için arzu ve hedeflerin en anlamlısı, kendisine hayat bahşeden Yüce Yaratıcı’nın rızasına ulaşmaktır. Bunun için Hz. Peygamber nafile ibadetlere devam etmiş, kendisine ibadetleri soranlara da farzlardan sonra nafileleri tavsiye etmiştir.
11	**İman nuruyla aydınlanmak…** Her an kendini O’nun huzurunda hisseder Allah’a derin sevgiyle bağlı olanlar. Takva sahibidir işte onlar. Takva sahibi bir mümin; Bile bile günah işlemek bir yana, şüpheli şeylere dahi meyletmez. Hakkın yanında haksızlığın karşısında durur. **“Allah katında en değerliniz, en derin takva bilincine sahip olanınızdır.”** (Hucurât, 49/13)
NOT	İman olmadan yapılan güzel davranışların Allah katında değeri yoktur. İman kişinin sonsuz mutluluğa ulaşmasının ön şartıdır. Bunu içindir ki Allah Resûlü çevresindekileri iman nimetine ulaştırmak için büyük bir çaba sarf etmiştir. Allah’ın Elçisi, bir defasında da hizmetçiliğini de yapmakta olan genç bir Yahudi hastalanınca onu hasta yatağında ziyaret etmiş, belki de son kez Müslüman olması çağrısında bulunmuştu. Yahudi, “Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğunu” ikrar ederek (Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, V, 173) İslâm’ı kabul etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s), “Benim vasıtamla bu genci ateşten kurtaran Allah’a hamdolsun.”diyerek şükretti ve oradan ayrıldı.(Buhârî, Cenâiz, 79) Peygamber Efendimizin Allah’tan en çok istediği şey O’nun hem kendisini hem de diğer müminleri takvaya ulaştırmasıdır. Diğer bazı faziletlerin yanı sıra Cenâb-ı Hak’tan takva sahibi olmayı da dileyerek şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” (Müslim, Zikir, 72) Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince de, “Allah, takva ile azıklandırsın.” (Tirmizî, Deavât, 44) buyurmuştur. Takva, Rabbimiz katında bize değer kazandıran yegâne ölçüdür. Çünkü dinimize göre üstünlük ölçüsü mal, mülk, makam, meslek, ırk ve cinsiyet değildir. Bu durum Peygamberimizin Muaz bin Cebel’e söylediği bir hadiste ifade edilir: Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. Cebel’i Yemen’e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Muâz bineğinin üstünde gidiyor, Resûl-i Ekrem de onun yanında yürüyordu. Allah Resûlü (s.a.s) tavsiyelerinin sonunda şöyle buyurdu: “Ey Muâz! Bu seneden sonra benimle karşılaşamayabilirsin, belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın.” Bu sözler üzerine Muâz (ra), Peygamberimizden ayrılmanın üzüntüsüyle ağlamaya başladı. Allah Resûlü ise yüzünü Medine’ye doğru çevirerek şöyle buyurdu: “İnsanların benim gözümde en üstün olanları, kim olurlarsa olsunlar ve hangi makam ve mevkide bulunurlarsa bulunsunlar, takva sahibi olanlarıdır.” (İbn Hanbel, V, 236) Nerede ve ne durumda olunursa olunsun, Allah’a karşı saygılı olmak ve O’nun emirlerini ihlâl etmekten sakınmak takva sahiplerinin en belirgin özelliklerindendir. Hz. Peygamber’in “ihsan” mertebesi olarak tarif ettiği, Allah’ı görüyormuşçasına kulluk etmek de böyle bir şeydir. Hangi görev ve statüde bulunursa bulunsun, sürekli Cenâb-ı Hakk’ın gözetim ve denetiminde olduğunu bilen bir müminin bilerek günah işlemesi ve günahında ısrar etmesi kolay değildir. İşte bu duyarlılık içinde olan bir müminden kimseye zarar gelmez. Hâlbuki bu duyarlılığa sahip olmayan, haram helâl ve hesap endişesi taşımayan bir kimsenin nasıl tehlikeli olabileceği, ecdadımız tarafından, “Kork Allah’tan korkmayandan!” atasözüyle veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Allah Resûlü’nün, “insanların ilk peygamberlik öğretilerinden beri duyup idrak ettikleri bir söz” olarak nitelendirdiği, “Utanmıyorsan dilediğini yap!” (Buhârî, Edeb, 78) ifadesi de bu gerçeği dile getirmektedir. (Hadislerle İslâm,c.3,s.116)
12	**Hayâ ile hayata anlam katmak…** Hayata tutunurken utanma duygusunu kaybetmemek ne kadar önemlidir! Hayâ ile hayat kelimeleri arasında büyük bir yakınlık vardır. Çünkü hayâ, kalbin diri oluşunun bir alametidir. İnsan, hayâ sahibi olmalıdır her anında, Hem gerçek hayatta hem de sanal alemde. İnanan erkeklerden ve kadınlardan gözlerini haramdan sakınmalarını ve iffetli olmalarını istemiştir Allah Teâlâ. (Nûr, 24/30-31)
NOT	Hayâyı kaybetmek, öncelikle bireyi “en şerefli varlık” olmaktan çıkararak değersizleştirir. Hayâ, hayatın kaynağını oluşturan ahlaki bir erdemdir. **Hayâ ancak Allah’tan kaynaklanabilecek bir değerdir.** Başka bir deyişle hayânın diğer adıyla utanma duygusunun kaynağı, Yüce Allah’tır. **Gerçekte tüm ahlaki değerlerin kaynağı Allah’ın güzel isimleridir.** Fıtrî bir utanma duygusunu ifade eden hayâ, İslam ahlak düşüncesinde bütün ahlaki erdemlerin temel noktası olarak değerlendirilmektedir. Hayâ ve hayat kelimesinin ortak bir kökten türemiş olduğuna yönelik görüş, hayâ duygusunu, insan hayatı ile özdeş kılmaktadır. (Taha Abdurrahman, Rûhu’d-dîn, 293-294) İnsanın hayâsı, bir yönüyle insanın hayatını ifade eder. Bu manada hayânın sebebi kalbin hayatının kemal ve yetkinliğe ermesidir. Hadislerde “Her bir dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam’ın ahlakı hayâdır.” (Mâlik, Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 9**)** “Kendisinden hayâ edilip utanılmaya en lâyık olan, Allah’tır.” (Tirmizî, Edeb, 22) buyurulmuştur.
13	**Arkadaş seçiminde özenli olmak** Yolda yoldaş olmalı arkadaş, aynı zamanda da sırdaş. Zorlu yolculuklarda dostunu yalnız bırakmayan, Miraç dönüşünde olduğu gibi Sevr’de de kainatın gözbebeğine yoldaş olan Ebûbekir Sıddîk misali… Peygamberimizin örnekliğinde hayat yolculuğuna devam ederken; Beraber yürüyeceğimiz arkadaşlarımızın imanlı, ahlaklı, dürüst ve merhametli olmasına özen göstermek ne kadar önemli değil mi? **“Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.”** (Tirmizî, Zühd, 45)
NOT	Güzel davranışların devamlı olmasında yolda beraber yürüyeceğimiz arkadaşlar oldukça etkilidir. Dinimizde gerçek dostlukların Allah’ın varlığını ve birliğini kabul eden ve Allah korkusuyla kalbi titreyen insanlarla kurulması önerilmektedir. (Tirmizî, Zühd, 55) Kutlu Nebî (s.a.s), arkadaşın kişi üzerindeki etkisini, dolayısıyla iyi arkadaşın önemini bir örnekle anlatmıştır: “İyi arkadaşla kötü arkadaşın örneği, misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın!” (Müslim, Birr, 146)Sevgili Peygamberimiz, menfaat gözetmeksizin, Allah için birbirlerini seven ve samimi duygularla oturup kalkan insanlara, hiçbir gölgenin (himayenin) bulunmadığı kıyamet gününde Allah’ın arşı altında gölgelenecekleri (himaye edilecekleri) müjdesini vermiştir. (Buhârî, Zekât, 16) O hâlde gerçek anlamda dostluk, Allah’ın rızasını kazanma yolunda kol kola girmek ve sevgileri birleştirmektir. Dostların birbirlerini hem düşünce hem de davranış bakımından etkileyeceğini vurgulayan ifade, Kur’an’da da pekiştirilmektedir. Kıyamet gününde gerçeklerle yüzleştiğinde, sıkıntıdan ellerini ısıran kâfir, “Yazıklar olsun bana! Keşke falanı dost edinmeseydim! Ant olsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı.” (Furkân, 25/28-29) sözleriyle kurduğu yanlış arkadaşlıklardan dolayı yaşadığı pişmanlığını ortaya koyacaktır. Zira dünyada iken ona dost görünenlerin bir kısmı şimdi sıkıntı ânında kendisine düşman kesilivermiştir**. Oysaki dünyada dostluklarını Yüce Rabbin rızasına bağlayanlar, beraberliklerini ebedî âlemde de sürdüreceklerdir.** (Hadislerle İslâm, c.4, s.349)
14	**Modern dünyanın kıskacında arzularının esiri olmamak…** Kendini bulma yolculuğunda ayağa takılacak en sivri taşlardandır; bitip tükenmeyen, sınır konulmayan dünyalık arzular… Oysa ne güzeldir; sürekli artırma hırsından nefsini arındırmak. Biriktirmemek; kini, nefreti… Aksine biriktirmek, çoğaltmak; iyiliği, nezaketi, şefkati, merhameti ve adaleti… Eliyle, diliyle, kalemiyle, duasıyla velhasıl duruşuyla engel olmaya çalışmak; kötülüğe, zulme!.. **“Akıllı kişi, nefsine hâkim olandır...”** (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25)
NOT	Dinimizde nefsi kötülemek ve ezmek değil, arındırmak esastır. Nitekim Yüce Allah “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene ant olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” (Şems, 91/7-9) buyurmaktadır. Nefsi tezkiye etmek en basit ifadeyle çirkin huy ve davranışları terk edip, güzel huylara sahip olmaya çalışmaktır. Bunu başarabilmenin yol nefsi sık sık hesaba çekmektir. **Şu hâlde daha çok “insanın kendisi” anlamına gelen nefsin potansiyel tehlike veya düşman şeklinde düşünülmesi yanlıştır**. Nefis, iyiliği ve kötülüğü, fazileti ve rezaleti aynı anda barındıran bir alandır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, nefis, insandan ayrı, farklı bir varlık da değildir. **Nefisle mücadele insanın kendisiyle, hırslarıyla, bitmek tükenmek bilmeyen istek ve arzularıyla imtihanından başka bir şey değildir.** Resûl-i Ekrem akıllı olmanın bir işareti olarak sunduğu bu mücadelenin anlam ve önemini bizlere öğretmiştir: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır...” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25) “Şeytan, sizi Allah’la (O’nun affına güvendirerek) aldatmasın.” âyetinde de ifade edildiği gibi şeytan “Nasıl olsa Allah affedicidir.” düşüncesini insana sürekli telkin etmek suretiyle nefse kolay bir şekilde nüfuz edebilmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) âdeta nefsanî arzularının esiri hâline gelen bu durumdaki insanları zavallı ve ahmak olarak nitelemektedir. Hz. Peygamber’in (s.a.s) “Cehennem, (nefsin hoşuna giden) şehvetlerle; cennet ise (nefsin hoşlanmadığı) zorluklarla kuşatılmıştır.” (Buhârî, Rikâk, 28) hadisinde de belirttiği gibi, insana cennetin yolunu zorlaştıran istek ve arzularla mücadele etmek kolay değildir. Elbette Allah (cc), gönülden kendisine bağlı olan, O’nu sık sık anıp hayatlarının merkezine yerleştiren kullarına merhamet edecektir. Rablerini unutup, O’nunla bağlarını koparanlar ise, nefislerinin istek ve arzularına boyun eğerler. “Allah’ı unutan ve bu nedenle Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın!” (Haşr, 59/19) ilâhî uyarısında da işaret edildiği üzere, Allah’ı unutan, gerçekte kendisini unut(tur)muş olmaktadır. Rabbimiz nefsinin her istediğini yerine getiren, ahireti unutan kişilerin durumunu şu ayetle ifade eder: “Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü?” (Furkân, 25/43) Nefis, fıtratı perdelemek ister. Nefsine karşı direnen insan, nefsinin kendisi üzerindeki baskısından kurtularak özgürlüğüne kavuşur. Bu suretle son nefsani tortulardan sıyrılır ve gördüğü ve hatta görmediği ne varsa hepsinde Allah’ın egemenliğinin delillerini müşahede eder. (Taha Abdurrahman, Rûhu’d-dîn, 26)
15	**Merhameti kuşanmak...** İnsan kendisine merhameti ilke edinmeli. Gayesi Allah’a yaklaşmak olanın yolu, merhametli ve şefkatli olmaktan geçer. **“Merhametliler (var ya!)... Rahmân, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki(ler) de size merhamet etsin.”** (Ebû Dâvûd, Edeb, 58)
NOT	İnsanlığın en mükemmel ferdi olan Hz. Peygamber’in (s.a.s) en belirgin özelliği, merhamet ve şefkat peygamberi olmasıdır. (Tevbe, 9/128) İnsanların onun etrafında toplanmalarına sebep de yine bu duygudur. (Âl-i İmrân, 3/159) Merhameti var eden Allah, Peygamberini merhamet duygusu ile bezemiş, müminlerin de bu meziyetle süslenmelerini ve şefkati birbirlerine tavsiye etmelerini emretmiştir. (Beled, 90/17) İman ile merhamet arasında doğrudan bir ilişki vardır. Allah’a imanı olan kişi, Allah’ın yarattıklarına karşı merhamet duygusu besler. Merhametli olmak dar bir alanla sınırlı değildir. Hz. Peygamber (s.a.s), Allah’ın, ancak merhamete değer veren kullarının kalbine merhameti koyacağını hatırlatınca sahâbîler, “Ey Allah’ın Elçisi, hepimiz birbirimize karşı merhametliyiz.” demişlerdir. Hâlbuki Hz. Peygamber, buradaki merhametten maksadın, sadece kişinin arkadaşlarına olan merhameti olmayıp bilakis bütün insanlara karşı gösterilmesi gereken merhamet olduğunu ifade etmiştir. (Heysemî, Mecmau’z-zevâid, VIII, 187) Yine şefkatli Nebî, “...Yeryüzündekilere merhamet edin ki, Allah da size merhamet etsin.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 58) buyurarak, merhametin kapsamının çok geniş olduğunu ifade etmiştir. Bu itibarla merhamet duygusunu, insanlara, müminlere, iyi kimselere veya fakirlere gösterilen merhamet diye kayıtlamamıştır. İnsan, yeryüzündekilere merhamet etmekle Allah’ın rahmetine nail olma noktasında kendisi için yatırım yapmış olmaktadır. Mahlûkata karşı merhamet, kalbin rikkati ve inceliğidir. Kalpteki bu yumuşaklık ise imanın alâmetidir. Öyleyse kim bu hassasiyet ve incelikten nasipsiz ise, o bahtsız ve bedhahtır. (Mübârekpûrî, Tuhfetü’l-ahvezî, 6, 42) Peygamberimizi çok sevdiği torunlarını öperken gören bir bedevînin, “Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız.” demesi üzerine Allah Resûlü’nün verdiği cevap dikkat çekicidir: “Allah, senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için ne yapabilirim ki!”(Buhârî, Edeb, 18) Aynı şekilde Peygamberimiz, “Yalnızca şakî (bedbaht) olan kimse merhametten yoksun bırakılır.” (Tirmizî, Birr, 16) buyururken de gönlündeki merhamet damarını kurutanların gün gelip bu nimetten mahrum bırakılacağına dikkat çekmektedir.
16	**Gücü yettiğince haksızlıklara engel olmaya çalışmak…** Savaşta bile zulmetmeyi yasaklamıştı Rahmet Peygamberi. Hiçbir zaman kötülüğe seyirci kalmamaktı onun tavsiyesi. **“İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa,** **Allah’ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.”** (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 5)
NOT	“...Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez.” buyurmuştur (Müslim, Birr, 32) Hz. Peygamber. Öncelikle birlikte yaşadıkları aile fertlerinin haklarına riayet etmeleri konusunda ashâbını sık sık uyarmıştır. Eşlerin birbirine zulüm ve eziyetini yasaklamış, erkeklere hanımlarına karşı her türlü kaba ve kırıcı davranıştan uzak durmalarını tembihlerken (Müslim, Hac, 147) hanımlara da kocalarının haklarını korumalarını öğütlemiştir. (Ebû Dâvûd, Zekât, 32) Diğer taraftan anne baba ile evlât arasındaki ilişkide de zulmün her çeşidini yasaklayan Sevgili Peygamberimiz, sahâbîlerden birinin diğer çocuklarını bir tarafa bırakıp sadece bir oğluna mal bağışlamasını onaylamamış, “Sana iyi davranmaları senin onlar üzerinde hakkındır. Ama çocuklar arasında âdil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.”diyerek onu ikaz etmiştir. (Ebû Dâvûd, Büyû’ (İcâre), 83) Oğlu gelince öpüp kucağına alan, fakat kızı gelince ilgisiz bir şekilde yanına oturtan adamı da çocukları arasında haksızlık yaptığı için kınamıştır. (Beyhakî, Şuâbü’l-îmân, VI, 410) Hz. Peygamber zulmü yasaklarken Müslüman ve Müslüman olmayan ayrımı da yapmıyordu. Örneğin, Hayber Savaşı’nda, ağıllarının Müslümanlarca yağma edileceğinden endişe eden Yahudiler Hz. Peygambere koşmuşlar, durumdan haberdar olduğunda Allah Resûlü, “Aman dikkat edin! Antlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayri müslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helâl değildir.” sözleriyle ashâbını uyarmıştı. (Ebû Dâvûd, Et’ime, 32) Kur’an ahlâkını benimseyen ve Resûlullah’ın örnek kişiliği ile kendi tavır ve davranışlarına yön veren müminler, birbirlerine karşı merhametli olmalıdır. Peygamberimizin anlatımıyla “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.”(Müslim, Birr, 66) Zulme karşı sessiz kalmamak, Peygamberinin sünnetini yaşamaya özen gösteren müminin özelliklerindendir. Din kardeşinin haksızlığa uğradığını gördüğünde aklına gelen bu hadisle ürperir. **Allah Resûlü’ne göre, sessiz kalarak da olsa zalimin zulmünü onaylamak ise herkesi kapsayan bir azaba uğramak anlamına gelir.** Nitekim günah işleyenleri önce uyaran, fakat daha sonra yapılanlara aldırış etmeden onlarla yiyip içmeye devam eden İsrâiloğulları’nı, Kur’an bu yaptıklarından ötürü kınamıştır: “Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar.” (Mâide, 5/79) Onların durumunu ashâbına anlatan Resûlullah (s.a.s) da heyecanla, “Hayır! Hayır! Zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur!” buyurmuştur. (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 5) Bir haksızlığa şahit olan herkes, en az haksızlığa uğrayan kişi kadar zulme karşı koymak, direnmek ve engellemeye çalışmakla sorumludur. Zira toplumsal duyarlılığın azalması, “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.” gibi sorumsuz ve vurdumduymaz bir yaklaşımın artması, bütün toplumun zarar görmesine sebep olacaktır. Bu nedenle, değil zulme razı olmak, zulmedenlere meyletmek bile Kur’an’da yasaklanmıştır: “Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de yakar…” (Hûd, 11/113) Ayet ve hadislerle rahmet anlayışını kuşanan mümin, din kardeşlerinin çektikleri sıkıntılara sessiz ve duyarsız kalamaz. Günümüzde İslam coğrafyasında zulme uğrayan kardeşlerimize destek olmak için elinden geleni yapmalıdır. Gazze kanayan yarasıdır müminlerin. Onların her duasında yer alır ümmetin mazlum kardeşleri. Boykot ürünlerini almama konusunda da duyarlıdır inananlar. “Sadece benim alışverişimle Gazzeli kardeşlerim ne kadar zarara uğrayabilir ki!” diye düşünmezler.
17	**Allah’ın kulları için koyduğu sınırlara dikkat etmek…** Sayısız nimetler vermiştir Allah. Verdiği nimetlerin pek çoğunu helâl kılmış bir kısmına ise sınırlama getirmiştir. Koymuş olduğu yasaklar, aslında yine insanların yararına yöneliktir. Sözgelimi; Bunca üzüm bağını bahşeden Allah, insanı sarhoş ederek onun aklını gideren içkiyi yasaklamıştır. Helal haram konusunda kulak vermelidir Allah Resûlüne: **“Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler.** **Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur.** **Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur.”** (Müslim, Müsâkât, 107)
NOT	İnsanları sorumluluk sahibi varlıklar olarak yaratan Allah, onlara yeryüzünde sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetlerin pek çoğunu onlara helâl kılarken bir kısmına ise sınırlama getirmiştir. Koymuş olduğu yasaklar, aslında yine insanların yararına yöneliktir. Yüce Allah neyin haram, neyin de helâl olduğunu bazen gönderdiği kitaplar ve elçiler aracılığıyla açıklamış ve kendisine inananların bu yasaklara dikkat etmesini istemiştir. Hakkında herhangi bir hüküm belirtilmeyenler ise yapılmasında bir sorun olmayan uygulamalardır. (Hadislerle İslâm, c.5, s.85) Helâl haram konusunda “Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak!” (Nesâî, Eşribe, 50) buyuran Allah Resûlü bir gün ashabına şu açıklamaları yapmıştır: “Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur.” Resûl-i Ekrem sözlerini şu nefis benzetmeyle sürdürmüştür: “Bu, tıpkı bir koruluğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer, sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah’ın koruluğu ise O’nun haramlarıdır. Dikkat edin! Bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur, ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin! O et parçası, kalptir!” (Müslim, Müsâkât, 107) Allah Resûlü bu sözleriyle, insanın doğru yolu bulmasında temiz bir kalbe ihtiyacının olduğunu ve vicdana çok büyük görev ve sorumluluk düştüğünü bildirmekte, salih amellerin ancak salim bir kalple gerçekleşebileceğini haber vermektedir. Resûlullah (s.a.s) yine sahabesine hitap ettiği bir gün şöyle anlatıyordu: “Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor: Bir yol düşünün! Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor: “Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin, ayrılmayın!” Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor: "Ne yapıyorsun! Açma orayı sakın. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın!” diyorlar.” Daha sonra Allah Resûlü dostlarına bu tasviri şöyle izah eder: “İşte bu yol, İslâm’dır. İki taraftaki duvarlar Allah’ın sınırları, açık kapılar ise O’nun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı, Yüce Allah’ın Kitabı; yolun ortasındaki davetçiler de Yaratan’ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.”(İbn Hanbel, IV, 183) Yüce Allah, “Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü, "Şu helâldir, şu da haramdır." demeyin, sonra Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.” (Nahl, 16/116) âyetiyle, Müslümanları helal ve haramlar konusunda ayet ve hadislere muhalif olacak şekilde konuşmamaları konusunda uyarmıştır. Örneğin, Allah’ın haram kıldığı cumartesi günü balık avlama yasağını (Nisâ, 4/154) arzularına göre tevil etmiş, diğer günlerde gözükmeyen balıkların cumartesi günü akın akın geldiğini görünce o gün ağlarını kurup, pazar günü de toplamış, böylece aslında yasağın içini boşaltmış olan Yahudiler ilahi uyarıyla karşı karşıya kalmışlardır. (Kurtubî, Tefsîr, VII, 306) İslâm’da helâl ve haramı belirlemek Allah’a ve O’nun izniyle de Hz. Peygamber’e aittir. (A’râf, 7/157) Dolayısıyla insanların kendi arzularına göre bir şeye helâl veya haram demeleri şiddetle yasaklanmıştır. (En’âm, 6/138-140)
18	**Gerçek âlemde de sanal âlemde de güzel ahlaklı olabilmek…** Vicdan süzgecinden geçmelidir her davranış. Vicdana danışarak iyi ve kötü birbirinden ayırt edilebilir aslında. Gerçekleştirdiğimiz bir eylem bizi huzursuz hissettiriyorsa gözden geçirilmeli, denetlenmeli vicdanımızda. Ahlak kuralları ve toplumsal değerler gerçek hayatta da geçerlidir sosyal medyada da! **İyilik/sevap, kalbin kendisiyle huzur ve sükûn bulduğu; kötülük/günah ise kalbi huzursuz eden şeydir.** (İbn Hanbel, IV, 227)
NOT	İslâm ahlâkında vicdan da göz ardı edilmemiştir. Şuurlu, iman sahibi bir kimse, vicdanına danışarak iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir. Çünkü iyilik/sevap, kalbin kendisiyle huzur ve sükûn bulduğu; kötülük/günah ise kalbi huzursuz eden şeydir. (İbn Hanbel, IV, 227) Nitekim Hz. Peygamber, “İyilik güzel ahlâktır. Kötülük ise içini huzursuz eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir.” buyurmuştur.(Müslim, Birr, 14) Ancak insanın fıtratı gereği yanıldığı ve hata ettiği zamanlar olabilmektedir. Böyle bir durumda Allah Resûlü şunu tavsiye etmektedir: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!” (Müslim, Birr, 14) Çünkü Allah Teâlâ’nın buyurduğu üzere, yapılan hayır ve hasenat, kötülükleri gidermektedir. (Hûd, 11/114) **Ve unutmamalıdır ki, insanların sanal âlemde yaptıkları ettikleri gerçek hayattaki kadar hatta ulaştığı kitle düşünülürse daha da çok etkilidir.**
19	**Şahsiyetini Rabbinin rızasına uygun inşa etmek…** Şahsiyeti bir ağaca benzetirsek; Bu ağacın kökü iman suyu ile beslenerek yeşerir. Gövdesi ve dalları salih amelle kuvvetlenir, serpilir. Meyveleri ise güzel ahlakla olgunlaşır, tatlanır ve lezzet kazanır.
NOT	İnsanoğlu bir ağaca benzer. Çocukluk ve gençlikte bahardaki bir fidandır; serpilir, tomurcuklar açar, çiçeklenir. Orta yaşta, yaz mevsimindeki bereketli bir ağaçtır; gölgesi sığınak, meyveleri şifadır. İhtiyarlıkta ise güzden kışa geçen asırlık çınardır; yapraklarını döker, toprağın üstünden ziyade altı ile meşgul olur. İnsan denilen bu ağacın kökü, gövdesi, dalları ve meyveleri vardır. İnsanın kökü; mazisi ve atalarıdır. Gövdesi; kendisi ve ailesidir. Dalları; çevresi ve içinde bulunduğu toplumdur. Meyveleri ise kendisinden sonra yeni bir ağaç olmaya meyilli çekirdekleri içinde taşıyan çocukları, talebeleri ve ürettiği eserleridir. İman şuuruyla beslenmiş sağlam bir duruş, İslam zeminine yaslanmış sade bir yaşam, güzel ahlakla donanmış seçkin bir karakter, salih amelle süslenmiş temiz bir fıtrat… Böyle şahsiyetler hem yaşarken hem de öldükten sonra üsve-i hasene (güzel örnek) olarak insanlığa ışık tutarlar. İslam kültüründe iz bırakmış şahsiyetlerin hayat hikâyelerine dikkat edilirse çoğunlukla bu özelliklerin öne çıktığı görülür.
20	**Nedir salih amellerin nihai amacı?** Vahye uygun ideal bir karakter inşasıdır. **Karakterimizi inşa ederken motivemizi canlı tutmak adına ihtiyacımız olan nedir öyleyse?** Yaşamın tüm zorluklarına rağmen, düştüğümüz yerden daha güçlü bir imanla kaldıracak, İncindiğimiz yeri tamir edecek, Ve insanlığın faydasına olacak işlerde ayağımızı sabit kılacak, Ruhumuzdaki susuzluğu giderecek, Özümüzdeki cevheri ortaya çıkaracak olan, İlahi kitabımız Kur’an ve en güzel örnek Hz. Muhammed'in sünnetidir.
NOT	Resûlullah ahlâk bakımından insanların en güzeli idi. (Buhârî, Edeb, 112)Bununla birlikte Hz. Peygamber, ahlâkını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlâktan Allah’a sığınırdı. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)O’nun namaza kalktığında yaptığı dua da bu amacını gerçekleştirmeye yönelikti: “...(Allah’ım!) Beni güzel ahlâka eriştir. Senden başka güzel ahlâka eriştirecek yoktur. Kötü ahlâkı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlâkı benden uzaklaştıracak yoktur!..” (Müslim, Müsâfirîn, 201) Resûlullah bir hadisinde, “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır.”(Ebû Dâvûd, Sünnet, 15) buyurarak iman ve ahlâk birlikteliğine vurgu yapmıştır. Ayrıca ahlâkı en güzel olanların, en hayırlı insanlar (Buhârî, Menâkıb, 23) ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. (Buhârî, Fedâilü ashâbi’n-nebî, 27) Allah Resûlü’nün güzide ashâbı arasında yer alan Abdullah b. Mes’ûd, edep ve ahlâk ilkelerinin kaynağı olarak Kur’an’ı, yine edep kökünden gelen, “me’dübetullâh” yani, **“Allah’ın ziyafet sofrası”** diye nitelendirmiş ve “O’nun ziyafet sofrasından gücünüz yettiğince öğrenin (istifade edin)!” demiştir.(Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1) Hadis-i şeriflerde imanın sağlam ve kuvvetli olması için Müslüman kimsenin bazı hususlara dikkat etmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bir hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemediği müddetçe hakkıyla iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân, 7) Buna göre Kur’an ve sünnet rehberliğinde güzel ahlak sahibi olan bir Müslüman; kendisi için ne istiyor, neyi seviyor, neden hoşlanıyorsa Müslüman kardeşi için de aynısını istemelidir. Yine iyi bir Müslüman kendisi için neyi istemiyor, neden hoşlanmıyorsa aynı duyguları Müslüman kardeşi için hissetmelidir. Mesela bir öğretmen sınıfa girdiğinde, “Bu öğrenciler benim ailemden birisi olsaydı, oğlum ya da kızım olsaydı, öğretmenimizin onlara nasıl hitap etmesini, derse nasıl hazırlanmasını, dersi nasıl anlatmasını ve öğrencilere nasıl davranmasını isterdim?” şeklinde düşünebiliyorsa hadis-i şerifin manasına göre davranıyor demektir. Aynı şekilde öğrenciler de “Acaba öğretmenimin yerinde ben olsaydım öğrencilerimin nasıl olmasını isterdim?” şeklinde düşünerek buna göre hareket ettiklerinde bu hadisin ruhuna uygun hareket etmiş olurlar. Aslında bu durum, ev içinde eşler arasında, iş yerlerinde, kamu kurumlarında, fabrikalarda kısaca insanın olduğu her yerde geçerlidir. Bir sahabi Peygamber Efendimize (s.a.s) gelerek imanın ne olduğunu sorduğunda şu cevabı almıştır: “Eğer yaptığın iyilik seni sevindiriyor, yaptığın kötülük de seni üzüyorsa sen müminsin.” Sonra adam günahın ne olduğunu sorunca Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir şey gönlünü huzursuz ediyorsa onu bırak.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/253, 255) Burada mümin bir kimsenin yaptığı iyiliğe sevinmesi, günaha üzülmesi iman alameti olarak zikredilmiştir.
21	**Şimdi seçim senin!** **Hangi yolda ilerleyeceksin?** **Seni ve içinde yaşadığın toplumu her yönüyle imar edecek bir yolda mı?** **Yoksa seni, aileni, çevreni ve tüm toplumu giderek kendine yabancılaştıran aslında hiç de tanımadığın bir yolda mı?**
	TEŞEKKÜR EDERİZ.

NOT: Bu sunum, DİB yayınları olan **Hadislerle İslam** ile **Hz Peygamber ve Şahsiyet İnşası** isimli eserlerden istifade ederek hazırlanmıştır.