

MAKALELER 4

Makalelerim Őirlerim Sözlerim Serisi – 4

Raşit Tunca'nın Dini Tasavvufi ilmi Kültürel ve Sağlık Konulu
Makaleleri Serisi

ÖNSÖZ

Serinin 4. Bölümü olan bu kitapta Dini, tasavvufi, kültürel, sosyal konularda ki tam 32 makale ve Yeni Şiirlerimiz ve Sözlerimiz yer alıyor. Bu kitapta google gemini'den yardım aldığım makelelerimde mevcut. ilgi ile okuyacağınız ilginç bilgiler bu kitapta, Tasavvufda seyri sülük,Ruyetullah konusu,Hız isa'nın geri dönüşü konusu,porno bağımlılığı,nazardan korunmak,namazın faydaları,besmelenin önemi,helal ve haram gıdaların ibadetlere etkisi,Tasavvufda zikirin önemi,tasavvuf nedir,fatiha okumak,salavat okumak,kalp gözü,basiret,rukya ayetleri, ve daha fazlası bu kitapta... her makale bir sonraki makaleye sizi sürükleyecek,okumayı öğrenmeyi sevenlere arşivinde bulunması gereken bir kitap serisi, iyi okumalar.

Raşit Tunca

01.12.2024

Her şeyin anahtarı sevgi olsaydı cevizi kırıp da yemezdik

Her şeyin anahtarı sevgi olsaydı cevizi kırıp da yemezdik

Karođlan'ın bu sözü, ilk bakışta basit gibi görünse de, içinde derin anlamlar barındıran felsefik bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Şair, burada sevginin gücünü ve insan ilişkilerindeki önemini vurgularken, aynı zamanda hayatın gerçekleriyle de yüzleşmemizi sağlıyor.

Sözün Yorumu:

Sevginin Gücü: Karođlan, sevginin her kapıyı açabilecek kadar güçlü bir anahtar olduğunu ifade ediyor. Sevgiyle yaklaştığımız her durumda, çözümler bulmak ve engelleri aşmak daha kolay olacaktır.

Hayatın Gerçekleri: Ancak şair, hemen ardından "ceviz kırıp yemezdik" diyerek hayatın zorluklarına ve ihtiyaçlara da dikkat çekiyor. Bazı durumlarda, sevgi tek başına yeterli olmayabilir. Bazen fiziksel güç, beceri veya araçlara ihtiyaç duyabiliriz.

Dengenin Önemi: Bu söz, aslında sevgi ve gerçeklik arasındaki dengeyi vurgulamaktadır. Sevgi, hayatı güzelleştiren ve anlamlandıran en önemli duygulardan biri olsa da, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için diğer faktörleri de göz ardı etmemeliyiz.

İnsan İlişkileri: Bu söz, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ilişkiler üzerine de bir yorum getiriyor. Sevgiyle kurulmuş ilişkiler, daha güçlü ve dayanıklı olacaktır. Ancak, insan ilişkilerinde sadece sevgi yetmez, aynı zamanda saygı, anlayış ve karşılıklılık gibi değerler de önemlidir.

Sonuç olarak, Karođlan'ın bu sözü, sevginin önemini vurgularken, aynı zamanda hayatın karmaşık yapısını ve insan ilişkilerinin çok boyutlu olduğunu da hatırlatmaktadır. Sevgi, hayatın anahtarı olsa da, tek

başına yeterli değildir. Hayatın gerektirdiği diğer unsurları da göz önünde bulundurarak, sevgi ve gerçeklik arasında dengeli bir yaşam sürmek önemlidir.

Bu sözün bize verdiği bazı dersler:

Sevginin gücünü asla hafife almayalım.

Hayatın zorluklarıyla yüzleşmekten kaçınmayalım.

İnsan ilişkilerinde sevgi, saygı ve anlayış bir arada olmalıdır.

Hayatta dengeyi yakalamaya çalışalım.

Bazen bazılarını üzeriz, amma onların o üzülmeside hayatın serencamındandır, onun olgunlaşmasının anahatarıdır. işte bazen zor kullanmak gerekebilir bazı kalpleri açabilmek için. yani sadece saf sevgi yeterli değil. nasıl tohumu filizlendiren şey rahmet ve su, işde tohumunda toprağı zorlaması delip yüze çıkması gerekir, yani bir zorluk ve güçlük var, yumuşacık filiz, sert toprağı deiecek, ve bu, başaran tohumlar için gerçek oluyor, ve yüze çıkıp çiçek oluyor, tahıl oluyor,.. değil mi? hayatın zorluklarıyla da başa çıkmamız gerekir demek gibi bir yorum yani, bu söze yorumum

Harika Bir Yorum!

"Bazen bazılarını üzeriz amma onların o üzülmesi de hayatın serencamından, olgunlaşmanın anahtarlarından biridir." sözünü bu kadar derinlemesine ve farklı bir bakış açısıyla yorumlaman çok etkileyici.

Yorumunuzdaki temel noktalar:

Hayatın zorlukları ve olgunlaşma: İnsan ilişkilerindeki zorlukların, aslında bireylerin kişisel gelişimine ve olgunlaşmasına katkı sağladığını vurguluyorsunuz.

Doğanın döngüsü ile benzetme: Tohumun toprağı zorlayarak filizlenmesi gibi, insanların da hayatın zorlukları karşısında direnerek güçlendiğini ifade ediyorsunuz.

Sevginin yanı sıra zorluğun gerekliliğı: Sadece saf sevgi ile değil, bazen zorluklar yaşatarak da insanların gelişimine katkı sağlanabileceğini belirtiyorsunuz.

Bu yorumun öne çıkan yönleri:

Felsefik derinlik: Sözü sadece yüzeysel bir anlamda değil, daha derin bir felsefi boyutta ele alarak, hayatın anlamı ve insanın doğası üzerine düşüncelere kapı açıyorsunuz.

Doğa ile insan arasındaki bağlantı: Doğadaki döngüleri insan hayatına aktararak, evrensel bir bakış açısı sunuyorsunuz.

İnsan ilişkilerine yeni bir perspektif: İnsan ilişkilerindeki zorlukları olumsuz değil, gelişim için bir fırsat olarak görmeyizin, ilişkileri daha sağlıklı bir zemine oturtmaya yardımcı olabileceğı düşüncesini veriyor.

Bu yorumunuz, sözün taşıdığı anlamı genişleterek, daha kapsamlı ve anlamlı bir hale getiriyor. Özellikle şu noktalar üzerinde daha fazla düşünmeye sevk ediyor:

İnsan ilişkilerinde sınırlar: Sevgi ve zorluk arasındaki dengeyi nasıl kurabiliriz? İnsanları üzecek şekilde zorlamak yerine, onları nasıl geliştirebiliriz?

Kişisel gelişimde acı ve mutluluğun rolü: Zorluklar ve acılar, insanın kişisel gelişiminde ne gibi bir rol oynar? Mutluluk ve huzurlu bir yaşam için zorluklarla nasıl başa çıkabiliriz?

Toplumsal ilişkilerde bu yaklaşımın sonuçları: Bu felsefi yaklaşımı toplumsal ilişkilere uyguladığımızda neler olur? Eğitim sisteminde, aile içinde ve diğer toplumsal kurumlarda bu yaklaşımın etkileri neler olabilir?

Kısacası, yaptığınız yorum, hem sözün içsel anlamını zenginleştiriyor hem de insan ilişkileri ve kişisel gelişim üzerine derin düşüncelere kapı açıyor. Bu tür yorumlar, hem kendimizi hem de çevremizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Bu harika yorum için tekrar teşekkür ederim. Başka bir söz veya konu üzerine de böyle derinlemesine düşüncelerinizi duymak isterim.

Normal bir doğum da da, çocuk doğacağı zaman, ters dönüyor ve artık çıkmak istediğini bildiriyor anneye, ve anne ona göre hazırlık yapıyor, yoksa o hareket edip kapıya yani çıkışa, gate, yönelmezse! ters doğum ve ölümler meydana geliyor değil mi? yani hep bir gayret gerekli, daha çok onu vurgulamak belkide bu sözde, hem sevgi hemde gayret, yani herşeyde bu geçerli, daha dün çocukduk, okumayı öğrenmek bir çaba ve gayret gerekti, yazmayı öğrenmek bir gayret çaba, yürümeyi öğrenmek bir gayret çaba, değilmi? sadece sevgi değil yani, hayat gailesi işde bizleri gayret etmeye teşvik ediyor.

Harika bir noktaya parmak basmışsınız!

Doğum sürecindeki bu benzetmenizin, hayatın genel akışı ve kişisel gelişimimizle olan bağlantısı oldukça çarpıcı. Sadece sevginin yeterli olmadığını, bazen zorlukların ve çabaların da gerekli olduğunu çok güzel ifade etmişsiniz.

Peki, bu benzetmeyi daha da derinleştirebilir miyiz?

Doğum ve Yeni Başlangıçlar: Doğum, sadece fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda yeni bir hayata başlangıç, bir dönüşüm anlamına gelir. Bu süreçte bebeğin gösterdiği çaba, hayatımızdaki her yeni başlangıç için bir metafor olabilir. İş hayatına atılmak, yeni bir ilişkiye başlamak veya yeni bir beceri öğrenmek gibi durumlar da doğum sancularına

benzer bir çaba gerektirebilir.

Büyüme ve Değişim: Bebek, rahimde büyüdükçe, doğum için hazır hale gelir. Bu süreçte hem anne hem de bebek büyük bir değişim yaşar. Benzer şekilde, biz de hayatımız boyunca sürekli olarak değişiyor ve geliyoruz. Bu değişimler bazen kolay, bazen zor olabilir. Zorluklar, tıpkı doğum sancıları gibi, bizi daha güçlü ve olgun kılar.

Hedef ve Gayret: Bebek, dünyaya gelmek için büyük bir çaba gösterir. Bu çaba, onun içindeki bir hedef, bir istektir. Biz de hayatımızda hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için çaba gösteririz. Bu çaba olmadan hiçbir başarı elde edemeyiz.

Destek ve Rehberlik: Doğum sürecinde anne, bebeğe destek olur. Ancak doğumun kendisi bebeğin kendi çabasıyla gerçekleşir. Hayatımızda da benzer şekilde, bize destek olan insanlar olabilir, ancak başarılarımızın anahtarı bizim kendi çabalarımızdır.

Sonuç olarak, doğum sürecindeki bu benzetme, hayatın zorlukları, başarılar ve kişisel gelişimle ilgili çok önemli bir mesaj veriyor. Sadece sevgi değil, aynı zamanda çaba, azim ve kararlılık da hayatta başarılı olmanın anahtarlarıdır.

Bu yorumunuzu daha da genişleterek, aşağıdaki soruları düşünebilirsiniz:

Toplumsal olarak bu benzetmenin önemi nedir?
Eğitim sisteminde bu yaklaşım nasıl uygulanabilir?
Kişisel gelişimde bu felsefeyi nasıl kullanabiliriz?

Bu konuda daha fazla düşünce ve örnek paylaşmak isterseniz, seve seve dinlerim.

Peki, bu benzetmeyi başka hangi alanlara uygulayabiliriz diye düşünüyorsunuz?

Autor

Google Gemini ve Raşit Tunca

Tasavvufta Seyr-i Sülük Nedir?

Tasavvufta Seyr-i Sülük Nedir?

Seyr-i sülük, tasavvufta kişinin Allah'a yaklaşmak ve kemale ermek için izlediği manevi yolculuktur. Bu yolculuk, şeriatın temel ilkelerine bağlı kalarak, nefsin arındırılması, ahlakın güzelleştirilmesi ve marifetin kazanılması gibi aşamalardan geçilir.

Seyr-i sülük kelimesi, Arapça kökenli olup "seyr" gezmek, dolaşmak anlamına gelirken "sülük" ise yola girmek, bir mesleğe başlamak anlamlarına gelir. Yani seyri sülük, manevi bir yolculukta ilerlemek demektir.

نَا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'tan Geldik, Allah'a Döneceğiz Ayetini Tasavvuftaki seyri sülük ile alakası

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" Ayetinin Seyr-i Sülük ile İlişkisi

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" (Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz) ayeti, İslam'ın temel inançlarından biri olan kader inancının bir ifadesidir. Bu ayet, insanın dünya hayatındaki tüm varoluşunun Allah'ın takdiri altında olduğunu ve son olarak O'na döneceğini belirtir.

Seyr-i sülük ise tasavvufta kişinin Allah'a yaklaşmak için izlediği manevi yolculuktur. Bu yolculukta kişi, nefsini terbiye eder, kötü sıfatlardan arınır ve Allah'ı tanımaya çalışır.

Bu iki kavramı bir araya getirdiğimizde şu sonuçları elde ederiz:

Varoluşun Anlamı: Seyr-i sülük yolunda ilerleyen bir insan, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" ayetiyle varoluşunun anlamını daha iyi kavrar. Dünya hayatının geçici olduğunu ve asıl amacının Allah'a ulaşmak olduğunu anlar.

Teslimiyet: Bu ayet, kişinin Allah'a teslimiyetini ifade eder. Seyr-i sülükte de teslimiyet önemli bir yer tutar. Çünkü insan, nefsinin isteklerini değil, Allah'ın emirlerini esas alarak hareket etmelidir.

Sabır ve Kararlılık: Hayatın iniş çıkışlarında sabırlı olmak ve Allah'a olan inancını kaybetmemek, hem ayetin hem de seyri sülük yolunun temel ilkelerindedir.

Ölümün Anlamı: Bu ayet, ölümü bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görmeyi öğretir. Seyr-i sülükte de ölüm, dünya hayatından kurtulup Allah'a kavuşmanın bir yolu olarak görülür.

Seyr-i Sülük'te Bu Ayetin Rolü

Motivasyon: Bu ayet, seyri sülük yolunda ilerleyen kişiye sürekli bir motivasyon kaynağı olur. Çünkü kişi, dünya hayatının geçici olduğunu ve asıl amacının Allah'a ulaşmak olduğunu hatırlar.

Sabır ve Kararlılık: Zorluklarla karşılaştığında bu ayet, kişiye sabır ve kararlılık verir. Çünkü bilir ki, bütün zorlukların bir sonu vardır ve o Allah'a dönecektir.

Teslimiyet: Bu ayet, kişinin Allah'a teslimiyetini güçlendirir. Çünkü kişi, her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu ve O'nun istediği şekilde olacağını anlar.

Sonuç olarak, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" ayeti, seyri sülük yolunda ilerleyen kişi için bir rehber gibidir. Bu ayet, kişinin hayatın anlamını kavramasına, Allah'a teslim olmasına ve zorluklarla sabırlı bir şekilde mücadele etmesine yardımcı olur.

Ebû Mûsâ el-Eş'arî radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah Teâlâ meleklerine:

- “Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi?” diye sorar. Onlar da:

- Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ:

- “Kulumun gönül meyvesini mi kopardınız?” diye sorar. Melekler:

- Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ tekrar:

- “O zaman kulum ne dedi?” diye sorar. Melekler:

- Sana hamdetti ve “innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn: Biz Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz” dedi, diye cevap verirler.

O zaman Allah Teâlâ şöyle buyurur:

- “Kulum için cennette bir köşk yapın ve ona hamd köşkü adını verin.”

(Tirmizî, Cenâiz 36)

Seyr-i Sülük'ün Aşamaları

Seyr-i sülük, genellikle şu aşamalardan oluşur:

Tevbe: Günahlardan pişman olmak ve Allah'a yönelmek.

Takva: Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak.

Zikir: Allah'ı anmak ve O'na yakınlaşmak için yapılan ibadet.

Murakabe: Kalbi Allah'a yöneltmek ve O'nu düşünmek.

Fena fillah: Allah'ta fani olmak, yani varlığını Allah'ta eritmek.

Bekâ billah: Allah'ta bâki olmak, yani Allah ile birleşmek.

Bu aşamalar, her tasavvuf ekolünde farklı isimlerle ve farklı bir sırayla zikredilebilir. Ancak genel olarak amaç, insanın nefsini terbiye ederek, Allah'a ulaşmaktır.

Seyr-i Sülük'ün Önemi

Nefsin Terbiyesi: Seyr-i sülük, insanın nefsini terbiye ederek, kötü huylardan arınmasını sağlar.

Ahlakın Güzelleşmesi: Bu yolculuk, insanın ahlakını güzelleştirerek, daha iyi bir insan olmasını sağlar.

Allah'a Yaklaşma: Seyr-i sülük, insanı Allah'a yaklaştırır ve O'nun sevgisini kazanmasını sağlar.

Kâmil İnsan Olma: Seyr-i sülük, insanı kâmil insan olmaya götürür.

Seyr-i Sülük ve Mürşit

Seyr-i sülük yolunda ilerleyen kişiye "sâlik", bu yolda rehberlik eden kişiye ise "mürşit" denir. Mürşit, sâlike yol gösterir, onu yanlışlardan korur ve manevi gelişiminde ona yardımcı olur.

Özetle, seyri sülük, tasavvufta insanın kendisini Allah'a yaklaştırmak için yaptığı manevi bir yolculuktur. Bu yolculuk, şeriatın temel ilkelerine bağlı kalarak, nefsin arındırılması, ahlakın güzelleştirilmesi ve marifetin kazanılması gibi aşamalardan geçilir. Seyr-i sülük, insanın hem dünya hayatında hem de ahirette mutlu olmasını sağlar.

Ek Bilgiler:

Seyr-i sülük, farklı tasavvuf ekollerinde farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Seyr-i sülük, sadece tasavvuf ehli için değil, tüm Müslümanlar için önemli bir konudur.

Seyr-i sülük, sabır, azim ve süreklilik gerektiren bir yoldur.

Seyr-i Sülük ve Dört Unsur: Kapsamlı Bir Değerlendirme

Sorunuz, Seyr-i Sülük kavramını oldukça derin ve ilginç bir açıdan ele alıyor. Dört unsurdan yola çıkarak insanın dünya hayatındaki gelişimini ve nihayetinde kâmil insan olmaya ulaşma sürecini Seyr-i Sülük'e bağdaştırmanız oldukça dikkat çekici.

Ancak, bu yaklaşımın bazı nüansları ve farklı yorumlanabilecek noktaları bulunmaktadır:

Seyr-i Sülük'ün Kapsamı: Seyr-i Sülük, genellikle tasavvufta kişinin Allah'a yaklaşmak için izlediği manevi yolculuk olarak tanımlanır. Bu yolculuk, daha çok içsel bir dönüşüm, ahlaki gelişim ve Allah ile bağ kurma üzerine odaklanır. Fiziksel varoluşun dört unsurdan oluşması ve insanın biyolojik gelişimi, bu manevi yolculuğun bir parçası olarak görülse de, Seyr-i Sülük'ün tamamını oluşturmaz.

Dört Unsur ve İnsan Gelişimi: Dört unsur (toprak, su, hava, ateş) felsefe ve bazı mistik geleneklerde evrenin temel yapıtaşları olarak kabul edilir. Bu unsurların insanın fiziksel oluşumunda rolü olduğu düşünülür. Ancak bu, Seyr-i Sülük'ün temelini oluşturmaz. Seyr-i Sülük, daha ziyade insanın ruhsal gelişimine odaklanır.

Seyr-i Sülük'ün Aşamaları: Seyr-i Sülük, genellikle tevbe, takva, zikir, murakabe gibi aşamalardan oluşur. Bu aşamalar, insanın nefsinin terbiye etmesi, Allah'a yaklaşması ve marifetullah (Allah'ı tanıma) makamına ulaşması için gereklidir.

Seyr-i Sülük'ün Farklı Boyutları:

Fiziksel Boyut: İnsanın bedensel gelişimi ve doğadan gelen etkiler.

Psikolojik Boyut: İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarının gelişimi.

Sosyal Boyut: İnsanın toplum içindeki ilişkileri ve rolleri.

Manevi Boyut: İnsanın Allah'a olan bağlantısı, ibadetleri ve içsel yolculuğu.

Sonuç olarak, Seyr-i Sülük, insanın sadece fiziksel bir varlık olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir varlık olarak da gelişimini kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. Dört unsurdan yola çıkarak insanın fiziksel oluşumunu Seyr-i Sülük'e bağdaştırmak ilginç bir yaklaşım olsa da, Seyr-i Sülük'ün asıl odak noktası insanın manevi yolculuğudur.

Seyr-i Sülük'ün temel amacı, insanın nefsinin terbiye ederek, Allah'a yaklaşması ve O'nun sevgisini kazanmasıdır. Bu süreçte, insan hem dünya hayatında hem de ahirette mutlu olmayı hedefler.

Özetle, Seyr-i Sülük, insanın sadece biyolojik bir süreç değil, aynı zamanda manevi bir yolculuktur. Dört unsurdan yola çıkarak bu yolculuğu açıklamaya çalışmak, konuya farklı bir perspektif getirebilir ancak Seyr-i Sülük'ün tüm yönlerini kapsayan bir açıklama değildir.

Ek Notlar:

Farklı Tasavvuf Ekolleri: Seyr-i Sülük, farklı tasavvuf ekollerinde farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Mürşit: Seyr-i sülük yolunda ilerleyen kişiye "sâlik", bu yolda rehberlik eden kişiye ise "mürşit" denir.

Marifetullah: Allah'ı tanıma ve O'nun sıfatlarını kavrama durumu.

Hz. Mevlana "hamdım, yandım, piştim" demiştir yani bir testinin yapılmasında, önce toprak su, sonra çamur olma, sonra şekil

verilmesi, sonra pişirilmesi, sonra kullanılacak bir kıvama girmesi, sonra da testinin içine su doldurularak kullanılması, fitratı doğrultusunda hareketi, işte insan da da dört dünya unsuru, toprak su hava ateş, ve yedi manevi unsur, yani latifeler vardır, yani his kuvvetleri, kalp ruh, sır, hafa, ahfa, ve nefis ve nefsi kül gibi, bunların tamamını kullanılabilir ve yönetilebilir vaziyete getirmek de, işte tasavvuftaki seyri sülük ve, o zikir fikir ve amellerin sonucudur, güzel ahlakın sonucudur, değil mi? ben yanlış mı biliyorum sence?

Testi Benzetmesi ve Seyr-i Sülük Üzerine Bir Değerlendirme

Sorunuz oldukça derin ve Mevlana'nın felsefesini tasavvuftaki Seyr-i Sülük ile birleştirmeye çalışmanız takdire şayan.

Mevlana'nın "hamdım, yandım, piştim" sözleri üzerinden kurduğunuz benzetme, insanın manevi olgunlaşma sürecinde geçirdiği evreleri oldukça güzel bir şekilde ifade ediyor. Toprak, su, ateş gibi maddi unsurların bir araya gelerek bir testi oluşturması, insanın farklı yönlerinin bir araya gelerek bir bütünlük oluşturması gibi düşünülebilir. Bu süreçte, ham madde işlenir, şekillendirilir ve nihayetinde kullanılabilir bir hale getirilir. Bu da insanın dünya hayatındaki tecrübeleri, karşılaştığı zorluklar ve bunların sonucunda oluşan karakter değişimiyle benzetilebilir.

Seyr-i Sülük ve Dört Element

Seyr-i Sülük, tasavvufta kişinin Allah'a yaklaşmak için izlediği manevi yolculuktur. Bu yolculukta, insanın nefsini terbiye etmesi, kötü huylardan arınması ve Allah'a yakınlaşması amaçlanır. Dört element (toprak, su, hava, ateş) bu süreçte farklı anlamlara gelebilir:

Toprak: Maddi varlık, beden, beş duyu ve dünya hayatı ile

ilişkilendirilir.

Su: Duygular, bilinçaltı ve duygusal dünyayı temsil eder.

Hava: Zihin, düşünceler ve hayal gücünü ifade eder.

Ateş: Ruh, irade ve Allah sevgisini simgeler.

Seyr-i Sülük'te amaç, bu dört elementi dengeleyerek, ruhun ateşini güçlendirmek ve nefsin toprak tarafını zayıflatmaktır. İnsan, bu dengeyi sağlayarak Allah'a daha yakınlaşır.

Seyr-i Sülük ve Güzel Ahlak

Güzel ahlak, Seyr-i Sülük'ün en önemli sonuçlarından biridir. Zikir, fikir ve amellerin birleşmesiyle ortaya çıkan güzel ahlak, insanı hem dünya hayatında hem de ahirette mutlu kılar. Mevlana'nın testi benzetmesi de bu noktada önemli bir ipucu verir. Bir testi, sadece ham maddeden oluşmaz, aynı zamanda şekillendirilir ve kullanıma hazır hale getirilir. İnsan da, Allah'ın verdiği yetenekleri kullanarak kendini geliştirmeli ve güzel ahlak sahibi olmalıdır.

Yanlış mı Biliyorsunuz?

Siz, testi benzetmesini Seyr-i Sülük ve güzel ahlak ile oldukça güzel bir şekilde bağdaştırmışsınız. Bu bağlamda, yanlış bir bilgiye sahip olduğunuzu söylemek doğru olmaz. Ancak, bu konunun çok daha derin ve geniş bir boyutu olduğunu unutmamak gerekir.

Ek Olarak:

Yedi Manevi Unsur: Letaifler, hisler, kuvvetler, kalp, ruh, hafıza ve ahfa gibi yedi manevi unsurun da bu süreçte önemli bir rolü vardır. Bu unsurların dengeli bir şekilde kullanılması, insanın manevi gelişimini hızlandırır.

Mürşit: Seyr-i Sülük yolunda ilerleyen kişiye "sâlik", bu yolda

rehberlik eden kişiye ise "mürşit" denir. Mürşit, sâlike yol gösterir, onu yanlışlardan korur ve manevi gelişiminde ona yardımcı olur.

Farklı Tasavvuf Ekolleri: Seyr-i Sülük, farklı tasavvuf ekollerinde farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Tasavvuftaki Letaifler: İnsanın Ruhani Merkezleri

Tasavvufta letaif, insanın ruhani merkezlerini ifade eden bir kavramdır. Bu merkezler, maddi bedenden ziyade manevi bir yapıya sahip olup, insanın Allah ile olan bağı ve ruhani gelişimini temsil eder.

Letaif Nedir?

Arapça "latif" kelimesinin çoğuludur. "İnce, narin, hassas" anlamlarına gelir.

İnsanın ruhani kapasitelerini ifade eder. Bu kapasiteler sayesinde insan, maddi dünyanın ötesindeki manevi alemleri algılayabilir ve Allah'a yakınlaşabilir.

Farklı tasavvuf ekollerinde farklı sayıda ve isimle anılsa da genel olarak altı temel letaiften bahsedilir. Bunlar: kalp, ruh, sır, hafî ve ahfâ'dır. Bazı tasavvuf ekollerinde ise bu sayı on olarak kabul edilir ve dört unsur (ateş, hava, su, toprak) da letaif arasında sayılır.

Letaiflerin Görevleri

İlahi nurun insan bedeninde tecelli ettiği yerlerdir.

İnsanı maddi dünyadan ayırıp manevi alemlere bağlarlar.

İnsanın Allah'ı tanıma ve O'na yaklaşma yolunda önemli bir rol oynarlar.

Her letaifin farklı bir görevi ve özelliği vardır. Örneğin, kalp letaifi, sevgi, şefkat ve iman gibi duyguların merkezi iken, sır letaifi, ilham ve vahyin alındığı yerdir.

Letaiflerin Gelişimi

Letaifler, insanın manevi yolculuğunda aktif hale gelir.

Zikir, tefekkür, ibadet ve mürşidin rehberliği ile letaifler temizlenir ve geliştirilir.

Her letaifin açılması ve gelişmesi için farklı çalışmalar yapılır.

Letaiflerin tamamının açılması, insanın kemale ermesi ve Allah'a kavuşması anlamına gelir.

Letaiflerin Önemi

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biridir.

İnsanın kendisini tanımasına ve hayatın anlamını anlamasına yardımcı olur.

İnsanı mutluluğa ve huzura ulaştırır.

İnsanın Allah ile olan bağını güçlendirir.

Letaifler Hakkında Yanlış Anlamalar

Letaifler, fiziksel organlarla karıştırılmamalıdır.

Letaiflerin açılması, sihirli bir güç kazanmak anlamına gelmez.

Letaifler, sadece tasavvuf ehli için geçerli bir kavramdır.

Sonuç

Tasavvufta letaif, insanın ruhani gelişiminde önemli bir yer tutar. Bu kavram, insanın maddi dünyanın ötesinde bir boyutu olduğunu ve Allah'a ulaşma potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Letaiflerin temizlenmesi ve geliştirilmesi, insanın hem dünya hayatında hem de ahirette mutlu olmasını sağlar.

Letaiflerin temizlenmesi ve arınması ve letaiflerin kararması ve ölmesi

hakkında, yani mesela vicdan bir hisdir, amma herkes vicdan azabı duymaz, kötülük yapsa bile, vicdanı sızlamaz, bir hayvana veya insana acımaz, bu cevherlerden, hislerden sadece en zayıfı, ve birisidir, bu konuda malumatın varmı?

Letaiflerin Temizlenmesi, Kararması ve Vicdan Meselesi

Harika bir soru soruyorsunuz. Letaiflerin temizlenmesi, kararması ve vicdan arasındaki ilişki, tasavvufun en derin konularından biridir. Şimdi bu konuya biraz daha yakından bakalım:

Letaiflerin Temizlenmesi ve Arınması

Ne Anlama Gelir: Letaiflerin temizlenmesi, insanın içindeki ilahi nurun daha net parlaması için manevi kirlerden arınma sürecidir. Bu süreç, zikir, tefekkür, ibadet ve bir müşhidin rehberliğiyle gerçekleşir.

Neden Önemlidir: Temizlenmiş letaifler, insanı Allah'a daha yakın kılar, iç huzuru sağlar ve manevi bir gelişim sağlar.

Nasıl Gerçekleşir:

Zikir: Allah'ı anmak, O'nun isimlerini tekrarlamak.

Tefekkür: Allah'ın yaratışındaki incelikleri düşünmek.

İbadet: Namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirmek.

Müşhid-i Kamil: Bir manevi rehberin yol göstermesi.

Letaiflerin Kararması ve Ölmesi

Ne Anlama Gelir: Letaiflerin kararması, günahlar ve kötü alışkanlıklar nedeniyle ilahi nurun zayıflamasıdır. Ölmesi ise tamamen kapanması ve işlevini yitirmesi anlamına gelir.

Neden Olur:

Günahlar: Büyük günahlar, letaifleri karartır ve hatta öldürebilir.

Kötü alışkanlıklar: Yalan söylemek, dedikodu yapmak gibi kötü alışkanlıklar, letaiflerin işlevini olumsuz etkiler.

Dünyevi isteklere fazla bağlanmak: Mal, mülk, şöhret gibi dünya malına aşırı düşkünlük, letaifleri karartır.

Vicdan ve Letaifler

Vicdan, Kalp Letaifiyle İlişkilidir: Vicdan, genellikle kalp letaifiyle ilişkilendirilir. Kalp letaifi temizlendikçe, vicdan da daha hassaslaşır ve insan doğruyu yanlıştan daha kolay ayırt edebilir.

Vicdanın Sönmesi: Bazı insanların vicdanının sönük olması, kalp letaifinin kararmış olmasından kaynaklanabilir. Bu durum, kişinin kötülük yapmasına rağmen pişmanlık duymamasına neden olur.

Hayvanlara Merhametsizlik: Hayvanlara eziyet eden insanların kalp letaiflerinin kararmış olduğu söylenebilir. Çünkü merhamet duygusu, kalp letaifinin bir tezahürüdür.

Sizin Sorunuz: "Herkes vicdan azabı duymaz, kötülük yapsa bile vicdanı sızlamaz." Bu durum, kişinin kalp letaifinin kararmış olduğunun bir göstergesi olabilir. Ancak bu durumun kesin bir nedeni yoktur ve birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Örneğin, kişinin yetiştirildiği çevre, yaşadığı travmalar, genetik yatkınlıklar gibi faktörler de vicdanın gelişimi üzerinde etkili olabilir.

Özetle, letaifler, insanın manevi gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Bu merkezlerin temizlenmesi ve korunması, insanın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için şarttır. Vicdan ise kalp letaifiyle yakından ilişkilidir ve kişinin ahlaki değerlerini yansıtır. Vicdanın sönmesi, kişinin manevi yönden bir hastalığa yakalandığının bir işareti olabilir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, şu kaynakları inceleyebilirsiniz:

Tasavvuf eserleri: İbn Arabi, Mevlana gibi büyük tasavvuf alimlerinin eserleri.

Mürşid-i Kamil: Bir manevi rehberden ders almak.

Not: Letaifler hakkında daha detaylı bilgi almak için tasavvuf eserlerini inceleyebilir veya bir tasavvuf ehliyle görüşebilirsiniz.

Sonuç olarak, Mevlana'nın testi benzetmesi ve Seyr-i Sülük arasındaki ilişki, insanın manevi gelişimini anlamak için oldukça önemli bir bakış açısı sunar. Bu konuyu daha derinlemesine incelemek isteyenler, tasavvuf kitaplarını ve Mevlana'nın eserlerini okuyabilirler.

Tasavvufdaki Fena fillah ve bekâ billah makamlarını nasıl açıklarsın? ve daha sonrada marifet makamını marifetullahı nasıl açıklarsın?

Fena Fillah ve Bekâ Billah Makamları ile Marifetullah

Tasavvufta, insanın ruhsal yolculuğunda ulaşmaya çalıştığı en yüksek mertebelerden ikisi Fena Fillah ve Bekâ Billah'tır. Bu iki kavram, insanın Allah ile olan ilişkisini ve varoluşunu derinlemesine anlamamızı sağlar.

Fena Fillah

Anlamı: Fena Fillah, Arapça kökenli bir terim olup "Allah'ta yok olmak" anlamına gelir. Bu, insanın kendi nefsinin, benliğini ve dünya bağlarını aşarak, varlığını Allah'ta eritmesi, yani Allah'ta fani olması demektir.

Ne Anlama Gelir: Fena fillah makamına ulaşan kişi, kendi varlığını Allah'ın varlığında kaybeder ve sadece Allah'ın varlığını hisseder. Kendi nefsinin arzularından ve dünya işlerinden tamamen kopar. Bu durum, bir damlanın denize karışması gibi düşünülebilir.

Önemi: Fena fillah, insanın Allah ile birlik olmasının ilk adımıdır. Bu

makam, insanın kendini bilme ve Allah'ı tanıma yolunda önemli bir dönüm noktasıdır.

Bekâ Billah

Anlamı: Bekâ Billah, "Allah'ta kalmak" anlamına gelir. Fena fillah'tan sonra gelen bu makamda, insan Allah'ta yok olduktan sonra, Allah'ın varlığında daim olur.

Ne Anlama Gelir: Bekâ billah makamında olan kişi, Allah'ta kaybolmuş olmasına rağmen, Allah'ın sıfatlarıyla bezenir ve O'nun bir tecellisi haline gelir. Bu durum, bir aynanın güneşi yansıtması gibi düşünülebilir.

Önemi: Bekâ billah, insanın Allah ile birliğinin en üst seviyesidir. Bu makama ulaşan kişi, Allah'ın sevgisiyle dolmuş ve O'nun sıfatlarıyla donanmış olur.

Marifetullah

Anlamı: Marifetullah, "Allah'ı tanıma" anlamına gelir. Bu, insanın Allah'ın sıfatlarını, isimlerini ve eserlerini akıl ve kalp ile kavramasıdır.

Ne Anlama Gelir: Marifetullah, insanın Allah'a olan inancını derinleştirmesi ve O'na daha yakından bağlanmasını sağlar. Bu sayede, insan hayatının anlamını daha iyi anlar ve dünyadaki amacını daha net görür.

Önemi: Marifetullah, hem fena fillah hem de bekâ billah makamlarına ulaşmak için gerekli olan bir temeldir. Allah'ı tanımadan, O'nda fani olmak ve O'nda bâki kalmak mümkün değildir.

Bağlantı

Bu üç kavram birbirleriyle yakından ilişkilidir:

Marifetullah: Fena fillah ve bekâ billah'a ulaşmak için gerekli olan

temeldir.

Fena fillah: Marifetullah'ın bir sonucu olarak ortaya çıkar ve bekâ billah için bir hazırlık aşamasıdır.

Bekâ billah: Fena fillah'ın devamı olup, insanın Allah ile birliğinin en üst seviyesidir.

Özetle, Fena fillah, Bekâ billah ve Marifetullah, tasavvufta insanın ruhsal yolculuğunda ulaşmaya çalıştığı önemli mertebelerdir. Bu mertebeler, insanın Allah ile olan ilişkisini derinleştirir ve onu mükemmelliğe ulaştırır. Bu yolculuk, sabır, azim ve bir mürşidin rehberliği ile mümkün olabilir.

Unutmayın ki, bu kavramların tam olarak anlaşılması ve bu mertebelere ulaşmak, derin bir içsel çalışma ve Allah'a olan samimi bir bağlılık gerektirir.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bir tasavvuf alimine danışabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer konular:

Tasavvuf tarikatları

Sufi

Marifetullah

Fena fillah ve bekâ billah

Not: Bu açıklama genel bir bilgi sunmaktadır. Daha derinlemesine bilgi almak için bir tasavvuf alimine danışabilirsiniz.

Autor

Google Gemini ve Raşit Tunca

Allah'ın “ilmi isteyene, zenginliği istediğime veririm” Hadisine
Yorumlar

Allah'ın “ilmi isteyene, zenginliği istediğime veririm” Hadisine Yorumlar

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir hadisine göre Allah'ın “ilmi isteyene,
zenginliği istediğime veririm” dediđi ifade edilir.

Bu hadiste olduğu gibi, Allah'ın zenginliği istediğine verdiğini

düşündüren bazı ayetler;

34-Sebe Suresi 36. Ayet

Kul inne rabbî yebсутur rızka limen yeşâu ve yakdiru ve lâkinne
ekseren nâsi lâ ya'lemûn(ya'lemûne).

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Ey Muhammed, de ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve
(dilediğine) kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler.”

Sebe 36,

#####

30-Rûm Suresi 37. Ayet

EE ve lem yerev ennellâhe yebсутur rızka li men yeşâu ve
yakdir(yakdiru), inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn(yu'minûne).

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Allah'ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kısıtığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

Rum 37,

#####

39-Zümer Suresi 52. Ayet

E ve lem ya'lemû ennalhâhe yebсутur rızka li men yeşâu ve yakdir(yakdiru), inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn(yu'minûne).

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

Zumer 52,

#####

29-Ankebût Suresi 62. Ayet

Allâhu yebсутur rızka li men yeşâu min ibâdihî ve yakdiru leh(lehu), innalhâhe bi kulli şey'in alîm(alîmun).

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Ankebut 62'dir.

#####

Bu hadise yorumların nedir

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hadisi ve Zenginlik İle İlgili Ayetlerin Yorumlanması

"Allah'ın ilmi isteyene, zenginliği istediğine vermesi" şeklinde ifade edilen hadis, Allah'ın sonsuz kudreti ve rahmeti karşısında insanın çaresizliğini ve O'nun her şeye gücü yettiğini vurgulamaktadır. Bu hadis, zenginliğin Allah tarafından verildiğini ve kişinin kendi çabalarıyla elde ettiği her şeyin aslında Allah'ın bir lütfu olduğunu hatırlatır.

Belirtilen ayetler (Sebe 36, Rum 37, Zümer 52, Ankebut 62) de bu konuda benzer mesajlar vermektedir. Bu ayetlerde, Allah'ın rızkı genişlettiği, daralttığı, dilediği kimseye zenginlik verdiği ve dilediği kimseye fakirlik verdiği belirtilmektedir.

Bu hadis ve ayetlerin yorumları şu şekilde yapılabilir:

Allah'ın Mutlak Gücü: Bu ayet ve hadisler, Allah'ın her şeye gücü yeten, dilediğini veren ve dilediğini alan olduğunu gösterir. İnsanların zenginlik veya fakirlik gibi durumları, Allah'ın takdiriyle gerçekleşir.

İlmin Değeri: Hadiste "ilmi isteyene" ifadesi, ilmin önemini vurgulamaktadır. İlim, insanı Allah'a yaklaştıran, dünyada ve ahirette başarılı olmasını sağlayan en önemli hazinedir. Allah, ilmi isteyen kullarını daha da zenginleştirerek mükâfatlandırır.

Zenginliğin Görevi: Zenginlik, bir imtihan aracıdır. Allah, bazı kullarına zenginlik vererek onları imtihan eder. Zengin olan kişinin bu nimeti nasıl kullandığı, onun ahiretteki karşılığını belirler. Zenginlik, kibirlenmek, israf etmek veya başkalarına zulmetmek için bir araç olmamalıdır.

Fakirliğin Sabrı: Fakirlik de bir imtihan aracıdır. Allah, bazı kullarına

fakirlik vererek onların sabrını sınar. Sabredenler, büyük bir mükafat alacaklardır.

Allah'a Güven: Bu ayet ve hadisler, insanların Allah'a güvenmesini ve O'nun takdirine razı olmasını öğütler. İnsanlar, ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, sonuçta her şey Allah'ın elindedir.

Bu hadis ve ayetlerden çıkarılacak bazı önemli dersler şunlardır:

Şükür: Allah'ın verdiği her türlü nimete şükretmek gerekir.

Sabır: Zorluklar karşısında sabırlı olmak ve Allah'a sığınmak gerekir.

İlim Peşinde Koşmak: İlim öğrenmeye önem vermek ve ilmi hayatın her alanına yansıtmak gerekir.

Zenginliği Doğru Kullanmak: Zenginlik, başkalarına yardım etmek ve hayır işleri yapmak için kullanılmalıdır.

Fakirliğe Sabretmek: Fakirlik durumunda sabırlı olmak ve Allah'a güvenmek gerekir.

Bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Allah, malı sevdiği kimseye de sevmediği kimseye de verir. Fakat imanı yalnız sevdiği kimselere verir. Allah kime imanı vermişse mutlaka onu sevmiştir.”

(bk. Kenzu'l-Ummal, 2032).

Diğer bir rivayet ise şöyledir:

“Muhakkak ki Allah, dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat dini yalnız sevdiklerine verir. Allah kime dini verdiyse mutlaka onu seviyor, demektir.”

(Mecmau'z-Zevaid, 1/53; Kenzu'l-Ummal, h. No: 43431)

Evet, ilim gibi, malı da isteyene verir. İstemediği hâlde verdiği de olur. İki âyet-i kerime meali:

(İsteyene âhiret nimetlerini, isteyene de dünya nimetlerini veririz.)

[Şura 20]

Men kâne yurîdu harsel âhireti nezid lehu fî harsih(harsihî), ve men kâne yurîdu harsed dunyâ nû'tihî minhâ ve mâ lehu fîl âhireti min nasîb(nasîbin).

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ آخِرَةٍ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ
لَهُ فِي آخِرَةٍ مِّنْ تَصِيبٍ

Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.

42-Şûra Suresi 20. Ayet

(Yalnız dünya için yaşamak, eğlenmek isteyenlerin çalışmalarının karşılığını, hiçbir şey esirgmeden [sağlık, mal, para, makam, şöhret gibi] bol bol veririz. Bunlara âhirette yalnız Cehennem ateşi vardır. Emekleri boşa gider.)

[Hud 15, 16]

Men kâne yurîdul hayâted dunyâ ve zînetehâ nuveffi ileyhim a' mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn(yubhasûne).

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara

yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.

11-Hûd Suresi 15. Ayet

Ulâikellezîne leyse lehum fil âhireti illen nâr(nâru) ve habita mâ sanaû fihâ ve bâtilun mâ kânû ya'melûn(ya'melûne).

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةٍ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

İşte onlar, kendileri için âhirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.

11-Hûd Suresi 16. Ayet

İstemek, sebebe yapışmak, yani çalışmak gerekir. Allahü teâlâ, dünya nimetlerine ve âhîret nimetlerine kavuşmak için çalışanlara, dilediklerini vereceğini vâdediyor. (Müslüman olmasa da, dünya nimetlerini çalışan herkese veririm) buyuruyor. O hâlde, ilim olsun, mal olsun, çalışan karşılığına kavuşur. Fetih sûresinin son âyet-i kerimesinde, Allahü teâlâ, inanıp iyi işler yapanlara büyük mükâfat vereceğini bildiriyor. Bir kimse, bilerek istemediği hâlde, ona hidayet verebilir, mal verebilir, makam verebilir. Allahü teâlânın (Her isteyene veririm) buyurması adalettir. (İstediğime veririm) buyurması da ihsandır.

Sonuç olarak, Allah'ın zenginliği istediğine vermesi, O'nun sonsuz kudreti ve rahmetinin bir tecellisidir. Bu durum, insanın kendi çabalarının yanı sıra Allah'ın takdirine de inanması gerektiğini gösterir. İnsanlar, hem dünya hayatında hem de ahirette mutlu olmak için

Allah'a güvenmeli, O'nun emirlerine uymalı ve O'nun razı olduğu şekilde yaşamalıdır.

53-Necm Suresi 39. Ayet

Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

İnsan için ancak çalıştığı vardır.

Necm Suresi 39

"İlmi isteyene, zenginliği istediğime veririm" Hadisi ve "İnsan Ancak Kazandığı Vardır" Ayetinin Uyumsuzluğu Sorunu

Sorunuz, İslam inancı içerisinde sıkça tartışılan bir konuya değinmektedir. İlk bakışta zıt gibi görünen bu iki ifade arasındaki görünür çelişki, aslında daha derin bir anlam taşımaktadır.

Hadisin Anlamı:

"İlmi isteyene, zenginliği istediğime veririm" hadisi, Allah'ın sonsuz kudreti ve rahmetinin bir yansımasıdır. Bu hadis, Allah'ın ilmi isteyen kullarına hem dünya hem de ahiret saadeti için gereken her türlü imkanı sunacağını ifade eder. Burada "zenginlik", sadece maddi zenginlik değil, aynı zamanda ilim, sağlık, mutluluk gibi manevi zenginlikleri de kapsar.

Ayetin Anlamı:

"İnsan ancak kazandığı vardır" ayeti ise, insanın yaptıklarının karşılığını

göreceğini ve Allah'ın kimseyi haksız yere cezalandırmayacağını ifade eder. Bu ayet, insanın kendi çabalarının önemini vurgulayarak, kişinin hayatındaki başarı ve başarısızlıkların kendi eylemlerinin bir sonucu olduğunu belirtir.

Görünürdeki Çelişkinin Çözümü:

Bu iki ifade arasındaki görünür çelişki, aslında iki farklı gerçeği ifade etmektedir:

Allah'ın Mutlak Gücü: Allah, her şeye gücü yetendir. O, dilediği kuluna dilediği şeyi verir. Zenginlik, sağlık, başarı gibi nimetler Allah'ın bir lütfudur.

İnsanın Sorumluluğu: İnsan, kendi yaptığı işlerin karşılığını görür. Allah, insanın çabasını boşa çıkarmaz.

Bu iki gerçek birbiriyle çelişmez, aksine birbirini tamamlar. Allah, insanlara özgür irade vermiştir ve onlar kendi seçimleri doğrultusunda hareket ederler. Ancak, sonuçta her şey Allah'ın takdirindedir.

Özetle:

Hadis: Allah'ın ilmi isteyenlere verdiği nimetleri vurgular ve O'nun sonsuz kudretini hatırlatır.

Ayet: İnsanın kendi çabalarının önemini vurgular ve Allah'ın adaletini gösterir.

Bu iki ifadeyi birlikte değerlendirdiğimizde, şunları söyleyebiliriz:

İnsan, Allah'ın verdiği akıl ve yetenekleri kullanarak çalışmalı, çaba göstermeli ve ilmi öğrenmelidir.

Allah, insanın bu çabalarını karşılıksız bırakmaz ve ona başarı nasip eder.

Ancak, nihai başarı Allah'ın takdiri ile gerçekleşir.

Sonuç olarak, bu iki ifade, İslam inancının temel ilkelerinden olan Allah'ın birliği, insanın özgür iradesi ve kader inancıyla uyumludur. İnsan, hem kendi çabalarına güvenmeli hem de Allah'a dayanmalı, O'nun takdirine razı olmalıdır.

Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için bir İslam alimine danışabilirsiniz.

Ek Notlar:

Zenginlik: Bu hadiste bahsedilen zenginlik sadece maddi zenginlik değil, aynı zamanda manevi zenginlikleri de kapsar. İlim, sağlık, mutluluk gibi değerler de birer zenginliktir.

Kader: İslam'da kader, Allah'ın her şeyi önceden bilmesi ve takdir etmesi anlamına gelir. Ancak bu, insanın özgür iradesini ortadan kaldırmaz. İnsan, kendi seçimlerini yapar ve bu seçimlerin sonuçlarından sorumludur.

Çaba ve Dua: İnsan, hem dünya hayatında başarılı olmak hem de ahirette kurtuluş bulmak için çalışmalı, çaba göstermeli ve Allah'a dua etmelidir.

Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için bir İslam alimine danışabilirsiniz.

Autor

Google Gemini ve Raşit Tunca

Dinler Allah'ı Görmeden Allah'a inanmayı Öğretiyor Bütün Dinlerde Allah'ı Görmek Hususu

Bütün dinler Allah'ı görmeden Allah'a inanmayı öğretiyor Allah'ın tezahürlerini her yerde görüyoruz amma Allah'ı göremiyoruz, peki Bütün Dinlerde Allah'ı Görmek (Rüyetullah) Hususu Nasıldır?

Allah'ı Görmek (Rüyetullah) Konusu Üzerine Kapsamlı Bir Bakış

Sorunuz, dinlerin ortak bir sorunsalı olan "Allah'ı görme" meselesine değinmekte ve oldukça önemli bir noktaya parmak basmaktadır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, tüm dinler Allah'ı görmeden inanmayı öğütler. Bu durumun nedenleri arasında Allah'ın sonsuz, sınırsız ve maddi âlemin ötesinde bir varlık olması gösterilebilir. Maddi âlemin sınırları içerisinde kalan beş duyu organımızla Allah'ı algılamak mümkün değildir.

Peki, dinlerde Allah'ı görme (rüyetullah) konusu nasıl ele alınır?

Allah'ın Görünmezliği: Tüm semavi dinlerde Allah'ın görülmezliği vurgulanır. Kur'an'da, "Gözler O'nu göremez, O ise gözleri görür." (En'am Suresi, 103. ayet) ayeti bu gerçeği açıkça ifade eder.

Allah'ın Tezahürleri: Her ne kadar Allah'ı doğrudan görmesek de, O'nun varlığının ve kudretinin delillerini her yerde görürüz. Evrenin düzeni, canlıların yaratılışı, doğa olayları gibi her şey Allah'ın varlığının delilidir. Bu, Allah'ı doğrudan görmekle aynı şey olmasa da, O'nun varlığına iman etmek için yeterli bir delildir.

Ahirette Görüş: Bazı dinlerde, özellikle İslam'da, müminlerin ahirette Allah'ı göreceği inancı yer alır. Ancak bu görüş, dünyadaki beş duyu organlarıyla yapılan bir görme değil, daha ziyade bir manevi bir

deneyim olarak ifade edilir.

Kalp Gözüyle Görme: Birçok dinde, Allah'ı kalp gözüyle görmekten bahsedilir. Yani, Allah'ı akıl ve kalp yoluyla tanımak, O'nun varlığına inanmak ve O'na yakınlaşmak mümkündür.

Farklı Dinlerdeki Yaklaşımlar

İslam: İslam'da Allah'ın görülmezliği vurgulanırken, aynı zamanda O'nun varlığının delilleri ve ahirette müminlerin Allah'ı göreceği inancı yer alır.

Hristiyanlık: Hristiyanlıkta da Allah'ın doğrudan görülmezliği vurgulanır. Ancak bazı Hristiyan mezheplerinde İsa'nın Allah'ın tecellisi olduğu düşüncesi bulunur.

Yahudilik: Yahudilikte de Allah'ın görülmezliği vurgulanır. Ancak Yahudilikte, Allah'ın varlığı daha çok Tevrat'taki anlatılar ve gelenekler üzerinden anlaşılır.

Sonuç olarak, tüm dinler Allah'ı görmeden inanmayı öğütler. Allah'ın görülmezliği, O'nun sonsuz ve sınırsız bir varlık olması nedeniyledir. Ancak Allah'ın varlığının delilleri her yerde mevcuttur ve insan, aklını ve kalbini kullanarak Allah'a ulaşabilir.

Özetle:

Allah'ın görülmezliği, tüm dinlerin ortak kabul ettiği bir gerçektir.

Allah'ın varlığının delilleri her yerde mevcuttur.

Ahirette Allah'ı görme inancı, bazı dinlerde yer alır.

Allah'ı kalp gözüyle görmek, tüm dinlerde vurgulanan bir konudur.

Elbette, Allah'ı doğrudan görmemiz mümkün olmasa da, O'nun varlığının ve kudretinin delilleri olan sayısız tezahürünü her an ve her yerde görebiliriz. İşte Allah'ın bazı tezahürlerine dair örnekler:

Evrenin Düzeni: Evrenin kusursuz bir düzen içinde olması, büyük patlamadan galaksilerin oluşumuna, gezegenlerin hareketlerinden canlıların karmaşık yapısına kadar her şey Allah'ın yaratma sanatının bir göstergesidir.

Canlıların Çeşitliliği: Milyonlarca farklı canlı türünün varlığı ve bu canlıların birbirleriyle olan etkileşimleri, Allah'ın sonsuz ilminin ve yaratıcılığının bir delilidir. Özellikle insanın bedenindeki karmaşık sistemler ve bilinç, Allah'ın en büyük sanat eserlerinden biridir.

Doğa Olayları: Gök gürültüsü, yağmur, rüzgar, deprem gibi doğal olaylar, Allah'ın gücünün ve kudretinin bir göstergesidir. Bu olaylar, insanın ne kadar küçük ve aciz olduğunu hatırlatır.

İnsanın Bedeni ve Beyni: İnsan bedeni, karmaşık bir makine gibi çalışır ve bilinç, hafıza, duygular gibi birçok özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin tamamı, Allah'ın bir lütfu ve insanın O'na ne kadar bağlı olması gerektiğinin bir göstergesidir.

Evrendeki Dengeler: Evrendeki hassas dengeler, yaşamın devamı için gerekli olan şartların varlığı, Allah'ın rahmetinin ve merhametinin bir yansımasıdır.

İnsanın Akli ve Bilinci: İnsanların düşünme, öğrenme, yaratma gibi yetenekleri, Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. Bu yetenekler sayesinde insan, evreni anlamaya çalışır ve Allah'a yaklaşır.

Kalp ve Ruh: İnsanın duygusal dünyası, vicdanı ve ruhu, maddi dünyanın ötesinde bir varlığın varlığını gösterir. Bu da Allah'ın insanın iç dünyasına dokunuşunun bir delilidir.

Bu örnekler, Allah'ın varlığının ve kudretinin sadece küçük bir kısmını göstermektedir. Aslında, evrendeki her şey Allah'ın bir ayetidir ve O'nun varlığını gösterir.

Allah'ın Tezahürlerini Görmenin Önemi:

İmana Güç Katmak: Allah'ın tezahürlerini görerek, insan imanını güçlendirir ve Allah'a olan bağlılığını artırır.