Tezkiye-i Nefs

İmam Humeyni

Çeviri:

Kadri Çelik

İÇİNDEKİLER

[İnsanın kendi Nefsine Düşkün olması 6](#_Toc266614211)

[Allah’a Düşman Olmayı Gerektirir. 6](#_Toc266614212)

[Biz Kendimiz Hicabız; “Kendimiz ile Vechullah” arasında! 7](#_Toc266614213)

[Nefs Sevgisi Özgürlüğü Yok Eder 8](#_Toc266614214)

[İnsanın Kendine Mübtela Olması](#_Toc266614215) [Bütün Belalardan Daha Büyüktür 11](#_Toc266614216)

[Peygamberlerin İsteği de](#_Toc266614217) [Nefsin Tasullutundan Çıkış İdi 13](#_Toc266614218)

[Diktatörlük Bütün Fesatların Menseldir 14](#_Toc266614219)

[Adaleti Adalet İçin](#_Toc266614220) [Hakkı da Hak İçin İsteyiniz 19](#_Toc266614221)

[Terbiyenin Gayesi Sırat’il](#_Toc266614222) [Müstakim’de Hareket Etmektir. 21](#_Toc266614223)

[Sırat’il Müstakim](#_Toc266614224) [Mutlak Kemaldir 22](#_Toc266614225)

[Mutlak Kemal, Sadece Allah’ın Yad ve](#_Toc266614226) [Zikrinde Bulunulduğu Zaman söz Konusudur 24](#_Toc266614227)

[Mutlak Kemale Olan Aşk](#_Toc266614228) [Allah’ı İsteme Fıtratıdır 28](#_Toc266614229)

[Kendiniz ile Allah arasındaki](#_Toc266614230) [“Bencillik” Perdesini Kaldırın 31](#_Toc266614231)

[Cehennem Söndüğü Zaman 33](#_Toc266614232)

[Bu İslami Ülkenin Hudud ve Sınır](#_Toc266614233) [Boylarında Öldürülenler (Allah’ın Abidleri)](#_Toc266614234) [Bizlerden Daha da Faziletlidirler 35](#_Toc266614235)

[Peygamberlerin Gönderiliş sebebi](#_Toc266614236) [Nefis tezkiyesi ve Kur’an ile Hikmeti talim Etmektir. 36](#_Toc266614237)

[Nefsin Tezkiyesi İlahi](#_Toc266614238) [GayeleriTahakkuk Ettirir 40](#_Toc266614239)

[Nefis Tezkiyesi En Fazla](#_Toc266614240) [İdareciler için gereklidir 43](#_Toc266614241)

[Aklın Gazap Vasıtasıyla Zelil Olması 46](#_Toc266614242)

[Üç Çeşit Görüş 47](#_Toc266614243)

[Hakk Görüşü 48](#_Toc266614244)

[Herkes Yakasını Nefs Şeytanına Kaptırmıştır 48](#_Toc266614245)

[Gençler Nefsi Temizlikleriyle](#_Toc266614246) [Melekut Alemine Daha Yakındırlar 50](#_Toc266614247)

[İnsanı Kemalden Uzaklaştıran](#_Toc266614248) [Her Şey Dünyadır 53](#_Toc266614249)

[Bütün Kaypaklıkların Başı Nefis Sevgisidir 54](#_Toc266614250)

[Dünyadaki Bütün Savaşlar](#_Toc266614251) [insanların Enaniyetinden Doğmaktadır 55](#_Toc266614252)

[Peygamberlerin Talimat ve Terbiyesine](#_Toc266614253) [Hicret Etmenin Ecri İndi İlahidedir. 60](#_Toc266614254)

[Amellerin Salah ve Fesadının insanın 62](#_Toc266614255)

[Ruhi Cihetiyle Derin bir İlgisi Vardır](#_Toc266614256)[“ 62](#_Toc266614257)

[İnsanın Galibiyet ve Mağlubiyetinin](#_Toc266614258) [İlahi Ölçüşü Miraçtır. 65](#_Toc266614259)

[Allah’ın Bizlere İhsan Ettiği Şeyleri](#_Toc266614260) [Onun Yolunda Sarfetmemiz Gerekir. 66](#_Toc266614261)

[İnsan Sonsuz Bir Varlıktır, Onda](#_Toc266614262) [Duraklama Diye Birşey Yoktur. 68](#_Toc266614263)

[Allah’ın Ziyafetine Gitmek İçin Hazırlanın 70](#_Toc266614264)

[Dua İnsanı Yüceltir 71](#_Toc266614265)

[Dualar İnsanı Başıboşluk ve](#_Toc266614266) [Şaşkınlıktan Kurtarır 72](#_Toc266614267)

[Allah Tebarek ve Tealanın](#_Toc266614268) [Ziyafeti Nur’a Ulaşmak İçindir. 74](#_Toc266614269)

[Bu Alemi Ancak ve Ancak](#_Toc266614270) [terbiye Olmuş insanlar Düzeltebilir. 78](#_Toc266614271)

Bismillahirrahmanirrahim

İnsanın kendi Nefsine Düşkün olması

Allah’a Düşman Olmayı Gerektirir.

Eğer insan, dünyaya kadına, çocuğa, mal ve haysiyete, risayet ve benzeri şeylere fazla bir muhabbet beslerse; bu sevgiden ortaya çıkması muhtemel birçok musibet ve bela ile karşılaşır. Birçok acı ve tatsız olaylar insanın başına bu nefsaniyetten dolayı gelmektedir. En büyük musibet, ise insanın ölüm anında muhabbet duyduğu şeyi yitirince, bunun Allah’ın emriyle olduğunu düşünerek imandan çıkmasıdır. Bu adam Allah’ın kendisine verdiği güzel nimetlerin yine Allah tarafından kendisinden alındığını görünce, Allah’a bile düşman kesilir.

Allah Rahmet etsin Kazvinli çok muhterem bir alim vardı. O bir gün anlatıyordu da: Günün birinde ölmek üzere olan bir hastanın ziyaretine gitmişler, adam demiş ki; “Allah’ın bana yaptığı zulmü (haşa) hiç kimse bana yapmadı. Baksana ben çocuklarımı ne de güzel terbiye etmiştim. Şimdi ise benim canımı alacak!”

İnsanın belini kıran şey, insanın kendi nefsine, riyasete veya insanda kendisine bir sevgi doğuran herhangi birşeye muhabbet beslemesidir. Öyle bir muhabbettir ki bu, o ilgi duyduğu şeyi dinden alan nebii Ekrem (s.a.v) bile olsa hemen ona düşman kesilir. Hatta o zaman elinden o ilgilendiği malı alanın Allah olduğunu bilse ona dahi düşman kesilir. *“Ve bizler kendi kendimizi islah edememişken, ülkemizi hiçbir zaman ıslah edemeyiz.”*

Biz Kendimiz Hicabız; “Kendimiz ile Vechullah” arasında!

 Rasulullah (s.a.v)’den nakledilmiştir ki, *“Şehidde yedi haslet vardır: Onlardan birincisi şudur: Şehid kanının yere döküldüğü ilk damladan sonra, bütün günahlarından tamamen arınmış olur, bütün günahları affedilir.”* Ama o hadiste zikredilen en önemli son haslet ise şudur*: “Şehid vechullah’a bakar ve bu nazar (vechullaha bakma) her peygamber ve şehid için huzur ve rahatlık vesilesidir.”* Burada önemli bir nokta şu olabilir ki, insanın bizzat kendisi, kendisi ile vechullah arasında... ister nurdan olsun isterse bu zulmetten, bütün diğer hicabların hepsi de bu hicabtan kaynaklanmaktadır ve insan bu hicabı Kendisini Allah yolunda parçalar ve bütün varlığım takdim ederse, böylece bütün hicabların mihverim yok etmiş olur. insan o zaman kendisini parçalamış olur, zira o kendi enaniyet ve şahsiyetini kırmış ve takdim etmiştir. Allah için, *“Allah’ın ülkesini, Allah’ın dinini difa etmiştir, sahib olduğu tüm varlığını, büyük bir ihlas ile terketmiş ve takdim etmiştir. Kendisini takdim ettiğinden dolayı da, bu hicabı sökmüş, parçalamıştır.”*

Bencilik Hicabının Parçalanması:

İlahi Tecellinin Sebebidir

Allah, kendi yolunda can verenlere ve derinde olan en büyük varlıklarını da O’na takdim eden şehidlere bu fedakarlıkları karşısında (hicab kaldırıldığından dolayı) onlara tecelli etmektedir. Zira artık hicab diye birşey kalmamıştır. Bu makam Enbiyalar için de vardır. Zira her şeyi sadece Allah yolunda istemektedirler ve onlar, kendilerini Allah’tan görmektedirler, kendileri için herhangi bir “şahsiyet’e kail değildirler. Bunlar Allah’ın (cc) mukabilinde olan bütün hicablan kaldırmıştır artık...

“Derken rabbi dağa tecelli edince dağ yerle bir oldu ve Musa bayılıp yere.yığıldı,” (Araf; 143/)

Allah tebarek ve teala, Tur dağına tecelli etmektedir. Veya Musa’nın kendi yaratışında... Musa ve diğer peygamberler ve peygamberlerin mertebesine yakın olan evliyaullah, hayatlarında hicab olan bütün engelleri parçalamışlar, kırıp atmışlardı. Onlar için ihtiyarı bir ölüm kolayca hasıl olmaktadır. Allah tebarek ve teala, onların üzerine tecelli etmektedir ve onlar da bu tecelliye akli, hatmi, ruhi ve irfani bir bakışla bakmaktadırlar. Rivayete olduğu gibi Şehid, şehid olduğu ilk andan itibaren o da tıpkı peygamberler gibi var olan her şeyini Allah yolunda verdiğinden dolayı, vechullah’a bakmaktadır. Allah tebarek ve teala, ona tecelli etmektedir ve o da bu ilahi tecelliye bakmaktadır... bu, insan için *“son mertebe ve son bir kemaldir”* ElKafî’de nakledildiği şekliyle: ***“Allah, enbiyaya ettiği tecelliyi, ayniyle şehidlere de etmektedir.”***

Enbiyaların hicabları yırtıp attığı gibi, bunlar da o hicablan atmıştır ve bu menzil, insan için mümkün olan en son menzildir ve enbiyalar için var olan bu en son menzil şehidlere müjdelenmiştir. Şehidler de kendi varlık payelerince bu son menzile ulaşacaklar.

Nefs Sevgisi Özgürlüğü Yok Eder

Bütün enbiyalar, bu yaratığı (insanı) sıratı müstakime davet etme ve o yolda yürütme uğruna çaba harcamışlardır. Sadece hidayet ve söylemekle değil... Bundan dolayı sözlerinde olduğu gibi amel ve fiillerinde de örnek insan oluşları, bu hedefin tahakkuku içindir ve insanlığı bu kemal menziline ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmışlardır. ne yazık ki, bu ideal istenildiği şekliyle vuku bulmadı ve sonraları da enbiyanın göz önünde bulundurduğu şekliyle bu ideal tahakkuk etmeyecektir. Zira bunların karşı karşıya olduğu varlığı (insanı), Allah’tan ve ilmi Allah’tan alan kimselerden başka hiçbir kimse hakkıyla tanıyabilmiş değildir.

İnsan oldukça kompleksli bir varlıktır. Kendi kendini tanıyabilmiş değildir ve:

 “Ben arefe nefsehu Fe-kad arefe rahbehu”

“Kendini tanıyan rabbini tanır” rivayetinde Rabbi tanımanın muhal bir şeye (kendini tanımaya) bağlanması muhtemeldir. Zira insanın kendi kendini tanıyabilmesi, kendisinde var olan evsaf ve garizeleri ayırt edebilmesi ya muhaldir veya muhal gibi birşeydir... elbetteki Allah’ın susmalarını taktir ettiği kemseler müstesnadır.

İnsan kendi nefsine düşkün olduğundan dolayı istediği herşeyi sadece kendisi için istemektedir. İnsanda şiddetli bir şekilde var olan nefs sevgisi, onu birçok şeyden gafil bırakmıştır. Yani bu nefs sevgisi ile insan kendini özgür kılamaz. Bu alemde üç nazar (görüş) vardır. Birincisi, her şeye sevgi nazarıyla bakmaktır. İkincisi ise, tüm mevcudata buğz nazarıyla bakmaktadır. Ve üçüncü bir nazar da vardır ki, o da herşeyi olduğu gibi görmektir. İnsana ve eşyaya kendi nefs sevgisiyle bakanlar: Hiç bir zaman bağımsız ve hürriyet sahabi olamazlar. Bu, bizlerin düçar olduğu bir durumdur ve hepsi de bizim kendimizdendir. Böyle bir insan görüş belirtirken de aynı belaya düçardır. Veya şu mevcutada, bir topluluk veya bazı şahıslara “buğz” nazarıyla bakan kimse de bağımsız olamaz. Bu insan sahih bir hüküm veremez, insan sanıyor ki, söylediği herşeyi tarafsız olarak söylemektedir. Eğer bir insan böyle olduğunu iddia ederse, kabul edilmemelidir. Bütün *“giriftarlıkların”* menşei olan nefsi, nefsani heveslerden kolay kolay kurtulamaz, kurtulduklarını iddia edenler çoktur, lakin gerçek oldukça azdır. Birçok şahıs; hatta kendileri bile Allah’ın kulu olmaları gerekirken, kendi nefislerinin kulu olduklarının farkında bile değillerdir. Hatta bunlar kendilerinin nefs sevgisinden uzak ve arınmış da bilebilirler.

Oysa ki bizzat bu ile insanda var olan nefis sevgisinden kaynaklanmaktadır. Bu sevgi insanın bütün ayıplarını, insanın kendisinden gizlemektedir. Bu sevgi yüzünden hiçbir ayıbını göremez. Hatta bazı zamanlar bu ayıbını güzellik olarak bilir ve insan, peygamberlerin talimatlarıyla terbiye edilmediği ve nefsinin kulu olmaktan kurtulamadığı müddetçe de, bu noksanlıklardan hiç bir zaman kurtulamayacaktır. Kendi kendini kurtaramadığı gibi, verdiği hüküm ve reyleri de sahih ve gerçeğe uygun olamaz. Buna şu misali zikredebiliriz, elbette bu misal her yerde geçerli sayılamaz. Bir insan herhangi bir yerde, aynı muhitte ve aynı zamanda bir hareket yapmaktadır. Bunu gören iki kişiden biri bu adama düşman olduğundan onun bu amelim kötü görmektedir. Onu seven diğeri ise, ona var olan bu sevgisi yüzünden bu ameli güzel görmekte­dir. Oysa bu fiil sadece bir adamdandır ve aynı zaman­da aynı muhit ve aynı şartlarda vaki olmuştur. Yani her şeyiyle bir bütünlük arzetmektedir. Fakat insanda var olan bağımlılık, nefsani heveslere kulluk, bu ameli insana güzel göstermektedir. Oysa aynı adam, aynı fii­lin düşman olduğu birinden sudur ettiğini görse, o fiili kötü görmeye başlar, insanın kendisi de çoğu kez bu­nun farkında değildir.

Bazı şahıslar da vardır ki biliyorlar, ama yine de se­bep olmadan birini yermeye başlıyorlar ve kötü olduğunu biliyorlar da yine tarif ve meth ediyorlar. Bunlar da böyledir. Bir çok kimseler insanda mevcut olan nef­sani arzuların ve şeytanın esiri olduklarından dolayı, tarafsız olarak hüküm verememektedirler, insanın gerçeği olduğu gibi idrak etmesine bu arzular izin ver­miyor veya olduğu şekilde söyletmiyor. Kalbine yerle­şen bu şeytandan, nefsine olan kulluğundan ve bu şey­tanların kendi üzerine kurdukları saltanattan dolayı, insan onları gerçeğiyle idrak ödemiyor veya bu konuyu idrak etmesine rağmen izhar edemiyor; diğer taraftan da böyle.. Bizim (yüksek devlet makamlarının) yaptığı­mız tarif ve tekzibler, sıradan bir insanın yaptığı tarif ve tekziblerdir. Zira bu tarif ve tekziblerimiz, aslında yine insanın kendisine alakası demek olan yakınlarına alakasından kaynaklanmaktadır. Bu benim oğlumdur; bu benim kardeşimdir; bu benim meslektaşımdır. Bun­ların hepsi de ‘Ben’dir. (Yani Aslında kendisini tarif et­mektedir) Sıradan bir insanın yaptığı medhiye ve tarif­ler başkalarına da olsa yine gerçekte insandaki hübbuü nefsten (kendini sevmekten) kaynaklanıyor.

İnsanın Kendine Mübtela Olması

Bütün Belalardan Daha Büyüktür

Eğer insan isterse kendi kendini tecrübe etsin; Yal­nız olduğu bir zamanda kendi kendisiyle yalnız bir yere oturadursun ve yakın dostlarından, akrabalarından, bağlılarından birim, düşmanlarından olan bir diğeriyle karşılaştırsın ve düşünsün ki: ikisinden de bir amel sadır olduğu halde, o dostuma var olan sevgimden do­layı başlıyorum o ameli tarif etmeye, en azından eksik taraflarını gizlemeye. Ama aynı amel düşmanımdan sadır olunca, biraz da kendimden katarak ortalığı velveleye veriyorum. Olmadık şeylere nisbet ediyorum. insan, eğer gerçekten istiyorsa, oturup kendisinin ne durumda olduğunu fikretmelidir.

Bu ölçülerin mülahaza edilmesi lazımdır. Düşmamndan bile olsa, güzel bir amel sadır olduğu zaman onu takdir etmelidir ve ondaki o hüneri kabullenmelidir. Kötü bir amel, hatta en yakınlarından bile sadır olsa bunu görebilmeli ve “bu kötüdür” diyebilmelidir. (Demiyorum ki, milletin sırlarını açığa vurmalıdır) Ben diyorum ki, kendisi idrak edebilsin ve onu kendi ken­disine söyleyebilsin. Elbette her ne olursa olsun başkalarının sırrını açığa vurmak İslam’ın hilafınadır, töh­met ve gıybet öyle yaygın bir hastalıktır ki, bir çok kimseler bu hastalığa mubteladır. “Fakat insanın ken­di kendine mübtela olması, ibtilaların en büyüğüdür.” Bunun en büyük şahidi de şudur: Güzel bir amel her­hangi bir insandan sadır olduğu zaman, en hemen baş­lıyorum onu irdelemeye, mümkün olduğunca değersiz kılmaya. Fakat aynı miktarda güzellik ve uygunluğa sahip olan bir amel yakın dostlarımdan birinden sadır olunca, öncekinin aksine bu ameli göklere çıkarıyo­rum. Biraz da kendimden katarak anlata anlata bitiremiyorum. Bunların hepsi de “Ben’in başı altından çık­maktadır. Dışarısı ile hiç mi hiç alakalı değildir.

Dünya *“Ben”*im; oysa bu mülk alemi, bu tabiat ale­mi, Allah’ın cilvelerinden bir cilvedir. Bu tabiat alemi, gördüğümüz dünya, kendisine bağlanıldığında insanı yolundan saptırmaktadır. Bir insanın herhangi bir tesbihe bağlandığı kadar mümkündür ki, bir diğeri saltanata bile o kadar rağbet etmesin Bunlardan birincisi dünyaya daha fazla bağlanmıştır. Diğeri ise daha az.. Hz. Süleyman da bir sultan idi. Hem de herşeye hük­meden bir sultan.. Fakat onun sultanlığı, onu kendisi­ne cezbeden bir saltanat değildi. Rasulullah’da bir mil­letin velisi olmuştu. Fakat onun bu veliliği, kendisine cezbeden diğer hükümdarlıklar gibi değildi. Bu ma­kam onun tesiri ve hükmü altında idi; kendisi bu ma­kamın tesiri ve hükmü altında değil...

Peygamberlerin İsteği de

Nefsin Tasullutundan Çıkış İdi

Eğer insan kendisine, nefs sevgisine, bütün şeylere musallat olursa, bu insan artık dünya ehli değildir velevki bütün dünyaya sahip olsun. Hz. Süleyman ve benzerleri gibi... Eğer insan bunlara musallat olmaz da bizlerin düştüğü gaflete düşmüş olursa, bu insan dün­ya ehlidir ve aşağılık dünyasının tutkunu. (Dünya lugaten, aşağı ve alçak manasındadır. Mut) *“Ahiret ve dünya ile Allah ve dünyanın birbirinden ayrılması ve dünyanın da”* *“dünya”* olarak anılması (aşağı) ona bağ­landığımız takdirdedir. Aksi halde dünya mülk alemi­dir. Ben ona bağlı olduğum zaman, onun nüfuzu altın­da olduğum zaman, makam ve riyasetlerin nüfuzu al­tında bulunduğum zaman, bunların hepsi *“dünya”*dır. Ben kendimse bir esir. Sultanlığımızın sahası genişledikçe, esaretimiz de paralelinde büyüyor. Ben onun esiriyim ve kendim bile bunun farkında değilim. Bu in­san peygamberlerin istediği şekilde, nefsinin, bu en büyük düşmanın tasullutundan kurtulduğu zaman, yani bu esareti, bu esaret zincirim boynundan koparıp attığı zaman “adam” olmayı başaracaktır. Bu insan her şeye musallattır ve hiçir şey ona musallat değildir. Hatta kendisi bu tasallutunu bile nazara almıyor. Ar­tık bu *“adam”* kendi dostları için istediği hayır ve sala­hı, düşmanları için de istemektedir.

Enbiyalar böyle idiler. Enbiyalar kafirler için bile üzülüyorlardı, münafıklar için gam yiyorlardı ki, bun­lar niçin böyle oldular? Bütün peygamberler, daima bu küffar ve münafıkları, yoldan sapanları, kendi nefsinin esiri olanları, dünya ve fesatehli olanları kurtarmaya çalışıyorlardı, onun için çırpınıyorlardı, onları *“adam”* etmek istiyorlardı ve bu vazifeleri oldukça da ağır idi. Bundan dolayı, bu vazifelerinin umumu kapsaması mümkün olmadı. Bundan sonra bu ideal tahakkuk et­meyecektir. insan *“adam”* olamıyor Sonuna kadar da böylece sürüp gidecektir.

Şu güzel söz de onu anlatmak istemektedir: ***“molla olmak ne kadar kolay; adam olmak ise zordur.”*** Bizim şeyhimiz (üstadımız) (Rahmetullah aleyhi) şöyle derdi: ***“ Molla olmak ne kadar zor, adam olmak ise muhaldır.”***

Diktatörlük Bütün Fesatların Menseldir

İnsan doğduğu zaman hiçbir kesbi sıfata sahip de­ğildir. Bu sıfatların hepsi de sonradan kazanılmış va­sıflardır. insanlardan hiçbir fert, peygamberler müs­tesna doğduğu ilk andan itibaren bilgi sahibi değiller­di. Herkes kendi mücadelesini yavaş yavaş sürdürerek, sonradan kendisine bir yol ittihaz etmiştir. Dikta­törlük de bunlardandır.

Bir çocuk annesinden doğduğu zaman diktatör olarak doğmaz! Hatta yavaş yavaş geliştiği zamanlarda bile bir diktatörün bütün vasıflarını haiz değildir. Fa­kat yaşadığı ve büyüdüğü ortam ona müsaitse, bu in­san yavaş yavaş bu saplantılar içinde büyüyerek, dik­tatör olmaya başlar. Eğer bir çocuk sağlam bir terbiye ile terbiye edilirse, diktatörlük, ruhunda erir gider, içinde kök salıp yeşermez. Eğer terbiye usulünde fesat var ise, içindeki diktatörlük de rüşdüne erer.

Gerek bizim ülkemizde, gerekse dışarıda var olmuş diktatörlerin hiç birisi, doğduğu zaman diktatör olarak doğmamıştır. Diktatörlük, yavaş yavaş gelişen birşeydir. İnsan ilk önceleri sanıyor ki, kendisi diktatörlüğe muhalif bir kimsedir. Bazı zamanlarda sözkonusu in­san gerek sözlerinde, gerekse fikirlerinde, görürsünüz ki kendi fikir ve düşüncelerini başkalarına yüklemek ister. Onun istediği delile ispat etmek değildir, o kendi düşüncelerini halka yüklemek istiyor. Diktatörlük, in­sanın kendi fikir ve düşüncelerini delilsiz, mesnedsiz başkalarının da kabule yanaşması için onları zorlamasıdır.

Bir adam çağırıyor; gelin sohbet eyleyelim; bizim fikirlerimiz mi doğru yoksa sizin fikirleriniz mi? Gelin konuşalım. Bu başka bir şey; bazende kendi düşünce­lerim herkese zorla yüklemek ister ve çoğu kez kendisi ile içindeki diktatörlükten haberdar değildir. Böyle bir insan zamanla cemiyete girdiğinde, herhangi bir aske­ri makarna ulaştığında veya bir komutan olduğunda ise, içinde daha önceden var olan bu diktatörlük ruhu da rüşdüne erer. İlk önce kendisi bundan haberdar de­ğildir, işin buraya geleceğini kestirememektedir, oysa hızla diktötürlüğe kaymaktadır. İlk önceleri sanıyor ki bu gidiş insani bir gidiştir. İslami bir yükseliştir. Oysa bu yolda ilerledikçe diktatörlüğü de fazlalaşmakta, ar­tık kabına sığmamaktadır. Sizler sanmayın ki Rızahan, (şahın babası) ilk önce bir diktatör idi veya Hitler anadan dogma bir diktatör idi! Rızahan’ın doğduğu muhitte o zamanlar diktatörlük yoktu. Hitler de ilk önceleri diktatör değildi. Fakat eline geçirdiği kudret fazlalaştıkça, batınındaki o meleke de rüşdüne ererek diktatör kesildi. Yani diktatörlük, bu gelişen kudretin sonunda ortaya çıkmaktadır; başında değil. Mesela Hitler veya bizim ülkemizde yetişen Rızahan...

Biliniz ki, sizin nefsinizde var olan şeyler, nefsinizdeki mevcut vasıflar, eğer dizginlenmezse, kontrol altına alınmazsa, bir zaman gelir ki ipleri kaçırırsınız; ve doğruca diktatörlüğe...

Sadece kendi nefsiniz! görmekten kaçının! Sizin doğru dediklerinizden başka doğru olmadığı zanına kapılmayın ve öyle bir hale gelin ki, bir fikrinizin doğ­ru olmadığını anladınız mı, hemen onu bırakın. Kamil insan, kendi fikirlerindeki doğruluk ve gerçekliği, bur­han ve delille anlatabilmelidir. Kur’an’da var olan “Dinde Zorlama yoktur” emrinde, insanın kendi akide­lerini başkalarına tahmil etmesinin mümkün olmaya­cağını bildiriyor. Bazıları kendi fikirlerini zorla halka kabul ettiremezler, o zaman da bin bir hile ile bu düşüncelerine güzellik cilvesi verirler de, Öyle sunarlar ve halkı aldatırlar. Oysa güzel terbiye edilmiş, iyi bir şekilde yetiştirilmiş bir insan olursa, kendi inanç ve akidesini halka delilleriyle sunar; dayanaklarıyla, bü­tün açıklığıyla ibraz eder. Halka bu fikirlerini zorla tahmil eylemez. Halkı uyandırarak, onlara gerçek yolu gösterir. Sizler de inşaallah eğer bir reis veya herhangibir komutan olursanız, kendinizi insanda var olan bu huylardan, bu vasıflardan arındırın, temizlemeye çalı­şın... Şimdiden dikkatli olun, sakın “bencillik” çukuruna düşmeyiniz. Bu çukurdan daima uzak olunuz, zira; bu çukur bütün fesatların ve diktatörlüklerin menşei ve kaynağıdır; kurumaz ocağıdır. Bir hata yaptığınız takdirde hemen itiraf ediniz ve bu itiraf sizi diğer in­sanların gözünde de büyük yapar, sanmayın ve san­mam hatayı itiraf etmek insanı küçük düşürsün. ger­çek bunun aksidir. Hatalarda inad etmek, kabullenme­mek, insanı yolundan çıkarır. İnsan bir şey söylediğinde, bir sohbet ettiğinde, bu sarf ettiği cümlelerde son­radan bir hata olduğunu anlar da kabule yanaşmazsa, bunun hata olmadığını isbat için bin bir dereden su getirmeye kalkışırsa, bu amel diktatörlük olarak kabul edilmese bile tam bir diktatörlüktür. Bu yolun sonu oraya gitmektedir. Bu gidiş oraya varıyor ki; insan ar­tık bir Hitler oluveriyor. Bir Rızahan kesiliyor.

Nefsine Sahip Olduğu Zaman

İnsanın Dini Rahmet Dini Olur

Kalem ve dil sopası, sopaların en büyüğü ve en şiddetlisidir. Fesadı da diğer sopalardan sadır olan fesat­ların yüz misli kadardır. Sohbet etmek isteyenler ki bu günlerde oldukça fazladır sohbet etmeden önce oturup kendi kendilerine düşünmelidirler. Baksınlar ki bu dil bir gurubu, ezmek için bir sopa mıdır, yoksa öyle olmayıp da vahdeti sağlamak için bir rahmet vesilesi mi? Kendi nefsine sahip olan bir kimse, mutlaka kendi dilini bu muhasebeye tabi tutmalıdır. Hz. Musa da iddia ediyor ve haklı olarak Allah’a şöyle arzediyordu*: “Ben hiç kimseye malik değilim; kendimden ve kardeşimden başka”* Oysa bizler kendimize bile sahip çıkacak değiliz. Kardeşlerimize ise asla! Kendi çocukarımıza da hakeza... Dostlarımıza da öyle. Önemli olan insanın kendi kendisine sahip olmasıdır, insan konuş­mak istediği zaman dili kendisinin malikiyetinde, emrinde olmalıdır. Yoksa şeytan onun nefsine ve diline musallat olur. O zaman da insanın konuşması. Saddam’ın silahlarından daha yıkıcı silahlara dönüşür. Sohbet etmek isteyenler *“Hakkı hak için”* mi istemek­tedirler, buna iyice dikkat etmelidirler... insanın sahip olduğunda kemale ereceği en büyük vasıflardan biri de, *“Hakk’ı hak için istemek”*tir. Haktan hak olduğu için hoşlanmak, batıldan da batıl olduğu için buğz et­melidir. Hak, düşmanın elinden sadır olsa dahi deği­şen birşey olmamalıdır; nefsine malik olarak bu hakkı tarif edebilmelidir ve batılı, hatta yakınlarından veya kendi çocuklarımdan dahi sadır olmuşsa, yine nefsi üzerindeki malikiyeti ile ondan buğzetmeli, kaçınmalı­dır. Hakkı hak için isteyenler; oldukça azınlıktadırlar, hem de oldukça azınlıkta.

Batıla, sırf batıl oluşundan dolayı buğzedenler de oldukça azdırlar, oldukça az...

İnsanın kendisi kendi durumundan haberdar değil­dir. insan, kendi düşmanının yanına gidip, düşmanının onun hakkındaki yargılarını öğrenerek ondan ders almalıdır. Düşmanından kendisini sormalı; kendisini düşmanından öğrenmelidir. Kendi ayıplarını kendi düşmanından dinleyerek talime yönelmelidir. Bir soh­bet ettiği zaman, düşmanın kendisi hakkında ne dediğine kulak vermelidir. Ayıplarının, Özellikle düşmanla­rı tarafından idrak edildiğini kendisi de anlamalıdır. Dostlar ise, hakkı hak olduğu için sevmediklerinden, batıla ise sırf batıl oluşundan dolayı düşman olmadıklarından, ayıplarımızı idrak edemezler. Hatalarımızı kulak arkası ederler. Bunlar bizlere gelerek ne kadar güzel sohbet ettiğimizden veya ne kadar güzel bir ma­kale yazdığımızdan dem vururlar: *“Ne kadar da mese­leyi güzel işlemişsin, nasıl da rakiblerini inzivaya çektirdin, düşmanlarının sözlerini (velev ki hak olsun) na­sıl da batıl eyledin.”*

Çoğu zamanlar insanın dostları, insanın gerçek düş­manlarıdır ve düşmanları ise, insanın gerçek dostları­dır. insan bilmelidir ki, herhangi bir hususta kendisini tenkit etmesİ gereken bir dil insanı tarif ediyorsa, övgü ile anıyorsa, o dil şeytanın dilidir. O sitayiş ve teyid de şeytani bir övgü ve teyidattır. Bizim konuşmacılarımız, yazarlarımız, sohbet etmeden önce kendi nefsine hakim olup olmadıklarına bilhassa dikkat etmelidirler. Hz. Musa (as)’nın ettiği o büyük iddiayı bunlar da ede­bilirler mi? Onun kardeşi de bir peygamber, onun söz­leri de dinlenilmesi gereken sözler konumundaydı... Dikkat ediniz, sizin dil ve kalemleriniz de sopa olma­sın. Allah korusun, sizin kalemleriniz sebebiyle bir ih­tilaf vücuda gelir de bir kimse haksız yere öldürülürse, bu cinayete sizler de ortak olursunuz. Hatta nakle­diliyor ki, “doğuda bir insan mazlum olduğu halde öldürülür de, Batıdaki bir insan bu cinayete rizayet göste­recek olursa buna ortak olur. Çünkü aynı kalemlerle *“sopa kötüdür”* diye yazmaktasınız. Dikkat ediniz sizin kalemleriniz ve dilleriniz, düşmanın silahları gibi ol­masın. mermileriyle gençlerimizin kalbini hedef almış olmayasınız. Bir de oturup *“ülkemize saldırıldı”* diye yaygara koparıyorsunuz; hayır, Saddam’ın bize saldır­dığı gibi, sizler de bize saldırdınız. Sizler de böylece bu zulümlere ortaksınız. Sizler herhangi bir eser yazaca­ğınız zaman, önceden oturup kendi kendinize şu soru­yu sorun: *“Bu eseri vücuda getirmekten gayem nedir, maksadım ne olabilir?”* sizler hakkı sadece hak için mi istiyorsunuz, yoksa bu hak düşmanınızdan sadır olunca kabul etmiyor musunuz? Batılı da sırf batıl olduğundan mı red ediyorsunuz: Yoksa bu batıl, dostunuzdan sudur edince göz mü yumuyorsunuz? Sizler kendi kendinizi deneyiniz.

Adaleti Adalet İçin

Hakkı da Hak İçin İsteyiniz

İnsan oldukça ilginç ve meçhul bir varlıktır Hayati­nin sonuna kadar da kendisini tanımaktan acizdir. “insan bazen öldürülmek istendiğinde dahi, tağuti bir halde ölmek ister. Nakle göre Mekke müşrikleri öldürüleceklerinde, bazısı o son demde dahi başım vuracak olana şöyle yalvarıyordu: *“Ne olur, başımı boynumun ta altından vurun, çünkü ben başımın süngüye takıldığından diğer vurulan başlardan daha uzun ve yüksek­te olmasını istiyorum”* insanoğlunda bu hastalık, ömrünün sonuna kadar da vardır. Sizler *“adam”* olmayı, insan isteyince, öyle hemencecik olacak işlerden sanmayın. İnsan bazen de sanıyor ki, güzel iş yapıyor; Halbuki kötü bir iş yapıyor, insan kendisinde var olan yargılama gücüyle iyiyi kötüden ayırt edebilir. Ama görüyoruz ki bazen ülkede herhangi bir olay vuku bu­luyor. Bu olayı bir grup insan teyid ediyor, kalemlerim Çökerek işe koyuluyorlar ki, *“bu hadise güzeldir, in­sanlığın faydasınadır..”*

Diğer bir grup insan ise bunların mukabilinde kaleme sarılarak başlıyorlar aynı olayı karalamaya... Bü­tün yazdıklarıyla, konuşma ve çalışmalarıyla bu olayı kötülemeye çalışıyorlar. Neden? Zira bu olay bir gru­bun menfaatine, diğer gurubunsa zararına olmuştur. Dostlarından hasıl olmuştur veya düşmanlarından. Eğer dostlarından hasıl olmuşsa güzeldir; her ne olursa olsun. Güzeli dostumuz için istiyoruz, güzel olduğu için değil. Adaleti adalet için istemiyoruz. Adaleti dostlarımız için istiyoruz, bizim karşımızda olan ve bize ra­kip sayılan kimselere gelince, onların yaptıkları her iyi işi karalamaya çalışıyoruz. Kalemler çekilerek tenkit­ler başlıyor.. Oysa aynı amel dostlarımızdan sadır olunca, bu sefer yine kalemler çekilerek teyid nameler yazılıyor. Zira adaleti, adalet için istemiyorsunuz. Hakkı hak için istemiyorsunuz. Oysa insan hakkı ken­di aleyhinde olsa dahi, sırf hak oluşundan dolayı kabullenmelidir. Ona dost olmalıdır, ondan asla buğz et­memeli ve onu ikrar etmelidir. Görüş açıklamak iste­yen kimseler, hakkı hak için mi istiyorlar? Batılı da batıl olduğundan dolayı mı red ediyorlar? Hakkı kendi­leri için istedikleri gibi herhangi bir batıl kendisinden veya dostlarından birinden sadır olunca da buna hak cilvesini vermeye çalışıyorlar. Hak eğer hayali rakiplerinden bile sadır olsa, ona da hemen batıl cilvesin! ver­meye kalkışıyorlar.

İnsan şeytanın şerrinden bile büyük olan kendi şerrinden kolayca özgür olamayacaktır. Ama insan kendi konuşmasını kesebilir, kenara bırakabilir, insan soh­bet etmek istediği zamanda önceden fîkrederek niçin sohbet etmek estediğinin sebeplerini kendi kendine sorup öğrenebilir. Kendisini bu sohbeti etmeye zorlayan temeller nelerdir? Bu mesele genel bir meseledir ve her yerde caridir. Benden sadır olan bütün işler, *“Ben”* ölçüt olduğundan dolayı güzeldir. Ama aynı şeyler düşmanından sadır olunca kötüdür. Zira o benim düşmamanımdır, her ne kadar güzel olsa da. Düşmanın güzel iş­leri kötü; benim kötü eşlerim ise güzeldir. Bu bir has­talıktır. Bu insani hastalığın tedavisi de oldukça zordur. İnsan kendisin! tedavi edebilecek kimselere baş­vurmalı, ruh tabiblerinin ayağına giderek kendisini te­davi etmelidir.

Allah’ı her zaman göz önünde bulunduran!

 Ey yazarlar, ey konuşmacılar, ey işçiler, ey idari ve gayri İdari memurlar, çifçiler, Allah’ı her zaman göz önünde bulundurun! Allah her yerde hazırdır. Sizin di­liniz de Allah’ın önündedir. Gözleriniz de Allah’ın huzurundadır. Ve sizin bütün azalarınız O’nun yanında­dır, Allah’ın huzurunda... Allah’a karşı günah işlemeyin. Bugün bizim ulkemizde en büyük günah ise ihtilaf çıkarmaktır. Nifak çıkarmaktır. En büyük teklif ve rahmet ise bizler için sükunet ve asayiştir.

Terbiyenin Gayesi Sırat’il

Müstakim’de Hareket Etmektir.

Eğer insan dizginlenen bir varlık haline getirilmez de kendi başına buyruk olursa, boş ve faydasız bir ya­bani ot gibi olur. İnsan gerçek bir terbiye altına alın­madığı takdirde, mevki ve makamı yükseldikçe de ruh­sal yönlerden daha fazla düşüş kaydedecek ve maneviyatı *“Büyük şeytan”* olan nefs şeytanının sultası altına girecektir. Gençler yenidirler. Melekut alemine daha yakın ve nefisleri de daha güçlüdür. Eğer insan yük­seldikçe, buna mukabil nefsi ile de mücadele etmez ve gerçek bir terbiye altına alınmazsa, bu yolda yukarıya doğru çıkıp, yaşça büyüdükçe de melekutu ala’dan da­ha da bir uzaklaşacaktır, zihni bulanacak, yolunu şaşı­racaktır. Bundan dolayı terbiye daha küçük yaşlardayken başlamalıdır, insan daha çocukken terbiye altına alınmalıdır, insan omrünun sonuna kadar müribbiye muhtaçtır. Her yerde insanlar için terbiye edicilerin bulunması şarttır. Peygamberler Allah tarafından sadece insanın terbiyesi için geldiler, insanları yetiştir­mek için gönderildiler. Bütün peygamberlerin getirdik­leri ilahı kitaplar, bilhassa da Kur’anı kerim, insanlı­ğın terbiyesi için gelmiştir. Eğer insan ıslah olursa, alem ıslah olacaktır. Terbiye olmayan insanlar zararlı­dırlar ve bunların topluma yapacağı zararı; hiçbir şey­tan, hiçbir hayvan ve de hiç bir varlık yapamaz. Ve terbiye edilmiş bir insan toplum ve insanlık için o ka­dar faydalıdır ki, hiç bir melek onun kadar faydalı ola­maz. Alemin esası insanın eğitimi üzerinedir, insan bütün alemlerin özüdür, hulasasıdır. Bütün peygam­berler bu ‘bılkuvve’yı *“bılfiil”*e döndürmek için geldiler. Maksat insanın ilahı bir varlık olmasıdır. Öyle bir var­lık ki, Cenabı Hakk’ın bütün sıfatlarının mazhan ve Hakk tealanın mukaddes nurunun tecelli mekanı ol­sun

Sırat’il Müstakim

Mutlak Kemaldir

Sizler elbetteki Kur’anı Kerim’in ilk suresini hemen hemen her gün okumaktasınız ki; *“Elhemdulillahi Rabbil alemin”* Yani *“Övgü alemlerin Rabbi Allah’a mah­sustur.”* Burada gelen Rabb kelimesiyle terbiye ilkesine işaret edilmiştir. Ona böylece dikkat edelim ki rububiyet ve terbiyenin en ali makamı, Allah tebarek ve tealaya mahsustur. Tali mertebede de bu makam peygambere ve bunlar sayesinde de diğer bir çok insanlara yansımaktadır.

Bu ayette *“Allah”* kelimesinden sonra her sıfattan önce Rabbıl alemin *“alemlerin eğiticisi”* olduğu sıfatınin zıkredilmesi eğitimin ehemmiyetini bildirmekte­dir. Bu surede yine şöyle okuyoruz *“ihdınassıratel müstakim”* *“Bizi Sıratıl mustakime hidayet eyle “* Bundan da, terbiyenin gayesinin sıratıl mustakim’de ha­reket etmek olduğu anlaşılıyor Sıratıl müstakimin ensonu mutlak kemaldir (Allah).

Ve bizden peygamberin terbiyesi altında ve evliyaullah’ın talim ve terbiyesi altına girmemiz isteniyor Ta ki onlar bize önder olsunlar sıratıl müstakimde.. Ve hergun Allah tebarek ve teala’ya yalvararalım ki, bizleri hidayet etsin Elbetteki sıratıl mustakime. Sağ veya sol değil “Gazaba uğramışların” ve ***“Delalette olanla­rın”*** yoluna değil

Bizler her zaman şu manayı göz onunde bulundurmalıyız ki, eğer bizler kendi başımıza buyruk ve eği­timsiz bir şekilde büyürsek, en kötü ve alçak bir varlık haline geliriz Ve eğer gerçek bir terbiye altına girip, sıratıl müstakimde şaşmadan yürürsek, öyle bir maka­ma ereriz ki, şu anda onu tasavvur etmekten bile aci­ziz. O yer ki azamet denizidir, Deryai kibriyadır...

Mutlak Kemal, Sadece Allah’ın Yad ve

Zikrinde Bulunulduğu Zaman söz Konusudur

İnsanın mubtela olduğu bütün şeyler, bizzat insa­nın kendindendir. Yani alemdeki bütün şeyler insa­nın kendisine aittir. Elbette gaybdan bize yönelen bazı şeyler de mevcuttur. Mesela şu depremler, seller, tu­fanlar. Bunların sebebi bazen bizlerin kendi kendimızi ıslah etmemiş olmamızdır. Eğer bizler kendi kendimizi ıslah edebilirsek, özellikle de halkın kendisine yöneldi­ği amel, söz ve gıdişine bakarak kendine çeki düzen verdiği o beyler de kendilerini ıslah edebilirlerse; bü­tün yüzler bir tek yüze dönerse; konuşmacılarımız da Allah için konuşur ve dinleyenlerde Allah için dinleye­cek olurlarsa, yazarlarımız da keza; o zaman hiçbir ih­tilaf vuku bulmayacaktır. İslahın esası, insanın kendisini ıslah etmesidir. Böyle olduğu taktirde görüşlerde herhangi bir ihtilaf olsa da, ilahi bir şekilde halledile­bilir, şeytanı bir tarzla değil. İslahın esası, insanın *“ben”* diye tarif ettiği bu odağı temizlemesidir. Bütün musibetler bizim kendimizdendir.

Islaha ilk önce kendi kendimizden başlamamız la­zım. Ben kendi kendimi ıslah edememişken, başkalarını ıslah edebileceğimı beklememeliyim Bu boş bir ha­yaldir. Konuşmacılarımız ıslah olduğu zaman, dinleyicilerimız de ıslah olacaktır, insanda varolan hassasi­yet ve özellik, diğer hiç bir mevcudatta vaki değildir. Zira beşerin fıtratı mutlak kudreti talep etmektedir; mahdud bir kuvveti değil.. Beşer fıtraten hakkı İster, mutlak kemale ulaşmak ister, mahdud kemal değil. Mutlak kudreti ister. Mutlak kudret ise. Hak teala’dan başkasında mevcut değildir, binaenaleyh beşer, fıtratıyla “Hakkı istiyor, Hakk’ın peşindedir. Bunu kendisi de anlamıyor.

Mutlak kemali ispatlayan en muhkem delillerden biri de, işte beşerdeki bu mutlak kemale var olan istek ve aşkdır. Çünkü o mutlak kemalin kuruntusundan değil, fiili hakikatına aşıktır, öte yandan *“maşukı fiili olmadan aşkı fiilinin olması muhaldir.”* Bu da nefsin kuruntusudur diyemeyiz. Zira fıtrat, mutlak kemalin hakikati peşindedir, mutlak kemalin kuruntusu peşin­de değil. Bu yüzden biri çıkıp da insan vehme, kuruntuya kapılmıştır diyemez. Çünkü fıtrat (yaratılış) oyuna gelmez. İsteklerinde aldanmaz. Ve bütün beşerriyet fıtratı gereği mutlak kemali arıyor. Ama insan inhisar­cıdır (tekelcidir). Mutlak kemali da yalnız kendisi için istiyor. Ama herkes mutlak kemale ulaşacak olursa inhisarcılığa yer kalmaz. Çünkü orda çokluk yoktur. Her şey orada birliğe kavuşur, bir olur.

İnsan düşününüz ki bir şehre vah oluyor da yine de razı değildir. Zira kalbi bununla yetinmeyip, başka eyaletlerin de hakimi olmak istiyor. Oraya da vali olunca yine de razı olmuyor, bu sefer bütün ülkede tek hakim haline gelmeyi istiyor. Bir ülkeye sahip olunca bununla da yetinmiyor. Başka ülkelere de hükmetmek istiyor. Sizler şu anda görüyorsunuz ki şu yeryüzünde zahiren iki güç vardır. Bu iki güçten hiçbirisi *“supergüç”* oluşlarına kanı değiller. Amerika istiyor ki Rusya olmasın, sadece kendisi olsun. Her ikisi de diğerini or­tadan kaldıracak olursa, artık kani olacağımn, doyacağının kuruntusu içindedir. Oysa bütün dünyayı alıp da bunlardan birine versen yine doymaz, bu sefer ellerinde olmayan başka şeylerin peşinde koşarlar, ele geçir­dikleri şeylere kani olmazlar, insan mutlak kemale aşık olduğunda, mutlak kudrete de aşıktır. Bu bütün alemi, bütün gezegen ve yıldızları sadece bir insana verseler, yine doymaz.. Zira bunların hiçbirisi mutlak kemal değildir. Mutlak kemal deryasına ulaşmayana ve bu deryada fani olmayıncaya kadar kendisi için itmi’nan (sükunet, güven) söz konusu değildir

“Bilin ki, ancak Allah’ın zikriyle (onu anmakla) kalbler itmi’nan kazanır (yatışır)” (Rad; 28)

Ne cumhurbaşkanlığı, ne başbakanlık tahtı, ne süper güçlerin gücü ve ne de bütün mülk ve melekutun malikiyeti, insanda huzur ve sükunet icad edemez, kalbi yatıştıramaz, insanda itmi’nan yaratan ve onu bu bunalım ve sonsuz çırpınışların pençesinden kurta­ran şey, Sadece Allah’ı zikretmektir (anmaktır). Allah’ı zikretmek, bizim lafzen “lailahe ilallah” deyişimiz gibi değildir. Zikrullah; kalbin Allah’a yönelerek onu zikretmesidir, hatırlamasıdır ki, Kur’anı kerim şöyle bu­yuruyor:

“***Bilin ki kalbler ancak Allah’ın zikriyle yatışır.”***

Başka bir yerde de buyuruluyor ki:

“Ey itmi’nan kazanmış nefs, dön rabbine ondan razı olarak ve rızanı kazanmış bulunarak. Artık katıl kullarımın arasına ve gir cennetime.”

Eğer bu ayetlerin hususiyetleri açıklanmaya çalışı­lırsa, oldukça zaman alacaktır. Ben sadece konuya bir işaret etmek istiyorum.İnsan nefisinin (bu ayette açıklanan) itmi’nan ve huzura kavuşması, artık arayış ve ızdırabının sona ermesi, bu dünyevi makamlara ulaşmakla olmaz. Çünkü başbakan olduğum zaman di­yorum ki bu azdır; benim cumhurbaşkanı olmam la­zımdır! Cumhurbaşkanı oldum yine diyorum ki, bu da azdır, bütün İslam ülkelerinin Cumhurbaşkanı olmam lazımdır! Oraya da ulaşınca yine diyorum ki azdır! Nereye ulaşırsa azdır. Bütün alemi bir lokma edip eline verseler, bakıyor ki bunda noksanlık var, bu da azdır ve istediği daha başka birşeydir. Bu izdırap ve buna­lımlardan sadece mutlak kemale ulaşmakla kurtulabi­lir. Mutlak kemale erişmek ise sadece O’na yönelmek, yalnız O’nu anmak ve de O’ndan baka hiçbirşeyi hatıra getirmemekle olur. işin içinde O’nun dışında birşey ol­mamalıdır. Saltanata teveccüh, diğer alemlere tevec­cüh, şehadet ve gaybe teveccüh, bunların hiçbiri olma­malıdır; yad sadece Allah’a münhasır olmalıdır. Nite­kim nefs mutmain olacaktır. O zaman da şu ayetin muhatabı olacaktır ki:

“Ey itmi’nan derecesine erişen nefs! ki bütün kay­paklıklardan arınarak, diğer hiçbir şeye artık tevüeccüh etmemektesin Dön Rabbine, gir kullarınım arası­na ve dahil ol cennetime”

Bu ayette *“Allah’ın kulları ve Allah’ın salih kulları arasına gir”* denilmemiştir. *“Gir kullarınım arasına”* bunda bir hususiyet vardır. Yine cennete dahil ol de­nilmemiş (kendi cennetime gir) buyurulmuştur; demek ki salih kullrın gireceği başka bir cennet vardır. Bir de nefsi mutmainneye sahip olan kimselerin cenneti. Sa­lih kulların cenneti, bütün o genişliğiyle salih kullara aittir. Ayette “benim kullarım” diye anılan kulların de­ğildir, bu kulların cenneti bir cennettir ki, orada iba­detten başka birşey yoktur, o da *“Huve”*ye (O)’na yapı­lan bir ibadettir. Evet insan nefsi mutmainneye sahip oldumu, ona *“cennetime gir”* denir. Bu cennet lika cen­netidir. Zatı Ehadiyet cennetidir, (İnşaallah hepiniz de ona girersiniz). Bu cennetle diğerlerinin gireceği cennet arasında fark vardır. Salih kulların, *“Allah’ın salih kullarının”* gireceği cennetin, Allahu teala’nın *“benim cennetim”* dediği cennetle büyük bir farkı var­dır. Bu cennetin hiçbir şeyle nisbeti yoktur. Sadece *“Huve”*ye.. O zaman artık nefsi mutmainne bir nur kaynağına girmiş ve de mutlak kemale erişmiştir, ken­disinin aşıkı olduğu şeye. Hiçbir başka şeye aşkı yoktur onun...

Süper güçler sanıyor ki, dünyada olan herşey ile geçirseler bu güç onlara yetecektir, onları doyuracaktır. Oysa asla böyle değildir! insanın sahip olduğu güçte mahdudiyetin olmamasnı istemesi, bizzat insanın fıtratında mevcuttur. Kendisine deselerki; *“Güzel, şimdi artık bütün mülklerin sahibi oldun. Başka bir güç da­ha ister misin?”* Cevabı mutlaka *“evet”* olacaktır. Şu alemdeki bütün güç ve kudretleri, melekut, mülk ve ceberrut alemlerindeki güç ve kuvvetlerle beraber bir araya getirip herhangi bir insana sunarak desen ki *“Bunlar bütün alemlerin gücü, al senin olsun! Fakat başka bir kuvvet daha var, ister misin?”* Hiçbir insan buna *“yok”* demeyecektir. Hemen *“evet”* diyerek ona da sarılacaktır. Zira insanın fıtratı İstiyorum demektedir. Kendisine sunulduğu zaman hiç kimse ben *“ İstemiyo­rum”* diyemez. Bütün alemlerin ilmini bilen bir adamı getirip deseler ki; *“Sen şu anda bilinen bütün alemle­rin ilmine vakıfsın. Fakat İlmini bilmediğin başka bir alem daha var, ister misin?”* Hayır yeter! diyen fıtratından sapmamış bir insan düşünülemez.

Mutlak Kemale Olan Aşk

Allah’ı İsteme Fıtratıdır

insan genellikle “ey keşkeler” le yaşıyor, “ey keşke son noktaya varabilseydim, o da benim olsaydı”... Bü­tün bu ey keşkeler (arzular), insanın mutlak kemale kavuştuğu zaman son bulur. Orası öyle bir yerdir ki bütün bu “ey keşkeler” artık sona eriyor, insan, bu damla o denize kavuşuyor ve onda fani oluyor. Sizler ve bu alemde yaşayan diğer kimseler, kendi kendinize bu falan şeylerden benim olsaydı yeterdi diye düşünü­yorsunuz. Bilniz ki kafi değildir. Mesela bir insan iddiaya kalkıyor ki ben sadece bir ev ve normal bir hayat İstiyorumHalbuki daha oraya erişmemiştir. Hayalinde sadece bununla yetineceğim sanıyor. Ne zaman ki ora­ya da erişti; bu defa daha büyük şeyler peşinde koşu­yor. Mesela cumhurbaşkanı oluncaya kadar bu istek­leriniz birbirini takip ediyor; bu defa oraya da ulaşınca bakıyorsunuz ki, istediğiniz bu değilmiş, benim istedi­ğim şeyler bunlar değildi. Bu defa daha yukarılara ba­kıyorsunuz. Zira o an istediğiniz şey yukarılara çık­mıştır. Siz düşününüz ki, Amerika Cumhurbaşkanı bu gezegenin yarısına hakimdir. Ama yine de bunu az bi­liyor, istediği şeyler bu kadar değildir ve sanıyor ki şu Rusya’yı da ortadan kaldırabilse, yok edebilse, böylece bu gezegenin tamamına sahip olmuş olacak ya; bu ona yetecektir. O, bunun öyle olmadığım anlayamıyor. “Herkes Allah’a aşıktır dünyaya değil..” Ama bunu id­rak edemiyor. Bunun en büyük delili de oraya bile ulaşsa, onun bununla da kifayet etmemesidir. O za­manda derler ki, merih gezegeninde de yeni şeyler var imiş, ister misin? *“Yok”* demesi mümkün değildir .He­men *“evet”* der.

İnsan, hiçbir zaman doymaz... insan için “kafi” kelimesi düşünülemez. Yanlışlık maksattadır. Bütün ihti­laflar, var olan bu hatalardan kaynaklanmaktadır.Yanlışlık niyetlerdedir. Bizler fıtratın ulaşmak is­tediği maksatta yanılmışız. Biz onu görmemişiz, bilmi­yoruz. Bizler fıtrat kitabına aşina değiliz. Sizler sanıyorsunuz ki, bizler sadece bizim tekelimizde olması ge­reken bir güce sahip olabilmek için çırpınıyoruz. Ama buna sahip olunca yine de dudak büküyor ve bizi içeri­den kemiren şey bu da değilmiş diyoruz. Yeni bir ta­kım kazanlar kaynamaya başlıyor; gittikçe de galeyanı artıyor.Şimdi gidip de Amerika cumhurbaşkanına sorsalar ki : *“Güzel de ne istiyorsun, neyin aşıkı olmuşsu­nuz, ne yapmak arzusundasınız?” der ki: “Ben hiçbirşey istemiyorum. Sadece Rusya benim gözümde bir diken gibi durmaktadır. O olmazsa başka ne isterimki?” Bu sefer Rusya’ya aynı soruyu sorun, o da diyecektir ki: Amerika benim gözümde bir diken gibidir. O olmaz­sa başka hiçbir şey istemem”* Bunların arzuladıkları bu kudret ve gücün ne olduğunu hiçbiri anlayamıyor. Bü­tün fıtratlar istisnasız olarak Mutlak Kemal’e yani Al­lah’a aşıktır. Bu hakikate cahil olduğumuz içinde aza­ba duçar olacağız. İnsanı azaba götüren şey, başka bir şeye mutlak kemal diyerek tutulmasıdır. Ama eğer fıtratımızın isteğine kulak verirsek, Mutlak Kemale ula­şırız. O hayal ediyor ki kemal, başkan olmaktır. Bu kafayla başkan da olunca bakıyor ki yine yanılmış! Sade­ce bir dairenin başkanı olmak neyi halledebilirki? Bir ülkenin tek hakimi haline gelince de bu sefer diğer ülkelere yöneliyor. Ona da erişince daha sonra da başka yerlere...

Bütün alemleri kendisine verseniz, yine de tok ol­mayacaktır. Zira insanın arzusu Mutlak kemaldir.

“O fıtrat ki. Allah insanları onun üzerine yaratmış­tır.”

İnsanın fıtratı tevhit fıtratıdır. Mutlak Kemal iste­me fıtratıdır. Oraya erişmeyinceye kadar da hep ister­siniz, sanki birşeyler yitirmişsiniz de onu arayıp duru­yorsunuz. Devamlı o yitirdiğim başka şeylerle karıştırıyor ve bu seferde onun peşinde koşturup duruyorsu­nuz. Herkes hep *“keşkeler”* ile dolaşmaktadır. Başkasınin elinde birşey görünce onu arzular ve keşke o da be­nim olsaydı der. Oysa bir başkasına soracak olursan o da bunda olanı ister. İkisi de bir araya gelince görüyor ki arzuladığı şey ne oydu, ne de bu..

Sizin arkasında dolaştığınız şey sadece mutlak kemaldir.Yani bütün fıtratlarda Allah vardır. Ve bu da bizlere gösteriyor ki şu alemde bir mutlak Kemal mev­cuttur... Aşıkı fiili muhaldir; eğer maşuki fiili olmazsa! Bu, Mutlak Kemalin mevcudiyet delilidir. Bundan dolayı o yana bu yana; onun peşine bunun peşine koşup durmayın, kendinize zahmet vermeyin Sizler asla doymayacaksınız. Sizlere edep verecek şeylerin peşinde koşun ki nefsinize sükunet bahşetsin.

Kendiniz ile Allah arasındaki

“Bencillik” Perdesini Kaldırın

Ele geçen kudret oranında, ruhi sarsıntı kendiliğin­den artacaktır. İnsanın fıtratı böyledir. İnsan Mutlak Kemal’i istediği içinde bunu başka şeylerle karıştır­maktadır. Bunları aldığı vakit bakıyorki arzuladığı şeyler bunlar da değilmiş! Bu sefer fazlasını ister... Sizler ise şu anda bir idarecilik” istersiniz, zira şu an­da bilmiyorsunuz. Fakat sizleri alıp Amerika’nın veya Rusya’nın cumhurbaşkanı yapsalar, siz de şu anda var olan o kıvılcım, onarın kalbinde yanan benzeri bir ateşe dönüşecektir. Belki de daha fazla... Eğer bütün dün­yayı sizlere verseler, o zaman bu ateş daha da alevlenecektir Ruhi sarsıntı daha da artacaktır, “insanları bu ateş ve sarsıntıdan kurtaran tek şey ise; Allah’ı ha­tırlamaktır”. O zaman bütün alevler sönecek, sarsıntı­lar sükunete dönüşecektir, yerini itmi’nan alacaktır. Allah’ın yad ve zikri ile bu sükunet ve itmi’nan ortaya çıkınca da şu hitabın muhatabı olacaktır:

“Ey Mutmain nefs, dön rabbine..”

Rivayetlerde bu ayetin muhatabının Hz. Hüseyin olduğu zikredilmiştir. O zaman sizlere de denecektir ki: “Kullarımın arasına girin”, “Allah’ın kulları arasına girin”, denmemiştir. Diğer ibadlar (O kullar) arasına ise asla. “Kullarımın arasına” hususi bir inayettir. Ya­ni kendi malım: Böyle olduğu zaman elbetteki cennetinde de fark olacaktır. Sizler hayal etmeyiniz ki be­nim ve sizin gibilerin cenneti, Resuli Ekrem’in cenneti ile birdir. Hayır, o başka birşeydir.!..

Mesela sizler elleriniz ve kalemlerinizle durmadan Çalışıyorsunuz ki, ellerinize bir şeyler geçsin ve böylece de hayal ediyorsunuz ki, herşey düzelecektir. Sanki bu beklenilen şey elinize geçince mutmain mi olacakınız? Hayır! Bu beklenilen şeyler elinize geçince bunalım da­ha da fazlalaşacaktır. Şu köşede oturup bir lokma ile hayatım sürdüren dervişde Amerika cumhurbaşkanın­dan daha az bunalım ve kriz vardır. Öyleyse çalışın ki, bu bunalımlarınız ortadan kalksın,fazlalaşmasın. Siz­ler maddi istekler peşinde koştukça,bu bunalımlarınız da çoğalacaktır.

En büyük perde, kendinizsiniz.Kendiniz ile Allahu Teala arasında var olan bu perdelerin ortadan kalkması için durmadan çalışın. Ve en büyük perde kendinizdedir. İnsanın kendisi bir hicabdır. *“Sen kendi kendi­nin hicabısın”* diyelim ki sizler, kalbinizle itmi’nanın, sükunet ve asayişin olmasını istiyorsunuz; bunalım ve şaşkınlıklardan çıkıp kurtulmak istiyorsunuz, o zaman durmayın, bir şeyler yapın.Bu bunalım ve çıkmazlar insanı bu dünyada da cehenneme sokmaktadır. İnsan da var olan bu bunalımlar cehhenemin kapılarındandır. Çalışınız ki bu ruhi çıkmazlardan kurtulasınız. Bu­nalım ve sıkıntıları gidermek, elinizdeki makamı ikile­mek ile olmaz. Hayır! Bu bunalım ve çıkmazlarınızı daha da bir çoğaltır. Birşeyler yapın ki insanda var olan bu nefsin vahşeti ve bunalımları yok olsun? Kendinizi ortadan kaldırın, siz kendiniz hicabsınız. Eğer ortadan kaldırırsanız, bütün bunalımlarda kendiliğin­den ortadan kalkacaktır. Oysa bu bunalımlar şundan doğuyor, biz hayal ediyoruz ki Allah rızası için çalışı­yor ve bir işe ilgi duyuyoruz, sonra her yaptığımız işi de Allah rızası için yaptığımızı iddia ediyoruz. Oysa bu yaptıklarını Allah’ı tanıyan birine sunduğu zaman he­men anlayacaktır ki, bu işler hep kendisi için yapılmış. İnsan bütün işlerini kendisi için yapar. Eğer kendini bir kenara bırakabilecek dereceye ulaşabilirse, işte o zaman bütün yaptıkları Allah için olur.

Cehennem Söndüğü Zaman

“Ben” olmadığı zaman, artık ihtilaflar da yok de­mektir. Peygamberlerin birbirleriyle hiçbir ihtilafları yoktu. Bütün peygamberlerin hepsini eğer bir yere top­layacak olursanız, bunlar arasında hiçbir ihtilaf çıka­cak değildir. O da bunun içindir ki, orada “herşey” sa­dece birşeydir. *“Ben”* kenara atılmıştır, işin içinde ar­tık *“ben”* yoktur. Bu yüzden peygamberler hakkında şöyle buyurulmuştur:

“Biz o cehhenemden geçtik; cehennem sönük bir durumdaydı.”

Hadiste varid olduğu şekliyle herkesin geçeceği bir sırat (köprü) vardı. Bu köprü, hadiste açıklandığı gibi cehhenemin ortasından geçiyor. Yoksa altından su akan şu köprüler gibi değildir. Bu orta yerdedir, suya batarak gömülü kalan bir köprü gibi. Cehhenem bu köprüyü her taraftan çepeçevre kuşatmıştır. Sizler bu köprüden geçmek zorundasınız. Bu, cehhenemin üzerinde değildir ki içine düşmemek söz konusu edilsin. Hayır! O da eğer geçebilirsek! Mü’min buradan geçmek isteyince de yine cehnenem vardır. Fakat o zaman ce­hennem feryad etmektedir: *“Çabuk ol, neredeyse beni söndüreceksin, çabuk geç!”* Bütün imamlarımız ve peygamberlerimizce de buyurulmuştur ki: Peygam­berler ve Allah’ın diğer bütün velileri bu yoldan geçince, cehhenem sönmektedir.

“Biz oradan geçtik ama orası sönük bir vaziyetteydi.”

Cehhenemin sönüşü bizzat nefisten başlar. Bizim gideceğimiz cehennem, bizim elimizle yaktığımız ce­hennemdir.

“... ellerinizle işlediklerinizden Ötürüdür.” (Şura; 30)

Orada elleriyle kasbettiklerini görürler. Cehenemi biz kendimiz yakmışız. Rivayetlerde şöyle zikredilmiş­tir: “Peygamber (s.a.v) miraca çıktığı zaman, cennette bir gurubun oturup çalışmakta olduğunu gördü. Bazen de hep beraber işten el çekip duruyorlardı. Bilahare yeniden başlıyorlar çalışmaya. Cibril (as)’den *‘bunlar nedir?”* diye sodu. Dediler ki: *“Bunlar insanların amel­leridir. Buraya ulaştıkları zaman, kendileri için mal­zeme olmaktadır. Onlar amelden geri kaldıkları za­man, bunlar da malzeme omadığı için hemen işlerini bırakmakta ve ara vermektedirer.”*

Size başka hiçbir şey erişmez. Var olan her şey siz­dendir. Allah tebarek ve teala bütün enbiyalarını sizle­ri bu gittiğiniz uçrumdan kurtarmak için gönderdi. Bütün peygamberler sizlerin kurtuluşu için geldiler, bizim yaptığımız cehennemden ve ateşken kurtuluşumuz için.. Bizlerin muvaffakiyetleri de sınırlıydı, zira bizim nefsani arzularımız onların davetine köstek ol­maktadır. Süper güçler, devlet reisleri ve sizler, sakın zanlara kapılıp da “bizler elimize geçecek olan başba­kanlık gibi bir güçle iktifa edicileriz” diyerek kendinizi avutmaya çalışmayınız. Bu reislik bizlere yeter, diye düşünmeyiniz. Arzuladığınız şeyler elinize geçtikçe ru­hi bunalımlarınız daha bir artacaktır. Sizleri: “Şu elime geçirsem yeter” diye sarfettiğiniz o sözleriniz bile aslında bu bunalımın oranında da artacaktır, yani onun paralelinde... O zaman insanda şaşkınlıklar arta­caktır. O halde insanoğlunun böyle çırpınıp durmasınin manası nedir? Örümcek gibi kendi etrafında ağlar örmesinin izahı nedir? Bizim yaptığımız bütün ameller tıpkı bu örümceğin yaptığı gibi, öbür alemde işlenerek zahir olmaktadır.Yani kendi elimizle kendimizi esarete çekmekteyiz. Sizler o makamları neden istiyorsunuz? Oysa bu makam sizler için orada sadece bir ateş ve yüz karasıdır. Niçin zahmetinizi artıracak şeyler peşinde koşmaktasınız? Selman da Medayin’in valisi idi. Sel geldiği zaman, sadece altındaki postu alıp yüksek bir yere çıkarak kendisini kurtardı ve dedi ki: *“Yükü hafif olanlar kurtuldular”* Yani ben, suyun götüreceği hiçbirşeye sahip değilim.Sadece bir postum var idi. onu da götürecekse götürsün! ama mal biriktirip stok eden­ler, riyasetler zirvesinde dalgalananlar ne yapabildi? Onarın akibeti ne oldu? Onların ahirette de zorlukları fazla olacaktır. Öyleyse biz neden kendi zahmetimizi çoğaltalım? Bizlerin bu millete hizmet etmesi gereki­yor; başka birşey değil...

Bu İslami Ülkenin Hudud ve Sınır

Boylarında Öldürülenler (Allah’ın Abidleri)

Bizlerden Daha da Faziletlidirler

Biz bütün varlığımızla bu hale getirilen ülkeyi kurtarmaya çalışmalıyız. Bugün herkes bizlere düşman ke­silmiştir. Her zaman ülkeyi kurtarma fikrinde olmamız gerekiyor. Sadece kendi kendimizi düşünmek arzusunda olmamalıyız. Bütün bir insanlığın kurtuluşu için, bu milletin kurtuluşu için, bu süper güçlerin şerrinden İslamı kurtarmak için hep beraber elele çalış­malıyız. Sizler eğer sadece bir evi bile idare etmek iste­seniz, bu evin içindeki erkek, kadın, var ise çocuk, bunların hepsi hem fikir olmadıktan sonra, sadece bu­rayı bile idare edemezsiniz. Siz bir ülkeyi idare etmeye kalksanız, eğer hem fikir olmaz ve hep birlikte gayreti­nizi bu yolda sarfetmeseniz, bu işi başarabilmeniz mümkün değildir.

“Her zaman halkınızı düşününüz”. Sınır başlarında islam bekçisi olarak öldürülenler Allah’ın abid ve salih kullarıdırlar. Allah’ın sadık abidleridirler. Sınır boyun­da öldürülen o yiğitler, savaştan zarar görmüş olanlar, bu savaşta avare olarak bütün imkanlardan yoksun bir durumda çadırlarda yaşayanlar, hepsi de “Allah’ın kuları’dırlar. Bunların hepsi de bizlerden daha fazilet­li ve muhteremdirler ki, sizlerden de faziletli olmaları muhtemeldir. Bizler niçin kendi halkımız için çalışmayalım? Ümmetin kurtuluşu için neden fikretmeyelim? Niçin o bütün evliyaların kalbindeki ideal biraz da bizim kalplerimizde olmasın? Allahu Teala peygamberine hitaben şöyle buyuruyor: ***“Yoksa sen, kendini helak etmek mi istiyorsun, onlar iman etmediler diye”*** Öyleyse etrafına bakıp gam yemen gerekir. Zira pey­gamber (s.a.v) müşriklerin halinden bile gam yerdi...

Peygamberlerin Gönderiliş sebebi

Nefis tezkiyesi ve Kur’an ile Hikmeti talim Et­mektir.

Peygamberlerin gönderiliş sebebini, Allah Tebarek ve teala, Cuma suresinde şöyle açıklıyor:

“O Allah’tır ki, ümmilerin arasında onlardan olan bir resul gönderdi. (O Rasulü) Onlara Allah’ın ayetlerini okur ve onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hik­meti öğretir. Gerçi önceden açık bir sapıklıkta idiler.” (Cuma; 3)

Peygamberlerin gönderiliş sebebi bu ayette şöyle açıklanmıştır: Allahu Teala sizlere, sizin aranızdan re­suller gönderendir. Sizlerden bir resul ve bir yol göste­rici karar kılmıştır ki, Allah tarafından şu birkaç şeyi tahakkuk ettirebilsin: “Sizlere Allah’ın ayetlerini de okur” Kur’an, Allah’ın ayetleridir ve bisetin sebebi bu büyük kitabın getirilişi ve onun halka tilavet edilmesi­dir. Bu kitap büyük ve ilahi bir ayettir. Gerçi bütün alem Allah’ın bir ayetidir. Lakin Kur’an, bisette yapılması düşünülen bütün şeylerin, bütün alemlerin özüdür.(usaresidir). Kur’anı Kerim peygamber vasıtasıyla bütün insanığın faydasına açılan bir sofradır ki, her insan ondan kendi kabiliyet ve istidadı oranında faydalanmaktadır.Bu kitap ve sofra, doğuda ve batıda, vahiy zamanından ta Kıyamete kadar bütün alemin, alim, filozof, arif, fakih, kısacası bütün herkesin ondan faydalanabileceği bir kitaptır. Bu kitap *“ğayb”* aleminden, şehadet alemine nazil olmuş olmasına (indirilmesine) rağmen yine de herkesin istifade edebileceği bir halde bulunmaktadır. Bizler tabiat aleminden bir par­çayız, bir cemiyetiz. Kur’an o yüce makamından (ğaybtan) bizim anlayabilmemizi sağlamak için indirilmiş olduğundan, onda avam halkın, arif, alim filozof, yani herkesin istifade edebileceği konular mevcut olduğu gi­bi, bunun yanısıra yalnız büyük alimlerin, büyük filo­zofların ve büyük ariflerin anlayabileceği Özel konular­da vardır, içindeki bazı meseleleri Allah’ın velilerinden ve peygamberlerden başka hiçbir kimse anlayamaz. Meğer ki masumlar onları açıklamış olsun.

Herkes bir istidadı oranında ondan faydalanabilir. Bazı meseleleri vardır ki, ondan sadece İslam arifleri olanlar faydalanabilmektedir. (Bazı konuları sadece is­lam arifleri anlayabilir.)

Siyasi, içtimai konular, kültürel meseleler, askeri ve nizami meseleler, hepsi bu mukaddes kitapda mev­cuttur. Bu mukaddes kitabın nüzul esrarı ve Nebi (s.a.v)’nin bütün insanlığa gönderiliş hikmeti, bütün in­sanlığın bu büyük ilahi nimetten kendi itidadı ve fıtri kabiliyeti oranında faydalanmasını sağlayabilmektir. Maalesef bizler yapamadık, beşer yapmadı, İslam alimleri yapamadı, Kur’an’dan hakkıyla hiç birimiz faydalanamadık. Bizler; hepimiz bütün şahsi fikir ve endişelerimizi bir kenara bırakarak, bütün bir insanlık olarak bu mukaddes kitaba yönelmeliyiz ki insanlık bundan hakkıyle istifade edebilsin.

Kur’an bütün insanlık için gelmiştir; belli bir sınıf veya tabaka İçin nazil olmamıştır. Elbette bu kitapta Rasulullah’ın ve ondan başka hiçbir kimsenin bileme­yeceği ayetler de mevcuttur. Bu ayetleri bizler ancak onlar sayesinde anlayabiliriz. Kur’an’da birçok ayeti kerime de vardır ki, onu okuyan herkes ondan faydala­nabilir. Fikri istidar ve akılların bu kitabı anlamak için olan her şeyi hatta önceki alemdeki hayatla ilgili konulan da rahatlıkla Kur’an’dan elde edebilir. Pey­gamberlerin gönderiliş sebebi şudur: Kur’an ğayb aleminde idi. Ğaybi bir surette idi ve Allah tebarek ve Teala’nın ilminde mahfuz idi. *“Ğaybul ğuyub”*da idi. İşte bu büyük ilahi elçi, yıllarca süren bir tezkiye ve müca­dele akabinde, ğayb alemi ile var olan irtibatı sayesin­de, o tertemiz fıtrat ve yaratılış engizesiyle, bu ilahi mukaddes kitabı içindeki bütün hakikatleriyle bareber o ğayb aleminden lafzi bir surette şekillenebilmesi için birkaç merhalede indirilmiştir. Ben ve sizin gibiler an­cak bu lafızları anlayabiliriz. Bisetin sebebi Kur’an’ın nazil olduğu zamandan ta kıyamete kadar, bu ilahi sofrayı tüm insanlığa açık tutabilmektir. Bu ilahi pey­gamberlerin gönderiliş sebeplerinden sadece biridir:

Allahu Teala buyruyor ki:

“O Allah’tır ki ,ümmilerin içinden onlardan olan bir rasul gönderdi. (O Rasul) Onlara Allah’ın ayetlerini okur.”

Ayetin devamında da şöyle buyuruluyor:

“Ve onları tezkiye eder (temizler) ve kitap ve hikme­ti öğretir.” Bu da ihtimalen tilavetin gayesini açıkla­maktadır. Yani peygamber, insanları tezkiye etmek temizlemek ve onlara kitap ve hikmeti öğretmek için ayetleri tilavet ediyor. Elbette hikmeti öğretmek için ayetleri tilavet ediyor. Elbette hikmet de yine bu Kitabtadır. Demek bisetin amacı vahyin nüzulüdür ve bu ilahi kitabın insanlığa tilavet edilmesinin sebebi de, onlar arasında nefs tezkiyesini tahakkuk ettirmektir ve böylece onlar da var olan zulmeti ortadan kaldırarak kendilerine kazandırdığı o duruluk ve tertemiz ruh sayesinde, bu ilahi kitapda var olan ilim ve hikme­ti anlayabilsinler... Bu ilahi kitaptaki ilim ve hikmetin anlaşılabilmesi, nefis tezkiyesi ile mümkündür. Ğayb aleminden bizlere tecelli eden ve şehadet aleminde şe­killenen bu ilahi nuru herkes anlayamaz. Meğer ki, nefsini tezkiye edebilsin.

Kur’an’da var olan talim ve hikmeti anlayabilmek, kolay bir iş değildir. Nefislerin bütün vesvese ve kirli­liklerden temiz olması lazımdır. Bütün kirilikler ve ru­hi bozuklukların en büyüğü, nefis sevgisi ve nefsin heva ve hevesleridir. Zira insan kendi kendisinin hicabı­dır. Kur’an ise ilahi bir nurdur. O da Kur’an’ın kendi deyişiyle bir nur... Perdeler arkasında kalan hicablarla sarılmış bir insan, hiçbir zaman bu ilahi nuru idrak edemez. Anlayabileceklerini sanıyorlar; oysa anlaya­mazlar, insan bu kendi zulmet perdelerinden sıyrılana kadar da böylece sürüp gidecektir. Bencillikten doğan o nefsani dilemmalar, açmazlar kendi batnından icat ettiği o büyük saplantılar ve üstüste yığılmış ol zul­metler insanda hakimiyet kurduğu müddetçe de insan bu ilahi nuru idrak liyakati olmayacaktır. O ilahi nu­run kalplere yansıması gerekir. Eğer insan Kur’an’ı anlamak istiyorsa; hatta nazil olmuş şekilden de Öte, az da olsa muhtevasına aşina olmak arzusundaysa, bu ilahi nuru kıraat ettikçe, yükselmek tilavet ettikçe bu mebde i nur’a mebde i alaya daha da bir yakınlaşmak istiyorsa, kendisindeki o hicabları ortadan kaldırması gerekir. *“Sen kendi kendinin hicabısın, ortadan çekilmen gerek.”* Nakledilen tarih ve rivayetlere göre Rasulü Ekrem’e (s.a.v) nazil olan ilk ayet: *“Rabbinin adıyla oku”* dur. Ve bu ayet Cibril (as)’den Rasuli Erkem’e nazil buyurulan ilk ayet olmaktadır. Bu daha o andan itibaren Rasulullah’ın ilk kıraat ve talim ile görevlendiridigini gösterir. *“Oku seni yaratan rabbinin adıyla”* yine aynı surede olan: *“Gerçekten insan tuğyan eder ve kendisini müstağni görurse”* ayeti de, nüzul ve vah­yin ilk sıralannda yer almaktadır, *“Gerçekten insan tuğyan eder, kendisin! müstağni görurse”* bundan da anlaşılıyor ki tagut ve tuğyan halinde olmak, çok önemli bir meseledir.

Nefsin Tezkiyesi İlahi

GayeleriTahakkuk Ettirir

Tağut ve tuğyanın ortadan kaldırılması için kitap ve hikmetin talim edilmesi lazımdır. Nefsin tezkiyesi gerekir. İnsan işte böyledir, bütün insanların haleti ruhiyeti istisnasız olarak bu şekildedir. Eline geçirdiği varlık ve zenginlik oranında tuğyanı da artmaktadır. ilmi zenginlik elde ettiği oranda tuğyanı da artmakta, fazlalaşmaktadır. Bir makam eline geçince, eline geçir­diği bu makam oranında da tuğyan etmektedir. Al­lah’ın Firavun’a *“baği”* demesinin sebebi de Firavun’un ilahi bir hedefe sahip olmadan bir makam elde etmiş olmasıydı... Bu makam onu da tuğyana çekmişti, kedisini tağut kılmıştı. Dünya ile ilgili tüm maddi şeyler eğer nesf tezkiye edilmeden istenirse, o maddi şeyler eline geçtiği oranda tuğyan artacaktır. Mal, mülk, makam, mevki, bunların hepsi böyledir, insanın bedbahtlı­ğım artırırlar, hem bu dünyada ve hem de ahirette... Baştan sona bisetin en büyük sebebi, bizleri bu tuğ­yanlardan temizlemek ve kurtarmak olmuştur. Bisetin gayesi bizlerin kendi kendimizi düzeltmemiz ve kendi nefsimizi bu zulmet kuyularından çıkarmamızdır. Eğer bu tevfîk bütün insanlar için müyesser olursa, tüm dünya bilur olur. Kur’an nuru ve ilahi Kur’an cilvesi gibi bir nur.. Bütün beşeriyet arasında var olan ihtilaflar, bütün sultanlar arasında vücuda gelen an­laşmazlıklar, süper güçlerin arasında var olan çekiş­meler, istisnasız olarak nefîsteki tuğyandan kaynak­lanmaktadır. Yani insanın bir makama sahip olduğunu görünce taşkınlığa ve tuğyana meyletmesinden kaynaklanmaktadır. Zira insan o makamına kani olu­cu değildir. Böylece tuğyan etmektedir ve bu tuğyan, başkalarına tecavüzü de içermektedir. Tecavüz edildiği zamanda, ihtilaflar vücuda gelmektedir ve bu konum­da büyük tuğyanla küçük tuğyan arasında hiçbir fark yoktur.

Büyük ihtilaflar tuğyandan kaynaklandığı gibi kü­çük ihtilaflar da tuğyandan kaynaklanır. Elbetteki bü­yük olduğunda tuğyan daha çoktur. Hatta küçük bir köyde veya köyler arasında meydana gelen olaylar ve çarpışmaların kökeninde de tuğyan yatmaktadır. Ve bu mertebeden yukarıya doğru çıktıkça da tuğyan ar­tış göstermektedir. Firavun da tuğyan edince: *“Ben si­zin en büyük rabbinizim”* diyordu. Bu eğilimin nüvesi,bütün insanlarda mevcuttur, bu sadece Finavuna münhasır bir olay değildir. Eğer bir insanı kendi başına buyruk bırakacak olursanız, o da hemen: *“Ben sizin en büyük rabbinizim”* diyecektir. Bundan emin olun. Bisetin en büyük hedefi ve gayesi, insanı işte bu azgın­lık ve serkeşlikten kurtarıp, bir düzen altında kontrol edebilmektir ve bu tuğyanı vücuda getiren nefisleri tezkiye ile ıslah edebilmektir. İnsanlar arasında var olan bütün ihtilaflar, sadece onların tezkiye olmaması sebebiyle vücuda gelmektedir. Bisetin gayesi ise, insanı tezkiye etmektir. İnsanları bu tezkiye sayesinde, hikmet ve kitabın talimine hazırlayabilmektir. Eğer insan kendisini tezkiye ederse, ondan hiçbir tuğyan sa­dır olmayacaktır. Tezkiye olan bir insan,kendi kendisi­ni hiçbir yönden müstağni ihtiyaçsız görmez. *“Kendimdelik”* diye bir şey bu insan için söz konuşu değil­dir.

Gerçekten insan tuğyan eder, kendisini müstağni görürse” bir insan ancak kendisini gördüğü, kendisi için bir makama kail olduğu zaman bu tuğyana sebep olur. Bütün dünya genelinde yaşayan insanlar arasında ortaya çıkan ihtilaf ve anlaşmazlıkların kökeninde istisnasız olarak tuğyan yatmaktadır, insan nefsinde, kendi öz benliğinde var olan tuğyan... Eğer insan tez­kiye olursa, terbiye edilirse, bütün bu ihtilaflar kendi­liğinden ortadan kalkacaktır. Eğer bütün enbiya veya evliyalar bir yerde veya bir şehirde toplanacak olursa, onlar tezkiye oldukları ve ondan sora da ilim ve hik­metle donandıkları için aralarında hiçbir ihtilaf meydana gelmeyecktir.

Bizim için en büyük noksanlık tezkiye olmamamız, terbiye edilmememizdir. Ama buna karşılık alim olduk ve bir çokları da tezkiye olmadan ilim adamı oldular. Derin tefekkür ve görüşlere sahiptirler ama terbiye ol­madılar. *“Ve bu terbiye olmamış, tezkiye olmamış alim, bilgin ve mütefekkirden insanlığa gelen zarar, inanın ki Moğol tehlikesi ve zararından daha fazladır.”* Bisetin gayesi bu tezkiyedir. Peygamberlerin geliş ne­deni bu tezkiyedir. Tezkiye olmadan, terbiye olmadan sahneye çıkanlar,tevhid sahnesinde, marifetullah sahnesinde, tezkiye olmadan gövde gösterişi yapanlar, in­sanlık için en büyük tehlikedirler. Zira bunlar batınlarındaki şeytandan kurtulamamışlardır. Bu alemi terbiye etmek isteyenler, başkalarım terbiye etmeye kal­kışmadan Önce kendilerini terbiye etmelidirler. Halka idareci olmak isteyenler, idare etmek istedği halka zul­metmek, istemiyorlarsa, tuğyan etmek istemiyorlarsa, kendilerini hemen tezkiye etmelidirler. Terbiye olmalıdırlar. Zaten bisetin geliş sebebi de budur.

Nefis Tezkiyesi En Fazla

İdareciler için gereklidir

Bütün insanlığın tezkiye olması lazımdır. Fakat idarecilerin, sultanların, cumhurbaşkanlarının, devlet­lerin ve mesullerinin tezkiye olması hepimizden daha fazla gereklidir. Zira sıradan bir insan tezkiye olmadı­ğı zaman elbetteki tuğyan edecektir, ama bunun tuğ­yanı mahdudtur. Bu insan bir pazar yerinde veya bir köyde tuğyan etse bile, sadece o muhiti fesada çekebi­lir. Fakat bu tuğyan eden kişi herkesin kabullendiği bir insan , alim diye ihtiram gösterdiği bir şahıs veya herkesin İtaat ettiği bir sultan, boyun eğdiği bir idareci olursa, bu büyük bir ülkeyi fesada çekebilir, hatta ba­zen bir çok ülkeyi bile fesada sürükler. Bu gibi tuğyan­lar, ülkelerin fesada ve yokluğa çekiliş sebebidir.

Halka idareci olanlar kendilerini tezkiye etmelidir­ler, terbiye olmalıdırlar. Siz şu Saddam ile, sıradan bir insanın tuğyanını mukayese ediniz. Sıradan bir insan ne kadar tuğyan ederse etsin, ne kadar firavunluk hu­susiyetleri taşırsa taşısın, zararı kendi mevcudiyeti oranındadır. Bu tağut ancak kendi muhitim ateşe ve­rebilir. En fazla kendi ailesini fesada çekebilir. Bundan fazlası zaten elinden gelmez. Ama şimdi de, Saddam’a bakın ki o da tuğyan etmiş, tağut olmuştur. Fakat bu­nun tuğyanı bir iki memleketi değil belki de bir bölgeyi bile fesada çekebilecek bir güçtedir. Eğer büyük devlet­lerin başkanı olanlar, mesela Amerikan cumhurbaşka­nı tuğyan edecek olursa, onun tuğyanı da bir çok ülke­leri fesada çekebilecek bir güçtedir.

Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarında ortaya çıkan tuğyan ve fesad üst kesimden kaynaklanmıştı. Tuğyan edenler, ıslah olmamış büyük kelleler idiler. Böylece dünyayı fitne ve ateşe verdiler. Eğer Rusya Komünist Partisi önderi olanlardan birisi bir tuğyan ediverirse, onun tuğyanı mahdud değildir. Bu muayyen tuğyanı ile bir çok ülkeleri fesada çekecektir. Gerek üst düzey idarecilikte bulunanlar olsun, gerekse alt düzey idare­ciler. Eğer bir memlekete sükunet ve huzuru getirmek istiyorlarsa, fitne ve fesadı toplumlarından uzaklaştır­mak arzusundalarsa, ıslah ve sükuneti ilk önce üst dü­zeyde gerçekleştirmelidirler. *“Üst Düzey”* düzelmeden, ıslah ve terbiye olmadan *“Alt düzey”* hiçbir zaman ıs­lah omayacaktır.Zira sükunet ve ıslah bir toplumda üstten başlamalıdır. Onların ıslahı, toplumların, mil­letlerin asayişi demektir. Eğer Allah göstermesintuğyan ederlerse, onların tuğyanı, hiç şüphesiz ki bir ülkeyi helake ve yokluğa sürükleyecektir. Bu memle­ket için gönlü yananlar, islam için kalpleri tutuşanlar, İslam’ı bütün insanlığın kurtancısı bilenler, mutlaka İslam’ın bu Önemli öğretisine dikkat etmelidirler.” Ger­çekten insan tuğyan eder. Kendisini müstağni görürse” bu biseti, biseti ilahi olarak kabul edenler ve biset gayesinin bütün insanları hidayet etmek olduğuna ina­nanlar, Allah’u tealanın açıkça beyan etmiş olduğu bisetin gayesine teveccüh etmek zorundalar. Allahu teala buyurmuştur: ***“... Onlara ayetleri okur ve onları tez­kiye eder ve kitap ve hikmeti öğretir onlara...”*** (Cuma;2)

Tezkiye, hidayet nurunun insanda hasıl olması içindir.Tezkiye olmayıncaya kadar tuğyanlarınız da de­vam edecektir. Tezkiye olmadığınız müddetçe ilim siz­ler için tehlikedir, hem de her şeyden daha tehlikeli! Tezkiye olmayıncaya kadar makam sizler için zararlı­dır ve sizleri dünya ve ahirette helake sürükler. Bisetin balangıcı olan bugünde, kendi kendinizin tezkiyesi için çaba sarfedin, o gündeki biset vaki olmuştur.. Bu­gün bisetin yıldönümüdür. Bu ilahi nimete, hakkıyla teveccüh ediniz. Biset niçin vaki olmuştur? Bisetin her zaman için gayesi ne idi? Eğer insan bu bisetin geliş sebebine aykırı davranırsa ne olacaktır? Bisetin gayesi daima nefislerin tasfiyesi olmuştur. Nefislerin tasfiyesi de bencillik emarelerinin insanda ve toplumda yok edilebilmesiyle olur. Böylece riyaset talebi diye birşey ol­masın. Dünya talebi ise aslaî insanda bunların hepsi­nin yerini Allah Tebarek ve Telala almalıdır. İnsandaki bütün arzular sadece Allah için tahakkuk etmelidir. Asıl ilahi gaye şudur: Allah’ın hükümeti ilk önce insa­nın kalplerinde hükmetmelidir ki, toplumlarda da hükmedebilsin.

Tezkiye üst tabakalardan başlamadığı sürece ne bu memleket nede diğer ülkeler asla ıslah olacak değil­lerdir. Bu inkılabı insanlık için faydalı bulanlar, İnkılaba yardım edenler, bu İnkılabı *“Halk İnkılabı”* olarak bilenler ve bu İnkılabın gerçek hedefine ulaşmasını di­leyenler, mutlaka kalplerinde tevhidi sükunet ve itmi’nanı temin etmeye çalışmalıdırlar ve bu ıslahın mutlaka üst düzeyden başlaması gerektiğinide kulak ardı etmemelidirler. Üst düzeyde sükunet ve ıslah peyda edilmedikçe alt düzeyde de asla peyda edileme­yecektir. Tezkiye ve nefisleri arındırma, üst düzeyde olmazda bunların yerine üst düzeyde bencillik ve tuğyan, tezkiye yerine nefsi arzular ve sükunet yerine fe­sat olduğu müddetçe de ülkenin ıslah olması, sukunete kavuşması mümkün olmayacaktır... Bizler; hepimiz tezkiye olmakla mükellefiz. Bi’set tezkiye için vaki ol­muştur. Eğer bizler tezkiye olmazsak; nefsimizde vaki olan herşey elimize geçen her makam bizler için hicab (perde) olacaktır. Bizler; hepimiz tezkiye ile mükellefiz. Ancak bu yola ilahi nurdan ve Kur’an’ın nurundan is­tifade edebiliriz. Fakat bu tezkiye üst düzey idareciler için bizim gibilerin tezkiye olmasından daha çok gerek­lidir. Bizim gibilerin tezkiye olmaması, sadece bir mahdud bölgeyi fesada çekebilir. Ama eğer ülke idare­cileri tezkiye olmazlarsa, nefislerindekİ o bencillik ar­zularını kenara bırakmazlarsa, bir çok ülkeyi fesada ve ateşe çekebilirler.

Aklın Gazap Vasıtasıyla Zelil Olması

Aklın istediği tüm yerler, sükunetin hakim olduğu yerlerdir. Gazabın geldiği gün ise, akıl kenara çekilir. Gazab kuvvesi harekete geçtiği andan itibaren, akıl kaçmak zorundadır. Ve o insan artık aklının olmadığı bir halde konuşmaktadır. Hakim’in gazap halinde ol­duğu zamanlar hüküm vermemesi lazımdır. Zira ga­zap zamanında verilen hükümlerin enşei, şeri bir akıl olmamaktadır. Farz edinki bir insanın sorunu vardır ve gidip bu meselesin. bir başkasına söylemektedir. Burada tenkit etmek vardır. Yani eleştiri serbestliği mevuttur. Ama bu eleştiri ve tenkit bir insanı tahrif edecek veya diğer bir grubu gözlerden düşürerek sah­ne dışına bırakacak bir şekilde olmamalıdır. Bizlere yapıcı bir eleştiri ve işlerimizi ıslah edecek tenkitler la­zımdır. Eleştirinin doğru olanı da budur. Her meşveret meclisim mutlaka tenkit edebilme hakkı olmalıdır. Fakat bu eleştiri, yapıcı ve sakin bir şekilde ve sahih bir nazarla olmalıdır. Bu eleştirilere cevap verme durumunda olanlar da iyi niyetle ve hiçbir gazap ve asabi­yet emareleri göstermeden cevaplamalıdırlar. İşte o zaman mantık, mantığın mukabilinde demektir. Ama eğer ortalığı velveleye vererek, bazı meseleleri hallet­mek isterseniz ve karşınızda olanlara düşman gibi bakarak onları oradan temizlemek, arzusundaysanız, iş­te o zaman sizin akıllarınız işin içinden kenara çekile­cektir. Kuvvelerin en kötüsü olan gazap kuvvesi eğer dizginlenmezse, her işin içine girer ve isleri halletmek bir yana, işleri daha da bir zorlaştırır.

Üç Çeşit Görüş

İnsanda istisnasız olarak üç çeşit görüş vardır. İlki *“tarafsız”* olarak adlandırılan görüş çeşididir. İkinci gö­rüş de *“taraftar”* diye adlandırılan, bir başka görüş ve­ya akımın etkisi altında kalan bir görüş çeşididir. Üçüncü ve son görüş *“muhalefet”* görüşüdür ki, bu da herhangi bir görüş veya nazariyeye düşman gözüyle bakmaktır. Herhangi bir görüşe ona var olan sevgi na­zarıyla bakanlar, o konuda sahih bir hüküm sahibi ola­mazlar. Hadisde buyurulmuştur ki: *“Bir şeyi sevmek, insanı kör ve sağır eder.”*

Bir meseleye buğz bakış açısıyla yaklaşmak, akıl nurunu söndürmektedir. Birşeye aşırı sevgiyle bakan kimse, o şey hakkında vermiş olduğu hükmün, kendi içerisinde önceden var olan ve sevgiden kaynaklandığına teveccüh bile edememektedir... Çünkü insan kendi kendisin! kolayca tanıyamaz. Ve insanın bu saplantıla­rı hayatının sonuna kadar, bu dünyadan göçünceye ka­dar, kendi ruhi derinliklerinde köklü bir şekilde taşı­maktadır. Ama bunu kendisi de anlayamıyor. Kendisini tarafsız görünce sahib olabilenlere ibraz etmelidir. Eğer bir görüş tarafsız değilde sevgiden dolayı olursa, insan işte o zaman o görüşünü tutturur durur. O konu­yu ne adına olursa olsun isbat etmek ve yerleştirmek ister. Velev ki bunlar ahlak ve edebin, akıl ve mantığın hilafına da olsun. Buğz görüşüne sahip olanların yolu ve gidişi doğru değildir. O,devamlı olarak düşman ol­duğu kimselerin yaptığı amellerini kabul etmemekle şartlanmıştır. Her ne olursa olsun mutlaka onda tas­hih edilmesi gereken bir yerleri arar durur. Aynı za­manda, aynı muhitte ve aynı kabilden amellerle karşılaştığında, sevdiği kimse amelini teyit edip göklere çı­kartırken, düşmanından sadır olan aynı akemi hor gö­rür ve başlar karalamaya. Çünkü onun bu hükümleri kendisinde önceden var olan buğz ve sevgiden kaynak­lanmıştır.

Bu iki bakış açışı da, insanın kendi kendisine mübtela olmasından doğmaktadır. Tarafsız görüş oldukça azdır. Zira inanın kendisi hiçbir zaman tarafsız olama­maktadır.

Hakk Görüşü

Lakin insan, bakışında hakkı gözetecek olursa, o za­man bu hak, düşmanından bile sudur etse sırf hak ol­duğu için onu takdir ve övgüye tabi tutmalıdır. Ve eğer batıl onun en yakın bir dostundan bile sudur etse, onu da tekzip etmelidir. Zira o bir batıldır; her ne kadar aşikar olmasa da...

Hepimiz değişik bir takım metodlara karşı kendi İçimizde bir yakınlık duyabiliriz. Ama hüküm makamında, hakkı düşünmek makamında, bu şahsi ilgi ve­ya öfkemizi bir kenara bırakmalıyız. Herşeye sadece hak ve batıl olup olmaması yönünden yaklaşmamız lazım. Hak nerede olursa olsun ardından gitmeliyiz ve onu bağırımıza basmalıyız. Bu, kendi görüş ve fikrimize aykırı bile olsa böyle davranmamız gerekir. Batıl da her nerede olursa olsun ve her kimden sudur ederse etsin kabul etmemeliyiz. Şahsi veya gurupsal menfaat­ler kenara bırakılmalıdır. Gözönünde sadece hak bu­lundurulmalıdır.

Herkes Yakasını Nefs Şeytanına Kaptırmıştır

Şeytan ilk önce insanı küçük adımlar atmaya zorlu­yor. Bir küçük adım attıktan sonra da ertesi gün, dünkünden daha büyük adımlar atmaya zorlar. İnsanı böylece yavaş yavaş fesada çeker. Şu anda fesat içinde yüzer gördüklerinizin hepsi de, ilk Önceleri fesad neydi bilmezlerdi: *“Her insan İslam fıtratı üzerine doğar.”* Bunların hepsi, buraya bir defada sıçrayarak gelmedi­ler. Bir mertebeden diğer bir mertebeye adım adım çıktılar. Aksi hiç vaki olmamıştır. Bu her zaman tedri­ci bir surette olagelmiştir. Bugün, bu gördüğünüz dik­tatörlerin hiçbirisi de annelerinden dikkatör olarak doğmuş değillerdir. Onlar da diğer insanlar gibiydiler. Bazı makamlara ulaştığı zamanlar bile, bugünkü hal iyle bir diktatör değillerdi. Lakin adım adım diktatör­lüğe yükseldiler. Bir müddet sonra ortaya bir Hitler olarak çıkıverdiler. Bir müddet sonra Stalin oluverdiler.

İnsanın içindeki batini şeytan, insanı büyük bir us­talıkla yavaş yavaş yokluğa sürüklemektedir. Zaten eğer şeytan insanoğluna ilkbaştan gelip *“günah işle”* derse, ona hiç kimse icabet etmeyecektir. İnsanı ilk ön­ce yavaş yavaş gazap ve asibeyit mertebesine çıkarı­yor, sonraları da yavaş yavaş yukarılara doğru... Son­raları, diğer insanları bile öldürebilecek bir hale getiriyor. O ruhu kendisine amade kılıyor. Bu fasit olanların hepsi de yavaş yavaş fasid oldular. Hiç kimse bir defasında fasid olabilmiş değildir. Bizler hiç bir zaman fa­sid olmaktan masum olduğumuzu sanmayalım. Hepimiz fasid olmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Hepimiz şeytana, hususen ve nefs şeytanına yakalarımızı kap­tırmışız. Hiç kimse başlangıçta fasit olmamıştır ve hiç kimse de şeytanın hile ve desiselerine uyma hususunda emanda değildir. Herkes kendi kendini kontrol et­mek zorundadır. Kendi kendimizi muhasebe etmeliyiz. Farz ediniz ki, mecliste veya bir başka yerde vazfelisiniz ve bir gününüzü buralarda geçirdiniz. Akşam evlerinize dönünce, kendinizi muhasebeye tabi tutun. Bu gün söylediklerinizin mebdei ne idi, nereden kaynaklanmıştı ona bakınız? Bunun mebdei şeytanî miydi, yoksa rahmani mi? İnsanın kendi kendisini her gece böyle muhasebe etmesi gerekir Zira olabilir ki, o gün yaptığın konuşmanın mebdei şeytani olmuş olsun; ila­hi ve rahmani değil. Bu muhasebe de sebep olur ki, in­san yavaş yavaş kendini ıslah etmeye yönelsin ve bir daha aynı mebdein pençesine düşmemeye çalışsın. Eğer kendini hesaba çekmez de aynı yolu takip ederse, zahid, abid ve müslüman bir insanın fasit bir insana dönüşmesini ve bir şaki olmasını uzak bir İhtimal olarak görmeyin. Bu konuda hiç kimse eman içinde değil­dir.

Gençler Nefsi Temizlikleriyle

Melekut Alemine Daha Yakındırlar

Bizim bütün ibadetlerimiz, kendimiz içindir. İyi in­sanlar bile cennet için ibadet etmektedir. Sizler cenne­ti ortadan kaldırın da bakınız o zaman kimler ibadet ediyor! Sadece *“Ali”* kalacaktır, ki Hz. Ali *“İbadet aşkıyla çırpınmak ta ve onu kucağına almaktadır”* diye vasfedilmiştir. Kendisinden geçerek, bu evden dışarı çıkan ve ölüm mertebesine ulaşan bir kimse için, asla cennet cehennem diye bir şey söz konuşu değildir. O bunlardan yüz çevirmiş ve karşılık olarak ölüm merte­besine ulaşmıştır:

“Ve her kim ki, Allah ve Rasulüne doğru hicret ederek evinden çıkar da ölüm ona ulaşırsa onun mükafatı Allah’ın üzerinedir. “(Nisa; 100)

Cennet ve cehennem onun önünde müsavidirler. *“Hamd-u senası, sadece Allahu tealanın zatınadır”* Ya­ni O Allah’ı ibadet etmeye layık bulduğu için ibadet eder. Bu makam, ibadet aşığı olanların mertebelerinden sadece br mertebedir. Başka mertebeleri de vardır ki. bizim gibiler onları tasavvur bile edemez. Ama ilk adım, insanın bu evden (dünyadan) dışarı çıkmayı kararlaştırması ve burada da kendisini hapsetmemesidir. Yani ilk adım, insanın kıyam etmesidir. Allah için bir kıyam. İlk adım uyanmanızdır, uyanınız! Bizler gi­bi yatıp durmayın. Bizler şu anda uykudayız. Fakat uyanık olduğumuzu sanıyoruz. Bizim bu uyanıklığımız, hayvani bir uyanıklıktır, aynı zamanda insani bir uyumuşluk. Bir rivayette şöyle buyurulmakta: *“İnsan­lar uykudadırlar, ancak öldüler mi uyanırlar”* Şimdilik bizler için uyku ve gaflet vardır. Ölüm hasıl olduğu za­man uyanacağız. *“Eyvah ne velvele içindeymişiz!”* diye feryad edeceğiz, Kur’anı kerim buyuruyor ki:

“***Gerçekten, cehennem kafirleri kuşatmıştır, (İçine almıştır.”*** (Tevbe; 49)

Yani şimdi de kuşatmıştır içine almıştır ama tabi­at insanı uyuşturduğu için cehennemde olduğunun farkında değildir. Tabiat insanı uyuşturmuştur, ama ken­disi bunu bilemiyor, bu uyuşukluk kendisinden kaldırılınca görecektir ki, herşey ateştir. Bu yoldan hepimizin gitmesi gerek, başka çaremiz yoktur. Bizleri götüre­cekler ama başka bir tarafa...

Artık uyanmalıyız. Doğru bir yoldan gitmeliyiz. En­biyaların terbiyesi altına girmeliyiz. Bütün enbiyalar insanı ıslah etmek için geldiler. Niyet ve maksadı bu olmayan hiç bir nebi gelmemiştir. Onlar, insanı ıslah etmek istediler. Adaleti hakim kılmanın temelinde de ıslah isteği yatmaktadır. Adalet, sadece insanın yaptı­ğı doğru davranışlardan başka bir şey değildir. Zulüm, sadece insanın kendisinden sudur eden birşeydir.

Adaletin ikamesi, zalimin adile, müşrikin de mümine tahavvül eylemesidir. Gaye serbest bırakılınca he­men soluğunu cehhemde alacak olan bir varlığın kurtulmasıdır. Peygamberlerin gösterdiği doğru yoldan gitmemiz gerekir. Biz ise, daha yola bile çıkamadık. Ben 7080 senedir, ki daha yola çıkamadım. Hala da hicret edemedim. Olduğumuz dünyaya çakılıp kaldık. Sonuna kadar böyledir. Çare yok; yola koyulmamız la­zım. Siz gençler bizlerden daha çabuk bu yola koyula­bilirsiniz. Bizlerden artık geçti! Bizim bütün gücümüz tükendi. Siz gençler nefsinizi daha çabuk ıslah edebi­lirsiniz. Sizler, ihtiyarlara oranla *“melekut alemi”*ne daha yakınsınız. Fesadın kökleri sizlere daha azdır. Fesad sizlerde rüşde ermemiştir. Tehir ettiğimiz müd­detçe her gün için bu kökler daha da bir gelişecektir. Bir ihtiyar ıslah olmak isterse, bu oldukça zordur. Gençerin ıslahı ise, daha kolaydır. Yüzlerce genç ıslah oluyor da, bakıyorsunuz ki daha bir ihtiyar bile ıslah olamamış. Kendinizi ıslah etmeyi ihtayarlık zamanına ertelemeyin. Daha genç iken bu ise başlayınız. Şu an­dan itibaren Peygamberin (s.a.v) talim ve terbiyesi altı­na girmeniz lazım. Bunun başlangıç noktası ise, buradan gidiştir. Yolu bizlere gösterdiler, bizler kendimiz yolu bilmiyorduk. O yolu bilenler tabiblerdir. Onlar se­lamet yolunu biliyorlar. Selamet yolunu hala söylemekteler. Selametinizi istiyorsanız, bu yoldan gitmeniz gerek. Nefsani arzuların çemberinden yavaş yavaş dışarı çıkmamız lazım. Elbette bu Öyle çabuk olacak bir iş değildir. Fakat yavaş yavaş nefsinize olan teveccühünüzden dışarı çıkın. Bizim bütün arzularımız yerin dibini boylayacaktır. O zaman her şey tamam olacak­tır. Bizim bütün şahsi temayüllerimiz kendi aleyhimizde noktalanacaktır. Baki kalan şeyler ise, sadece Allah’a taalluk eden şeylerdir:

“Sizlerin yanınızda olan herşey biter, son bulur. Ama Allah’ın yanında indinde olan her şey baki ka­lır.”(Nahl; 96)

“İnsanoğlunun bir *“indehu”* kendi yanında olanı vardır. Bir de *“indellah”* Allah’ın indinde olanı. Kendi kendisine müteveccih olduğunda her şeyi yokluk gö­rür. Allah’a taalluk edenler böyle değildir Allah’a taal­luk eden herşey onun ismiyle *“baki”*dir. Gelin mevcut durumumuzdan kurtuluşumuz için hep beraber çalışalım.

İnsanı Kemalden Uzaklaştıran

Her Şey Dün­yadır

Kafirlerle savaşarak zafer kazananlar ve korku ne­dir bilmeyenler de bizim gibi insan idiler; karşı taraf her ne kadar olurlarsa olsunlar... *“Bütün Araplar bir araya toplanarak henimle savaşsalar bile geri dön­mem”* Deniyorsa, bu kaziyenin ilahi bir kaziye olma­sındandır. Allah’ın malı olan ve hiç bir şeyde ise mağ­lubiyet yoktur. Geriye dönüş söz konuşu değildir. Geri dönüş mü, neye? Cihad ederek ileriye doğru atılanların çoğu, kendi makam, arzu ve emellerine teveccüh etmi­yorlardı, kendilerini kendilerine unutturmuşlardı. Bunlar bir ölçüde de olsa nefis cihadını yapmış kimselerdi. Bu cihad olmadan öbürüsünün asla olmayacağına bunlar vakıf idiler, insan kendi arzu ve nefsani heveslerine sırt çevirmediği, dünyayı kalbinin bütün sahasından çıkaramadığı ki dünya da insanın arzularından ibarettir bir ortamda, savaş cephelerinde savaş­manın bir anlamı kalmamaktadır. Herkesin dünyası, onun kendi emelleridir. Bu dünyanın dışında bir dün­ya zaten kınanmamıştır. Tabiat asla kınanmamıştır; kınanan *“dünya”*dır. dünya, şu anda sizin önünüzde olan şeydir. Sizler eğer kendi kendinize teveccüh ederseniz, siz kendi kendinizin dünyasısınız demektir, o zaman siz kendinizde bir dünyasınız. Herkesin dünya­sı kendisinde olandır, (arzularıdır), yoksa güneş, ay ve tabiat, tekzib edilmiş, yerilmiş değildir. Bunların hepsi de övülmüş, tarif edilmiştir; bunlar ilahi cilvelerdir. insanı kutsiyet ve kemalden uzaklaştıran şey ve mah­rum bırakan dünya, insanın bizzat kendi içinde, kendi kendisine teveccüh etmesidir. Allah bizlere yardım et­sin, hepimiz bu içinde bulunduğumuz kuyudan dışarı çıkalım. Bizleri o kurtuluşunu bulabilen evliya ve abid kulları arasına katsın: *“Onlara ölüm gelip çatmıştır”*

Bütün Kaypaklıkların Başı Nefis Sevgisidir

Eğer insan bütün övgülerin sadece Allah’a ait olduğuna kanaat getirirse, kalbinde hiçbir zaman şirk vaki olmayacaktır. Eğer Hz. Ali (sa) için bir kaside okumak istiyorsa, bunun da yine Allah için olduğunu kolayca anlayacaktır. Zira, o, Allah’ın büyük bir cilvesidir. Eğer insan bütün güzelliklerin Allah’ın malı olduğuna kanaat getirirse, kendisini işin içinden kenara çıkaracaktır. Görüyorsunuz ki insanlardan çoğu, *“bu mülkün bizden başka sahibi mi var?”* davulunu çalıyorlar, yer­yüzünde gurur ile geziniyorlar. Bu davranışlar insanın kendini tanıyamamış olmasındandır. Hadisi şerifte şöyle buyurulm ustur:

“Kendisini tanıyan Rabbini de tanır.” Kendilerimn sadece bir “hiç ‘olduğunu anlayamıyor­lar. Eğer kendi kendinin bir hiç olduğuna inanırsa, o zaman kendisini tanıyabileceği gibi Allah’ını da tanı­yacaktır. Asıl ve temel meselemiz şudur ki, bizler ne kendimizi ve ne de Allah’ımızı tanımışız! Bizim kendi kendimize bile imanımız yoktur; nerde kaldı ki Allah’a imanımız! Ne kendi nefsimizin bir hiç olduğuna, ne de Allah’ın her şey olduğuna inanmamışız. Bu inanç ol­madıktan sonra her şeyi deliller ile önüne sürsen bile taydası yoktur. Zira işin içinde artık o *“enaniyet”* de­nen düşman vardır. Ve işte ben neyim ve sizler kim? Bu asılsız makam iddialarının hepsi de düşmanlıkla­rın var olduğu içindir. Ve bu düşmanlık olduğu müd­detçe ve sadece insan kendisini görecektir. İnsanın başına gelen bütün belaların nedeni, bu nefs sevgisidir. Zira insanın içinde her şeyden önce kendi kendisine bir sevgisi vardır.

Oysa hakikati idrak edip görecek olursa, o zaman anlayacaktır ki, kendisi hiç bir şey değilmiş ve başkasına aitmiş. Ve başkasına sonsuza olan sevginin adına yanlışlıkla *“nefs sevgisi”* demişler, işte bu, insanı yok eden bir hatadır. Bizler için ortaya çıkan bütün giriftarlıklar bu makam ve nefs sevgisinden doğmaktadır. Makam sevgisidir ki, insanı ölüme götürmektedir. İnsana o fena rüzgarını estirir. Onu alıp ceheneme götü­rür. Bütün kaypaklık ve tutarsızlıklarımızın başında da bu makam ve nefis sevgisi gelmektedir. Bütün hatalar bu hatadan zuhur etmektedir. Hataların, kaynağı bu nefis sevgisidir. Çünkü insan egoist ve bencil bir mahkuktur. Bütün şeyleri kendisi için ister, bu inanç ve gidişatına aykırı davrananlar hayali bile olsa ona düşman kesilir. Zira bütün her şeyi kendisi için arzu­lamaktadır ve bu da zatiyle, bütün giriftarlıkların kay­nağı olmaktadır.

Dünyadaki Bütün Savaşlar

insanların Enaniyetinden Doğmaktadır

Rivayetlerde Masumların dilinden şöyle nakledil­miştir:

Biz Allah’ın isimleriyiz (nişaneleriyiz)

Allah’ın ism-i a’la’sı, Peygamberin (s.a.v) zuhur ma­kamıdır. Seyr ve hareket mertebesine ulaşanlar ve noksanlıktan kemale erenler, tabiatın tümünden kur­tulmuşlardır. Onlar bizim gibi kuyuda yaşayanlardan değillerdir. Biz, daha yola bile çıkmadık. Bazı kimseler vardır ki, bu kuyudan çıkarak yola düştüler, hicretettiler.

“Ve kim ki Allah ve Rasulüne doğru hicret ederek evinden çıkarda ölüm ona ulaşırsa onun mükafatı Al­lah’ın üzerinedir.” (Nisa; 100)

Hicretlerden biri, insanın kendi kendisinden Allah’a hicret etmesidir. İnsanın kendi nefs evinden, Allah’a.. Bir grup vardır ki, bunlar bu evden dışarı çıktılar, hic­ret ettiler. Bu zulmani evden, bu nefsaniyetten Allah’a doğru muhaceret ettiler. Onlar öyle bir mertebeye ulaştılar ki, orada artık bencillik diye bir şey mevcud değildir. Yani mutlak ölüme kavuştular ki ecirleri de *“Alullah”* Allah’adır... Başka ecirlere ihtiyaçları da yok­tur.

Onlar sadece Allah’a ulaşmak isterler, başka hiç bir nimette gözleri yoktur. Nefsaniyet evinden dışarı çı­kanlar, Allah’a ve Rasulüne doğru hicret edenler (ki gerçekte Rasule doğru hicret etmek, Allah’a doğru hic­ret sayılır), bu *“mevt”* ölüm mertebesine ulaşırlar. Bu son mertebedir.

Bir diğer grup insan vardır ki, bunlar da hicret etti­ler, fakat hicretin gayesi olan *“ilallah”* mertebesine ulaşmadılar. Başka bir grup insanlar da vardır ki, bun­lar bizim gibi daha hicret edebilmiş bile değillerdir. Zi­ra biz ve bizim gibiler, günü doğmayan karanlıklarda yaşamaktayız. Bizler; dünya, tabiat ve zaman kuyularına düşüp kalmışız, oraya mahpus edilmişiz. Biz daha evdeyiz, Yani nefis evinde. Böyle olduğumuz için de kendimizden başka hiçbir şeyi göremiyoruz. Her ne istersek sadece kendimiz için istiyoruz, her şeyde *“ben”* vardır, “ben’in olmadığı ise, hiç bir şey...

Biz daha hicret etmeyi akıl bile edemedik, bizim bü­tün düşünebildiklerimiz sadece bu dünyada olup biten emri vakilerdir. Bizlerin inkar edemeyeceği ilahi ema­net olarak verilen güçlerimizde bu emri vakiler sahnesinde harcanmaktadır. Her zaman bu halde kalıcılarız. her geçen gün giderek o mebde’den uzaklaşmaktayız. Bizim hicret etmemiz gereken hedeften gün gittikçe daha da bir uzak düşmekteyiz.

Rivayet edildiği şekliyle Peygamber (sa) kendi asha­bı ile oturmuş konuşuyorlardı. Aniden bir ses yükseldi. Sordular: Ya Rasulallah bu ses neyin sesiydi? Buyur­dular ki: *“Cehennemin yukarı bölümlerinden bir taş düşmüştü de tam yetmiş yıldan daha yeni cehhenemin dibine vardı, işte bu gelen ses, o düşen taşın çıkardığı ses idi.”*

Bundan şuna işaret ediliyor ki, sapıklıkta olan bir insan yetmiş yaşına gelmiş ve daha yeni ölmüştü. Yani yetmiş yıl yanlış yolda gitmişti. Bizler de eğri yoldan gitmekteyiz. Ben 80 yıldır, ama sizleri bilemiyorum. Dilerim Allah’tan ki sizler eğri yoldan değil, doğru isti­kametten gidesiniz.

Bizler Bencilliğin Zulmetinden Sıyrılamadığımız Müddetçe Rabbani olamayacağız

Bizim başımıza gelen bütün belalar bu nefis sevgisinden kaynaklanmaktadır.

“Senin en büyük düşmanın kendi nefsindir.”

Böyle bir tabir mevcuttur. Yani bütün düşmanların en kötüsü, bütün putların annesi, sizlerin nefis putu­dur. Bütün putlardan en çok insan bu puta ibadet et­mektedir. Her şeyden daha çok ona teveccüh etmekte­dir. Bu putu kırmadığı müddetçe rabbani olacak değil­dir. İnsan hem put ile, hem de Allah ile beraber ola­maz. Hem enaniyetin, hem de ilahiyatın bir arada be­raber olması mümkün değildir, bizler bu evden, bu puthaneden ve bu putlardan çıkıp uzaklaşmadıkça, bu putlara sırt çevirip Allah Tebarek ve tealaya teveccüh etmedikçe, ibadet etsek bile gerçekte putperestiz. O vakit söylenen *“Allah”* ise bir lafızdan ibarettir. Asıl kalpte olan ise, sadece *“ben”*dir. Namaz kılınca *“Yalnız ona ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz”* diyo­ruz. Allah’a ibadet ettiğimizi sanıyoruz. Oysa hakikat­te yapılan bu ibadet, nefse ibadettir. Teveccüh “ben” e olduktan sonra, artık, gözümüzde her yerde *“ben”* şe­killenecektir. O zaman da herşeyi sadece kendim için istemeye başlarım.

Beşer için meydana gelen tüm griftarlıklar bu cihet­ten ortaya çıkmaktadır. Dünyada vuku bulan bütün savaşlar, insanın bu bencillik ve enaniyetinden meyda­na gelmektedir. Müminlerin birbirleriyle savaşı yoktur. Eğer iki kişi arasında bir savaş olursa biliniz ki, mutlaka (birisi) mümin değildir. Müminlerin mümin­lerle savaşı yoktur. Olamaz da iman olmadığı zaman herkesin kendine müteveccih olduğu bir ortamda veya insanın herşeyi kendisi için istediğinde şüphesiz ki velvele kopacaktır. Ben bu makamı kendim için istiyo­rum; sizlerse elbetteki kendiniz için. Böylece ortalık savaş meydanına dönecektir. Bu savaşların hepsi de enaniyetler savaşıdır. Dünyadaki bütün savaşlar, bu enaniyetten doğmaktadır, insanın enaniyeti bir diğerinin enaniyetiyle savaşmaktır. Harp ve savaşlar, enani­yetler arasındadır. Bu enaneyitlerin hiçbiri evliyaullah’ta mevcut değildir. Eğer bütün evliyalar bir yere toplansalar, hiçbirisi diğeriyle savaşmaz. Kendi aralarında ihtilaf bile çıkacak değildir. Zira hepsi de istisna­sız olarak Allah için vardırlar. Böylece kavga, niza ve çekişmeler kendiliğinden kalkacaktır. Zira bütün bun­ların sadece bir mebdei, sadece bir ciheti vardır, o da nefis..

Bizler şu anda bir kuyuda, bir zulmette bulunmak­tayız. Bu zulmet en büyük zulmettir, o da insanın ken­di enaniyetidir. Ve bizler bu zulmetten sıyrılamazsak, bu kuyudan dışarı çıkamazsak, bu enaniyet pençesin den kurtulamazsak, başkalarını hiç birşey, kendisini ise herşey bilen bencillik yollanmadan ayrılamazsak, hiç bir zaman rabbani ve ilahi olucular değilizdir. İnsan sadece kendi yararına olduğu zaman kabul etmekte­dir. Hakikaten de kabul ediyor; elbetteki kendi menfaatine dokunmuyorsa... Ama eğer zarar söz konusuysa, hak bile olsa kabul etmemektedir. Bir mesele onun ya­rarına olursa, hemen kabul etmektedir. Ama zarar görmesi söz konusu ise, kolay kolay hak da olsa kabul etmemekte.

Sizler de sakın böyle olmayın. Nefsin esaret zincir­lerim kendi ellerinizle boynunuza takmayın. Bunlar enaniyettir. Bizim bütün dertlerimiz, sizin bütün so­runlarınız, beşeriyetin bütün dertleri bundan kaynak­lanmaktadır. Ayrılık ve muhalefet bu bencilliktendir, Zira niza, bir şeyi benim kendi taranma, seninse kendi taratma çekmenden doğmaktadır. Bu olduğu müddet­çe, de bir işin Allah için yapıldığı söylenemez. Bunlar nefis putuna tapmaktan başka birşey değildir. Kim bu kuyudan çıkabilir?

Nefis bir puttur, insanın kendisinde olan bir puthanedir, insanın burdan kurtulabilmesi için kendi zayıf elini tutacak güçlü bir gaybi ele ihtiyacı vardır, insan ancak gaybi lutüflarla kurtulabilir. Bütün enbiyalar bunun için geldiler. Bütün gönderilen Peygamberler, inzal buyurulan kitaplar, insanı bu puthaneden çıkar­mak, insanın bu enaniyet putlarını kırarak, Allah’a yönelmesini sağlamak için geldiler. Bütün enbiyalar bu şeytani alemi rabbani bir aleme çevirebilmek için gel­diler. Zira rabbani olmayan bir alem, şeytani bir alem­dir. Bu alemde hükmeden de şeytandır.

Çoğu kimseler şeytana tabi olmuştur. Nefsi arzular ve hevesler şeytanın cilvelerindendir. Bizim gibilere şeytan hakim olmuştur. En büyük şeytan olan batıni şeytan, yani nefsi emmare olduğu müddetçe yaptığı­mız bütün amellerde şeytani amelerdir ve yaptığımız her işi enaniyet için yapıyoruz. Zira biz şeytanın köle­leri haline gelmişiz. Şeytan bizleri işgal etmiştir. Biz­ler şeytanın işgaline uğramışız.

Peygamberlerin Talimat ve Terbiyesine

Hicret Etmenin Ecri İndi İlahidedir.

Bu kuyudan çıkıp, enaniyet ve bencillik evinden uzaklaşabildiğimiz zaman, enbiya ve evliyaullah’ın ta­lim ve terbiyesine hicret etmişiz demektir. Bu dünyada o makama erişenlerin haline vakıf olabilmek, benim ve sizin gibilerin harcı bile değildir. Zira onlar o makama ulaşırlar ki, artık fani olurlar, yok olurlar... Kemale er­mek isteyenler, bu enaniyet puthanesinden azade ol­mayı dileyenler, büyük bir mücadele ve azim ile bu ol­duktan mahalden hicret etmelidirler.

Hicret edebilmek için büyük bir mücadele gerekli­dir. Rasulullah (s.a.v) buyurmuştur ki:

“Küçük cihadı bitirdiniz ama büyük cihadınız kal­mıştır.”

Dünyanın bütün cihadları bu cihada tabidir. Eğer bu cihadı yapabilmede muvaffak olabilirsek, bütün ya­pılan cihadlarımız *“cihad”* olarak kabul görecektir. Eğer bu cihadda Allah korusun muvaffat olamazsak, bütün amellerimizin tümü istisnasız şeytanidir. Bütün cihadlarımız şeytan için olur. Cihada sadece güzel bir cariye elde etmek için koşanların mükafatı, sadece o cariyedir. Onu da eğer alabilirse!

Fakat hicretleri *“ilallah”* Allah’a doğru olanların ec­ri, *“Alallah”* Allah’ın üzerinedir. Amellerin değeri fark­lıdır. bizim gibilerden sadır olan ameller ile evliyadan sudur eden ameller arasında fark vardır. Zira bu amel­lerin mebdei fark etmektedir. Boşu boşuna sebepsiz olarak *“Hz. Ali’nin Hendek savaşında bir kılıç sallaması, bütün insan ve cinlerin ibadetinden daha faziletli­dir”* buyurulmamıştır. Hendek günü İslam’ın tamamı, küfrün tamamı ile karşı karşı gelmişti. Eğer müslümanlar yenilseydi, islam elden gidecekti. Burada hz. Ali’nin bir kılıç vuruşuyla düşmanları yenilgiye uğratması meselenin sadece bir yönünü oluşturur. Böyle bir hassas durumda Hz. Ali, düşmanın en büyük kahramanlarından birinin sinesine çökmüş, tam başım gövdesindei ayırmak üzereyken, duman kendisinin yüzüne tükürür ve Hz. Ali (as); bu hakaret onda nefsani bir duygu meydana getirmiş olmasın diye sinesinden kalkmış ve biraz ara verdikten sonra da hulusi niyet ile dönüp onun başını kesmiştir. Böyle bir kılıç vuruşu, öz ve mana yönünden bütün ibadetlerden daha fazilet­li sayılmıştır, ibadeti ibadet eden de işte o ruhtur. Yok­sa müşrik ve gayri müşrik, puta tapanlar ve Allah’a tapanlar; herkesin bir zikri ve ibadeti vardır ve zahiren bunlar arasında benzerlik mevcuttur. Mesela muaviye de cemaate imam oluyordu; Ebu Süfyan da na­maz kılıyordu. Bunlar zahiri yönden diğer ibadetlerin aynısıdır. Oysa namazı Allah’a ulaştıran şey, namazın özünü oluşturan o ruhtur ve sadece inan o ruha sahip olabilirse namazı ilahi bir namaz olacak ve Allah katına ulaşacaktır. Namaz ve diğer ibadetlerimizi sadece kendimizi için yerine getirdiğimiz müddetçe de, oldu­ğumuz yerde saymaya devam edeceğiz demektir.

Amellerin Salah ve Fesadının insanın

Ruhi Cihetiyle Derin bir İlgisi Vardır

İnsan ilginç bir varlıktır. Yaratılmış şu alem içinde kendisi gibi diğer bir ilginç varlığa daha rastlayabilmek mümkün değildir. Zira insanoğlu melekut alemine çıkabilen ilahi bir mahluk olduğu gibi, cehenneme koşan şeytani bir mahluk da olabiliyor. Diğer mevcu­dat ise böyle değildir. Kamil bir insan ile şeytani nakıs bir insan arasında var olan bu fasıla, diğer varlıklarda mevcut değildir. Allah (cc) insanı kendi evsaf ve sıfatlarının tümünün tecelli yeri olan bir mahluk olarak halkeylemiştir ve onda her şey mevcuttur. Bu mevcu­dun içinden peygamberler ve evliyalar çıktığı gibi Ebu Cehil ve benzerleri de çıkmıştır, bu iki ucun arasında yer alan merhalelerin ise haddi hesabı yoktur.

İnsanoğlundan sadır olan bütün iyi ve çirkin salah ve fesat amellerim insanın ruhi derinlikleriyle büyük bir ilgisi vardır. Ameller, zahiri şekliyle birbirine ben­zemektedir. Aralarında fazla bir fark mevcut değildir. Ameller arasındaki en büyük fark, niyettir:

“*Gerçekten ameller niyetlerle değer kazanır.”* buyurulmaktadır. sizler düşünün ki, karşınızda eli kılıçlı iki adam var. Her ikisinin kılıçları da havaya kalkıp insin, karşılarındaki iki insanın ölümüne sebep olsun. Bunlardan, yani vurulan kılıçlardan biri bütün insan ve cinlerin ibadetine eş bir değere sahip olsun, diğeri ise fesat ve fitne yönünden eşsiz... Bu nasıl olabilir? Halbuki bu iki amelin sırf zahirine bakılacak olursa, ikisinden de sudur eden amel aynıdır. Kılıçlar yukarı kalkmış, aşağı inince de iki insanı cansız yere sermiş­tir. Bunlar arasındaki fark ise, sadece *“kasd”* niyetdir. Yani bir amel edenin, onu yapmadaki gayesidir. Amel­lerim birbirinden ayıran tek şey gayedir, insanın batıni niyetidir. Ve insanı ruhsal yapısına göre amel etmeye zorlayan da bu gayedir. Amellerin iyilik ve fazi­let ile kabihlik ve çirkinlik mertebeleri de buradan kaynaklanmaktadır.

Gayri ilahi hiçbir manayı içermeyen ve sırf ilahi ga­ye taşıyan bir ameli, ilahi bir amel olarak adlandırmak gerekir. Kendi amel ve tebligatlarında, bu gayeyi kendilerine miheng taşı olarak kabul eden peygamberlerin amelleri gibi... Bunların amellerinde Allah tebarek ve Tealanın dışında hiç bir gaye mevcud değildir. Yaptık­ları bu çalışmalarından kaynaklanan hiç bir zahmet ve meşakkat, gayeleri, ilahi bir gaye olduğu hasebiyle on­ları bu işlerinden alıkoyamıyordu. Beşeri açıdan zahmet diye kabul ettiğimiz şeylerin hiçbirisi onlar için zahmet ve meşakkat sayılmıyordu. Çünkü onların ta­şıdıkları gaye ve ideal o kadar büyük ve ali idi ki, onla­rın nazarında bunlar meşakkat bile değildi. Asıl olan şey bunlar için sadece gözetilen gaye idi. Bundan dola­yı da hayatı boyunca yaptıkları çalışma ve gözettikleri hedeften geriye bir tek adım bile atan veya atmayı ka­bullenen hiç bir evliya olmamıştır. Onların ruhunda, bizim ruhlarımızda olduğu şekliyle hiç bir tezelzül meydana gelmiş değildir.

Ben şundan kesinlikle eminim ki, dikkatli bir araş­tırma yapıldığı takdirde kolayca anlaşılacaktır ki, Rasuli Ekrem (sav) gerek 13 yıllık Mekke döneminde, gerekse 10 yıllık Medine döneminde, bizlerin anladığı manada rahat diyebileceğimiz birtek gün bile yaşayabilmiş veya görebilmiş değildir. Mekke’de oldukları dö­nemde bütün o sıkıntılı günler, yapılan eziyetler, çeki­len acılar ve toplumdan soyutlanmalara rağmen, mü­cadele ve hedeften vazgeçmediklerinden, bir bölgeye sığınmak zorunda kalmışlardı. Orada bile rahat edemememişler, bir nevi gözaltına alınarak murakabe al­tında tutulmuşlardı. Hayatı hep böyle geçti kendileri bir gün bile olsun rahat yüzü görmedi. Bilahare Mek­ke’de kalmanın mümkün olmadığı ve yaptığı tebliğ ve çalışmaların semere ve tesirden mahrum olduğunu görünce kendisine iman eden dostlarıyla beraber hicret etmişlerdir.

Sizler bu defa da gidip bu Hazretin Medine hayatına bakınız. Bu on yıllık Medine tarihinde de eziyetler, çileler, sıkıntılar ve bitmeyen savaşlar mevcuttur. Bü­tün savaşların en ağır yükleri yine bu Hazretin omuzlarındaydı. Fakat bu Hazretin maksadı, öyle bir maksad idi ki, bütün bunlar kendisine bir hiç geliyordu. Mekkeli müşrikler kendisine: *“Eğer bu tebliğ ve maksadından vazgeçersen istediğin her şeyi senin ihtiyanna bırakırız”* deyince, bakınız bu Hazret ne buyurdu:

“Allah’a andolsun ki, güneşi bir elime, ayı da öbür elime bile verseniz, bu davadan yine dönmem.” Zira bu Hazretin davası ilahi bir dava idi. Bu memuriyet ilahi bir memuriyetti. İlahi memuriyeti bir mevki, makam, bir maliyet veya başka birşey ile değiştirmenin hiçbir manası yoktur. Dava ve gaye büyük olduğu zaman, bu idealin tahakkuku yolunda çekilen eziyet ve çilelerin, bir önem taşımaması gerekir. Diğer yandan, öz fıtratından uzaklaşan insan suretindeki hayvanlar ile, *“in­san şeklindeki şeytanlar”* da kendi maksat ve gayeleri için çalışıyorlardı. Fakat bu iki yol arasındaki fark, sa­dece maksad ve gözetilen hedeftir. Bunlardan birinci grup sadece ilahi maksadlar için çalışıp çabalamaktalar. Diğer grup ise, hayvani bir maksada erişilmesi ve­ya şeytani arzuların tatmini dışında hiç bir şey düşün­memektedirler.

Bütün evliya ve enbiyalar insan toplumlarını ıslah edebilmek için çırpındılar. Bütün peygamberler, insan­ların tanıyıp tespit etmekte zorluk çektikleri o şeytani ve batıl yol ile, ilahi ve rabbani yolu, biz insanlara ta­nıtmak ve göstermek için vazifelendirildiler. Onlar bü­tün insanların salahını istiyorlardı. İlk hilkatten son ahir hilkate kadar hep bu mana, hep bu maksat gözetilmiştir. Bütün peygamber ve evliyaların hedef ve gayesi, sadece insanların gerçekten de *“insan”* olması ol­muştur.

İnsanın Galibiyet ve Mağlubiyetinin

İlahi Öl­çüşü Miraçtır.

Bütün enbiyalaların zahmeti, bütün ilahi kitapların nuzulü ve evliyaların davet ve tebliğatı, yalnız başına bırakıldığı takdirde, bir hayvandan daha tehlikeli, hat­ta şeytanlardan bile zararlı ve tehlikeli olabilen bu varlığın hidayet olması içindi. Peygamberlerin gayesi insanı sıratül müstakime davet ederek ilahi kılabilmek­tir. Elbette ki bütün insanları ilahi yapmada muvaffak da olamadılar. İsyankar insanlar, insani fıtratından uzaklaşanlar, yine oldukça fazladır. Fakat onlar ellerinden geldiğince çalışıp durdular. Hiçbir vazifelerini ihmal ve tehir etmediler. Bugün bu dünyada var olan rahmet ve bereket de, o büyük ilahi peygamberlerin ve evliyaların eseridir, onlardan vücuda gelmiştir. Biz kendi ölçü ve kıstaslarımızı, maddi ve şekli bir ölçü kılmamalıyız. Aynı şekilde mağlubiyet veya galibiyeti mizi de tabii ve maddi ölçüler içinde mütalaa etmeme­liyiz. Bizim ölçü ve kıstasımız ilahi bir ölçü olmalıdır. Zafer ve yenilgiyi bu meyanda teşhis etmeliyiz. Buna binaen bizler, o ilahi meydanda ve insanlık yolu olan sıratül müstakimde olduğumuz müddetçe, bütün alem aleyhimizde kıyam ederek bizleri yok etmeye bile çalış­salar, bizler yine de muzafferiz. Zira mi’yar ve ölçüler, tabii ve maddi kıstaslar değildir... Alemler, sadece bi­zim gördüğümüz bu tabii alem demek değildir. Bu ta­bii alem, tüm mevcudatın sadece bir çökeliğidir. Var olan alemler; bizim kendisinden gelip, kendisine döneceğimiz hadsiz, hesapsız alemler mevcuttur. Ölçü o meydandır ve mizan sadece o yoldur, insanın zafer ve yenilgisi, galibiyet ve mağlubiyeti de, insanın o yoldaki miracıdır, tabiattaki yenilgi ve zafer ölçü olamaz. Eğer bizler de enbiya ve enbiyaların yolu olan sıratül müs­takimde yürür, sarılmadan ilerleyebilirsek, tıpkı onlar gibi muzaffer olacağız. Gerçi bu yolda öldürülebiliriz; Hz. ibrahim gibi kızgın ateşlere de atılabiliriz; olmadık zahmetlere de duçar olabiliriz. Ama yine de onlar gibi muzafferiz. Fakat onların mukabilinde olan tağutlar, Firavun ve emsaleri, bu insanlık yolu olan sıratül müs­takimi yürümediklerinden yenilmişlerdir; asıl yenilgi budur. Hatta bazı insanlık düşmanları, İslamın muha­lifleri, bu insaniyet yolunun ne olduğunu, bu hayvaniyet ve tabiat aleminin dışında başka bir alemin daha olduğunu idrak bile edememişler.

Allah’ın Bizlere İhsan Ettiği Şeyleri

Onun Yo­lunda Sarfetmemiz Gerekir.

Maksadlarının ilahi maksadlar olması gerektiğini anlayanlar biliyorlar ki, bizler Allah’tanız; ve O’na dö­nücüleriz.

“Bizler Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz.” Bizler Allah’tan geldik, bizler hiç birşey yapmamak­tayız. Bizlere Allah tarafından ihsan edilen nimetleri, aynı enbiya ve evliyalar gibi yeniden Allah yolunda sarfetmemiz gerekir. Böylece bizler de enbiyalann yo­lunda olmuş olacağız, insanın: *“Bu şeyi ben kendi başıma yaptım”* demesi büyük bir cehalettir. Zira sen kendin Allah’ın nimetlerindensin. Gözlerin Allah’tandır. Ayakların Allah’tandır. Herşey Ondandır. Ben bunla­rın ismini emanet olarak bile kabul edemiyorum. zira öyle olursa, işin içinde yine kendini birşey sanma yanılgısı var demektir. Herşey O’nundur ve O’nun yolunda­dır. Bizler de, bu hakikati idrak edebilecek bir şuurun olması lazımdır. Bunları idrak edebilirsek, işte o za­man bizlere uyguladıkları iktisadi ambargodan üzülmememiz gerekir. Onların yaptıkları herşey sadece dünyaya aittir, tabiata racidir.. Bizlere bazen müstakimen kendileri veya dolaylı olarak, uşakları bütün as­keri güçlerini bir araya getirerek, hücum bile edebilir­ler. Nitekim etmektedirler de. Bizlerin bu faciadan paniğe kapılmamamız gerekir. Asla üzülmemeliyiz. Zira bizler Allah’ın memurlarıyız. Allah Tebarek ve Teala bu nimetlerin hepsini bizlere ihsan buyurmuştur. Bizlere ihsan ettiği tüm nimetleri, yine onun yolunda sarfetmemiz gerekir. Eğer bizler verilen bu ilahi ihsanla­rı, O’nun yolunda sarfetmede muvaffat olabilirsek, o zaman muzafferiz demektir. Bir müslüman veya bir mümin, o var olan fitri ve şeri vazifesini hakkıyla yeri­ne getirebildiği takdirde muzaffer olmuş demektir, in­san suretindeki hayvanların teşkil ettiği toplumda, buğz edilse de, tard edilse de, o kimse için değişen birşey yoktur. O insan suretindekiler, ihsanlık yoluna aykırı davrandığı müdetçe, sadece hayvanlıkları fazlalaşacaktır. insanlıktan hayvanlığa doğru giden akışı daha da bir süratlenecek, sertleşecektir, insanoğlu, her iki taraftan gayri mütenahi, yani sonsuz olan aca­yip bir varlıktır. Saadet cihetinden sonsuz olduğu gibi şekavet cihetinden de sonsuzdur, insanı hayvan ve şeytandan ayırteden bu ölçüyü idrak etmeliyiz, böylece kimin muzaffer, kimin yenilgi içinde olduğunu anlayabilelim. Bu “süper güç”lerin ismini *“süpergüç”* olarak bizler bırakmaktayız. Onların bütün kudretleri, hay­vanlık yolunda harcanmaktadır. Bütün güçlerini üst üste yığarak hayvani arzuları yolunda harcamaktadır­lar. Ona bile ulaşamamaktadırlar! O hayvani yolda bile herhangi bir zafer elde edememektedirler.

İnsan Sonsuz Bir Varlıktır, Onda

Duraklama Diye Birşey Yoktur.

İnsanoğlu arzu ettiği şeye ulaştığı takdirde tavakkuf eden bir yaratık değildir. Gördüğünüz gibi, bu süpergüçler her ne kadar güçlenseler yine de bununla yetinmemekte, ileriye bakmaktadırlar. Zira ileriye doğru atılan her adımın sonunu, bir diğer adım atabil­menin hırsı takip etmektedir. Bütün alemleri kendisine versen bile onun için yine de kafi değildir, zira in­san her iki taraftan da gayri mütenahidir. İnsanı müt­main kılan tek şey ise Allah’tır.

“Bilin ki yalnız Allah’ın zikriyle (yadıyla) kalpler ra­hatlar.”

O ilahi varlıklar Allah Tebarek ve Teala ya sığındık­ları için itminan mevcuttur. Diğer tağuti mevcudatla­rın ise sığınakları yoktur. Onların eline her ne geçerse geçsin, ne kadar ülkeler fethederse etsin yine de gözle­ri açtır. Bunlarda doymak diye birşey yoktur. Bu tağu­ti güçlere tüm dünyayı versek bile yine de doyucu değillerdir. Bu gezegeni (yer küreyi) baştan başa sade­ce bunların birine bile verseniz yine *“açım”* diyecektir.

Ve *“başka gezegenler mevcuttur, onları da ele geçirmem ve kendi hakimiyet bayrağımı orada dalgalan­dırmam lazımdır”* diye dert yanacaktır. Nitekim Ay’a gittiklerinde oraya kendi bayraklarını diktiler. Zira in­sanın hayvani arzuları, diğer hayvanların arzularından oldukça farklıdır. Diğer hayvanlar mesela acıktık­ları zaman yiyecek bir şeyler bulmaya koyulurlar. Bir şeyler bulup yerler ve tok olunca da öylece otururlar. Artık tekrar acıkıncaya kadar hiç bir arzu ve hevesleri kalmaz, insan ise böyle değildir. Öyleyse bizler güven ve sukunete kavuşabilmek, korku ve hırsı içimizden temizleyebilmek için sıratül müstakime yönelmeliyiz.

Enbiyaların hiçbir zaman kendi aleyine kıyam edenlerden korkusu olmamıştır. Zira onların maksadı, bizimkilerden farklı bir maksad idi. Hedefleri başka bir hedef idi. Bu yüzden ferdi yönden ne meyus oluyor­lardı ne de rahatsız; ne üzüntüye kapılıyorlardı, ne de gam yiyorlardı. Enbiyanın derdi, “bu salim fıtrat ile hareket etmesi gereken insanoğlu neden bu saplantı­lar içinde bunalmaktadır” diyerek düşünmek ve de halli için çareler bulabilmek idi. Rasuli Ekrem bunun için gam yiyordu. Bu yüzden kendisine buyrulmuştur ki: *“Sen bunlar iman etmiyorlar diye (üzüntüden) kendini mahv mı edeceksin.”* Onların derdi bundan kaynaklanmaktaydı. Onlar insanın *“adam”* olmasını isti­yorlardı. *“Adam”* olan her insanın haberi, Rasuli Ek­rem için birer müjde konumundaydı.

Bir ülkeyi fethetmek ve bir bölgeyi ele geçirmek gibi tağutların taşıdığı payesiz fikirler, peygamberler için söz konusu değildi. Onlar insanları bu alemden alarak öbür yana, diğer alemlere götürmek istiyorlardı. Orası öyle bir alemdir ki, benim ve senin gibiler idrak bile edemez. Bizim şu anda toplumumuzda oluşan tahavvülü (değişikliği) bu mucize dolu inkılabı ve yüz yıllık yo­lu bir gecede kaleden bu hareketi vücuda getiren kim­dir? Oysa ki bütün ilahi şahsiyet veya arif bir insan bi­le 3040 yıllık bir zahmet çekerek yaptığı nasihat ve kılavuzluk yardımıyla sadece 1015 kişiyi terbiye ede­bilmektedir.!

Allah’ın Ziyafetine Gitmek İçin Hazırlanın

Mübarek Ramazan ayı yaklaştı. Bu mübarek ayda kendinizi ruhi kuvvetlerle donatın, takviye edin.

Rasuli Ekrem s.a.v) Ramazan ayının yaklaştığı gün­lerin birinde şöyle buyurduğu rivayet ediliyor:

“Ramazan ayı gittikçe yaklaşıyor, siz bu ayda Al­lah’ın ziyafetine davet edildiniz.”

İnsanın ziyafeti ile Allah’ın ziyafeti arasında büyük bir fark vardır. Sizlerin ziyafeti, sadece bazı yenilecek ve eğlenilecek bir takım şeylerden ibarettir. Allah’ın ziyafeti ise bunlardan çok farklıdır. Oruç tutmak, bu ziyafetin sadece bir şubesini oluşturmaktadır. Bu, Al­lah’ın bir ziyafetidir. Bu ziyafetin önemli bir yönü ise, ilahi ve semavi bir sofra olan Kur’an’dır. Sizler Allah’a misafirlik için davet edildiniz. Sizler Ramazan ayında Allah’ın misafirlerisiniz. Sizin mihmandarınız sizlere bu orucu tutmayı emretmiştir. Dünyaya ve şehvetlere açık olan yolları kapamayı irade buyurmuştur. Ta ki, hazırlanasınız, Leyletül Kadre, yani Kadir gecesine... Şaban ayı, Ramazan ayı için bir mukaddimedir. Ta ki insanlar bu mübarek aya girebilmek için, Allah’ın zi­yafetine dahil olabilmek için hazırlıklı olabilsinler.

Sizler, kendi aranızda misafirliğe gitmeden önce bir sürü hazırlık yapar da öyle gitmez misiniz? Elbisenizi değiştirerek başka bir kılığa giriyorsunuz. Yani evde, içinde bulunduğunuz kılık kıyafetten çıkıp başka bir şekle giriyorsunuz. Şaban ayı,

herhangi bir misafirliğe gitmek istenirken, tabii olarak öngörülen hazırlıktan yapmanız içindir. Baştan sona, kendinizde bir değişik­lik meydana gelmelidir. Şabaniyye münacatı (bir duadır) müminleri bu ilahi ziyafete, Allah’ın konukluğuna gidebilmeye hazırlamak içindir. Şabaniyye duasının dışında. Masum İmamlar’ın hepsinin okumuş olduğu bir diğer duanın daha gösterilebileceğini sanmıyorum. Şabaniyye’de bu mevzu vardır. Bütün İmamların oku­dukları bir başka duayı hatırlamıyorum. Bu Şabaniyye duasının maksadı, insanları *“Ziyafetullah”*a hazır kıl­maktır.

Dua İnsanı Yüceltir

İnsanda var olan anlayış bozukluğu gittikçe artan bir hastalıktır. Bunlar duanın ne olduğunu anlayama­maktadır. Buna binaen diyorlar ki: *“Biz sadece Kur’an’ı anlıyoruz. Diğer bütün duaları ise terk ediyoruz.”* Bunlar duanın ne oduğunu asla anlamamışlar. Duanın içine girmiş değillerdir ki, içinde ne olduğunu, bunların ne söylediklerini de anlayabilsinler. Eğer di­ğer dualar olmasaydı Munacatı. Şabaniyye tek başına bile olsaydı. Masum imamların hak olduğunu isbat etmek için kafi idi. Çünkü Masum İmamların hepsi bu duayı inşa ve takib etmişlerdir. İslam ariflerinin tarih boyunca boğaz yırttıkları, kitap yazdıkları tüm mesele­ler, münacatı Şabaniyye’nin sadece birkaç kelimesinde özetlenmiştir. Gerçekte islam ariflerinin hepsi, is­lam’da var olan bu dualardan faydalanmış, feyz almış­lardır.

İslam arifleri ile Hind arifleri arasında oldukça fark vardır. Bazı üstadlarımızın tabir ettikleri şekliyle; Kur’an yukarıdan aşağıya nazil olmuş –indirilmiş ilahi bir kitaptır. Dualar ise, aşağıdan yukarıya doğru çık­maktadır. Demek bu dualar, Kur’an’ın bir tecellisidir. Bu dualar sadece insanı *“adam”* etmek için gelmişler­dir. Zira kendi başına bırakılan bir insan, bütün diğer hayvanlardan daha da yırtıcıdır. Bu dualar, duaya mahsus olan özel dileriyle üsluplarıyla insanın elinden tutmakta, insanı yukarılara doğru götürmektedir. Öyle yukarılara ki, ben ve senin gibiler oranın idrakinden bile aciziz. İnsan bir defasında, görüyor ki, Kesrevi diye biri geliyor ve kitap bile yazıyor, ama bu adam bir yandan da *“Mefatihül Cenan”* kitabını (dualar ihtiva eden bir kitap) yakıyor. Ariflerin kitaplarını da yakı­yor. Elbette ki Kesrevi, hünerli bir yazar idi: Ama sonunda deli oluvermişti. Bazı Şarklı kafalar, maalesef, böyledir. Hemen dört kelime öğrenince büyük iddialara kalkışıyorlar, kesrevi, sonunda peygamberlik iddiasında bulundu. Yukarılara doğru çıkamadığından, yukanları aşağı getirmeye çalıştı.

Dualar İnsanı Başıboşluk ve

Şaşkınlıktan Kur­tarır

Mefatih’ül Cenan kitabı Şeyh Hacı Abbası Kumi’nin yazdığı bir kitap değildir. Şey Kummi sadece bu kitabı cem etti. Duaları orada bir araya getirdi. *“Mefa­tih’ül Cenan”* kitabını yakan bu adam, o kitabın içindekilerinden habersizdi. Bir defa bile olsun münacatın Şabaniyye’yi okumuş değildi. Mahsus aylarda veya günlerde; hususen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında okunan dualar, insanı ruhi yönden takviye etmek­tedir. Elbetteki insan ehli olursa (ki bizler ehli değiliz) insan için yolları açmaktadır. Bir nevi nur saçmakta­dır. Zira insanı içinde bulunduğu karanlıklardan kur­tarmaktadır. İnsanı nur deryasında boğmaktadır. Bu duaları salah ve kurtuluşunuz için sık sık okuyunuz. kesrevi ve benzerlerinin oyununa gelmeyiniz. Onlar duaları ortadan kaldırmak istiyorlardı. Oysa bu is­lam’ın aleyhinedir. Ama bunlar anlayamıyorlar. Bu ca­hiller, bu kitapda nelerin olduğunu idrak edemiyorlar. Dualardaki mevzular Kur’an’ın mevzularıdır. Sadece şu farkla ki bunlar imamlar’ın lisanıyla açıklanmıştır. Kur’an’ın diliyle duaların dili birbirinden farklıdır. Ulema Ve İslam ariflerinin dili de başka bir şekildedir. insanı ruhen hafifleterek, bu zulmet aleminden başka alemlere götüren, insanı kendi nefsani giriftarlık ve başı boşluğundan azade kılan da Ehli Beyt İmamlanmızın dilinden nakledilen bu dualardır. Bütün İmamlarımız (Allah’ın selat ve selamı onlara olsun) tıpkı biz­ler gibi zamanlarının tağuti ve süper güçlerinin baskı ve mürakebesi altında olduklarından fazla birşey yapamıyorlardı. Sadece yer altında yürüttükleri faaliyet­ler sayesinde muvaffak olabildiklerinin dışında, ne yazık bi başka bir şeyler yapamıyorlardı. Bu yüzden o dualar salim devletlere karşı olan insanları takviye ve teçhiz etmek içindi. Bu duaları okudukları zaman ruh­ları güçleniyor ve yüklerden, pisliklerden arınıyorlar­dı. Böylece şehadet, bunlar için yakini oluyordu. Bu mübarek Recep ve Şaban aylarında okunan dualar, ru­hi bir sükuneti vücuda getirmekte ve insanı Allah’ın misafirliğine gitmek için hazırlamaktadır. Bu misafir­likte açılan sofra ise, Kur’anı Mecid’dir. ziyafetin ha­zırlandığı en önemli zaman ise, Leyletül Kadr’dır. Bu ziyafet tenzihi ve talimi bir ziyafettir. Nefisleri Rama­zanın ilk günlerinden itibaren; nefisle mücadele, oruç tutmak ve dua okumakla Leyletül Kadr’da açılan sof­radan istifade etmeye hazırlıyor. Kur’anı Kerim, Ley­letül Kadr gecesi nazil olmuştur. Bu ilahi ziyafetin in­sanı değişirmesi gerekiyor. Bu hayvani cihetlerden, o insani cihetlere doğru götürmesi lazımdır. Bizlerin müptela olduğu bu zulmet aleminden, bütün alemlerin kendisine tabi olduğu o Mutlak’a ulaştırması icab edi­yor. Bütün enbiyalar, insanı bu şaşkınlık ve biçarelik­ten, fikir ayrılıkları ve ihtilaflardan, doğru yola ulaş­tırmak için geldiler. Şimdiye kadar yürüye geldiğiniz o yolları terkediniz. İşte en doğru yol sıratel Müstakim...

“Gerçekten benim Rabbim, sıratel müstakim üzere­dir.”

Başka yol yoktur. Başka yolların hepsi dünyadır ve insanın nefsaniyetiyle ilgilidir. İnsanın şehveti, kendi emel ve arzularıdır. Bu, dünyadır. Kınanmış olan dün­ya, insanın bu emel ve arzuları ve tabiat alemine gönül bağlamalarıdır, yoksa tabiat alemi nurdur. Bu aleme gönül bağlamak, insanı biçare kılmaktadır. Zulmetler, bu gönül bağlamadan doğmaktadır. Bizim zulmetlerimiz de buradandır.

Bu dünya, bu makam, bu idare bu evham ve bu hurafelere gönül bağlamak, bunların hepsi bizler için zul­mettir. Bütün enbiyalar, bizlerin elinden tutmak için geldiler. Bizleri kendi fitrat ve özümüze döndürerek, bizim aleyhimize olan o evham ve kuruntulardan te mizlemek için çalıştılar. Onların maksadı bizleri zul­metlerden, nura doğru çıkarmaktır.. Bütün İmamlarımız da, insanları dua ve ibadetlerle mücehhez kılarak, insanı bu tabiat aleminin karanlıklarından kurtarıp insanlık yoluna ulaştırmaya çalışıyorlardı. Zalim güç­lerin baskısı yüzünden alenen davet etme imkanım bu­lamadıkları için, bu dualarla insanları hakka doğru hidayet ediyorlardı. Yoksa peygamberlerin ve imamla­rın gayesi bir makam elde etmek ve kendi işlerini yü­rütmek değildir.

Allah Tebarek ve Tealanın

Ziyafeti Nur’a Ulaş­mak İçindir.

Adam olmak oldukça zordur.

İnsanlığa kendi yolunu gösteren nice zalim ve cahil kimseler mevcutur. Sizleri Allah Tebarek ve Tealaya ulaştırabilecek yegane yol, enbiya ve evliyaların yolu­dur.

“Gerçekten benim Rabbim, sıratül müstakim üzere­dir.”

Dünyanın ötesi ise *“Mutlak nurdur.”* Bütün enbiya­lar bizleri bu Nur’a ulaştırmak için geldiler.

“*Allah müminlerin velisidir, ve onların karanlıklar­dan nura çıkarır. Kafir olanların velileri de tağuttur. O da onları nurdan çıkarıp karanlıklara götürür.”*

Tağut, enbiya ve Allah’ın mukabilinde yer almıştır. Allah’ın ziyafeti, ihsan sofrası, bütün insanlık için açıl­mıştır. Bütün şeytanlar bu sofraya ulaşmamızı engellemek için kıyam etmişler. Eğer bizlerin önünü ala­mazlarsa, o sofraya ulaşmaya muvaffak olabilsek, sa­nıyorum ki o nura ulaşmanın yolunu da bulabiliriz. Bu yol insanlık yoludur. Bu yolun dışındaki bütün yollar yanlış ve hatadır. Hayvanlık yollarıdır. İnsanoğlu hay­vani eğilimler taşıyan ilginç bir varlıktır. Bu hayvani eğilim doymak bilmeyen sonsuz bir temayüldür, in­sanın, şeytani eğilimleri de sonsuzdur. Gittiği bütün yolların sonu yoktur. Bütün yolları da, yanlış ve cehheneme götürücü yollardır. Sıratül müstakimin dışında. Eğer bizlere engel olmazlarsa bu ilahi ziyafete ulaş­mak istiyoruz. Bu ilahi ziyafetten yararlanmayı dili­yoruz. Allah bütün cihetlerden hepimize hidayet versin.

Kendinizi takviye ediniz. Bu mübarek yolda başımıza gelmesi muhtemel her şeye kendinizi şu anda hazırlayınız. İnsanoğlunda var olan bu manevi güç, bütün maddi güçlerin üstündedir. Bu güçle teçhiz kılınan bir çoban bakıyorsunuz ki günün birinde Firavunun yanına gidiyorda: *“Ey Firavun adam ol”* diye feryad ediyor. Diğer yandan da bir fakir, yetim, çobanzade ve Hicaz çobanlarından biri kalkıyor da bütün dünya devletlerini bu yola davet ederek, *“Gelin adam olun!”* diye karşılarına dikiliyordu. Onlar bütün insanlığın *“adam”* olmasını arzuluyorlardı. Maksattan bizlerin adam olma­saydı; ama maalesef bu oldukça zor ve müşküldür. Ba­zıları duyordu ki: *“molla olmak ne kolay, adam olmak ise zordur.”* Merhum Şeyh Hacı Abdulkerim ise buyur­du ki: *“Molla olmak ne kadarda zor. Adam olmak ise muhaldir.”* Bütün enbiyalar da işte zorluğu yönünden muhala benzetilen bu hedefi gerçekleştirmek için gel­diler. O tarafa bu tarafa gidebilmek için çırpınıp durmayın. Sizler Allah’ı istemektesiniz. O istediğiniz şeyin ardı sıra gidiniz. Sizlerin fıtratı da Allah’a tevec­cüh etmektedir; ama bunun farkında değilsiniz. Bütün fıtratlar aslında sadece Allah’a teveccüh etmektedir. Bu Ramazan ayında veya diğer Ramazan aylarında bir an önce kendi kendinizi hazırlıklı kılmaya çalışınız. Bu Şaban ayının son gününe dek dikkatle teveccüh ediniz; uyanık olunuz. Ziyafetullah’a erişebilmek için kendi kendimizi hazırlamalıyız. Nefs selametiyle. İlahi Nur un hidayetiyle, bu misafirliğe gitmek için çalışalım. Bu mübarek aydaki halimiz diğer aylardaki halimizden oldukça farklı olmalıdır ki, İnşaallah Leyletül Kadr’i kaçırmayalım. Bütün alemlerin saadeti o gece­dedir. Diğer bütün gecelerden daha fazla bu geceyi idrak etmemiz lazımdır. Allah hepinize tevfik versin de selamet ve saadet içinde ziyafetullaha ulaşabilesiniz. Hep beraber bu ilahi ve semavi bir sofra olan Kur’anı Mecid’de vaddettiği şekliyle, kendisinden hakkıyla feyizlenebilelim. Salim bir ruh ile içeri gererek *“Leyletül Kadr”*i bulabilelim.

“Selamettir o gece fecr doğuncaya kadar.”

Büyük Enbiyaların Hepsi de insanların Vahdetine Teveccüh Ettiler.

Ben bu bedensel toplulukların ruhsal birliklere dönüşmesini diliyorum. Vahdet hususunda seminerlerin düzenlenmesi oldukça faydalıdır. Vahdet’e çağırmak oldukça mühimdir. Fakat bu bedeni ve maddi toplantı­ların, ruhsal ve manevi pekişmelere münkalib olması gerekiyor. Bizlerin sadece burada, veya sizlerin değişik yerlerde bir araya gelmeniz, tek başına bir mana ifade etmemektedir. Maksadların İslam olması ve Allah Tebarek ve Tealaya yakınlık ve emrine uygun hareket.etme içinde olması lazımdır. Zira bütün enbiyalar bu maksad için geldiler. Konuşmalarımız daima insanı maneviyata sevkedici olmalıdır. Kelimei tevhid’e ve vahdete yönelik olmalıdır. Halkın çeşitli kesimlerinin iştirak ettiği toplantılar düzenlemek iyidir, ama tek başına kafi değildir. Bu toplantıların ardından pey­gamberlerin uğrunda çalıştıkları o ümmetin vahdetini gerçekleştirmek için ciddi olarak çaba gösterilmelidir. Bu, Allah’ın emrine de uygundur. Siz bunun tahakku­ku ve vahdetin gerçekleşmesi için çalışmalarımıza da­ha müsait olan halkın alt tabakalarından başlayın. Zi­ra insanlar yalnız başlarına bırakıldıklarında başıboş büyüyen yabani bir ot gibi olur. Enbiyaların talim ve terbiyesi altına girmedikçe de bu hali giderek kökleşir. Makamca, yaşça her ne cihetten olursa olsun, yukarılara doğru yükseldikçe de ondaki ruhi sarsıntılar arta­cak, fazlalık kaydedecektir. Ve insanın maneviyatı da­ha çok büyük şeytan olan nefsin sultası altına girecek­tir. Gençler melekut alemine daha da yakındırlar. Ne­fisleri daha güçlüdür. Ama eğer mücadele etmez ve de tezkiye ile uğraşmazsa, ileriye doğru attığı her adım oranında melekut alemine daha da bir uzak düşecek­lerdir. Kendi fikri uçurumları giderek artacaktır. Buna binaen, terbiyenin küçükken başlaması gerekiyor, daha çocuk yaşlarındayken talim ve terbiye altına alınmalı­dır. Daha küçük yaşlardayken mürebbinin dizi altında olmalıdır. Zira insanoğlunun ömrünün sonuna kadar hayatının her safhasında talim ve terbiye altına alınmaya ihtiyacı vardır.

Bu Alemi Ancak ve Ancak

terbiye Olmuş in­sanlar Düzeltebilir.

 Bütün nebiler Allah Tebarek ve Teala tarafindan, insanların bu talim ve terbiyesi için gönderildiler. Bütün mukaddes ilahi kitaplar, hususende Kur’anı ke­rim insanları terbiye edebilmek için nazil olmuştur. insanın terbiye olmasıyla alemler de ıslah olacaktır. Terbiye olmamış insan zararlı bir hayvandan daha kö­tüdür. Bütün toplum için bir tehlike teşkil etmektedir. Hiç bir hayvan, hiç bir şeytan ve hiç bir varlık, terbiye olmamış bir insan kadar toplum için zararlı değildir. Terbiye olmuş bir insan da toplum için o kadar faydalı­dır ki, hiç bir melaike veya başka bir varlık o kadar ya­rarlı olamaz.

Alemin esası insanın terbiyesindedir. insan bütün alemlerin özüdür. Bütün alemlerin üsaresidir. Bütün enbiyalar insandaki bu bilkuvveyi bilfîile münkalib edebilmek ve insana ilahi bir varlık kılabilmek için geldiler. Zira insanda Hakk teala’nın bütün sıfatları mevcuttur. İnsanın kendisi Hak Teala’nın ilahi nurunun tecelligahıdır. Sizler de yaptığınız toplantı ve seminerlerinizde bu manevi ve ruhi değerlere, zalim ve terbiyeye teveccüh ediniz. Her gün okuduğunuz Kur’an’ın ilk süresindeki *“Elhumdu lillahi Rabbil ale­min*” “Alemlerin Rabbi (terbiye edicisi) olan Allah’a hamdolsun.” ayeti kerimesi de rububiyet kelimesi ile terbiye ilkesini ortaya koymaya çalışıyor ve bizlere her gün kıldığımız namaz rekatlarında bunu okumamız emredilmiştir. Bizlere bununla, rububiyette ve terbiye­nin en ali derecesinin Allah Tebarek ve Tealaya mah­sus olduğu anlatılmak istenmiştir. Bu makam Allahu tealadan da peygamberlere ve Allah’ın diğer veli kullarına yansımaktadır. Allah kelimesinden sonra *“Rabbil alemin”* sıfatı yer almıştır. *“Allah Rabbil alemin”* yani bütün alemlerin mürebbi ve terbiye edicisi, sadece Al­lah Tebarek ve Tealadır. Yine bu sureden talim ve ter­biyeden gayenin sadece sıratülmüstakimde yapılan bir hareket olduğunu öğreniyoruz. Sıratül müstakim’in öbür ucu ise. Mutlak Kemal Allah’dır.

Bizlere, enbiya ve evliyaların talim ve terbiyesi altına girmemiz emredilmiştir. Ta ki onlar bizleri sıratül mütakime hidayet etsinler. Zira insanlığın yegane kur­tuluş yolu buradadır. Hergün defalarca Allah’a yalvarın ki, bizleri o sıratül müstakime ulaştırsın; sağ ve ya solcuların yoluna değil.

“Delalette olanların ve gazaba uğrayanların yoluna değil”

Biz şu noktaya oldukça dikkat etmeliyiz ki, eğitim­siz ve de kendi başına buyruk bir şekilde büyüyecek olursak kötü ve alçak bir mahluk haline geliriz. Aynı zamanda talim ve terbiye altında yetişir de sarsılma­dan sıratül müstakimde ilerleyebilirsek, o zamanda öyle bir makama ulaşırız ki, şu anda bizler onu idrak bile edemeyiz. Bizim için oranın tasavvuru bile müm­kün değildir. O yerler ki, orada sadece azamet denizi vardır; kibriya deryası mevcuttur.