

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

**XVII. ULUSLARARASI
MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU
HZ. PEYGAMBER, İNANÇ VE DOĞRULUK
16-17 EKİM 2023**

TEBLİĞLER KİTABI

ŞANLIURFA

Kitabın Adı

XVII. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu
“Hz. Peygamber, İnanç ve Doğruluk”
Tebliğler Kitabı

ISBN No: 978-975-7113-74-4

Yayın Tarihi: 22 Aralık 2023

Mizanpaj: Arş. Gör. Mahmut Sabuncu

Yayın Sahibi

Harran Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Adına
Prof. Dr. Celil ABUZAR

Editör

Arş. Gör. Mahmut Sabuncu

Elektronik Yayın Adresi

<https://ilahiyat.harran.edu.tr/tr/sempozyum/sempozyumlar/>

**Tebliğ içeriklerinin bütün hukukî ve akademik sorumluluğu yazarlarına
aittir.**

Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne aittir.
Bütün hakları saklıdır.

Kitabın tümü, bir bölümü ya da bazı bölümleri
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin yazılı izni olmadan
herhangi bir yolla basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

© Copyright 2023 by Harran University Faculty of Theology.
All rights reserved.

No part of this book may be printed, reproduced or
distributed by any means without the written permission of
Harran University Faculty of Theology

Sempozyum Onursal Başkanı

Hasan ŞILDAK (Şanlıurfa Valisi)

Zeynel Abidin BEYAZGÜL (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU (Harran Üniversitesi Rektörü)

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ömer SABUNCU (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Mahmut ÖZTÜRK (Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE (Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ

Doç. Dr. Kadri ÖNEMLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL

Öğr. Gör. Abdülhakim ÖNEL

Arş. Gör. Mahmut SABUNCU

Arş. Gör. Havva İslam ÇELİK

Arş. Gör. Fatma UYANIKOĞLU

Orkan BAYSAL (Fakülte Sekreteri)

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Abdullah SAHRAVİ (Cezayir/Setif-2 Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulvahab YILDIZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Abdurrezzak MERZUK (Mağrib/Marakiş, Camiatu'l-Kadi İyaz)

Prof. Dr. Âdem APAK (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ali AKAY (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Atef HAMMAD (İslamî İlimler Üniversitesi/İtalya)

Prof. Dr. Atilla YARGICI (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Celil ABUZAR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMÇİ (Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Fadıl AYGAN (Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. İdris ŞENGÜL (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. İhsan Orsan AL RABBAEİ (Jadara Üniversitesi/Ürdün)
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ (29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Kamil Güneş (Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. M. Ali KİRMAN (Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mahmut ÇINAR (Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi)
Prof. Dr. Mahmut KELPETİN (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mahmut ÖZTÜRK (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet KUBAT (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Muammer CENGİL (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Muammer ERBAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Muhammed el-Hayr İbrahim CİRO (Nijer/Al-Wefaq Devlet Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Muhammed eş-ŞATÎ (Lübnan/Beyrut, Kulliyetu'd-Da'veti'l-Camiyye li'd-Dirasati'l-İslamiyye)
Prof. Dr. Murat SERDAR (Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa MACİT (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU (29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Selahattin ARKADAN (BEYAN İngiltere Eğitim ve Kalkınma Kurumu)

Prof. Dr. Tohamy Salamh Ahmed MONTASER (Ezher Üniversitesi/Mısır)
Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN (Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Ali TENİK (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Cevher ŞULUL (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Daham İbrahim EL-HESNEYANÎ (Irak/Musul, el-Camiatu'l-Hurra)
Doç. Dr. Gül GÜLER (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Kadri ÖNEMLİ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. M. Latif ALTUN (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Ömer SABUNCU (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Veysel KASAR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Fatih TOPALOĞLU, (Trabzon Üniv. İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Cuma KARAN (Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim ARSLAN (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÜTÜKOĞLU (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Askeri KÜÇÜKKAYA (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Emine BAĞMANCI (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAKMAK (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ÇİFTÇİ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih KAYAN (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Orhan AYAZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZDEMİR (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SHAIKHOMER (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sami ŞEKEROĞLU (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi A. Zakaria TEVFİK (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

SEMPOZYUMDA KATKISI OLAN KURUMLAR

Harran Üniversitesi

**Harran Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi**

Bu çalışma, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: 23042

This work has been supported by Harran University Scientific Research Projects Office. Project Number: 23042.

SEMPOZYUMDA TEBLİĞ SUNAN AKADEMİSYENLER

- Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. Cem TUNA (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet ATİK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Ali KIRMAN (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Halide ASLAN (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Veysel KASAR (Harran Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Muaz GÜVEN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ACARLIOĞLU (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ÇİÇEK (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÇİFTÇİ (Harran Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sehal Deniz VARLIK (Mersin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKYÜREK (Şırnak Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Abdulkakim ÖNEL (Harran Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Mustafa HAMURLU (Harran Üniversitesi)
Öğr. Gör. Cihat ÇELİK (Zonguldak Üniversitesi)
Arş. Gör. Emrullah BOLAT (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Arş. Gör. Fatmanur Kalan İBRAHİMOĞLU (Amasya Üniversitesi)
Dr. Öğrencisi Şehba YAZICI (İstanbul Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Öğrencisi)

SEMPOZYUMA YURTDIŞINDAN KATILAN VE TEBLİĞ SUNAN AKADEMİSYENLER

- سعادة الدكتور دحام إبراهيم الحسيني
جامعة الحرة/ الموصل – العراق
سعادة الدكتور مصبح بن سالم بن عبود الكعبي
سلطنة عمان – وزارة التربية والتعليم
سعادة الأستاذ عبدالرحمن حسن محي الدين مصطفى
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان
سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله صحراوي
جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 – الجزائر
سعادة الدكتور عبد الحكيم بوصلب
جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 – الجزائر

- سعادة محمود سمايلي
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة سعيدة بن عمارة
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله صحراوي
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة ميمونة امبيريك المولود
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة الأستاذ الدكتور عبد الحميد بوطه
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة مروة بوطه
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة عائشة بلغول
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة سعيدة ولطاف
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة أمينة لوكية
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة فاطمة الزهراء بلال
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 - الجزائر
- سعادة الأستاذ الدكتور صلاح الدين أرقه دان
رئيس مجلس امناء مؤسسة بيان البريطانية للتربية والتطوير - بريطانيا
- سعادة الدكتور محمد توفيق الشاتي
رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان - لبنان
- سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب العمري
جامعة العربي بن مهيدي ، أم لبواقي ، الجزائر

Kıymetli Misafirler,

Bugün Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ailesi olarak; kesintisiz bir şekilde XVII.'sini gerçekleştirmekte olduğumuz, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumumuzdan dolayı Rabbime hamd ediyorum. Bugün biz bu ilmî toplantıyı düzenlerken Gazze'deki Müslümanlar büyük bir zulüm altındalar. Biz de Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bu sempozyumu oradaki mazlum kardeşlerimize ithaf ederken; şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizim rehberimiz, rol modelimiz, prototipimiz, üsve-i hasenemiz, yaşayan canlı Kur'an'ımız, dünya ve ahiretimizin huzur kaynağıdır. O'nun her bir sünneti, her bir hadis-i şerifi bizim için yolumuzu aydınlatan birer fener gibidir.

Bugün başta Ümmet coğrafyası olmak üzere bütün insanlık, O'nun getirdiği ilkelerden, huzur ikliminden uzaklaştığından, dünya daha yaşanmaz bir hâl almış durumdadır.

Savaşlar, zulümler, kan ve gözyaşı insanlığın nasıl da bir uçuruma doğru gittiğinin göstergesidir. Bir tavuk kanının bir Müslüman kanından daha kıymetli olduğu bir durum yaşıyor adetâ...Bugün bunun en açık görünümü Filistin'de yaşanmaktadır.

Bu bağlamda, Günümüz Müslümanları olarak bizler, yaşanan olayların muhasebesini çok iyi yapmalı ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek için cihat ruhu ile çalışmak zorundayız.

Bizler, bazen suyun içindeki balık misali sahip olduklarımızın kıymetini, değerini unutabiliyoruz. Elimizde Kur'an gibi, Hz. Peygamber (s.a.s.) gibi Rehberimiz varken neyin sıkıntısını yaşayacağız? Yeter ki biz bu iki hayat klavuzumuza uyalım, Onları hayatımıza hayat yapalım, o takdirde çözülemeyecek hiç bir meselemiz kalmayacaktır.

Kıymetli Misafirler,

Bu seneki Sempozyum konumuzun "Hz. Peygamber, İnanç ve Doğruluk" olarak belirlenmiş olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde Müslümanlar olarak yaşadığımız sıkıntıların sebeplerinden biri de sahih inanç anlayışını tam manasıyla anlayıp anlatamamak ve bunun bir gereği olarak tam olarak doğru olamamamızdır diye düşünüyorum. Bu sempozyumun, zikrettiğim hususlara mütevazı bir katkı yapacağını ümit ediyorum.

Bu vesileyle, sempozyumumuzun hayrlara vesile olmasını dilerken, sempozyumun bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Rektörüme, Fakültemizin birbirinden değerli akademik ve idari bütün üyelerine müteşekkirimiz. Hassaten Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ömer Sabuncu hocama sempozyumun planlı bir şekilde ilerlemesi noktasındaki gayretleri için teşekkür ederim. Yine çok kıymetli Araştırma Görevlisi arkadaşlarıma ve tabii ki birbirinden kıymetli tebliğleriyle sempozyumumuza destek veren ülkemizin her köşesinden, yurt dışından katılım gösteren kıymetli akademisyen hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hizmetlerinizi kabul etsin, bereketlendirsin inşallah.

Prof. Dr. Celil ABUZAR

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

İÇİNDEKİLER

TAKDİM.....	9
Prof. Dr. Celil Abuzer	
Hz. Peygamber'in (sas) Söz ve Eylemlerinde Tutarlılık	13
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acarlıoğlu	
Sahâbe-i Kirâmın Anlayışında İnanç ve Doğruluk.....	26
Öğr. Gör. Cihat Çelik	
Hz. Peygamber (as) Dilinden Kişiyeye Yetecek İslâm Tarifi: Allah'a İnanırım De, Sonra Dosdoğru Ol!.....	38
Dr. Öğr. Üyesi Sehal Deniz Varlık	
Mağrib ve Endülüs'te Mevlid Merasimleri Sayesinde Kültürel ve Dini İnançın Muhafazasında Azefî Ailesinin Rolü.....	48
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Akyürek	
Modern Dünyada Anlam ve İstikamet Aramak: Hz. Muhammed'in Sünneti Ve Modelliği	58
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman	
Haber Rivayetinde Doğruluk (Sıhhat) Kavramı ve Günümüz Dünyası İletişim Teknolojisinde Uygulanması	65
Dr. Fehmi Çiçek	
Ahlâkî Bir Zaaf Olarak Yalan	81
Doç. Dr. Veysel Kasar	
Dîvân Şiirinde "Müstakîm Ol"	94
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Muaz Güven	
Şanlıurfalı Şair Nâbî'nin Na'tında Hz. Peygamber'in Dürüstlüğüne Dair Yapılan Teşbihler.....	106
Prof. Dr. Hikmet Atik	
Bediüzzaman Said Nursi'ye Göre Hz. Peygamber'in Sıdkı (Doğruluğu)....	110
Prof. Dr. Abdulvahap Yıldız	
Siyer-i Nebî'ye İnanç ve Doğrulukla Adanan Bir Ömür Prof. Dr. Kasım Şulul	121
Doç. Dr. Halide Aslan	

Arş. Gör. Fatmanur İbrahimoglu

ÖZETLER

- Örnek Olay Yöntemi İle İnanç ve Doğruluk Değerleri Eğitimi135**
Prof. Dr. Cem Tuna
- İnanç, Amel ve Ahlak İlişkisi -El-Ahzâb 33/35. Ayet Bağlamında.....136**
Prof. Dr. Zülfikar Durmuş
- Kur'ân'da Yakîn Kavramının İmân İle İlişkisi137**
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hamurlu
- Hadislerde İman -Doğruluk İlişkisi139**
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Çiftçi
- Doğruluk ve İnançla İlgili Ayet ve Hadislerin Sosyal Medya Kullanıcılarının Tutumu Açısından Bir Değerlendirmesi140**
Dr. Abdülhakim Önel
- Hüseyin Vassâf Efendi'nin Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk'ında Yer Alan Tevhîd Bahri'nin İstikamet Merkezli Değerlendirilmesi141**
Arş. Gör. Emrullah Bolat
- Resulullah'ın Âmillerine Verdiği Talimatlar Bağlamında İdare Ahlakı.....142**
Şehba Yazıcı

ARAPÇA TEBLİĞLER

- 143 الاستقامة..مقاربة تفسيرية
د. دحام ابراهيم الهسنياني
- 159..... الشباب المسلم بين التطرف العقائدي وشتات الهوية الدينية
أ، د عبد الله صحراوي
د ، بوصلب عبد الحكيم
- 170..... استقامة الحياة اليومية لشباب المجتمعات الاسلامية في زمن الرقمنة
ا. د . محمود سمايلي
ا. د سعيدة بن عمارة
- 179..... أوليات التربية الايمانية الايمان ما وقرفي القلب وصدق العمل
عبد الحميد بوطة
مروة بوطة
- 195..... التكامل الرتبوي عند المتعلم ومكانة التربية الاسلامية منه
أ، د عبد الله صحراوي
ط.د. عائشة بلغول
- 209..... تاثر القيم الأخلاقية بالتغيرات المجتمعية المعاصرة
أ، د عبد الله صحراوي
ولطاف سعيدة
- 217..... قيمة الامانة وأثرها على التنشئة الاجتماعية
أمينة لوكية
هدى سالم
- 225..... التربية الايمانة وأثرها على التماسك الاسري
أ، د عبد الله صحراوي
فاطمة الزهراء بلال
- 235..... مفهوم الاستقامة في السنة النبوية و أثرها في منظومة القيم الإسلامية
ممد توفيق الشاتي
- 267..... مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال القرآن الكريم
د. مصبح بن سامل بن عبود الكعبي
أ. عبد الرحمن حسن حمي الدين مصطفى
- 297..... الاستقامة كركيزة لمكافحة الجريمة
د. عبد الله صحراوي
ط د . ميمونة المولود
- 314..... التربية على الاستقامة : توجيه رباني ، وهدى نبوي ، وفطرة سليمة
أ،د عبد الله صحراوي

Hz. Peygamber'in (sas) Söz ve Eylemlerinde Tutarlılık

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acarlıoğlu*

Giriş

Tutarlılık kavramı edebiyatta “Anlatımın konuyla bağdaşması; insicam, insicamlılık.” şeklinde ifade edilir.¹ Tutarlılık sıfat itibarıyla güven ve güvenilirlik kavramlarıyla yakın anlamlıdır. Güven “Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu; emniyet, itimat” şeklinde ifade edilirken güvenilirlik ise “Alınan borcun geri ödenebileceğine dair güvence; kredibilite” şeklinde ifade edilir.²

Güvenilirlik ve tutarlılık ile irtibatlı sıfatlardan biri de istikâmettir. Sözlükte yön, cihet, doğruluk, dürüstlük anlamlarına gelen İstikâmet³ kelimesi üç harfli (م-و-ق) fiilinden türetilmiştir. Lügatte “mu’tevil olmak, doğru olmak, düz olmak, düzelmek” anlamlarında olup (استقام) fiilinden mastardır.⁴ İstikâmet fiili hem dosdoğru yolda olmak hem de dosdoğru yoldan sapmadan ilerlemek şeklinde açıklanır. Buradan hareketle dosdoğru müstakim yol anlamında “Sırât-ı Müstakîm” denilmiştir.⁵ Bazı müfessirler istikâmet üzere olmanın manasını “bir tarafa sapmadan dosdoğru gitmek” şeklinde açıklamışlardır.⁶

Günlük hayatında Müslüman namazlarında kırk defa Fâtiha suresini okuyarak Allah’tan istikâmet üzere olmayı başka bir deyişle sözleriyle amellerinin tutarlı olmasını istemektedir. İstikâmet doğru yaşam biçimi olarak anlaşılma ile birlikte iman, ahlak dini uygulamalar noktasında merkezi bir noktada yer alır.⁷ O Kur’ân’ın temel prensiplerinden olup bir müminin duygu, düşünce ve davranışlarına hâkim olması beklenir. Bir Müslümanın hayatını tutarlı yaşaması için hayat felsefesinin esasını meydana getirir.

İstikâmet kelimesi kişinin tutarlı olmasını gerektirir. Bu kavram Kur’ân’da genellikle ahlaki manada kullanılır. Bu açıdan bakıldığında istikâmet müminin temel ahlak ilkelerine riâyet etmesi yanında Kur’ân’ın kurmaya çalıştığı ahlaka dayalı hayat sisteminin yaygınlaştırılmasını da gerektirir. Günümüz Müslümanlarının en önemli problemi İslâm’ın kendilerine tavsiye ettiği temel ahlaki değerleri hayatlarına yansıtamamaları, sekülerleşmeyle birlikte gerek bireysel gerekse de sosyal hayatlarında İslâm’dan kopuk yaşamalarıdır.

Müslümanlar için hayatıyla üsve-i hasene ve en güzel rol model olan Hz. Peygamber’e bir gün Ebû Amr “Ya Resûlallah! Bana İslâm’ı öylesine anlat ki bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim.” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sas) “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” dedi.⁸ Hz. Peygamber bu hadisinde Müslümanlara tevhidî akabinde de istikâmeti salık vermekte ve bu şekilde bir cümleyle İslâm’ı özetlemektedir. Buradan Allah’a

*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

¹ <https://sozluk.gov.tr/>

² <https://sozluk.gov.tr/>

³ Misalli sözlük <http://lugatim.com/s/%C4%B0ST%C4%B0K%C4%80MET>

⁴ Ebu'l-Fadl Muhammed b. Mükerrrem b. Ali el-Mısırî İbnü'l-Manzûr, *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dâru's Sadr, 1415), 12/498.

⁵ Ebi'l Kâsım el-Hüseyn b. Muhammed Râgıb el-İsfehânî, *el-Müfredât fi Garibi'l Kurân*, thk. Safvan Adnan ed-Davudî (Dimeşk-Beyrut: Darü'l Kalem, 1412), 2/540.

⁶ Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekir b. Ferah el-Ensârî el-Hazrecî Şemsüddin Kurtubî, *Câmiü'l Ahkâm-Tefsiri'l Kurtubî*, thk. Ahmed el-Berdûnî, İbrahim Atfiş (Mısır: Darü'l Kütüb el-Mısriyye, 1964), 9/167.

⁷ Şehmus Demir, “Kur’an-ı Kerim’de İstikamet: Ahlakın Kesişme Noktası”, *Peygamberimiz İman ve İstikamet* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023), 23.

⁸ Ebü'l-Hüseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî (261/875) Müslim, *Sahîh*, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.), “İmân,” 62.

iman etmenin istikâmetin ön şartı olduğu anlaşılır. Ancak halis bir imana eren kişi istikâmet üzere bir hayat yaşayabilir. Peygamberlerin ve onları takip edenlerin temel iki vasfı bunlardır. İnsanı cennete layık hale getiren bu iki vasıftır.⁹

Hız. Peygamber hayatı boyunca istikâmet üzere bir hayat yaşamıştır. İslâm tarihi rivâyetleri incelendiğinde Hız. Peygamber'in yaşadığı zorluklara rağmen bedenen fiziki olarak dinç olduğunu ilerleyen yaşına rağmen saçlarında beyaz olmadığı görülür. Resûlullah'ı çok seven ve onu sürekli takip eden Hız. Ebû Bekir bir gün saçlarında beyazlar görünce "Ya Resulallah saçlarınız beyazlamış" dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!"¹⁰ âyetini kastederek "Beni Hûd suresi kocattı." diye cevap verdi. Bu rivâyetin başka bir versiyonunda ise "Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât, Amme yetesâelûn (Nebe') ve İze's-şemsü küvvirat (Tekvîr) sûreleri kocattı" dedi.¹¹ İbn Abbas ise Hız. Peygamber'i en çok etkileyen ve saçlarının ağarmasına sebep olan âyetin Hûd suresinin ilgili âyeti olduğunu ifade etti.¹²

Hız. Aişe kendisine Resûlullah'ın ahlakından soranlara "Onun ahlakı Kur'an'dı" diyerek cevap vermişti.¹³ Hız. Peygamber istikâmet peygamberidir ve bir rehberdir. Onun rehberliğinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Resûlullah Kur'an'ın rehberliğinde istikâmetini belirlemiş, onu hayatına uygulamış, bu şekilde bütün Müslümanlara hatta tüm insanlara rehber olmuştur. Bu şekilde İslâm'ın iki temel kaynağı Kur'an ve Sünnet istikâmet üzere olmak isteyenlerin yol haritasını oluşturmuştur.¹⁴

Hız. Peygamber'in hayatı Kur'an'ın bir tefsiriydi. Böyle olmasına rağmen Hız. Muhammed bir insandı, ona da ağır gelen, yapmakta zorlandığı emirler bulunmaktaydı. O her şeye rağmen hayatı boyunca tüm sıkıntılara katlanarak çizgisini bozmamış, Sırât-ı Müstakîm'den ayrılmadan tutarlı bir hayat yaşamıştır. "Emrelunduğun gibi dosdoğru ol" âyeti karşısında Resûlullah'ın yaşlanması bu hakikate uygun yaşamanın ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu bizlere göstermektedir.

İstikâmet kelimesi Kur'an'da genellikle ahlaki bağlamda kullanılır. Bu ahlaki prensiple bir kişinin temel ahlaki kaidelere uygun bir hayat yaşaması gerektiğine vurgu yapılır. İstikâmet, imanından aldığı güçle doğruluğa ve adalete uymak anlamına gelir. Müslüman İslâm'ın hayatın her alanını kuşattığını aklından çıkarmamalı, İstikâmet ve tutarlı olma içselleştirilmelidir. Nitekim Kur'an'da "“*Rabbimiz Allah'tır deyip de İstikâmet üzere yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vadolunan cennetle sevinin!”*”¹⁵ denilerek imandan sonra sözleriyle eylemlerinin tutarlı olmasının Allah katında ne kadar değerli olduğunu ifade eder. Kişi nasıl abdest alıp namaz kılarken Allah'ı hatırlıyor ve ondan Sırât-ı Müstakîm üzere olmayı diliyorsa gerek bireysel gerekse de sosyal, hayatının her alanında Kur'an'ın kendisinden istediği ahlaki ilkelere uygun hareket etmesi, tutarlı hareket etmesi icap eder.

İstikâmet kavramı birçok kavramla ilişkilidir. Bu kavramlardan en önemlisi imandır. İman bir tercihi ifade eder. İman eden kişi doğru yolu seçmiş Allah'tan Sırât-ı Müstakîm'i talep etmiş olur. Mümin kişi imanından aldığı güçle her zaman doğru yolu seçer ve bu yolda yürür.

⁹ Şaban Kondi, "Din İle Hayatın Kesişim Noktası: İstikâmet", *Peygamberimiz İman ve İstikâmet* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, ts.), 160; Hüseyin Akyüz, "“Allah'a İnanırım De! Sonra Da Dosdoğru Ol!” Hadisi Bağlamında İstikâmet Üzere Olmak", *Peygamberimiz İman ve İstikâmet* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023), 64.

¹⁰ Hûd 11/112.

¹¹ Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi Tirmizî, *Câmiü't-Tirmizî* (İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.), "Tefsîr," 56/6, 57.

¹² Muhammed Eroğlu, "Hûd Sûresi", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18/281.

¹³ Müslim, *Sahîh*, "Müsâfirîn", 139.

¹⁴ Casim Avcı, "İstikâmet Rehberi Olarak Peygamber Efendimiz (sas)", *Peygamberimiz İman ve İstikâmet* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023), 35.

¹⁵ Fussilet 41/30.

Dolayısıyla iman ile İstikâmet birbirinin tamamlayıcısı olmaktadır. Tutarlı Müslüman iman ettikten sonra imanına uygun hareket etmelidir.¹⁶

Müslümanın istikâmet üzere olması için kalbinden geçenlerle dilinin söylediklerinin tutarlı olması gerekir. İbn Receb el-Hanbelî (ö. 795/1393) istikâmetin aslının kalbin tevhid üzerinde olması olduğunu söyler. Ne zaman ki kalp istikâmet üzere olursa diğer azalar da ona uyarlar. İbn Kayyim el-Cevziye istikâmetin sözler, fiiller, haller ve niyetlerle alakalı olduğunu dile getirir. Bir hadislerinde Resûlullah “Kulun kalbi istikâmette oluncaya kadar imanı istikâmette olmaz. Dili istikâmette oluncaya kadar da kalbi istikâmette olmaz.”¹⁷ diyerek bu hakikati ifade etmiştir. Kişinin fiillerinde istikâmeti ibadete sarılmakla kendisi dışındaki diğer varlıklarla olan ilişkilerinde helal ve harama dikkat etmekle gerçekleşir.¹⁸

Alimler istikâmet kavramının tanımlarını farklı şekillerde yapmışlardır. Alimlerden bazıları “kulun hiçbir şeyi Allah’ın rızasının önüne geçirmemesi”, “yüce Allah’a itaat etmekten ayrılmama ve Allah’ın kitabına ve Peygamber’inin sünnetine sarılıp bunlardan kopmamak” şeklinde tarif etmişlerdir. Hindistanlı bir muhaddis olan Sindî de istikâmeti “Hakka uymak, adaletli olmak, Allah’ın emrettiklerini tam yaparken yasakladığı her şeyden sakınmaktır.” şeklinde tarif etmiştir.¹⁹

1.Hz. Peygamber’in Ahlakının Yüceliği

Hiz. Muhammed dedesinin ölümünden sonra babası Abdullah ile anne baba bir kardeş amcası Ebû Talib’in yanında kalmaya başlamıştı. Ebû Talib’in kalabalık bir ailesi vardı. Zamanla ekonomik durumu da bozulmuştu. Bunu görünce kendisi amcasının ev ekonomisine katkı olsun düşüncesiyle daha on yaşındayken amcasının koyunlarının yanında başkalarının da koyunlarını gütmüşü.²⁰

Hiz. Peygamber’in ticarete başlaması da yine amcasına yardım etmek maksadıyla olmuştu. Ebû Talib kumaş ve tahıl ticareti yapmaktaydı. Hiz. Muhammed amcasının yaşlandığını görünce ticaretini devraldı ve kendisi devam ettirdi. Daha sonra ortaklıklar yoluyla amcasının ticaretini geliştirdi. Bu maksatla ticari seferlere katıldı. İki defa Yemen’e gitti, Hubâşe, Arabistan’ın doğusunda yer alan Muşakkar ve Debâ panayırlarına katıldı. O bir taraftan ticareti öğrenirken bir yandan da Arabistan’ı dolaşarak coğrafyasını ve insanlarını tanıdı.²¹

Bir toplumun veya bir grubun liderlerinde aradıkları en önemli özellik güvenilirliktir. Davet ettiği davaya inanabilmeleri kendisine güvenebilmeleri buna bağlıdır. Büyük liderler toplumlar üzerinde ancak bu şekilde etkili olabilir ve tutarlılıklarıyla bu etkiyi devam ettirebilirler.²² Hiz. Muhammed kendisine peygamberlik vazifesi verilmeden evvel çocukluğundan kırk yaşına gelene kadar câhiliyenin yaygın kötülük ve ahlaksızlıklarına bulaşmamıştı. Peygamberlik vazifesi verilmeden kendisi 35 yaşındayken Kureyş aldıkları kararla yaşanan selden dolayı yıpranan Kâbe’yi tamire başlamışlardı. Resûlullah da taş taşıyarak Kâbe’nin yeniden inşasında bizzat çalışmıştı. Taş taşıırken bir ara avreti açılınca amcası Ebû Talib onu uyarmaya çalışırken kendisi bayılmıştı. Allah peygamberini daha

¹⁶ Demir, “Kur’an-ı Kerim’de İstikamet: Ahlakın Kesişme Noktası”, 29.

¹⁷ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 3/198.

¹⁸ Akyüz, “‘Allah’a İnanırım De! Sonra Da Dosdoğru Ol!’ Hadisi Bağlamında İstikamet Üzere Olmak”, 65.

¹⁹ Gürbüz Deniz, “İstikamet Önderi Hiz. Peygamber’in Hayat İlkeleri”, *Peygamberimiz İman ve İstikâmet* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023), 55.

²⁰ Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail Buhârî, *Sahîh* (İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.), “İcâre”, 2; İbn Sa’d, *Tabakât*, 1/103.

²¹ Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebei el-Kazvini İbn Mâce, *Sünenü İbn Mâce* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), Ticârât”, 5; İbn Sa’d, *Tabakât*, 1/99; Ahmed b. Ali b. Abdülkadir Ebu’l Abbas el-Hüseynî el-Abdî Takıyyüddin Makrizi, *İmt’au’l Esmâ*, thk. Muhammed Abdülhamid en-Nemîsî (Beirut: Darü’l Kütübü’l İlmiyye, 1999), 1/16.

²² Mehmet Ali Kapar, “Hz. Peygamber’in Güvenilirliği”, *İstem* 1/1 (2003), 39.

çocukken her tür ahlaksızlık ve iffetsizlikten korumuştur. Öyle ki peygamberlik geldikten sonra hiçbir müşrik kendisini bir ne yalanla ne de herhangi bir ahlaksızlıkla itham edememiştir.

Nübüvvetten evvel iffeti, mertliği, merhameti, hakperestliği, dürüstlüğü ve doğru sözlülüğü bunların yanında ticaret hayatındaki güvenilirliği sebebiyle “Muhammedü'l emîn” diye tanınmıştı.²³ Kâbe'nin yeniden inşası devam ederken Kureys'in tüm aileleri için bir övünç kaynağı olacak Hacerü'l-esved taşının yerine konulması işine sıra geldiğinde aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma kavgaya dönüşmeden Ebû Ümeyye b. Mugîre, Benî Şeybe Kapısı'ndan Kâbe'ye ilk kim girerse onun hakemliğinin kabul edilmesi teklif edildi. İlk giren kişi Hz. Muhammed olunca “Bu Emin'dir. Biz onun aramızda vereceği karara razıyız.” dediler.²⁴

Hz. Peygamber'in İslâm'a davetine en çok muhalefet eden, Kureys'in ordularına komutanlık yapmış olan Ebû Süfyân bir ticari sefer için Gazze'de buluyordu. Hz. Peygamber'in İslâm'a davet mektubunu alan ve o sırada Gazze'de bulunan Doğu Roma İmparatoru Herakleios da Kureys'ten birilerini sordurdu. Ebu Süfyan ve yanında bulunan bir grup insan huzuruna çıkarıldı. İmparator onlara Hz. Muhammed'in toplumda nasıl bilindiğini sorunca onlar tüm düşmanlıklarına rağmen güvenilir insan “el-Emîn” diyerek cevap verdiler.²⁵

Hz. Muhammed ile ticari ortaklık yapan Sâib b. Ebi's-Sâib, Kays b. Sâbit ve Abdullah b. Ebi'l-Hamsâ onun dürüstlüğünü en iyi bilen insanlardandı. Sâib İslâm'ın ilk günlerinde Hz. Peygamberle ortaklık yapıyordu. Onlar kendisinin dürüstlüğünü ve ahde vefasından takdirle bahsetmişlerdi. Mekke'nin fethinde Resûlullah'ın “Ey kardeşim ve ortağım!” diyerek yanına geldi. Allah Resulü de ona güzel bir şekilde karşılık verdi.²⁶

2. Hılfu'l Fudûl'a Üyeliği

Hz. Muhammed daha 20 yaşındayken Ficâr Harbi'nden sonra Kureys için adeta bir ayrılık noktası haline gelen bir hadise yaşandı. Mekke'de kabileler arasında zaman zaman tartışma ve çatışmalar olurdu. Mekke'ye dışarıdan ticaret, hac ve umre maksadıyla gelen kişilere haksızlık yapıldığı olurdu. Zübeyd kabilesinden bir kişi umre niyetiyle Yemen'den Mekke'ye gelmişti. Yanında getirdiği malları satmak için bir alıcı ile pazarlık yaptı ve anlaştı. Fakat malları alacak olan kişi daha sonra söz verdiği miktarı ödemeye yanaşmadı. Bu alıcının Âs b. Vâil es-Sehmî olduğu söylense de Huzeyf b. Kays es-Sehmî olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Mağdur olan kişi bazı kabilelerin önde gelenlerine derdini anlatsa da onlar yardımcı olmadılar. Bunlar Hılfu'l Fudûl'un karşısında olan Hılfu'l Ahlâf'a mensup kabilelerin liderleriydi. Hz. Peygamber'in amcası Zübeyr b. Abdülmüttalib şehrin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi durumunda olan Abdullah b. Cüd'ân et-Teymî'ye başvurarak onun evinde bir toplantı tertip etti. Bu toplantıya Benî Hâşim, Benî Muttalib, Benî Zühre, Benî Teym ve Benî Esed katıldı. Hâşim oğullarında Zübeyr b. Abdülmüttalib dışında toplantıya daha o yaşlarında adaletin yılmaz bir savunucusu olan Hz. Muhammed katıldı. Rivâyetlere göre anlaşmanın içeriğinde zulüm ve haksızlık yapıldığında yabancı olsun Mekke'li olsun mazluma hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket etmek vardı. Onlar toplantıdan sonra Âs b. Vâil'e giderek mazlum Yemenlinin hakkını ondan almışlardı. Hz. Peygamber daha sonra “Şâyet

²³ İbn Sa'd, *Tabakât*, 1/121, 156.

²⁴ Ebû Muhammed Cemaledî Abdülmelik İbn Hişâm, *es-Sîretü'n-Nebevîyye*, thk. Mustafa Saka vd. (Mısır: Mustafa el-Bâbi el-Halebi, 1375), 1/209; İbn Sa'd, *Tabakât*, 1/121.

²⁵ Buhârî, *Sahih*, “Bed'ü'l-vahy”, 7.

²⁶ İbn Sa'd, *Tabakât*, 6/94; Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî Ebû Dâvûd, *Sünen* (İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.), “Büyü”, 37.

çağrılısam o davete yine icabet ederim” diyerek Hılfu’l Fudûl’un ne kadar önemli ve erdemli bir ittifak olduğunu ifade etti.²⁷

3. Güvenilirliğinin Bilinmesi ve Hz. Hatice ile Evlilik

Hız. Muhammed yirmi yaşını geçmiş kendisinin güvenilirliği yanında ticari kabiliyeti insanlar arasında konuşulmaya başlanmıştı. Bir tüccar hastalanmış ve sefere gidememişti. O kar paylaşımına dayalı ortaklık yoluyla Resûlullah’ı yerine göndermişti. Bu seferden bol kar elde ederek dönünce Mekke’de bizzat kervanlara katılmayıp ticaret yapmak isteyenler tarafından ona ortaklık teklifleri gelmeye başladı. Onun Hız. Hatice ile tanışması da bu şekilde olmuştu. Hız. Hatice kendisi Mekke’nin en önde gelen tüccarlarından olmasına rağmen kadın olduğu için bizzat ticari seyahatlere katılmıyordu. Bu sebeple güvenilirliğini ve ticari kabiliyetini duyduğu Hız. Muhammed’e ortaklık teklif etti. O Hız. Hatice’nin mallarının başında Şam’a ticari sefer düzenledi. Kendisine Hız. Hatice’nin kölesi olan Meysere de eşlik etti. Bu seyahatlerinde normalde elde edilen kazancın iki katı kazanç elde edildi. Daha önce iki defa evlenip boşanmış üç tane çocuğu olan Hız. Hatice soylu bir ailenin kızıydı. Güzelliği, zenginliği ve soyluluğunun etkisiyle Kureyş’in Ebû Cehil gibi önde gelen zenginleri ve soyluları onunla evlenmek istemişlerdi. Fakat Hız. Hatice onların hepsini reddetmişti. Şam seferi dönüşü Hız. Muhammed’in elde ettiği kar onun ticari kabiliyetini gösterdiği gibi tacir olarak ününü de artırmıştı. Kölesi Meysere’den seyahatleri boyunca yaşananları, olağan üstü durumları ve Hız. Peygamber’in güzel ahlakını, güvenilirliğini, bunların yanında Şam’da bulunan rahiplerden gelmesi beklenen son peygamber olduğunu da öğrenmişti. Hız. Hatice’nin Hız. Muhammed ile ilgili aldığı güzel haberler sonrasında onunla evlenme arzusu oluşmuştu. Bu maksatla Nefise bint Münye devreye girmiş ve onların evliliklerine aracı olmuştu. Bu evlilik gerçekleşikten sonra Hız. Muhammed eşinin evine taşınmış ve Medine’ye hicret edinceye kadar da bu evde yaşadı.²⁸

4. Vahyin Gelişi

Hız. Muhammed kırk yaşına geldiğinde kendisi Hirâ mağarasındayken Alâk suresinin ilk âyetleri geldi. Bu şekilde kendisine peygamberlik verilmiş oldu. Hız. Peygamber yaşadığı olağanüstü hadiselerin etkisiyle korkmuş, akıl sağlığından şüphe eder hale gelmişti. Bu halde iken en büyük destekçisi Hız. Hatice olmuştu. Bir insanı en iyi tanıyanlardan birisi onun eşidir. Hız. Peygamber’in güzel ahlakına, dürüstlüğüne, doğru sözlülüğüne ve yardımseverliğine en büyük şahit Hız. Hatice’ydi. Onun yaşadığı şaşkınlığı görünce “Sen, yakınlarına yardım eder, aileni korur, hayatını şerefle kazanır, başkalarına doğru yolu gösterir, yetimleri korur, sözün doğrusunu söyler, emanete riâyet edersin...” diyerek kendisine destek oldu.²⁹ Bu şekilde Hız. Peygamber’in ahlakına en büyük şahit olduğunu ifade etmiş oluyordu.

Kureyş Hız. Peygamber’i davasından döndürmek için onu çeşitli şekillerde ikna etmeye çalıştı. Evvela yeğeni Hız. Muhammed’i himaye eden Ebû Tâlib’e giderek ona engel olmasını istediler. Ebû Tâlib Hız. Muhammed’i çağırarak kabilesine karşı kendisini savunmasının zorlaştığını, kendisini çok sıkıştırdıklarını davasından vazgeçmesini söyledi. Bunun üzerine Resûlullah “Amcacığım! Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler hiçbir şey değişmez. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar veya ben ölünceye kadar bu davadan vazgeçmeyeceğim.” diyerek davasında ne kadar kararlı olduğunu belirtti.³⁰

²⁷ İbn Sa’d, *Tabakât*, 1/106; Muhammed Hamidullah, “Hılfü’l-Fudûl”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18/31.

²⁸ İbn Mâce, *Sünen*, “Nikâh”, 49; İbn Sa’d, *Tabakât*, 1/108-110; Ebu’l Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el Askalânî İbn Hacer, *el-İsâbe fi Temyizi’s-Sahâbe*, thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavvid (Beyrut: Darü’l Kütüb el İlmiyye, 1415), 8/101; Mustafa Fayda, “Muhammed (Hayatı)”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/406-421.

²⁹ Buhârî, *Sahih*, “Bedü’l-Vahy”, 3; İbn Sa’d, *Tabakât*, 1/164.

³⁰ İbn Hişâm, *Sîre*, 1/285; İbrahim Sarıçam, *Hız Muhammed ve Evrensel Mesajı* (Ankara, 2004), 94.

Ebû Tâlib'i ikna çalışmaları başarısız olan Kureyş'in önde gelenleri bu sefer bizzat Hz. Peygamber ile konuşup onu davasından döndürmeye karar verdiler. Ona mal, makam ve en güzel kadınla evlendirmeyi teklif ettiler. Resûlullah burada davasındaki istikâmetini, insanları çağırdığı hakikatlere olan bağlılığını ve tutarlılığını gösterdi ve "Benim davam mallarınıza sahip olmak, şan, şeref ve makam elde etmek değil!" diyerek onların tekliflerini gâyet net ifadelerle reddetti.³¹

Peygamberler Allah tarafından insanlara rahmetinin bir gereği olarak gönderilmiş, ümmetlerine yaptıkları teklifler, ortaya koydukları fiiller insanların akıl ve yeteneklerinin üzerinde olduğundan peygamberlik kurumu insanlık kurtuluş vesilesi görülmüştür. Nitekim bu hakikat Kur'ân'da "*İçinizden Allah'ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır.*"³² Bu âyet vahyin ve peygamberliğin gerçek hayattan kopuk olmadığını gösterir. Hz. Peygamber Kur'ân-ı Kerim'in hakikatlerini hayatında en güzel şekilde yaşamış, bu şekilde Müslümanlara üsve-i hasene olmuştur. Allah Resûlü'nü kendisine vahyedilen Kur'ân'a bakarak anlamaya çalıştığımızda onun insanlığın zirvesinde bir beşer olduğunu anlarız. Nitekim Kur'ân bu hakikati "*Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.*"³³ diyerek ifade etmektedir. Onun alemlere rahmet olarak gönderilmesinin³⁴ anlamı Kur'ân'ın evrensel olmasının yanında getirdiği tekliflerin hayatta var olan her şeyi anlamlandırma gücüne ve imkanına sahip olmasındandır.³⁵

Allah Kur'ân-ı Kerim'de peygamberlerin özelliklerini zikrederken doğruluğa ve doğru sözlü olmalarına özellikle vurgu yapar. Hz. Yusuf, Hz. İbrahim ve Hz. İdris'in sıddık, çok doğru ve dürüst oldukları belirtilir.³⁶ Hz. Peygamber'in en önemli sıfatlarından bir tanesi doğru sözlü olması; hayatında bir defa dahi yalan söylememesidir. Yalan söylediğine müminlerden veya müşriklerden hiç kimse şahit olmamıştır. Hz. Peygamber "*Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!*"³⁷ emri gereği insanları açıktan İslâm'a davet etmeye başlamıştı. Allah Resûlü Safâ tepesine çıkıp kavmine "Size şu dağın ardından birtakım süvarilerin gelmekte olduğunu haber versen beni tasdik eder misiniz?" diye sorunca onlar "Biz senin yalan söylediğini hiç bilmiyoruz" diyerek onun dürüst bir insan ve doğru sözlü biri olduğunu tasdik etmişlerdi.³⁸

Müşrikler ona çeşitli iftiralarda bulunsalar da hiç kimse ona yalancı diyememişti. Örneğin Nadr b. el-Hâris müşrik arkadaşlarına "Muhammed doğru sözlü, emanete riâyet eden birisiydi. Fakat o peygamber olduğunu bildirince siz onu sihirbazlıkla suçladınız. Hayır! Vallahi o bir sihirbaz değildir..." diyerek onun doğru sözlü olduğunu itiraf etmişti.³⁹ Yine müşriklerin önde gelenlerinden olan Utbe b. Rebîa da Hz. Peygamber'in davasının dünyalık olmayıp yüce bir dava olduğunu itiraf etmişti.⁴⁰

5. Boykot

Nübüvvetin Mekke yılları Hz. Peygamber ve Müslümanlar için büyük sıkıntılarla geçti. Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları bunların üzerine Habeşistan'a giden Müslümanlara Necâşî'nin sahip çıkması müşrikleri adeta çileden çıkardı. Hz. Peygamber'i etkisiz hale getirmek için Haşim oğulları ve Muttalib oğullarına karşı uyguladıkları ambargo bir sindirme ve yok etme çabasına dönüştü. Aralarındaki akrabalık bağına dahi unutarak onlarla

³¹ İbn Hişâm, *Sîre*, 1/285-287.

³² Ahzâb 33/21.

³³ Kalem 68/4

³⁴ Enbiyâ 21/107.

³⁵ Deniz, "İstikamet Önderi Hz. Peygamber'in Hayat İlkeleri", 53.

³⁶ Bakara 2/17; Mâide 5/75; Yûsuf 12/46; Meryem 19/41-56; Hadîd 57/19.

³⁷ Hicr 15/94.

³⁸ İbn Sa'd, *Tabakât*, 1/169.

³⁹ İbn Hişâm, *Sîre*, 1/320.

⁴⁰ İbn Hişâm, *Sîre*, 1/314.

konuşmayacaklarına, ticaret yapmayacaklarına, kız alıp vermeyeceklerine yemin ettiler. Ebû Tâlib Hz. Peygamber’i ve kendisine tabi olanları mahallesinde topladı.

Resûlullah bu dönemde doğru sözlülüğü, dürüstlüğü ve Müslümanlara karşı tutarlılığının örneklerini sergiledi. Kendisi de bu sıkıntılardan en üst düzeyde payını aldı. Bu dönemde muhtaç durumda olan kişilere harcadıklarından Hz. Hatice ile Ebû Tâlib tüm mal varlıklarını yitirdiler. Hayat onlar ve diğer Müslümanlar için yaşanmaz hale geldi. Üç yılın sonunda Kureyş’ten Züheyr b. Ümeyye, Hişâm b. Amr, Mut’im b. Adî, Zem’a b. Esved gibi kişilerin girişimleriyle ambargo sona erdi.⁴¹

6. Tâif’e Gidiş

Hız Peygamber, Müslümanlara karşı uygulanan boykot ve ambargo kalktıktan sonra biraz rahat nefes alsa da müşriklerin İslâm davetine olan tepkileri giderek sertleşti. Kureyş dışında İslâm’a sahip çıkacak birilerini aramaya başladı. Bu maksatla Arabistan’da Kureyş’ten sonra önemli kabilelerden bir tanesi olan Sakif’in yaşadığı Tâif’e yanına sadece Zeyd b. Harise’yi alarak gitti. Kabilenin ileri gelenlerinden Amr b. Umeyr’in üç oğlu, Abdüyâlîl, Mes’ûd ve Habîb’i ve kabilenin önde gelenlerinden bazılarını İslâm’a girmeye davet etti. Onlar Hz. Peygamber’in davetini kabul etmedikleri gibi hem kendisini hem de Zeyd b. Harise’yi ayak takımına ve çocuklara taşlattılar. Atılan taşların etkisiyle Resûlullah ayağından Zeyd de başından yaralandı. Tâif dönüşünde Hz. Muhammed ancak Nevfeloğulları’nın reisi Mut’im b. Adî’nin kendisine eman vermesiyle şehre girebildi. Mut’im Müslümanlara olan ambargonun kaldırılmasında ön planda olduğu gibi Resûlullah’ın Mekke’ye girmesi için de kendisini himaye etmişti.⁴²

Hız. Âişe Resûlullah’a Uhud Savaşı’ndan daha zor bir gün yaşayıp yaşamadığını sordu. Hz. Peygamber Tâif günü yaşadıklarını hatırladı ve Cebrâil’in gelişini ve istediği takdirde onları helak edecek meleğin emrine verildiğini söyledi. Resûlullah ise rahmet peygamberi olarak gönderilmişti. Böyle bir durumda dahi rahmet peygamberi olarak gönderildiğini unutmadı, istikâmetini bozmadı ve Cebrail’e (as) hayır dedikten sonra müşriklerin soyundan Allah’a kulluk eden kişiler gelmesi için dua etti.⁴³

7. Ensarın Gelişi

Hız. Peygamber’in Tâif’e olan seyahatinde istediği desteği alamamıştı. Buna rağmen İslâm davasına sahip çıkacak insanları aramaya devam etti. Bu maksatla Hac döneminde Mekke’ye gelen kabilelerin çadırlarını teker teker gezerek onları İslâm’a davet etti.⁴⁴ Onun tüm gayretlerine rağmen çaldığı kapılar yüzüne kapanıyordu. Nübüvvetin 11. Yılında 620 senesi Hac mevsiminde Yesrib’den gelen Hazrec kabilesine mensup altı kişiyi İslâm’a davet etti; onlar da kabul ettiler. Onlar bir yıl sonra tekrar Akabe’de buluşmak üzere sözleştiler. Bu altı kişi Ensar’ın çekirdeğini oluşturdu. Ertesi yıl hac mevsiminde Yesrib’den altısı Hazrecli altısı Evsli olmak üzere toplam 12 kişi Mekke’ye gelerek Hz. Peygamber ile Kadınlar Bey’atı da denilen I. Akabe Bey’atı’nı gerçekleştirdiler. Hz. Peygamber Yesrib’e talepleri üzerine Mus’ab b. Umeyr’i dinlerini öğretmesi ve onlara namaz kıldırması için gönderdi. Mus’ab’ın faaliyetleri neticesinde Yesrib’de İslâm’ın girmediği anılmadığı ev kalmamıştı. Ertesi yıl hac mevsiminde ikisi kadın toplam yetmiş beş Yesribli Müslüman Allah Resûlü ile buluştular ve II. Akabe Bey’atı gerçekleşti. Yesribliler Resûl-i Ekrem’i şehirlerine davet edince onlardan Mekkeli muhâcir Müslümanları kendi canlarını, çocuklarını, kadınlarını ve mallarını korudukları gibi

⁴¹ İbn Sa’d, *Tabakât*, 1/177-178.

⁴² İbn Sa’d, *Tabakât*, 1/179-181.

⁴³ Buhârî, *Sahih*, “Bed’ü’l-halk”, 7; Müslim, *Sahih*, “Cihâd”, 111.

⁴⁴ İbn Hişâm, *Sîre*, 1/422.

koruyacaklarına, kendisine her şartta itaat edeceklerine, iyiliği emredip kötülükten sakındıracaklarına dair söz aldı.⁴⁵

İslâm'dan önce Araplar aralarında hilf/ittifak yaparken ateş yakar “Kanımız sizin kanınız, ölümünüz bizim ölümümüzdür.” diyerek yeminleşirlerdi. Yapılan bu yeminleşmeden sonra iki taraftan biri ölürse diğeri ona varis olabilirdi. Resûl-i Ekrem Yesribli Müslümanlarla bu şekilde anlaşma yapmıştı. Bir nevi ölene kadar onlardan ayrılmayacağına dair söz vermişti.⁴⁶ Medineli Müslümanlar kendi nefislerinden önce Hz. Peygamber'i ve onun isteklerini düşünüyor, bunları gerçekleştirmek için gayret sarf ediyorlardı. Onların en çok arzu ettikleri şeylerden biri de Mekke'nin fethiydi. Mekke fethedilince onlar aralarında Hz. Peygamber yıllarca Mekke'nin ve Kâbe'nin hasretiyle yandı, kavuşmuşken artık Medine'ye geri dönmez şeklinde konuşmaya başladılar. Huneyn savaşından sonra ganimetler dağıtılıp da Hz. Peygamber kendilerine ganimetten pay vermeyince üzüldüler. Onların durumunu anlayan Resûl-i Ekrem Ensar'ı topladı ve onlara Akabe Bey'atı'nda onlarla yaptığı sözleşmeyi hatırlatarak kendilerini asla bırakmayacağını söyledikten sonra “İnsanların evlerine develerle dönmelerine sizin ise Allah Resulü ile dönmenize razı değil misiniz?” diye sordu. Onlar da hep bir ağızdan “Razıyız Ya Resûlallah!” dediler.⁴⁷ Allah resulü burada da ne kadar müstakim ve konuştuklarında, vaatlerinde tutarlı bir insan olduğunun en güzel örneğini sergilemişti.

Hz. Peygamber II. Akabe Bey'atı'ndan sonra ashâbına Yesrib'e göç etmelerini emretti. o ümmetine karşı her zaman tam bir şefkatle yaklaşmıştı. Aynı zamanda tam bir lider olarak hareket etmiş, Mekke'den Hz. Ebû Bekir ile en son kendisi hicret etmişti.⁴⁸ Onun bu ve benzeri liderlik adına sergilediği tavırlar ashâbına güven veriyordu. Onun söyledikleriyle hareketleri tam bir tutarlılık halindeydi.

8.Hz. Peygamber'in Allah'a Verdiği Söze Karşı Tutarlılığı

Allah Resûlü bir peygamberden önce Allah'ın kuluymdu. Her fırsatta bu gerçeği ifade ediyor ve kulluğunu ön plana çıkarıyordu. Verdiği en büyük söz rabbine verdiğiydi ve hayatı boyunca bu söze uygun, istikâmet üzere, insanlara anlattığı hakikatleri ilk önce kendisi yaşayarak tutarlı bir hayat yaşadı. Kur'ân kişinin söyledikleriyle yaptıklarının tutarlı olmasını emreder. Yaptıklarıyla söyledikleri çelişen kişilerin ne büyük günah işledikleri “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.”⁴⁹ buyrulur ifade edilir. Bu âyet bir Müslümanın inandığı hakikatler, konuştuğu sözler ile yaptıkları amellerin tutarlı olmasını gerektirir.

Bir kişi kendisine “Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resûlü ve kulusun” deyince onu düzelterek ilk önce Allah'ın kulu olduğuna vurgu yapmıştı.⁵⁰ Resûlullah'ın söz ve fiillerinde tutarlılıktan bahsederken onun verdiği en büyük söz olan Allah'a sözünden bahsedilmeden olmaz. Resûlullah Allah'a kulluk yapmaktan haz alıyor ve yeri geldiğinde hanımlarından gece ibadet etmek için izin istiyordu. O gecelerini namazla gündüzlerini de yılın önemli bir bölümünde oruçla geçiriyordu.⁵¹ Her Ramazan'ın son on gününde itikafa çekiliyor, yapamaz veya eksiz yaparsa da Ramazan'dan sonra kaza ediyordu.⁵² Onun kulluğunun en büyük şahitlerinden olan Hz. Âişe bir gün kendisine geçmiş ve gelecek günahları affolunmasına

⁴⁵ İbn Hişâm, *Sîre*, 1/428; İbn Sa'd, *Tabakât*, 1/184-190.

⁴⁶ Cevad Ali, *el-Mufasssal fî Tarihi'l Arab Kable'l İslâm* (Bağdat: Bağdat Üniversitesi, 1992), 5/519; Ahmed b. Yahya b. Cabir b. Davud Belazûrî, *Fütûhu'l Büldân* (Beyrut: Dâr'ül Hilâl, 1998), 9/319.

⁴⁷ İbn Sa'd, *Tabakât*, 2/142.

⁴⁸ İbn Hişâm, *Sîre*, 2/482; İbn Sa'd, *Tabakât*, 1/193-196.

⁴⁹ Saff 61/2-3.

⁵⁰ Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm Abdürrezzâk San'ânî, *el-Musannef*, thk. Habiburrahman A'zami (Beyrut: el-Meclisü'l-İlmî, 1403), 2/205.

⁵¹ Buhârî, *Sahih*, “İmân”, 2.

⁵² Buhârî, *Sahih*, “İtikâf”, 1, “Takşîr”, 7-10; Müslim, *Sahih*, “Müsâfirîn”, 69, 74, 78, 79, 143.

rağmen niye bu kadar ibadet yaptığını sorunca “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap vermişti.⁵³ Resûl-i Ekrem namaz ve oruç gibi ibadetlerin yanında her anını dua ve istiğfar ile geçirirdi.⁵⁴ Allah katında amellerin en güzelinin az da olsa devamlı olanı olduğunu ifade ediyordu.⁵⁵ O Allah’a olan kulluğunda hem zirve noktadaydı hem de istikâmet üzere vefatına kadar bu şekilde bir an olsun ibadetlerden geri durmamıştı.⁵⁶ O kulluğuyla kıyamete gelecek bütün Müslümanlara örnek olmuştu.⁵⁷

Allah, Hz. Peygamber ve ailesinin geçimlerini temin etmeleri için ganimetlerin gaziler arasında dağıtılan kısmın dışında kalıp Allah ve Resûlü’nün payına düşen 1/5’inin 1/5’ini yani 1/25’ini de onun emrine vermişti. O kendisine ayrılan bu pay ile toplumun en zengini olup rahat bir hayat yaşayabilecekken mütevazı bir hayat sürdü. O eşleriyle birlikte son derece sade içinde kendilerine asgari düzeyde yetecek az sayıda eşyanın olduğu her bir hanımı için bir oda tahsis ettiği evinde yaşıyordu. Resûlullah dünya malı hususunda “Uhud dağı kadar altınım olsa, borcumun dışında bir gece yanımda bir dinar bulunmasını istemem” diyerek dünya malına karşı bakışın nasıl olması gerektiğini izah etmişti.⁵⁸ Kendisine infak için emanet edilen malları bekletmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kendisi ve ailesi ihtiyaç içinde olsalar da ümmetinden fakirleri daha çok gözetti. Aile fertlerinden mütevazı bir hayat yaşamalarını bekledi. Hayber Savaşı’ndan sonra elde edilen ganimetlerin etkisiyle sahâbîler maddi olarak rahatlayınca ezvâc-ı tâhirât da Resûlullah’tan dünyalık bir şeyler istemişlerdi. Talepleri son derece sıradan olmasına rağmen Hz. Peygamber aile fertlerine bu kadar dahi dünya beklentisini uygun görmüyordu. Bu olayın ve yaşanan başka hadiselerin de etkisiyle Resûl-i Ekrem eşlerine 29 gün yaklaşmayarak îlâ uyguladı.⁵⁹

Allah’ın elçisi kendisine vahyedilen hakikatleri hoşuna gitmese, nefesine ağır gelse de Allah’ın emrini yerine getirme bilinciyle tebliğ etmekten çekinmedi.⁶⁰ Hz. Zeyneb bint Cahş Hz. Peygamber’in evlatlığı Zeyd b. Hârise ile evliyken ondan boşanmıştı. Allah Hz. Zeyneb ile nikahlarının kıyıldığını Cebraîl ile bildirdi. Câhiliye Arap toplumunda evlatlığın boşadığı bir kadınla evlenmek haram kabul edildiğinden böyle bir ithama maruz kalmak Allah Resûlü’ne ağır geliyordu. Bu âyet indikten sonra hoşuna gitmese de bu âyeti tebliğ etti ve Hz. Zeyneb ile evlendi. Hz. Âişe bu durumla ilgili “Hz. Peygamber kendisine nazil olan bir vahyi gizleyecek olsaydı bu âyeti gizlerdi.”⁶¹ diyerek bu teklifin Resûl-i Ekrem’e ne kadar zor geldiğini ifade etti.

9. Yahudilerle İlişkiler

Sahâbîler Medine’ye hicret ettiklerinde hicaz bölgesinin diğer şehirlerinde olduğu burada da bir devlet yapısından bahsetmek mümkün değildi. Her kabile kendi reisi tarafından idare edilmekteydi. Hz. Peygamber Müslümanlar arasındaki dayanışmayı artırmak özellikle Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelmiş, bazıları itibarıyla her şeyini bırakmış Muhacirlerin hayata adaptasyonlarını sağlamak adına Ensâr ve Muhâcir arasında muâhât yoluyla kardeşlik tesis etti. Medine’de daha Müslüman olmamış müşrik Araplarla birlikte Benî Kaynukâ’, Benî Nadîr ve Benî Kurayza isimli üç yahudi kabilesi yaşamaktaydı.

Resûlullah heterejon toplum yapısına sahip şehirde insanların barış ve huzur içinde yaşamaları, dıştan gelen tehlikelerin önlenmesi için bir teşkilatlanmaya gitti. Bu maksatla toplumun unsurları arasında daha sonra “Medine Vesikası”, “kitab” ve “sahîfe” adıyla alınacak

⁵³ Buhârî, *Sahîh*, “Teheccüd”, 6.

⁵⁴ Buhârî, *Sahîh*, “Da’avât”, 3; Müslim, *Sahîh*, “Zikir”, 42.

⁵⁵ Buhârî, *Sahîh*, “İmân”, 43.

⁵⁶ M. Yaşar Kandemir, “Muhammed (Şahsiyeti)”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/426-427.

⁵⁷ Kandemir, “Muhammed”, 30/421-426.

⁵⁸ Buhârî, *Sahîh*, “Rikâk”, 14; Müslim, *Sahîh*, “Libâs”, 41, “Zekât”, 31; Ebû Dâvûd, *Sünen*, “Libâs”, 45.

⁵⁹ İbn Sa’d, *Tabakât*, 10/181; Buhârî, *Sahîh*, “tefsir”, 65.

⁶⁰ Âl-i İmrân, 3/31.

⁶¹ Müslim, *Sahîh*, “İman”, 287.

bazı ilim adamları tarafından ilk anayasa olarak da kabul edilecek sözleşme yapıldı. Burada devletin vatandaşları arasındaki hukukî anlaşmazlıkların çözümünün nasıl olacağı, ekonomik yükümlülüklerin neler olacağını tespiti yapılmıştı. Yahudilerden özellikle Medine'nin dış güçler tarafından tehdit edildiği durumlarda Müslümanlarla iş birliği halinde olmaları ve Kureyş ile müttefik olmamaları istenmişti. Düzenlenen vesika gereği devletin başkanı olan Hz. Peygamber, yargı ile ilgili meselelerde son mercii kabul edildi. Medine devletinde farklı dine mensup insanlara din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştı.⁶²

Ahzâb savaşı da denilen Hendek Savaşı'nda birleşik müşrik ordusu Müslümanları yok etmek amacıyla Medine'ye saldırdılar. Müslümanlar Selmân-ı Fârisî'nin önerisiyle şehrin gerekli görülen kısımlarına hendekler kazmak yoluyla savunma savaşıyla, işgal ve yok etme girişimine karşı durdular. Medine'de toplumun unsurları arasında yapılan Medine Vesikası gereği şehirde kalan son Yahudi kabilesi olan Benî Kurayza'nın düşmanlara karşı şehrin savunmasında yer alması gerekiyordu. Onlar şehrin savunmasına katılmayıp kendi topraklarına çekildiler. Bununla da kalmayıp müşriklerle iş birliği yoluyla Müslümanlara ihanet ettiler. Resul-i Ekrem onları İslâm'a davet etti. Bu davet olumsuz cevap verince Hz. Peygamber onları kuşattı. 15 veya 25 gün devam eden kuşatma sonrasında Sa'd b. Muâz'ın vereceği hükme razı olarak teslim oldular. O da Yahudileri kutsal kitapları Tevrat'ta ihanet edenlere verilen ceza olan idamla⁶³ cezalandırdı.⁶⁴ Hz. Peygamber her söze sonuna kadar uyduğu gibi Yahudilere karşı verdiği sözlere de sonuna kadar riâyet etti. Medine vesikasına uymayıp Müslümanları sırtından vurarak ihanet eden Kurayza oğullarının kendisi oldu.

10.Hudeybiye Anlaşması

Resûl-i Ekrem rüyada Kâbe'yi tavaf ettiğini görünce ashâbına umre için hazırlanmalarını emretti. Nübüvvetin altıncı yılı Zilkâde ayı başında 1400 veya 1500 kişi yola koyuldular. Onlar Müşriklere niyetlerinin savaş olmayıp umre yapmak olduğunu göstermek amacıyla yanlarına yolda lazım olduğunda kullanılmak üzere sadece kılıç aldılar. Mekke'ye 17 km mesafede yer alan Hudeybiye mevkinde konakladılar. Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün istek ve barışçıl gayretlerine rağmen o yıl umre yaptırmamakta kararlıydılar. Müşriklerden Süheyl b. Amr başkanlığında bir heyet ve Hz. Peygamber'in liderliğinde Müslümanlardan bir heyet barış anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeden dönecekler, umre yapmak için ertesi yıl geleceklerdi. Yine anlaşma gereği Mekkeli biri Medine'ye kaçarsa iade edilirken, Medine'den biri Mekke'ye sığırsa iade edilmeyecekti. Bu anlaşma on yıl geçerli olacaktı.

Bu anlaşmanın maddeleri Müslümanlara çok ağır geldiğinden kabullenmek istememişlerdi. Resûl-i Ekrem "ihramdan çıkın kurbanlarınızı kesin" demesine rağmen onlar kendisi bizzat kesene kadar kurbanlarını kesmediler. Yine Müslümanlar için en ağır gelen olaylardan bir tanesi anlaşma imzalandıktan hemen sonra gerçekleşti. Müşriklerin heyetinin başının oğlu olup yıllardır esir tutulan Ebû Cendel Müslümanlara sığınmıştı. Resûlullah imzaladıkları anlaşma gereği onu müşriklere iade etmek durumundaydı. Onlara Ebû Cendel'in istisna tutulmasını istese de Süheyl kabul etmedi. Ebû Cendel'in babası tarafından sürüklenerek götürülmesi Müslümanları çok üzmüştü. Hatta olayın vehâmetinden dolayı o gün "Yevmü Ebî Cendel" diye isimlendirilmişti.⁶⁵ Fakat Hz. Peygamber verdiği sözün arkasında durduğunu, bedeli ne olursa olsun bir söz verdiğinde yerine getireceğini ortaya koymuş oldu. Hudeybiye

⁶² Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe b. Abide Nemerî İbn Şebbe, *Tarihü'l-Medîneti'l-Münevvere, Ahbarü'l-Medîneti'l-Münevvere*, thk. Fehim Muhammed Şeltu (Cidde: Dârü'l-İsfahani, 1973), 1/305; Fayda, "Muhammed", 30/405-421; Mustafa Özkan, "Medine Vesikası", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2019), EK-2/212-215.

⁶³ Tesniye, 20/10-15.

⁶⁴ Fayda, "Muhammed", 30/405-421.

⁶⁵ Asri Çubukcu, "Ebû Cendel", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/118.

anlaşmasının hükümleri devam ederken Ebû Basîr de Hz. Peygamber'e sığındı. Resûlullah verdiği söze muhalefet etmemek adına onu Medine'ye kabul etmedi.⁶⁶ Bu olaylar dahi Hz. Peygamber'in sözleriyle fiilleri arasındaki tutarlılığın bir örneğiydi. Nitekim Müslümanlar Hudeybiye anlaşmasının maddelerine tam bir uyum gösterdiler. Bu anlaşmayı Huzâa kabilesine saldıran bozan ve Mekke'nin fethinin yolunu açan da yine müşrikler oldu.⁶⁷

11. Mekke'nin Fethinde Abdullah b. Sa'd b. Ebû Serh'in Affedilmesi

Allah Resûlü Mekke fethedildiğinde İslâm'a yaptıkları düşmanlıklardan dolayı öldürülmelerini emrettiği kişiler bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesi Hz. Osman'ın süt kardeşi olan Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh idi. Ensar'dan bir sahâbî onu öldürmeye yemin etmişti. Onu görün Hz. Osman kendisine şefaatt etti ve Resûlullah'ın yanına geldiler. Sahâbî eli kılıcının kabzasında Hz. Peygamber'den bir işaret bekliyordu. Hz. Osman, sütkardeşine eman verdiğini söyleyince Resûl-i Ekrem "senin eman verdiğine biz de eman verdik" diyerek emanını kabul etti. Bu şekilde Abdullah ölümden kurtulmuştu. Ensardan olan sahâbî Hz. Peygamber'e işaret etseydi onu hemen öldüreceğini söyleyince "İma hıyanettir, bir peygambere ima ile iş yapmak yakışmaz" buyurdu. Bu olay Allah Resûlü'nün doğru sözlülüğüne, dürüstlüğüne ve sözleriyle fiilleri arasında ne kadar büyük tutarlılık olduğunu gösteren başka bir örnek oldu.⁶⁸

12. Veda Haccında İstikâmet Tavsiyesi

H. Peygamber ahirete irtihal ettiği 632 yılı Şubat ayında Hacc yapmak için yanına hanımları ve kızı Fâtıma'yı alarak Müslümanlarla beraber Mekke'ye doğru yola çıktı. Arafat'ta 120 binden fazla kişiye belki bu seneden sonra sizinle bir araya gelemem diyerek onlara son tavsiyelerini söyledi. Kendilerine iki şey bıraktığını onlara sınıksız sarıldıkları müddetçe Sırât-ı Müstakîm'den şaşırılmayacaklarını söyledi. Bunlar Allah'ın kitabı ile kendisinin sünnetiydi. Resûlullah imandan sonra istikâmet üzere kalmanın yolunun bu iki emanete sarılmak olduğunu ifade etti.⁶⁹

Sonuç

H. Peygamber'de (sas) söz-eylem bütünlüğü ve onun doğru sözlü olması İslâm'ın ana esaslarından biridir. Hz. Muhammed kendisi vasıtasıyla Allah'ın vahyinin insanlara ulaştığı bir peygamberdir. Hayatı boyunca yalandan uzak durduğu gibi her yer ve zamanda adaletin ve doğruluğun yanında olmuştur. O daha çocukluğundan itibaren "el-Emin" diye anılmıştır. Bu vasfı onun Müslümanlar için liderliği ve örnekliği açısından gâyet önemlidir.

H. Muhammed'in sözleri ve eylemleri arasındaki tutarlılık mesajının tebliğ noktasında önemlidir. Onun sözlerinin ve davranışlarının zamanla beraber istikrarlı bir şekilde tutarlılığını koruduğu görülür. Onun bu özelliği ahlakının önemli bir boyutunu göstermesinin yanında insanların onun sözlerine ve eylemlerine güvenmelerini sağlayan başat bir özellik olarak karşımıza çıkar.

H. Peygamber tebliğ ettiği hakikatleri ilk önce kendisi yaşamış ve İslâm'ın hakikatlerinin en büyük temsilcisi olmuştur. O adalet, hoşgörü ve cömertlik gibi hakikatleri tutarlı bir şekilde uygulamıştır. Bu da sadece Müslümanların değil tüm insanların ona olan güvenini pekiştirmiştir. Onun söz ve eylemlerinin tutarlı olması peygamberlik misyonunun ve Allah'ın mesajının güvenilirliğini de desteklemiştir. İnsanlar onun tutarlılığını gördükçe İslâm'ın öğretilerine bağlılıkları artmıştır.

⁶⁶ M. Yaşar Kandemir, "Ebû Basîr", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/101.

⁶⁷ Buhârî, *Sahih*, "Sulh", 6, "Şurû", 1, 15; İbn Sa'd, *Tabakât*, 2/91-100.

⁶⁸ İbn Sa'd, *Tabakât*, 2/131; Ebû'l-Kâsım Maḥmūd b. 'Amr ez-Zemaḥşerî, *el-Keşşâf 'an Haḳâiki Ğavâmiḳi't-Tenzil* (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1407), 3/541.

⁶⁹ Ebû Abdullah el-Asbahi el-Himyeri Mâlik b. Enes, *el-Muvattâ* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), "Kader", 3; Avcı, "İstikamet Rehberi Olarak Peygamber Efendimiz (sas)", 35.

Hz. Peygamber'in sözleriyle eylemlerinin tutarlı olması sayesinde Allah'ın vahiylerini insanlara eksiksiz ve güvenilir bir şekilde iletmiş, insanların ona olan güven ve inancını artırmıştır. Onun bu yönü Müslümanların onu rol model olarak benimsemelerini sağlamış, insanlar nasıl doğru, dürüst, istikâmet üzere bir şekilde yaşanması gerektiğini ondan öğrenmiştir. Adaletli ve doğru bir lider olması insanlar nazarında adaletsizlik ve haksızlıklara karşı güvenini kazanmasını sağlamıştır. İnsanlar arasında doğruluk ve dürüstlüğün yayılması toplumsal uyum ve kardeşliğin temelini teşkil etmiştir. Yine onun bu yönü sayesinde İslâm hızla yayılmış; insanlar onun mesajını ve öğretilerini kabul ederek İslâm'a yönelmişlerdir.

Kaynakça

- Akyüz, Hüseyin. “‘Allah’a İnanırım De! Sonra Da Dosdoğru Ol!’ Hadisi Bağlamında İstikamet Üzere Olmak”. *Peygamberimiz İman ve İstikâmet*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023.
- Avcı, Casim. “İstikamet Rehberi Olarak Peygamber Efendimiz (sas)”. *Peygamberimiz İman ve İstikamet*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023.
- Belazûrî, Ahmed b. Yahya b. Cabir b. Davud. *Fütûhu'l Büldân*. Beyrut: Dâr'ül Hilâl, 1998.
- Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail. *Sahîh*. 8 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.
- Cevad Ali. *el-Mufassal fî Tarihi'l Arab Kable'l İslâm*. 10 Cilt. Bağdat: Bağdat Üniversitesi, 1992.
- Çubukcu, Asri. “Ebû Cendel”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 10/118-119. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.
- Demir, Şehmus. “Kur'an-ı Kerim'de İstikamet: Ahlakın Kesişme Noktası”. *Peygamberimiz İman ve İstikamet*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023.
- Deniz, Gürbüz. “İstikamet Önderi Hz. Peygamber'in Hayat İlkeleri”. *Peygamberimiz İman ve İstikâmet*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023.
- Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî. *Sünen*. 5 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.
- Eroğlu, Muhammed. “Hûd Sûresi”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 18/281-282. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
- Fayda, Mustafa. “Muhammed (Hayatı)”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 30/408-423. İstanbul: TDV Yayınları, 2005.
- Hamîdullah, Muhammed. “Hilfû'l-Fudûl”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 18/31-32. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
- İbn Hacer, Ebu'l Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el Askalânî. *el-İsâbe fî Temyizi's-Sahâbe*. thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Muavvid. Beyrut: Darü'l Kütüb el İlmiyye, 1415.
- İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemaleddin Abdülmelik. *es-Sîretü'n-Nebevîyye*. thk. Mustafa Saka vd. 4 Cilt. Mısır: Mustafa el-Bâbi el-Halebi, İkinci Baskı., 1375.
- İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebei el-Kazvini. *Sünenu İbn Mace*. 2 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.
- İbn Sa'd, Muhammed b. Sa'd b. Meni' Zühri. *Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr*. thk. Ali Muhammed Ömer. 10 Cilt. Kahire: Mektebe Hancı, 2001.
- İbn Şebbe, Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe b. Abide Nemerî. *Tarihü'l-Medîneti'l-Münevvere, Ahbarü'l-Medîneti'l-Münevvere*. thk. Fehim Muhammed Şeltu. 4 Cilt. Cidde: Dârü'l-İsfahani, 2. Basım, 1973.
- İbnü'l-Manzûr, Ebu'l-Fadl Muhammed b. Mükerrrem b. Ali el-Mısırî. *Lisânü'l-Arab*. Beyrut: Dâru's Sadr, 3. Baskı., 1415.
- Kandemir, M. Yaşar. “Ebû Basîr”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 10/101. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.
- Kandemir, M. Yaşar. “Muhammed (Şahsiyeti)”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 30/423-428. İstanbul: TDV Yayınları, 2005.
- Kapar, Mehmet Ali. “Hz. Peygamber'in Güvenilirliği”. *İstem* 1/1 (2003), 39-48.
- Kondi, Şaban. “Din İle Hayatın Kesişim Noktası: İstikâmet”. *Peygamberimiz İman ve İstikâmet*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, ts.
- Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekir b. Ferah el-Ensârî el-Hazrecî Şemsüddin. *Câmiü'l Ahkâm-Tefsirü'l Kurtubî*. thk. Ahmed el-Berdûnî, İbrahim Atfîş. Mısır: Darü'l Kütüb el-Mısriyye, 1964.

- Makrizi, Ahmed b. Ali b. Abdülkadir Ebu'l Abbas el-Hüseynî el-Abdî Takıyyüddin. *İmt'au'l Esmâ*. thk. Muhammed Abdülhamid en-Nemîsî. Beyrut: Darü'l Kütübü'l İlmîyye, 1999.
- Mâlik b. Enes, Ebû Abdullah el-Asbahi el-Himyeri. *el-Muvattâ*. 2 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
- Müslim, Ebü'l-Hüseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. *Sahîh*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.
- Özkan, Mustafa. "Medine Vesikası". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. EK-2/212-215. Ankara: TDV Yayınları, 2019.
- Râgıb el-İsfehânî, Ebi'l Kâsım el-Hüseyn b. Muhammed. *el-Müfredât fî Garibi'l Kurân*. thk. Safvan Adnan ed-Davudî. Dimeşk-Beyrut: Darü'l Kalem, 1412.
- San'ânî, Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm Abdürrezzâk. *el-Musannef*. thk. Habiburrahman A'zami. Beyrut: el-Meclisü'l-İlmî, 2. Basım, 1403.
- Sarıçam, İbrahim. *Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı*. Ankara, 2004.
- Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es_Sülemî. *Câmiü't-Tirmizî*. 8 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, ts.
- Zemaşşerî, Ebü'l-Kâsım Maḥmûd b. 'Amr ez-. *el-Keşşâf 'an Ḥakâiki Ğavâmiḍi't-Tenzîl*. 4 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1407.

Sahâbe-i Kirâmın Anlayışında İnanç Ve Doğruluk

Öğr. Gör. Cihat ÇELİK*

Giriş

Kur'ân'ın temel amaçlarından bir tanesi, insanlığı iman vasıtası ile doğruluğa, dürüstlüğe ileterek dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Bu amaca ulaştırmak için Kur'ân, insana belirli öğretileri Hz. Peygamber vasıtasıyla günümüze kadar aktarmaktadır. Bu ilâhi kelâmın günümüze kadar aktarılmasında ilk iman etme şerefine nâil olan ashâb-ı kîrâmın payı büyüktür. Onların kendilerinden sonraki nesilleri yetiştirme çabaları ve İslâm'ın yayılmasındaki hizmetleri, ne denli sağlam bir inanca sahip olduklarının en büyük göstergesidir.

Vahyin inzâline şahit olmuş ve onun ilk muhatapları olan sahâbe, İslâm toplumunun ilk neslidir. Bu nesil bizzat Hz. Peygamber'in eğitiminden geçmiş ve onun tebliğ ettiği son din olan İslâm'ın ilk inananları olma şerefine nail olmuştur. Resûlullah'ın onlara öğretmiş olduğu her âyeti dikkatle dinlemiş ve onu özümseydikten sonra hayatlarına aktarmışlardır. Onlar İslâm'ın temel naslarını yaşantılarında bizzat uyguladıktan sonra onu öğretme ve tebliğ etme yoluna gitmişlerdir. Örnek yaşantısı ve ilmi ile öğrenmiş olduğu vahyi sonraki nesillere aktarma görevini üstlenmiş olan ashab, bu misyonu ile İslâm neslinin de temelini oluşturmaktadır. Onların bu nebevî ölçüdeki yaşantılarının etkisi sonraki asırlarda zuhur eden siyasî ve itikâdî bütün görüşlerin ve hareketlerin temelinde kendisini göstermektedir. Bu nedenle sahâbe-i kirâm, İslâm tarihi ve medeniyetinin sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve sonraki nesillere aktarılması yönüyle büyük önem arz etmektedir.

Kur'ân'ın temel öğretisi iman ve inançtır. Bu ilâhî mesaj ile Peygamberimiz insanları imana davet etmiş ve bu davete ilk icabet edenler, onun en yakınları olan sahâbelerdir. Daha önceleri putperest bir kavimde yaşamını sürdüren ashâbın gelen bu davete icâbeti de tam bir teslimiyetle olmuştur. Kur'ân, iman eden kimselerin bu inancın bir gereği olarak sırât-ı mustakîm (dosdoğru yol) üzere bir yaşam sürdürmelerini istemektedir. Bu doğrultuda Peygamberimiz de gerek yaşantısı ile gerek hadisler ile Kur'ân'ın bu emrini açıklamış ve bunlar ile ilgili emsaller vererek ashabına anlatmıştır. Sahâbeler de Efendimiz'den öğrenmiş oldukları bu doğruluk ve dürüstlük düsturunu kendisinden sonra gelen tâbiîn nesline öğretmişlerdir. Bu çalışmada sahâbe efendilerimizin inen vahye inancının ve teslimiyetinin ne şekilde olduğu tespit edilip, aynı zamanda bu inancın gereklerini ne ölçüde yerine getirdiklerine, nelerden vazgeçtiklerine dair hayatlarından örnekler verilmektedir. Ayrıca sahâbelerin iman anlayışları, doğruluk ve dürüstlük yaşantıları sebebi nüzûl çerçevesinde değerlendirilecektir.

1. Sahâbe-i Kirâmın İnanç Anlayışı

İnanç, bir şeyin varlığına inanma veya onun var olduğuna güvenme, itimat etme anlamını taşımaktadır. İman kelimesi ise, sağlamlaştırmak, kesin karar vermek, tasdik etmek anlamlarında kullanılmaktadır.² Terim olarak, Allah'tan gelen vahyi alıp, din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak diye tanımlanmaktadır.³ İman kavramı inançtan daha kapsamlı olmakla birlikte, İslâm literatüründe inanç kelimesinin yerine de kullanılmaktadır. Çünkü iman, bir şeye inanmanın yanı sıra onu

** Öğretim Görevlisi, Uşak Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi, Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı Uşak/Türkiye

² Ebu'l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Mükrim İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab* (Beyrut: Dâru Sâdır, 1990), 12/21.

³ Bekir Topaloğlu, *Kelam Terimleri Sözlüğü* (İstanbul: İsam Yayınları, 2010), 154; Mustafa Sinanoğlu, "İman", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22/213.

tasdik etmek ve dil ile ikrar⁴ etmeyi de zorunlu kılmaktadır. Konumuz Sahâbe-i kirâmın iman/inanç anlayışı bu çerçevede ele alınacaktır.

Bilindiği üzere sahâbe, hem Kur'ân, hem de onu tebliğ için gönderilen Efendimiz'in ilk muhatapları olması sebebiyle Kur'ân-ı Kerîm'de birçok âyette övülmektedir.⁵ Onları Kur'ân'ın tarifi ile anlatmak gerekirse Fetih sûresinde geçen, *Muhammed, Allah'ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârculara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcuları öfkelenmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.*(el-Feth 48/29) âyeti bizlere anlatmaktadır.

Ashâb-ı kirâmın iman/inanç anlayışı Kur'ân ve sünnete ittiba üzerine olmuştur. Onlar Allah'tan gelen vahye ve Hz. Peygamberin buyurduğu emir ve yasaklara tam bir teslimiyet göstermişlerdir. Kur'ân-ı Kerîm de geçen âyetlerde ashâbın iman anlayışı ve onların yaşantıları hakkında bilgiler verilmektedir. Hatta onların yaşamış oldukları olaylar ve sordukları sorular üzerine inen birçok âyette Kur'ân da yer almaktadır. Yine hadislerde de onların iman üzere sürdüğü hayatları ve bu imanın bir gereği olarak yapmış oldukları ameller rivâyet edilmektedir. Kur'ân ve hadis kaynakları ışığında sahabenin iman anlayışı üç başlık altında toplanabilir.

1.1. Hakikat Üzerine Bir İman Anlayışı

Hakikî iman, kalp ile inanmak ve bunu dil ile tasdik etmek ve bu doğrultuda inancından asla şüphe etmemek ve ona güven duymaktır. İmanın hakikat üzere olmasının sadece dilde bir söylem üzere olmaması gerektiği Kur'ân-ı Kerîm'de beyan edilmiştir. Hakikî imanın kalp ile olacağı ve bu inancın bir menfaat ya da çıkar üzerine olmaması ile ilgili Cenab-ı Allah bizleri Hucurât sûresinde uyarılmaktadır. *Bedevîler "İman ettik" dediler. De ki: "İman etmediniz. (Öyle ise, "iman ettik" demeyin.) "Fakat boyun eğdik" deyin. Henüz iman kalplerinize girmedir. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.*"(el-Hucurât 49/14)

Âyet-i kerimede yüce Allah imanın kalp ile olması gerektiğini, bunun dışında sadece dilde bir söylemin inanç olmadığını bizlere öğretmektedir. Şu bir gerçek ki imanın kalple sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. İman kalbe atfedilen bir eylem olmakla birlikte bunun sonucu olarak yapılan işler salih amel olarak görülmektedir. Kısaca kalbî olarak tasdik edilen bir inanç müminleri hakikate ulaştırır. Âyet-i kerîmenin devamında ise Allah Teâlâ gerçek müminlerin özelliklerini bizlere şu âyette açıkça beyan etmektedir; *"Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşırlardır. İşte doğrular ancak onlardır."*(el-Hucurât 49/15) Burada bizlere hakikat üzere olan imanın asla şüphe içinde olmayacağı belirtilmiştir. Yine aynı şekilde hakikî imanın Allah yolunda cihad etmek ve Allah için mallarından infak etmek olduğu da aktarılmıştır.

Âyet-i kerîmenin Esed b. Huzeyme oğullarından olan bedevîler hakkında indiği rivâyet edilmiştir. Onlar kıtlık zamanında Rasûlullah'a gelip zâhiren şahadet getirmişler kalplerinde

⁴ Ebû 'Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyüb ez-Zür'âi ed-Dımaşkî el-Hanbelî İbn Kayyim el-Cevziyye, *Medâricu's-Sâlikîn beyne Menâzili İyyâke Na'budu ve İyyâke Nest'ain*, thk. Muhammed el-Mu'taşm Billâh el-Bağdâdî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1416/1996), 124.

⁵ el-Bakara 2/143, Âl-i İmrân 3/110-172, el-A'raf 7/156, el-Enfâl 8/64, et-Tevbe 9/100-117, el-Feth 48/18, el-Vâkıa 56/102, el-Hadid 57/10, el-Haşr 59/9.

iman yer etmediği halde kendilerine ganimetten zekât vermelerini istemişlerdir.⁶ İbn Abbas ise bu ayetin “muhacirler” ismini almak isteyen bedevîler için nazil olduğunu söylemektedir.⁷ Bu bağlamda ayet-i kerîme bizlere hakikî imanın Rasûlullah ile hicret edip onunla beraber savaşan ashâb-ı kirâmın imanı gibi olması gerektiği vurgulanmaktadır. Sadece ganimet almak maksadıyla veya başka bir menfaat için yapılan iman Allah katında hakikî olarak nitelenmemektedir. Âyetin sonunda ise hicret ve cihâd eden ashâbın inancını “*İşte gerçek müminler onlardır*” diyerek bildirmektedir. Yine Enfâl sûresinde de Allah yolunda cihad eden sahabenin hakikî iman üzere olduğu gerçeği şu şekilde dile getirilmiştir. “*İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.*” (el-Enfâl 8/74).

Allah Teâlâ bir başka âyette bizlere hakikat üzere olan müminlerin yüksek mertebeye ulaşacaklarını ve bol rızık ile nimetlendirileceği müjdesini vermektedir. “*İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.*” (el-Enfâl 8/4) Âyet-i kerîmenin öncesinde de müminlerin gerçek imana Allah yolunda harcaması ile ulaşılacağı zikredilmiştir. Âyet-i kerîmedeki “*İşte onlar gerçekten müminlerdir.*” sözünü Kurtubî, meşhur Hârîse hadisini naklederek açıklamaktadır; her hakkın bir hakikati vardır. “Hz Peygamber de ashâbından Hârîse’ye, “Şüphesiz ki her bir hakkın hakikati vardır.” demiş ve “senin imanın hakikati nedir” diye sormuştur. Hârîse, “Nefsim dünyadan çekildi. Gece uykusuz, gündüzü susuz geçirdim. Adeta Rabbimin arşını açık olarak temaşa edip, cennet halkının ziyaretleştiklerini görür gibiyim. Yine cehennem halkının orada çığlık atıp bağıştıklarını görür gibiyim. Bunun üzerine Allah Resulü (sav): “Haris! Sen imanın hakikati bildin, ondan ayrılma!” buyurdu.⁸ Yine Ebû Derdâ’dan rivâyetle Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur; “Her şeyin bir hakikati vardır.” Hiçbir kul kendisine isabet eden bir şeyin gelip çatmasının, isabet etmeyen şeyin de kendisini gelip bulmamasının imkânsız olduğunu bilmeden imanın hakikatine erişemez.”⁹ Bu rivâyetler bağlamında Peygamberimiz (sav) imanın hakikatinin ne olduğunu bizlere öğretmiş, ashâbın bu hakikate ulaşmasının yolunun Allah ve Resulü’ne itaat ve amellerden geçtiğini göstermiştir. Yukarıda aktarılan âyetler ve hadisler neticesinde ashâbın hakikat üzere şüpheden ve menfaatten uzak bir inanca sahip olduğunu görmekteyiz.

1.2. Salih Amel ile Pekiştirilmiş Bir İman

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “*Ey iman edenler*” ifadelerinin muhatapları Allah ve Resulü’ne ilk iman eden sahabelerdir. Ekseriyetle çoğu âyet-i kerîmede iman edenler hitabının devamında salih amel işleyenler terkibi gelmektedir.¹⁰ Çünkü iman eden kimsenin inancının gereği olarak yapmış olduğu ameller ile bunu göstermesi gerekmektedir. Allah Teâlâ bu minvalde iman ile ameli birlikte zikretmiş, bizlere âyetleri ile salih amellerin neler olduğunu ve nasıl yapılacağını öğretmiştir. Hangi ibadetlerin “salih amel” olduğunu belirlemek için Kur’ân’a baktığımızda, Allah’ın rızasına uygun olan her amelin, fiilin, söz ve davranışın bu kapsamda olduğu görülmektedir. Ayrıca namaz, oruç, hac, zekât ve emr-i bi’l mâ’rûf gibi ameller de âyetlerde sıkça geçtiği için salih amel kapsamındadır.¹¹ Kur’ân’da iman edip salih

⁶ Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr Taberî, *Tefsîru’t-Taberî Câmiu’l-Beyân an Tevîli Âyi’l-Kur’ân*, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin (Kahire: Dârı Hicr, 2001), 21/395; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed Kurtubî, *el-Câmi’ li-ahkâmî’l-Kur’ân*, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2006), 19/420.

⁷ Kurtubî, *el-Câmi’*, 19/421.

⁸ Ebu’l-Hasan Nûreddîn ‘Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî, *Mecma’u’z-Zevâid ve Menba’u’l-Fevâid*, thk. Hüsameddîn el-Çudsî (Kahire: Mektebetü’l-Çudsî, 1414/1994) “İman’ın Hakikati ve Kemali” 1/57; Kurtubî, *el-Câmi’*, 9/450-451; Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, *el-Mu’cemu’l-Kebîr*, thk. Hamdî b. Abdulmecid (Musul: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1983)3/266.

⁹ Heysemî, *Mecma’u’z-Zevâid ve Menba’u’l-Fevâid*, 1/57.

¹⁰ el-Bakara 2/62-82-139-277, el-Âl-i İmrân 3/57, en-Nisâ 4/57-122-124-173 el-Mâide 5/9-69-93.

¹¹ el-Bakara 2/277

amel işleyenlerin cennete gideceği müjdesini şu âyet ifade etmektedir; “*İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedî kalacaklardır.*” (el-Kehf 18/107-108) Gazzâlî iman edip bu tasdik gereği olarak salih amel işleyenlerin kurtuluşla müjdelendiğini söylerken, hakikî bir imana sahip olduğu halde, amelleri ile hayatına yön vermeyen kimsenin gerçek anlamda bir kurtuluş beklentisi içine girmemesi gerektiğini söyler.¹²

Bu yüce vahyin “*Ey İman edip salih amel işleyenler*” hitabını en güzel şekilde yerine getiren sahabe efendilerimiz imanlarının gereği olarak amellerinde rıza-ı ilâhîyi gözetmeye önem göstermişlerdir. Onlar Allah ve Resûlü’nün emir ve yasaklarına uyma ibadetler konusunda imanlarından asla taviz vermemişlerdir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de yüce Allah ashâb hakkında şu âyetleri inzâl buyurmuştur; “*Allah’ın elçisi Muhammed ve beraberinde bulunanlar inkârcılara karşı sert ve kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, eğilip secde ederek Allah’tan lütuf ve hoşnutluk dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır.*” (el-Fetih 48/29) “*Mü’minler onlardır ki namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcarlar. İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.*” (el-Enfâl 8/2-3) “*Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inansaydı, elbet bu, kendileri için çok iyi olurdu. (Gerçi) içlerinde iman edenler var; (fakat) çoğu yoldan çıkmışlardır.*” (el-Ali İmran 3/110) Âyetlerin temel olarak ashâb-ı kirâmı sıfatlandırması onların yapmış oldukları ameller ile belirtilmiştir. İmanlarının gereği olarak yaptıkları ameller onları inanç noktasında hakikate ulaştırdığı gibi Rableri katındaki mertebelerini de ortaya koymuştur.

Sahabe-i kirâmın hayatlarına baktığımız zaman onların Allah’tan gelen emir ve yasakları hayatlarında uygulamış olduklarını ve kendilerinden sonraki nesillere de bu öğretileri tebliğ ettiklerini görmekteyiz. Nitekim Peygamberimiz ashâbına insanları imana davet etmelerini emrederken imanın akabinde ameli de şart kılmıştır. Hz. Peygamber Yemen’e gönderdiği Muaz b. Cebel’e şunları söyledi; “*Sen ehli kitap olan bir millete gidiyorsun oraya vardığında onları önce Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammed’in de onun elçisi olduğuna davet et. Eğer bu hususta sana itaat ederlerse onlara Allah’ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bu hususa da sana uyarlarsa onlara zekâtın da farz kıldığını haber ver ki, bu zenginlerden almak fakirlere verilir. Bu hususta sana itaat edecek olurlarsa sakın onların mallarının en güzellerini zekât olarak alma. Mazlumun bedduasından sakın çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.*”¹³ Muaz b. Cebel özelinde Efendimiz (sav) insanların imana davet edilmesinde amelin de ondan ayrılmaz bir bütün olduğunu öğretmektedir. Aynı zamanda Muaz’a inancı ile yaşantısının aynı doğrultuda olması gerektiğini ve bunun insanlara örnek olmasını da vurgulamaktadır. Sülemî’nin; “Bizlere Kur’ân-ı Kerim’i öğreten sahabelerin söylediklerine göre onlar Hz. Peygamberden 10 âyeti tam olarak

¹² Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed Gazzâlî, *İman Kitabı*, çev. Ayhan Ak (İstanbul: İlke Yayınevi, 2014), 68.

¹³ Ebû Abdullâh Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, *el-Câmi’u’s-Sahîh*, thk. Muhammed Zühayr b. Nâsir (Beyrut: Dâru’n-Necât, 1422) “Zekât”, 24/63; Ebû’l-Hasan Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbü’rî Müslim, *el-Câmiu’s-Sahîh* (Riyad: Beytü’l-Efkârî’d-Devliyye, 1998) “İman”, 29; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî Ahmed b. Hanbel, *Müsnedü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel*, thk. Şuayb el-Arnâvut - Âdil Mürşid vd (Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 2001), 3/498; Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî Tirmizî, *Sünen*, thk. Beşşâr Avvâd Ma’ruf (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1998) “Zekât”, 5/6; Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali eş-Şuayb Nesâî, *Sünen*, thk. Hasen Abdulmün’im Şelebî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001) “Zekât”, 4/1, 4/48.

öğrenmedikçe ikinci on âyete geçmemişler ve böylece de ilimle ameli birlikte öğrenmişlerdir.”¹⁴ sözü de bunu desteklemektedir.

Rasûlullah’a gelip iman etmek için biat eden kimselerin salih amel için de biat etmesine, ashabın imanını salih amel ile pekiştirmesine en güzel örneklerden biri Beşir b. el Hassasiyye’dir. Beşir b. el Hassasiyye şöyle anlatıyor; “Biat etmek için Peygambere gittim ve ona benden hangi şeyler üzerine biat alacaksın ya Rasûlullah dedim. Hz. Peygamber mübarek ellerini tutarak şöyle buyurdular; “Allah’tan başka ilah olmadığına onun ve tek ortaksız olduğuna, Muhammed’in de Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna şahadet edeceksiniz, namazı vaktinde kılip, farz olan zekâtı verecek ve ramazan orucunu tutacaksınız, Kabe’yi ziyaret edecek ve Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bunun üzerine ben şöyle cevap verdim: Ey Allah’ın Resûlü hepsini yerine getiririm.”¹⁵ Son olarak Hz. Ömer’in iman-amel ilişkisi üzerine; “Allah’ın kitabını öğreniniz onunla tanışmış olursunuz, onunla amel ediniz onun ehlinde olursunuz.”¹⁶ sözü konuyu özetler niteliktedir.

1.3. Teslimiyet Üzerine Kurulmuş Bir İman

İslâm kelimesi ile aynı kökten olan teslimiyet; Allah Teâlâ’dan gelen her türlü emir ve yasaklara boyun eğmek ve onun rızasının dışındaki şeylere de itiraz etmek demektir.¹⁷ İslâm dini de kendisine katılan kişilere bu nedenle Müslüman sıfatını vermektedir. İslâm kavramı, imanı ve ameli birlikte içerdiği gibi inanan kimselerin teslimiyetini de kapsamaktadır. Yüce dinimizde müslümanlığın ilk adımı teslimiyet ile başlamaktadır. Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğen ve O’nun elçisinin söz ve fiillerine itaat eden kişi teslim olmuş ve kurtuluş yoluna girmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de teslimiyet kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Örneğin; Ahzâb sûresinde, “Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (el-Ahzab 33/56) âyetinde müminlerin Rasûlullah’a bağlılık göstermesi anlamında kullanılmaktadır. Farklı âyet-i kerîmelerde ise selam verme,¹⁸ müslüman olma¹⁹ gibi anlamlarda da geçmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de çokça geçen teslimiyet kavramı iman ve inancın bir göstergesidir. İman edip müslüman olan sahabe efendilerimiz yaşantıları ile bu konuda bizlere örnek olmaktadır. Nisâ sûresinde geçen, “Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” (en-Nisâ 4/65) âyeti bizler için imanın teslimiyeti üzerine güzel bir örnektir. Bu âyet Zübeyr avvâm ile Ensar’dan biri arasında “Harre” denilen mevkideki hurmalıkları sulama hususunda çıkan anlaşmazlık üzerine nâzil olmuştur. Hakem olması için Peygamberimize başvurmuşlardır. Ensar’dan olan sahabe Efendimizin verdiği karara pek memnun olmayıp “Halanın oğlu olduğu için mi böyle hüküm veriyorsun?” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz de o kişinin davranışından pek hoşnut olmadı.²⁰ Bu âyette Rabbimiz bizlere imanın teslimiyet üzere olması için peygamberine kalben, tam bir bağlılık içerisinde olmamız gerektiğini emretmektedir. Öyle ki sadece zahiren yapılmış

¹⁴ Taberî, *Tefsîru’t-Taberî*, 1/74-75; Ebû Bekr b. Ebî Şeybe ‘Abdullâh b. el-‘Absî İbn Ebi Şeybe, *el-Musned*, thk. ‘Âdil b. Yûsuf el-‘Azzâzî - Ahmed b. Ferîd el-Mezîdî (Riyad: Dâru’l-Vatan, 1418/1997), 2/413.

¹⁵ M. Yusuf Kândehevî, *Hayatü’s-Sahâbe*, çev. Ali Arslan (İstanbul: Merve Yayınları, ts.), 1/231.

¹⁶ Heysemî, *Mecma’u’z-Zevâid ve Menba’u’l-Fevâid*, 1/42; Kândehevî, *Hayatü’s-Sahâbe*, 1/232.

¹⁷ Ebû’l-Hasen ‘Alî b. Muhammed b. ‘Alî es-Seyyid eş-Şerîf Cürçânî, *Kitâbu’t-Ta’rifât*, thk. Heyet (Beyrut: y.y., 1403/1983), 61.

¹⁸ “Bir eve girdiğinizde kendinize selam verin” en-Nur 24/ 61.

¹⁹ “Onlarla savaşın ya da Müslüman olsunlar.” el-Fetih 48/ 16.

²⁰ Ebû ‘Abdullâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvîni İbn Mâce, *Sunenu İbn Mâce*, thk. Muhammed Fuâd ‘Abdulbâkî (b.y.: Dâru’l-İhyâ’i’l-Kutubi’l-‘Arabiyye, ts.), 1/7; Ebû’l-Hasen ‘Alî b. Ahmed b. Muhammed b. ‘Alî en-Nisâbüri el-Vâhidî, *Esbâbu’n-Nuzûl*, thk. ‘İşâm b. ‘Abdilmuhsin el-Hümejdân (b.y.: y.y., 1412/1992), 163-164; Abdülfettâh Kâdi, *Esbâb-ı Nuzûl Sahabe ve Muhaddislerine Göre*, çev. Salih Akdemir (Ankara: Fecr Yayınevi, 2016), 116.

bir teslimiyetin imanın hakikatine götürmeyeceğini kalbin de teslim olması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmiştir.

Ashâbdan ilk müslüman olan kimseler imanları sebebi ile müşriklerden çeşitli zulüm ve işkenceler görmüşlerdir. Ancak onlar inancı ve teslimiyeti sebebiyle yapılan zulümlere karşı boyun eğmemişlerdir. Bunun en güzel örneği ise İslâm'ın ilk şehitleri olan Ammâr ailesidir. Müşrikler Ammâr'ın annesi Sümeyye ve babası Yasir'den Allah'ı inkâr etmelerini ve putları ilâh edinmelerini isteyip bunu yapmadıkları takdirde işkence ederek öldüreceklerini söylemişlerdir. Onlar bu tehdit karşısında Allah'a ve Peygamberine olan inançlarında teslimiyet göstermişler ve ikisi de şehit edilmiştir.²¹

Müslümanın kardeşini kendisine tercih etmesi de teslimiyet üzere hakikî bir inancın göstergesidir. Sahâbeden ensâr, zaruret halinde oldukları halde tam bir teslimiyet örneği göstererek kardeşleri muhâcirleri kendilerine tercih etmişlerdir. Nitekim ensâr, “Ey Allah'ın Resûlü, arazilerimizi muhâcirler ile yarı yarıya taksim etseniz.” dediler. Resul-i Ekrem (sav) “Hayır, muhâcirlerin sadece zarûri ihtiyaçlarını karşılayın arazileriniz sizde kalsın.” buyurdular. Ensâr ise, “Biz söylediğimiz şeye razıyız.” dediler. Bunun üzerine Allah Teâlâ onların kalplerindeki inancı ve teslimiyeti bizlere göstermek için Haşr sûresinde geçen, “*Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zarûret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.*” (el-Haşr 61/9) âyetini indirdi.²² Allah Teâlâ bizlere bu âyet vesilesi ile kalplerine ve gönüllerine iman yerleşen kimselerin tam bir teslimiyet üzere olduklarını bildirmektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'de müminlerin iman ve teslimiyetinin artması ile ilgili olarak; “*Mü'minler, düşman birliklerini görünce, “İşte bu, Allah'ın ve Resûlü'nün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resûlü doğru söylemişlerdir” dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.*” (el-Ahzâb 33/22) âyet-i kerîmesi bizlere yol göstermektedir. Âyetin nüzûl sebebi şöyledir; müminler Hendek savaşında karşılarında büyük bir ordu görünce Allah'ın Bakara sûresindeki²³ buyruğunu hatırladılar. Daha sonra Peygamberimizin savaşın çetin geçeceği ile ilgili tavsiyelerini yerine getirdiler. Bunun sonucunda Allah ve Resûlü'nden gelecek olan her türlü vaade rıza göstererek imanlarını ve teslimiyetlerini artırdılar.

2. Sahabenin Doğruluk Anlayışı

Doğruluk kavramı Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli kelimeler ile ifade edilmiştir. Bunlar sıdk,²⁴ istikâmet,²⁵ birr,²⁶ sedîd²⁷ ve adl²⁸ gibi geniş anlama sahip kelimelerdir. Bu kavramlar çerçevesinde doğruluk (sıdk), kişinin inancında doğru olması, söz ve amelleri ile bunu desteklemesi, hayatında dürüstlük üzerine olması, davranışlarında hile ve kizbin

²¹ Ahmed b. Yahyâ b. Câbir el-Belâzurî, *Ensâbu'l-Eşrâf*, thk. Suheyl Zekkâr - Riyâd ez-Zirikli (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1417/1996), 1/182; Muhammed Hamidullah, *İslâm Peygamberi*, çev. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazgan (İstanbul: Beyan Yayınları, 2013), 154; Mustafa Fayda, “Ammâr b. Yâsir”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3/75.

²² Kâdi, *Esbâb-ı Nüzûl*, 351-352; Ebü'l-Fadl Celâlüddîn Abdurrahman Suyûtî, *Esbâbü'n-Nüzûl*, çev. Abdulcelil Alpkıra (İstanbul: Semerkand Yayınları, 2016), 514.

²³ “*Bu durum Allah'ın ve Resulünün bize bildirdiğidir. Muhakkak ki Allah ve Resulü doğru söyler. Allah'ın: “Yoksa siz sizden önce gelip geçen müminlerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız. Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu öylesine sarsıldılar ki”* Bakara 2/ 214.

²⁴ el-Al-i İmran 3/95, el-En'am, 6/115.

²⁵ el-Fâtiha 1/6-7, el-Hüd 11/112.

²⁶ el-Bakara 2/177.

²⁷ en-Nisâ 4/9, el-Ahzâb 33/70.

²⁸ el-En'am 6/152.

bulunmamasına denir.²⁹ Doğruluğun mübalağa kalıbında gelen sıddîk kavramı ise Hz. Âişe, Hz. Meryem ve Hz. Ebû Bekir'e ait bir vasıf olarak kullanılması ile şöhret bulmuştur. Sempozyumun ana konusunu teşkil eden doğruluk kavramı ile ilgili etimolojik bilgiler diğer bildirilerde sıkça yer alması sebebi ile konu başlığımız üzerinden sahâbe-i kirâm'ın doğruluk anlayışını aktaralım.

Ashâb-ı kirâm efendilerimizin hepsi yaşantıları boyunca söz ve fiilleri ile doğruluk üzerine bir hayat sürmüşlerdir. Onların doğruluk anlayışı, vahyin inzâlinden itibaren Allah ve Resûlü'ne karşı inançlarında asla şüpheye düşmemeleri ilkesi üzerinedir.³⁰ İmanlarının bir gereği olarak istikâmetten (dosdoğru bir yol) ayrılmamışlardır. Bu sebeple Allah Teâlâ Mâide sûresindeki, “Allah, şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.” (el-Mâide 5/119) âyeti ile onları müjdelemektedir.

Sahâbelerin hayatlarına ve kalplerine doğruluk ve sadakat Efendimizin öğretileri ile iyice yerleşmiştir. Çünkü Efendimiz kendisine peygamberlik gelmeden önce “Muhammed el-Emîn” lakabı alacak şekilde güvenilir bir yaşantı ile ashabına örnek olmuştur. Yine Hz. Peygamber birçok hadis-i şerifinde ashabına doğruluk üzere nasihatte bulunmuştur. Örneğin; “Her kim Allah ve Resûlü'nün kendisini sevmesini istiyorsa sözünde doğru olsun.” buyurmuştur.³¹ Başka bir hadisinde, cennete götüren hasletleri sayarken doğru sözlülüğü en başta zikretmiştir.³² Hz. Âişe validemiz, doğru sözlü olmayı İslâm'ın on büyük erdeminin başında zikretmiştir.³³ Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadiste, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Doğruluktan (sıddîk) ayrılmayın, zira doğruluk sizi iyiliğe (birr), iyilik de sizi cennete götürür. Kişi sürekli doğru söyler ve doğrunun peşinde olursa Allah katında doğrulardan (sıddîk) yazılır. Yalandan kaçın, zira yalan sizi kötülöklere (fucûr) götürür. Kişi sürekli yalan söyler, yalanın peşinde olursa Allah katında yalancılardan (kezzab) olduğu yazılır.” Hz. Ebû Bekir'den gelen bir rivayete göre Hz. Peygamber, bu sözü son vasiyetleri arasında zikretmiştir.³⁴

2.1. Ashab'ın İtaat Üzere Doğruluk Anlayışı

Sahâbe-i Kiram, Allah Resulü'nün yüce Allah'ın katından göndermiş olduğu hakikatleri tasdik etmiş ve onların doğruluğuna şeksiz itaat etmiştir. Onların bu itaati Zümer sûresinde “*Dosdoğru Kur'an'ı getiren ile onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır.*” (ez-Zümer 39/33) şeklinde geçmektedir. Bu âyet Hz. Muhammed ve ona tabi olan ashab hakkındadır. İşte bu müminler hayatlarında doğruluklarıyla ve tasdik etmeleriyle nitelenmiş olanlardır. Allah bu şekilde doğrulukla itaat eden müminleri Nisâ sûresinde “sıddîk” olarak sıfatlandırmıştır. Nitekim “*Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birlikte dirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.*” (en-Nisâ 4/69) âyetinde Allah, sırat-ı müstakîm üzere olan ashâbın makamını peygamberlerden sonra “sıddîk” şeklinde zikretmektedir.

Peygamberimiz ashabına daima doğruluk üzere olmalarını emretmiştir; Süfyân b. Abdullah (r.a) şöyle demiştir; “Ey Allah'ın Resulü İslâm konusunda bana öyle bir söz söyle ki

²⁹ Fikret v. dğr Karaman, *Dini Kavramlar Sözlüğü*, (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006), 591.

³⁰ “İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.” (el-Hucurât 49/15).

³¹ Ebû 'Urve Ma'mer b. Râşid el-Ezdî Ma'mer b. Râşid, *el-Câmi*, thk. Hâbibu'r-Rahmân el-'A'zamî (Beyrut: el-Mektebu'l-İslâmî, 1403/1982)11/7 (19748).

³² Ebû Bekr 'Abdullâh b. Muhammed b. 'Ubeyd el-Kureşî el-Bağdâdî İbn Ebü'd-Dünyâ, *Mekârimu'l-Ahlâk*, thk. Mecdî es-Seyyid İbrâhîm (Kahire: y.y., ts.), 1/45.

³³ İbn Ebü'd-Dünyâ, *Mekârimu'l-Ahlâk*, 1/26.

³⁴ Müslim, *el-Câmiu's-sahih* “Kitab'ul-Birr” 2607; Tirmizî, *Sünen*1972.

senden sonra birisine ondan bir şey sormayayım dedim. O da; “Allah'a iman ettim de bundan sonra dosdoğru ol” buyurdu.³⁵ Sahabeler de Efendimizden aldıkları bu düstur üzerine İslâm'ı tebliğ etmişlerdir. Ebû Süfyân'dan (r.a.) rivâyet edilen, Bizans Kralı Hirakl ile arasında geçen konuşmada, Hirakl, Hz. Peygamber'i (sav) kastederek: “Size neyi emrediyor” diye sormuştur. Ebû Süfyân da: “Bize tek olan Allah'a kulluk etmeyi ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı atalarımızın söyledikleri şeyleri bırakmamızı emrediyor ve bize namaz kılmayı, doğru olmayı, iffetli olmayı, akraba ile ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor.” demiştir.³⁶ Bu rivâyette sahabenin Peygamberimizden (sav) öğrenmiş olduğu İslâm'ın hakikatleri arasında istikâmet üzere “doğru olmayı” da görmekteyiz. Ebû Süfyân'ın tebliğinde doğruluğu imandan sonra ibadetlerle birlikte sayması bize onun önemini göstermektedir.

Ahzâb sûresinde ise, doğru sözlü olan kimselerin ve Allah'a itaat edenlerin Rabbimiz tarafından başarıya ulaştırılacağı şöyle geçmektedir; “*Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.*” (el-Ahzâb 33/70) Bakara sûresinde ise iman ve itaatin açıklaması mahiyetinde; “*Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz; birr (taat) değildir. Fakat birr, Allaha, âhiret gününe, meleklerle, kitaba ve peygamberlere iman eden, malını (Allah) sevgisiyle akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, köle ve esirlere veren, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, ahidleştikleri zaman sözlerini yerine getirenler, sıkıntıda ve hastalıkta, muharebenin kızıştığı zamanlarda sabır ve metanet gösterenlerdir. Onlar (yok mu? imanlarında ve birr-ü taat iddiasında) sadık olanlar onlardır ve onlar takvaya erenlerin de ta kendileridir.*” (el-Bakara 2/177) ayeti geçmektedir. “*Salih amel işleyen kimseler ve Rabblerine taat ve tevazu ile bağlananlar*” anlamındaki buyruk ise sılaya atfedilmiştir. Râzî, “birr” kelimesinin bütün taatler ve Allah'a yakınlaştıran her türlü hayırlı salih amelleri içine alan bir isim olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca farklı müelliflerden de rivayetler vererek bu kavramın, günahın zıddı, güzel hasletlerin tamamı, takvâlı olmak ve iman etme gibi anlamlara gelebileceğini aktarmıştır.³⁷

Yukarıda aktarılan ayetler doğrultusunda Peygamberimizin Allah'tan getirdiği her şeye ashâb-ı kirâm “İşittik ve iman ettik” şeklinde tam bir teslimiyet ile Allah ve Resûlü'nü tasdiklemiş (doğrulmuş) ve iman etmişlerdir. Onların bu hali Nur suresinde şöyle buyrulmaktadır; “*Aralarında hüküm vermek için Allah'a (Kur'ân'a) ve Resûlü'ne davet edildiklerinde, mü'minlerin söyleyeceği söz ancak, “işittik ve iman ettik” demeleridir. İşte onlar kurtuluşu erenlerin ta kendileridir.*” (en-Nur 24/51)

2.2. Ashabın Sözlerinde Doğruluk Üzere Olmaları

Doğruluk, insanın önce dilinde beklenen bir ilke olduğu gibi aynı şekilde kişinin eylemine de yansması gereken bir olgudur. Doğruluğun zıddı olan yalan sadece sözle ilişkili değildir. Haksızlığa karşı susmak ve doğru üzerine hakkı savunmamak da yalanın bir çeşidi olarak görülmektedir. Sahabeler de hayatlarında doğru sözlü olmayı prensip edinmişler ve bu doğrultuda bir hayat sürmüşlerdir. İbn Abbas'ın rivâyetine göre; Hz. Peygamber'e (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicret etmesi emrolundu. Bunun üzerine “*De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.*” (el-İsrâ 17/80) âyeti nâzil oldu.³⁸ Râzî bu âyet-i kerîme hakkındaki görüşleri şöyle açıklamıştır; Rabbimiz Hz. Peygamber ve ashabından hayatlarını doğruluk üzere inşa etmeleri konusunda şöyle niyaz etmelerini öğretmiştir: “Rabbimiz bizi içine sokacağın her şeye, kullukta sâdık ve marifetine dalmış olarak

³⁵ Müslim, *el-Câmiu's-sahih*, 1/65; Ma'mer b. Râşid, *el-Câmi'*, 11/128.

³⁶ Müslim, *el-Câmiu's-sahih* “Kitab'ul-Cihâd” 1773.

³⁷ Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin Râzî, *Tefsiru'l-Kebir: Mefatihü'l-Gayb* (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1981), 5/40-43.

³⁸ Vâhidî, *Esbâbu'n-Nuzûl*, 291; Kâdi, *Esbâb-ı Nuzûl*, 216.

sok, yine içinden çıkaracağın her şeyden de, kullukta, mârifetullahta ve muhabbetullahta sâdik olarak çıkar.”³⁹ Daha sonra ashâb-ı kirâm efendimiz verdikleri sözde durmuşlar, ahde vefa gösterip doğruluk ve selamet için Rablerine dua ederek hicret etmişlerdir.

Ahzâb sûresindeki “ *Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdik kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.* ” (el-Ahzâb 33/23-24) âyet-i kerîmesi de bizlere sahabenin sözlerinde sadakat içerisinde olduklarını göstermektedir. Enes b. Mâlik rivâyetinde; “Amcam Enes b. Nadir Bedir savaşına katılamamasından dolayı çok hüzünlenmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in (s.a.v) katıldığı ilk savaşa katılamadım fakat Allah’a yemin ederim ki Rabbim bana Efendimiz ile birlikte bir savaş nasip ederse, Allah o zaman nasıl savaşacağını elbette görecektir, diye söz vermiştir. Ertesi yıl Hz. Peygamber (s.a.v) ile Uhud savaşına katılmak ona nasib olmuştur. Şehid oluncaya kadar öyle savaşmıştır ki bedenine seksenin üzerinde kılıç, mızrak ve ok yarası almıştır. Öyle ki halam Rubey, kardeşimi ancak parmaklarının ucundan tanıyabildim demişti.” Bunun üzerine bu âyet-i kerîme Uhud savaşında şehid olan Enes b. Nadir ve arkadaşları hakkında nazil olmuştur.⁴⁰ Sahabe efendilerimiz canları pahasına Rablerine verdikleri sözde sadakatlarını hep korumuşlardır.

Bir başka sözünde sadakat örneği gösteren sahabe ise, Ka’b b. Mâlik’tir. Bu sahabe ikinci Akabe biatında yer almış Efendimizi Medine’ye dâvet etmiş güzide sahabilerden birisidir. Ka’b, Mürâre b. Rebî’ el-Âmirî ve Hilâl b. Ümeyye el-Vâkîfî ile birlikte Rasûlulullah’ın Tebuk Gazvesi’ne çağırdığında davete mazereti olmadığı halde katılmayan üç kişiden biridir. Daha sonra elli günlük bir bekleyişten sonra Tevbe sûresindeki âyet-i kerîme ile aklanmıştır.⁴¹ Tebuk Gazvesin’den dönen Peygamberimize Ka’b b. Mâlik; “Ey Allah’ın Resûlü yemin ederim ki senden başka şu dünyada kimin yanına otursam ona karşı göstereceğim bir mazeretle ikna eder ve kurtulabilirim. Çünkü Allah bana güzel hitab ve ikna yeteneği verdi. Ancak şundan eminim ki bugün sana yalan söylersem o yalandan dolayı sen benden hoşnut olsan bile muhakkak Allah yalanımı bildirerek hakkımda cezalandırır. Eğer huzurunda seni kızdıracak olan doğruyu söylersem umarım ki Allah kusurumu bağışlar. Ey Allah’ın Resûlü vallahi benim seferden geri kalışım hakkında arz edecek hiçbir mazeretim yoktur.” diyerek sözünde sadakat göstermiştir. Hz. Peygamber de, “Gerçekten doğru söyledin Ey Ka’b haydi kalk Allah hakkın hükmünü verinceye kadar bekle” dedi.⁴² Daha sonra Allah “*Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkılmış, böylece Allah’ın azabından yine O’na sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hâllerine) dönsünler diye, onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.*” (et-Tevbe 9/117-118) ayetini inzâl buyurdu.⁴³

2.3. Hz. Ebû Bekir ve Doğruluk

Eğer bir konuda veya bir rivayette sâdik (doğruluk) geçiyorsa orada Hz. Ebû Bekir’den bahsetmemek abes olur. Çünkü O, Sıddîk lakabını almış, Hz. Peygamber’i (sav) ilk tasdik eden (doğrulayan) ve ona iman eden Müslümanlar arasındadır. Hz. Ebû Bekir birçok sahabenin Müslüman olmasına malıyla, canıyla vesile olmuştur. İslamiyetten öncede sonra da bütün kalbiyle Allah Resûlü’nün (sav) yanında yer almıştır.

Onun yaşantısı bizler için rehber alınması gereken bir sadakat ve teslimiyet örneğidir. Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk’in hayatına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz’e sonsuz bir

³⁹ Râzi, *Mefatihü’l-Gayb*, 21/33-34.

⁴⁰ Vâhidî, *Esbâbu’n-Nuzûl*, 353-354; Kâdi, *Esbâb-ı Nüzûl*, 282; Suyûtî, *Esbâbü’n-Nüzûl*, 417.

⁴¹ Müslim, *el-Câmiu’s-Sahîh* “Tevbe” 52-53; Buhârî, *el-Câmi’u’s-Sahîh* “Meğâzi” 79.

⁴² Kândehevî, *Hayatü’s-Sahâbe*, 1/453-455.

⁴³ Kâdi, *Esbâb-ı Nüzûl*, 196; Suyûtî, *Esbâbü’n-Nüzûl*, 302.

güven duygusu ile bağlanmış ve iman etmiştir. Öyle ki Rûm suresinin başında⁴⁴ yer alan Kur'ân'ın gelecekte yapılacak olan savaşın sonucuna dair verdiği habere yürekten inanarak, bu haberin doğru olamayacağını iddia eden Übey b. Halefle iddiaya girmiştir ve müşriklere karşı şöyle demiştir; “Allah sizin gözlerinizi aydınlatmayacak Peygamberimiz haber verdi. Yemin ederim ki Rumlar birkaç yıl içinde İranlılara mutlaka galip geleceklerdir.” Ardından Bedir Savaşı gününde Allah'ın vaadi gerçekleşmiştir.⁴⁵ Bu olayda Hz. Ebû Bekir'in bizzat Efendimizin bildirdiği şeye şeksiz şüphesiz iman etmesi ve onu tasdik etmesi O'na olan iman, sadakatin ve teslimiyetin bir göstergesidir. Çünkü inanan kişi ilk önce hakkı tasdik eder, daha sonra da bu doğrulara “sâdık” kalır ki, bu hâl onun hareketlerine, söz ve amellerine yansır bu da kişinin Allah'a olan imanının kuvvetini gösterir.

Hz. Ebû Bekir'in (r.a) Efendimizi (sav) tasdik ettiğini ve ona tam güven duyduğunu belirttiği bir diğer mühim hadise ise şöyledir. “Hz. Peygamber (sav), Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gittiğini sonra da göklere mi'rac edip yükseldiğini söylediğinde, Ebû Cehil ve diğer müşrikler bu olayın sihir ya da büyü olduğunu iddia etmişlerdir. İlk fırsatta Ebû Bekir'in yanına gitmişler ve onun tekrar şirke dönmesini umarak Peygamberimizin yalan üzere iddialarda bulunduğunu söylemişlerdir. Hz. Ebû Bekir ise, “Bunları eğer o söylüyorsa muhakkak doğrudur.” sözü ile Rasûlullah'a olan sadakatini göstermiştir.⁴⁶ Bu hadiseden sonra Hakk katından ve müslümanlar tarafından “Sıddık” lakabı tescillenmiştir.

Sonuç

Kur'ân'ın temel öğretisi iman ve inançtır. Bu doğrultuda Hz. Peygamber (sav) insanlara İslam'ı tebliğ etmiştir. Bu tebliğin ilk basamağı olarak onları, Allah'ın varlığına, birliğine, ondan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olarak gönderildiğine inanmalarını emretmiştir. Daha sonra bu iman gereği olarak insanların Allah'a kulluk etmelerini, namazı dosdoğru kılmalarını, zekât vermelerini ve Allah yolunda cihad etmelerini emretmiştir. Hz. Peygamberin Allahtan aldığı emir ve yasakları insanlara tebliğ etme görevinde ona en büyük yardımı kendisine ilk iman eden sahabeler yapmıştır. Bu doğrultuda onların inancı ve yaşantıları sonraki nesillere örnek olmuştur.

Ashâb-ı kiramin inanç anlayışını tespit etmek için onların inançlarının gereği olarak neler yaptıklarını belirlemek yeterli olacaktır. Onların iman anlayışları öncelikli olarak Peygamberimizi tasdik ve doğrulamak üzerine olmuştur. Bu doğrultuda inançlarından asla şüphe etmeyerek ona tam bir teslimiyet göstermişlerdir. Bu teslimiyetin gereği olarak da yaşantılarında istikâmet üzere bir yol çizmişlerdir. Bu teslimiyetlerini işledikleri salih ameller ile bir bütün kılmışlardır. Yapılan bu çalışmada sahabelerin inançları üç ana başlık altında tespit edilmiştir. Onların inançları, şüpheyne mahal vermeden hakikat üzere olmaları, salih ameller ile bu inançlarını pekiştirmeleri ve tam bir teslimiyetle imanlarında sebat göstermeleri üzerine kurulmuştur.

İman ile sıdk(doğruluk) arasında sıkı bir ilişki vardır. Çünkü inanan kimse aynı zamanda bu inancın gereği olarak yaşantısında sıdk üzere olmak zorundadır. Bu bağlamda sahabelerin doğruluk anlayışı ise Allah ve Resûl'ü'ne tam bir itaat ile olmuştur. Onlar Allah'tan gelen her buyruğu ve Peygamberin kendilerinden yapmalarını istediği şeylere boyun eğmişler ve

⁴⁴ Elif Lâm Mîm, 2,3,4,5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. er-Rûm 30/1-5.

⁴⁵ Tirmizî, *Sünen*“Tefsir” 31/3 (3204); Ebû'l-Fadl Celâlüddîn Abdurrahman Suyûtî, *ed-Dürü'l-mensûr fi't-tefsîr bi'l-me'sûr*, thk. Abullah b. Abulmuhsin et-Türkî (Kahire, 2003), 11/575; Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı, *Hak Dini Kur'ân Dili* (İstanbul: Azim Yay, 2011), 6/261.

⁴⁶ Ebû Muhammed 'Abdumelik b. Hişâm el-Himyârî İbn Hişâm, *es-Sîretu'n-Nebeviyye*, thk. Muşafâ es-Sakka v.dğr. (Mısır: Mektebetu Muşafâ el-Bâbi'l-Halebî, 1375/1955), 2/244-245.

sözlerinde sadakat göstermişlerdir. Onların sadakatleri sadece sözden ibaret olmayıp amelleri ile de bu sadakatlerini ispat etmişlerdir. Bu doğrultuda ashâb-ı kirâmın inanç ve doğruluk anlayışı bizlere Allah ve Resûlü'ne iman ve itaatin şüphesiz tam bir teslimiyetle olması gerektiğini, sözlerimizde ve yaşantımızda daima istikâmet üzere olmamız gerektiğini göstermektedir.

Kaynakça

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî. *Müsnedü'l-İmâm Ahmed b. Hanbel*. thk. Şuayb el-Arnâvut - Âdil Mürşid vd. 50 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1. Basım, 2001.

Belâzurî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir el-. *Ensâbu'l-Eşrâf*. thk. Suheyl Zekkâr - Riyâd ez-Ziriklî. 13 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1417/1996.

Buhârî, Ebû Abdullâh Muhammed b. İsmâîl el-. *el-Câmi'u's-sahîh*. thk. Muhammed Züheyr b. Nâsir. 9 Cilt. Beyrut: Dâru'n-Necât, 1. Basım, 1422.

Cürcânî, Ebû'l-Hasen 'Alî b. Muhammed b. 'Alî es-Seyyid eş-Şerîf. *Kitâbu't-Ta'rîfât*. thk. Heyet. Beyrut: y.y., 1403/1983.

Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır. *Hak Dini Kur'an Dili*. 10 Cilt. İstanbul: Azim Yay, 1. Basım, 2011.

Fayda, Mustafa. "Ammâr b. Yâsir". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 3/75-76. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.

Gazzâlî, Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed. *İman Kitabı*. çev. Ayhan Ak. İstanbul: İlke Yayınevi, 2014.

Hamidullah, Muhammed. *İslam Peygamberi*. çev. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazgan. İstanbul: Beyan Yayınları, 2013.

Heysemî, Ebû'l-Hasan Nûruddîn 'Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-. *Mecma'u'z-Zevâid ve Menba'u'l-Fevâid*. thk. Hüsameddîn el-Ğudsî. 10 Cilt. Kahire: Mektebetu'l-Ğudsî, 1414/1994.

İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr b. Ebî Şeybe 'Abdullâh b. el-'Absî. *el-Musned*. thk. 'Âdil b. Yûsuf el-'Azzâzî - Ahmed b. Ferîd el-Mezîdî. 2 Cilt. Riyad: Dâru'l-Vaţan, 1418/1997.

İbn Ebü'd-Dünyâ, Ebû Bekr 'Abdullâh b. Muhammed b. 'Ubeyd el-Ğureşî el-Bağdâdî. *Mekârimu'l-Ahlâk*. thk. Mecdî es-Seyyid İbrâhîm. Kahire: y.y., ts.

İbn Hişâm, Ebû Muhammed 'Abdumelik b. Hişâm el-Himyerî. *es-Sîretu'n-Nebevîyye*. thk. Muştafâ es-Sakkkâ v.dğr. 2 Cilt. Mısır: Mektebetu Muştafâ el-Bâbî'l-Halebî, 1375/1955.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebû 'Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Zür'aî ed-Dımaşkı el-Hanbelî. *Medâricu's-Sâlikîn beyne Menâzili İyyâke Na'budu ve İyyâke Nest'ain*. thk. Muhammed el-Mu'taşm Billâh el-Bağdâdî. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1416/1996.

İbn Mâce, Ebû 'Abdullâh Muhammed b. Yezîd el-Ğazvînî. *Sunenu İbn Mâce*. thk. Muhammed Fuâd 'Abdulbâkî. 2 Cilt. b.y.: Dâru 'İhyâ'i'l-Kutubi'l-'Arabiyye, ts.

İbn Manzûr, Ebû'l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Mükrim. *Lisânu'l-Arab*. Beyrut: Dâru Sâdır, 1. Basım, 1990.

Kâdî, Abdülfettâh. *Esbâb-ı Nüzûl Sahabe ve Muhaddislere Göre*. çev. Salih Akdemir. Ankara: Fecr Yayınevi, 5. Basım, 2016.

Kândehevî, M.Yusuf. *Hayatü's-Sahâbe*. çev. Ali Arslan. 4 Cilt. İstanbul: Merve Yayınları, ts.

Karaman, Fikret v. dğr. *Dini Kavramlar Sözlüğü*. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006.

Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed. *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'an*. thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî. 24 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1. Basım, 2006.

Ma'mer b. Râşid, Ebû 'Urve Ma'mer b. Râşid el-Ezdî. *el-Câmi'*. thk. Hâbü'r-Rahmân el-'A'zamî. 2 Cilt. Beyrut: el-MektEbû'l-İslâmî, 1403/1982.

Müslim, Ebû'l-Hasan Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbü'rî. *el-Câmiu's-sahîh*. Riyad: Beytü'l-Efkâri'd-Devliyye, 1. Basım, 1998.

Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali eş-Şuayb. *Sünen*. thk. Hasen Abdülmün'im Şelebî. X Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1. Basım, 2001.

Râzi, Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin. *Tefsiru'l-Kebir: Mefatihü'l-Gayb*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1. Basım, 1981.

Sinanoğlu, Mustafa. "İman". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 22/212-214. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.

Suyûtî, Ebû'l-Fadl Celâlüddîn Abdurrahman. *ed-Dürü'l-mensûr fi't-tefsîr bi'l-me'sûr*. thk. Abullah b. Abulmuhsin et-Türkî. 17 Cilt. Kahire, 1. Basım, 2003.

Suyûtî, Ebû'l-Fadl Celâlüddîn Abdurrahman. *Esbâbü'n-Nüzûl*. çev. Abdulcelil Alpkıra. İstanbul: Semerkand Yayınları, 3. Basım, 2016.

Taberânî, Ebû'l-Kasım Süleyman b. Ahmed et-. *el-Mu'cemu'l- Kebîr*. thk. Hamdî b. Abdulmecîd. Musul: Mektebetü'l-Ulûm ve'l- Hikem, 1983.

Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr. *Tefsîru't-Taberî Câmiu'l-Beyân an Tevîli Âyi'l-Kur'an*. thk. Abdullah b. Abdülmuhsin. 26 Cilt. Kahire: Dâri Hicr, 1. Basım, 2001.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî. *Sünen*. thk. Beşşâr Avvâd Ma'ruf. VI Cilt. Beyrut: Dâru'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1998.

Topaloğlu, Bekir. *Kelâm Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: İsam Yayınları, 1. Basım, 2010.

Vâhidî, Ebû'l-Hasen 'Alî b. Aḥmed b. Muḥammed b. 'Alî en-Nisâbü'rî el-. *Esbâbu'n-Nuzûl*. thk. 'İşâm b. 'Abdülmuhsin el-Ḥumejdân. b.y.: y.y., 1412/1992.

Hz. Peygamber (as) Dilinden Kişiye Yetecek İslâm Tarifi: Allah'a İnanırım de, Sonra Dosdoğru ol!

Dr. Öğr. Üyesi Sehal Deniz Varlık*

Giriş

İnsanlığın ortak aklı ve vicdanı gibi semavi dinlere göre de doğruluk, insanda bulunması gereken bir özelliktir. Günlük hayatta da tersini gösteren bir işaret olmadıkça, insanların doğru söylediği farz edilir. Zira aksine bir tutumla ticari, idari ve insani ilişkilerin yürütülmesi zorlaşır. Yani doğal, yaygın ve fitrata uygun olan doğruluktur.

Semavi dinler doğruluğu emretmiştir. Yahudi ve Hıristiyanlığın kutsal metni Eski Ahid'deki evrensel kabul edilen ve dinin en temel prensipleri sayılan on emir içerisinde, her ne kadar "komşuna karşı" ifadesiyle kayıtlanmış olsa da, "Yalan şahitlik etmeyeceksin" maddesi de yer almaktadır.¹ Bu emirler her iki dinde de geçerli kabul edildiğinden, en temel yasalarında yalancılığın yasaklandığını söyleyebiliriz.

İslâm dininde de doğruluk temel emirlerdendir. "Doğruluk, yalancılığın karşıtı, hakikati söylemek, gerçeğe uygun bilgi vermek" anlamında gelen "Sıdk" "الصدق", Kur'an-ı Kerim'de yalın olarak on beş, türevleri ile yüzden fazla tekrarla geçen bir kelimedir. Kur'an'ın ve Allah'ın isimlerinden, peygamberlerin ve meleklerin sıfatlarından, Allah'ın inan kullarına emirlerindedir.² Kur'an ve Sünnet bir bütünü parçaları olduğundan doğruluğun önemi ve gerekliliği hususunda Allah Resulü'nün davranış ve sözlerinde de aynı kuvvetli vurgu mevcuttur.³

Hz. Muhammed'in (as) vahiy öncesi "Muhammeü'l-emin" lakabını kazanması ve Kur'an'ın şahitliğiyle yaşadığı dönemde herkesin onun yalan söylemeyeceğini bilmesi, peygamberliğinin en kuvvetli delillerindedir. Kur'an ve Sünnet'in uyumunun ve bütünleşmesinin en güzel yansımalarından biri de doğruluğu yönlendirmelerindedir.

1. Doğruluğun Emredilmesi ve Karşılığında Vaat Edilen

Şaka bile olsa yalan söylemeyen Allah Resulü "*Öyle ise emrolduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.*"⁴ (Hûd, 11/112) ayetinin inişinin ardından özellikle "Emrolduğun gibi dosdoğru ol!" kısmı sebebiyle ihtiyarladığını ifade etmiştir.⁵ Yalan söylememeyi hayat boyu prensip edinmiş Hz. Peygamber için bile bu ayette geçen istikamet üzere olma anlamındaki doğruluk, ağır bir sorumluluk olmuştur. İstikamet "الاستقامة", "bir eğrilik, yanlışlık içermeyen, haktan ayrı bir yönü bulunmayan doğru, doğruluk, dürüstlük, hiçbir eğriliği olmayan

* Mersin Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, sehaldeniz@mersin.edu.tr orcid kod: 0000-0002-3247-7490

¹ Ömer Faruk Harman, "On Emir", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/347-350.

² Mustafa Çağrıncı, "Sıdk", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 37/98-100; Adem Höçük, *Kur'a -ı Kerim'de "Sıdk" (doğruluk) Kavramı* (Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 29-73.

³ Yusuf Gençtürk, *Hadisler Işığında Sıdk* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2013), 50-115.

⁴ Halil Altuntaş, Şahin Muzaffer, *Kur'an-ı Kerim Meali* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009), 233.

⁵ Hayreddin Karaman, vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007), Hûd, 112.

dosdoğru yol" anlamlarına gelen bir kelimedir. Sıdk kavramı gibi Kur'an ve hadislerde sıklıkla kullanılmıştır.⁶ Doğruluğun bir adım ötesi; eğilip bükülmeyecek, yanlış anlaşılmayacak, saptırılmayacak bir hakikat anlamındadır. Kur'an'da doğruluğun emredildiği bu ayette kullanılması İslâm dininin öngördüğü doğruluğun derecesini açıklaması açısından önemlidir.

Doğruluk İslâm'ın öylesine temel bir kavramıdır ki iman etmiş bir kişi doğru olmayı da başarırsa Müslümanlığını tamamlamış olur. Hz. Peygamber, kendisine gelerek "Bana İslâm'ı öyle tanıt ki senden sonra kimseye sormaya ihtiyaç duymayayım" diyene "Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol!" cevabını vermiştir. Hatta devamında en çok neden sakınması gerektiğini sorduğunda da dili göstermiş, söylenen söze dikkat etmenin önemini vurgulamıştır.⁷ "Sonra dosdoğru ol!" ifadesinde geçen kelime de istikamettir. Yani yüzeysel değil kesin doğru, eğrilikten uzak hakikat ve hedeften uzaklaşmayan doğru yol üzerinde ol. Zaten "*Rabbim Allah'tır deyip sonra dosdoğru yaşayanlara korku yoktur!*" (el-Ahkâf, 46/13) ayeti de aynı kelimeyi kullanarak aynı tarifî yapmakta, bunu başaran müminlere kurtuluşu müjdelemektedir.

Kur'an'ın "*Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulü'ne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.*"⁸ (el-Ahzâb, 33/70-71) ayetiyle Allah'a tevekkül ve O'ndan işlerini düzeltmede yardım ummanın ön şartı olarak da doğru söz söylenmesi gerekli kılınmıştır. Hz. Muhammed (s.a.s) ise "Hiç kimseyi ameli kurtarmaz, dosdoğru olun ve yaklaşın" diyerek kurtuluş için doğruluğun şart olduğunu vurgulamıştır. Çevresindekiler "Sen(i) de mi (amelin kurtarmaz) ya Resullüallah?" dediklerinde "Evet ben(i) de! Allah'ın rahmeti ve fazlı beni kuşatmadıkça (kurtulandan olamam)!" cevabını vermiştir.⁹ Yani bir peygamberin kurtuluşu için de Allah'ın rahmeti, Allah rahmeti içinse doğruluk şarttır. Aynı zamanda inanan bir kişi, işlerini düzeltmesini umarak Rabbine tevekkül edecekse önce özü sözü doğru olmalı, eğip bükmeden hakikati söylemelidir.

Bir ihtiyaç için el açıp dua etmek isteyen kişiye Hz. Peygamber'in tavsiyesi ettiği başlangıç şekli şöyledir: "Allah'a hamdosun, O'nu över, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden O'na sığınırız. O'nun saptırdığına hidayet edecek, hidayet ettiğini saptıracak yoktur. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur. Şahitlik ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. "*Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa*

⁶ Mustafa Çağrı - Süleyman Uludağ, "İstikamet", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/348.

⁷ Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed İbn Ebû Şeybe, *el-Musannef*, thk. Kemâl Yûsuf el-Hût (Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 1988), 2/194; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, thk. Şuayb el-Arnâut, Âdil Mürşid vd. (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2001), 24/141,142, 32/170; Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân ed-Dârimî, *es-Sünen*, thk. Hüseyin Süleym Esed (Cidde: Daru'l-Muğni, 2000), "Rikâk", 4.

⁸ Altuntaş, Şahin, *Kur'an-ı Kerîm Meali*, 426.

⁹ Ebû Urve Ma'mer b. Râşid el-Basrî es-San'ân Ma'mer b. Râşid, *el-Câmi'*, thk. el-A'zamî Habîbürrahmân (Beyrut: el-Mektebetü'l-İslâmî, 1983), 2/289; Dârimî, *es-Sünen*, "Rikâk", 24; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 13/546, 15/516-517, 16/67, 179, 267, 316, 22/466, 23/176, 41/417; Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh*, thk. Muhammed Zühayr (Beyrut: Dâru Tavkı'n-necât, 2001), "Merdâ", 19; Ebu'l-Hüseyn İbnü'l-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nisâbü'rî Müslim, *el-Câmi'u's-sahîh*, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Beyrüt: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1956), "Sıfatü'l-Kiyâme", 71, 72, 78; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd İbn Mâce, *es-Sünen*, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-Arabîyye, 1952), "Zühd", 20.

öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün!"¹⁰ (Âl-i İmrân, 3/102) "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir."¹¹ (en-Nisâ, 4/1) "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin" (el-Ahzâb, 33/70)"¹² Hadis âlimlerinin bu duayı nikâh kitabının bir babına koymaları, aile kurulurken Allah'a yapılacak duayı en önemli ihtiyaç anlarından biri saymalarından dolayı olmalıdır.

Biraz uzun olsa da hacet duasına başlangıcı tam metinle vermemizin sebebi üzerinde durulmayı hak ettiğini düşünmemizdir. Zorluk ve sıkıntı altında bunalan, acil bir ihtiyaçla imdat dileyen bir kişi, öncelikle Allah'ın gücünü tefekkür ederek daralma hissinden kurtulur. Yüce Rabbinin her durumda üzerinde birçok nimeti bulunduğunu hatırlar. Eksik ve hatalı olduğunu, asıl kazancın hidayet olduğunu anımsar. Kalbindeki takvayı besler, müslüman olmanın önemini düşünür. Tüm insanların Allah'ın yarattığı kullar olma noktasında eşit olduğunu, O'nun her şeyi görüp gözettiğini hatırlayarak Allah'tan korkup sakınması, akrabalık bağlarını kesmemesi ve doğru sözlü olması gerektiğini kendine telkin eder. Tüm bu hazırlıklar dua edecek kişiyi ihtiyacını söylemeye hazırlamıştır. İsteyeceği şey Allah rızasına uygun değilse bu adımlar onu istemekten vaz geçirecektir. Kalbi hatırladıklarıyla ferahlayacaktır. Acaba duanın kabulü için benden istenen Allah'tan korkup sakınma, akrabalığı gözetme ve doğru söz söyleme şartlarını yerine getirdim mi diye kendini sorgulayabilecektir. Nihayetinde istediği hemen gerçekleşirse bundaki ilahi takdiri göz önünde bulunduracaktır. Velhasıl her durumda ettiği dua onun için bir rahmet kaynağı olacaktır.

Allah Resulü'nün doğruluğu ümmetine emrettiğine dair örnekler çoktur. Bunlardan biri şudur: Size düşen (sorumluluğunuz) doğruluktur. Doğruluk iyiliğe, iyilikte cennete ulaştırır. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğrulardan olarak kaydedilir. Size düşen yalandan kaçınmaktır. Yalan kötülüğe, kötülükte cehenne ulaştırır. Kişi devamlı yalan söyler ve yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancılardan olarak kaydedilir.¹³

Bir başka seferinde kendisine altı şey huşunda garanti verene cennet garantisi vereceğini söylemiştir.¹⁴ Teminat istenilen ilk şey, konuştuğunda doğru söylemektir. İkincisi ise vaat edilenin yerine getirilmesidir. Aslında bu da geleceğe dair doğru söylemek manasına geldiğinden ilk iki şartta doğru konuşmak olmaktadır.

¹⁰ Altuntaş, Şahin, *Kur'an-ı Kerîm Meali*, 62.

¹¹ Altuntaş, Şahin, *Kur'an-ı Kerîm Meali*, 76.

¹² Ma'mer b. Râşid, *el-Câmi'*, 2/162; Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm, *el-Musannef*, thk. Habîburrahman el-A'zamî (Beyrut: el-Mektebetü'l-İslâmî, 1982), 6/187; İbn Ebû Şeybe, *Musannef*, 1/229, 4/34; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 6/263, 7/188; Dârimî, *es-Sünen*, "Nikâh", 20; İbn Mâce, *es-Sünen*, "Nikâh", 19; Süleymân b. el-Eş'asb. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, thk. Muhammed Muhiddin (Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asriyye, ts.), "Nikâh", 33; Ebû İshâ Muhammed b. İshâ et-Tirmizî, *es-Sünen*, thk. Beşşâr Avvâd (Beyrut: Dâru'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1998), "Nikâh", 17; Ebû Abdîrahmân Ahmed b. Şuayb en-Nesâî, *es-Sünen*, thk. Abdulfettâh Ebu Gudde (Halep: Mektebetü'l-matbûâtü'l-İslâmiyye, 1986), "Nikâh", 24.

¹³ İbn Ebû Şeybe, *Musannef*, 5/235; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 7/182, 246; Dârimî, *es-Sünen*, "Rikâk", 7; Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh*, "Edep", 69; Müslim, *Şahîh*, "Birr", 105; Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, "Edeb", 86; Tirmizî, *es-Sünen*, "Birr". 46.

¹⁴ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 37/417.

Bir namaz sonrasında cemaatten saflarını terk etmemelerini istemiş, ardından önce erkeklere sonra arka tarafa geçerek kadınlara "Allah bana sizlere Allah'tan korkup sakınmanızı ve doğru söz söylemenizi emretmemi buyurdu" demiştir.¹⁵

Kur'an ve sünnet doğruluğu emretmekte, Müslümanlığı tamamlayan bir unsur olduğunu vurgulamakta, dünyada tevekkül ve duaların kabulünün ön şartı, ahirette kurtuluşun teminatı olduğunu belirtmektedir.

2.Yalandan Sakındırma ve Yalancılara Vaat Edilen

Her şey zıddıyla kaimdir. Doğruluğun değeri ve faydaları, yalanın düşüklüğü ve zararlarıyla daha iyi anlaşılır. İslâm dini doğruluğu emretmekle kalmaz yalanı da yasaklar. Yalan sözden kaçınılmasını emreden Kur'an ayetleri (el-Hac, 22/30; el-Furkân, 25/72), büyük günahlar arasında yalan sözü tekrar tekrar söyleyerek sayan,¹⁶ yalanın ciddisinin de şakasının da yalan olacağını¹⁷ ve insanları güldürmek amacıyla yalan söyleyene de yazıklar olmasını¹⁸ talep eden hadisler bu yasağın dayanaklarıdır. Zaten Hz. Peygamber'in ifadesiyle yalan, kişiyi şüphe ve huzursuzluğa sevk eden ve terk edilmesi gerektirir, doğru ise kalbini huzura erdirdir.¹⁹

Yalan genel anlamda her durumda yasaklanmışken özellikle kendisine güvenen ve söylediğini tasdik eden (din) kardeşine söylendiğinde hıyanettir.²⁰ Doğru söyleyen iyilik yapmış, yalan konuşan günah işlemiştir.²¹ Müslüman korkak ya da cimri olabilir, ama yalancı olamaz.²² Kişi yalan söylediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur, devam ederse kalbi kararır ve Allah katında yalancı olarak kaydedilir.²³ Hele ki yalan yere yemin ederek haksız mal elde edene Allah cenneti haram, ateşi mekân kılmıştır. Vele ki o mal bir hurma dalı kadar kıymetsizde olsa!²⁴ Eğlence için bile olsa yalan söylemekten kaçınmak ise cennetin ortasında bir köşk vaad edilecek kadar kıymetli bir tutumdur.²⁵ Görüldüğü üzere doğruluğun zıddı yalan yasaklanmış ve günah sayılmıştır.

Durum böyleyken günlük hayatın hengâmesi arasında hiçbir şart ve durumda yalan söylemeyeceğine güvenilecek insan bulmak, ne yazık ki zordur.

¹⁵ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 32/235, 426.

¹⁶ Ma'mer b. Râşid, *el-Câmi* ', 1/461; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 34/22, 32; Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh*, "Şehâdât", 10, "Edeb", 6, "İsti'zân", 36; Müslim, *Şahîh*, "İymân", 143, 144; Tirmizî, *es-Sünen*, "Birr", 4, "Şehâdât", 3, "Tefsîr", 5; Nesâî, *es-Sünen*, "Tahrîm", 2, "Kasâme", 48.

¹⁷ Ma'mer b. Râşid, *el-Câmi* ', 2/112, 159; İbn Ebû Şeybe, *Musannef*, 1/253, 5/236; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 7/10; Dârimî, *es-Sünen*, "Rikâk", 7; İbn Mâce, *es-Sünen*, "İftitâhu'l-kitâb", 7.

¹⁸ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 33/225, 244, 248, 262; Dârimî, *es-Sünen*, "İsti'zân", 68; Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, "Edeb", 86; Tirmizî, *es-Sünen*, "Zühd", 10; Nesâî, *es-Sünen*, "Suretu'n-nisâ", 31.

¹⁹ Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd b. el-Cârûd et-Tayâlisî, *el-Müsned*, thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî (Mısır: Dâru Hicr, 1999), 2/499; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 3/249, 252.

²⁰ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 29/183; Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, "Edeb", 71.

²¹ Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî Mâlik b. Enes, *el-Muvatta* ', thk. Muhammed Mustafa el-A'zamî (Abu Dabi: Müessesetü Zâyed b. Sultân, 2004), "Kelâm", 16; İbn Ebû Şeybe, *Musannef*, 1/254; Dârimî, *es-Sünen*, "Rikâk", 7; İbn Mâce, *es-Sünen*, "İftitâhu'l-kitâb", 7.

²² Mâlik b. Enes, *el-Muvatta* ', "Kelâm", 19.

²³ Mâlik b. Enes, *el-Muvatta* ', "Kelâm", 18.

²⁴ Dârimî, *es-Sünen*, 3/1696; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 36/576, 39/492; Müslim, *Şahîh*, "İymân", 218; Nesâî, *es-Sünen*, "Adâb", 31.

²⁵ Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, "Edeb", 7.

3.Hz. Peygamber'in İnsanları Önemsiz Görülebilecek Konularda da Doğruluğa Çağırması

Doğruluğun üstün ve gerekli bir erdem oluşu kesin kabul edilse de uygulamaya koyulması o kadar da kolay olmaz. Günlük hayatın keşmekeşi içinde anı kurtaracak beyaz bir yalan söylemekten kaçınmak ya da doğruyu söylediğinde ağır bir bedelle yüzleşmek zorunda kaldığında dürüstlüğü sürdürmek her yiğidin harcı değildir. İşte Allah Resulü çocuğunu bir şey vereceğini söyleyerek çağıran anneye "Ona gerçekten bir şey verecek miydin?" diye sorarak sonrada "Eğer vermeseydin bu bir yalan olarak yazılırdı" uyarısını yaparak²⁶ hayat yolunun dar sapaklarında doğruluktan ayrılp yana sapmanın yanlışlığını öğretmiştir. Doğru söyleyenin iyilik yaptığı, yalan söyleyeninde günah işlediğini söylerken oğluna bir vaatte bulunan ama daha sonra vaadini yerine getirmeyen kişiyi örnek vermiştir.²⁷ Böylelikle ahlak eğitimini ilk elden veren anne ve babanın çocuklarına ikna etmek amacıyla bir şeyler vaat etmek gibi basit bir şekilde de olsa yalan söyleyemeyeceklerini, eğer söylerlerse günah kazanacaklarını vurgulamıştır.

Kaçamak yollara sapmak, "ne de olsa çocuk, anlamaz" ya da "şu an dediğimi yapsın da sonrasına bakarız" gibi savunmalarla haklı çıkartılamaz. Hayat akışının o noktasında kolaylık ve kurtarıcı gibi gözükken bir yalanın, uzun vadede zararı faydasından fazla olmaya mahkûmdur. Maalesef Hz. Peygamber'in öğrettiği bu hakikat, derinliğiyle kavranamadığı ve Müslüman toplumlara egemen olmadığından yalandan uzak durup doğru sözlü olmak yeni nesillere aktarılan bir miras haline gelmemiştir.

Yapılan bir yanlış sonucu bedel ödenecek bir durumla karşılaşmak insanların yalana sapabildikleri bir diğer durumdur. Oysa Tebük gazvesinden geri kalan üç Müslümanın hatalarının sonuçları ile yüzleşmeyi tercih etmeleri, Allah Resulü'ne yalan söylemeyi doğru konuşmaları dünyada iken bir süre sıkıntı çekmelerine sebep olmuştur. Ama aynı durumdaki münafıklar, yalan söyleyerek yakayı sıyırmış gözükmüş, hiçbir bedel ödemediklerini sanmışlardı. Elbette hakikatte, doğru söyleyen Müslümanlar acı çekip, pişman olup, sınıp, bedel ödeyip arınmışlar; yalan söyleyen münafıklarsa ebedi cehennem azabıyla müjdelenmişlerdir. Tevbe suresi 117- 119 ayetlerinde değinilen bu olay, uzun bir metinle hadis kaynaklarında da geçmektedir.²⁸ Yani Müslüman açısından anı kurtaracak bir yalandansa ebedi kurtuluş sağlayacak bir doğru üstündür. Elbette her zaman üstün olanı tercih etmek kolay değildir ve maalesef insanlar çoğunlukla zora talip olmazlar. Yine de Kur'an ve Sünnet ekseninde hakikat ehlinden olmanın önemi tüm açıklığıyla izah edilmeli, yanışa yönelenler ne gibi bir bedel ödeyeceklerinin, saptıkları yolun sonunun farkında olmalıdırlar.

4.Yalan Söylemek Dinen Hoş Görülemez

İslâm dininde doğru söylemenin emredildiği, yalanın haram kılındığı konusundan bahsedilirken mutlaka birileri tarafından üç durumda yalan söylenebileceğine veya Hz. İbrâhim'in üç kez yalan söylediğine dair rivayetler gündeme getirilir. Hatta Müslümanlar doğruluk emrinin kesinliğinden çok yalan söylenebilecek istisnai durumların farkındadır desek abartı olmaz. "Sıdk" konusunda

²⁶ İbn Ebû Şeybe, *Musanef*, 5/236; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 24/470; Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, "Edeb", 80.

²⁷ Ma'mer b. Râşid, *el-Câmi*, 2/159; İbn Ebû Şeybe, *Musanef*, 1/253; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 7/11; Dârimî, *es-Sünen*, "Rikâk", 7; İbn Mâce, *es-Sünen*, "İftitâhu'l-kitâb", 7.

²⁸ Tayâlisî, *el-Müsned*, 2/291; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 25/66, 82; Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh*, "Meğâzi", 80; Müslim, *Şahîh*, "Rikâk", 53; Tirmizî, *es-Sünen*, "Tefsîr", 9.

yapılan bir çalışmada yalan söylemeyi mubah kılacak durumlardan bahsedildiğini görmek bizi şaşırtmaz.²⁹

Öncelikle konu ele alınırken semantik açıdan yapılan bir yanlış üzerinde durmak gerekir. Arapçada yalan anlamında kullanılan "كذب" "Kızb" kökü başka manalara da gelmektedir. Hata etmek, yanlış anlamak, olduğundan farklı görünmek gibi anlamlar bunlar arasındadır.³⁰ Aslında bu kelimelerde tam anlamıyla hakikati ifade etmemek yönünden yalana benzer ama söyleyenin niyeti ve günaha girip girmemesi açısından farklı sonuçları vardır. Her nasılsa Hz. İbrâhim'in üç yerde yalan söylediği ve üç durumda yalan söylemenin günah almadığına dair rivayetlerdeki "Kızb" kökü, kasten söylenen yalanla eş tutulmakta, rivayet yanlış anlaşılınca yalan söylenilmesine kapı aralama algısı buradan çıkmaktadır.

Kur'an-ı Kerîmde "*Bu kitapta İbrâhim'i de okuyup an! Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi.*"³¹ (Meryem, 19/41) ayetiyle doğrulukla anılan, Hz. Musa'dan sonra ismi en çok tekrar edilen ve tüm Müslümanlara örnek ve önder gösterilen³² bir peygamberin üç yerde yalan söylediğinin mevzu bahis edilmesi uygun durmamaktadır. Ayrıca kendisine "Ey en hayırlı kişi" diye seslenildiğinde "O İbrâhim'dir." cevabını veren³³ Hz. Peygamber'in bir yandan da Hz. İbrâhim'i gerçek anlamıyla yalan söyleyen biri olarak vasıflandırması akla yakın olmasa gerekir. Bu itibarla ilgili rivayetlerin nasıl anlaşılacağı üzerinde durulmalıdır.

Hz. İbrâhim'in üç yerde yalan söylediğinin geçtiği iki farklı rivayet vardır. Uzun metinli olandaki anlatımda kıyamet günü insanlar şefaath için tek tek peygamberlere gitmektedir. Hz. İbrâhim'e gittiklerinde üç kez yalan söylediği için o gün sadece kendi derdinde olduğu cevabını vermektedir.³⁴ Diğer rivayette Hz. İbrâhim'in sadece üç yerde yalan söylediği belirtilmektedir. Sonra bu yalanlar; putları kırabilmek amacıyla "*Ben hastayım*" (es-Saffât, 37/89)³⁵ demesi ve onları kırdıktan sonra kavmi kim kırdı diye sorduklarında "*Dedi ki, "Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun, bakalım!"*"³⁶ (el-Enbiyâ, 21/63) cevabını vermesi, bir de cebbar kral çok güzel olan eşinin kim olduğunu sorduğunda "*Kız kardeşim*" demesi şeklinde sayılmaktadır.³⁷ Ayetlerde geçen ifadelerin yalan sayılacağı ve kınandığına dair hiçbir ima yoktur. Müfessirler ilgili ayetlerde rivayetlere yer vermiş, yalan söylemeyi peygamberliğin ismet sıfatına uygun bulmadıklarından, farklı yorumlar yapmışlardır.³⁸ Eşini kız kardeşi olarak tanıştırmaması anlatımı ise Tevrat'taki kıssayla ortaktır.³⁹ Kralın isteklerine ulaşması ise mucizevi bir

²⁹ Höçük, *Kur'a -ı Kerîm'de "Sıdk" (doğruluk) Kavramı*, 26.

³⁰ Bünyamin Erul, "Sahabe Döneminde 'Tekzib' Olgusu ve Tekzibin Mahiyeti", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 39/1 (1999), 457-458; Hidayet Geze, *Kur'an-ı Kerîm'de "Kızb" (yalan) Kavramı* (Elazığ: Fırat Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 3-7.

³¹ Altuntaş, Şahin, *Kur'an-ı Kerîm Meali*, 307.

³² Mustafa Baktır, "Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet Hz. İbrahim", *Ekev Akademi Dergisi* 7/14 (ts.), 45-46.

³³ İbn Ebû Şeybe, *Musanef*, 6/329; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 20/211, 254; Müslim, *Şahîh*, "Fedâil", 150; Ebû Dâvûd, *es-Sünen*, "Sünne", 14; Tirmizî, *es-Sünen*, "Tefsîr", 86.

³⁴ Tayâlisî, *el-Müsned*, 4/430; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 4/330-331, 427-428; Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh*, "Tefsîr", 199.

³⁵ Altuntaş, Şahin, *Kur'an-ı Kerîm Meali*, 448.

³⁶ Altuntaş, Şahin, *Kur'an-ı Kerîm Meali*, 326.

³⁷ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 15/132; Buhârî, *el-Câmiu's-sahîh*, "Bedi'l-halk", 10, "Nikâh", 13; Müslim, *Şahîh*, "Fedâil", 154.

³⁸ Abdurrahman Ateş, "Hz. İbrahim'e İsnad Edilen Üç Yalan", *Ekev Akademi Dergisi* 8/18 (2004), 80-85.

³⁹ Ateş, "Hz. İbrahim'e İsnad Edilen Üç Yalan", 85-88.

şekilde engellenmektedir. Anlatımlar mitolojik üsluptadır. Sonuçta Kur'an açısından Hz. İbrâhim'in yalan söylediği sonucuna ulaşmanın doğru olmadığı yargısına ulaşılmıştır.⁴⁰ Aslında ilk başta rivayetler anlaşılırken, "Kizb" kökünde var olan anlamlardan kasti yalan söylemek değil, doğru ama karşı tarafın yanlış anlayacağı ifadeler kullanmak anlamı esas alınmalıdır. O zaman Hz. İbrâhim'e yalancılık isnat edilmeyecek, karşı tarafın farklı anlamasına müsait ama hakikate bir açıdan uygun söz söylediği anlaşılacaktır. Kur'an'da geçen iki durumda da bir anlamda dilin mecaz ve çok anlamlılığında faydalanmıştır. Zaten devamında gelen ayetlerde her hangi bir kınamanın olmaması bu çıkarımı doğrulamaktadır. Eşine kardeşim demesi de din kardeşliği anlamında hakikatin ifadesidir. Ama burada da yanlış anlaşılacağı bilerek söylenilmiş ve dilin imkânları kullanılarak zor bir durumdan çıkış yolu bulunmuştur. Tabi bu yorumlar rivayetlerdeki lafızların Hz. Peygamber'in ağzından bu şekilde çıktığı varsayılarak yapılmıştır. Söz konusu rivayetleri ele alıp yapılacak bir araştırma lafızların sıhhati veya kast edilen mana hakkında daha doğru veriler sunabilir. Değnilmeden geçilmemesi gereken bir nokta ise gerçek anlamda yalan olmayan ama istikamet açısından tam doğru sayılamayacak sözler söylemenin bile Hz. İbrâhim için ahirette pişmanlık ve kendi derdine düşme sonucu doğurduğuna göre yalan söz söylemenin ne derece kaçınılması gereken bir davranış olacağı açıktır.

Üç yerde yalan söylenebileceği konusuna geçerse, ilgili rivayet üzerine yapılan bir çalışmada, rivayetin mahfuz (asıl) metninin "İnsanların arasını düzelterek iyi sözler taşıyan ve iyi söz söyleyen kişi yalancı değildir"⁴¹ şeklinde olduğuna ve fark edileceği üzere yalan söylemek için verilen bir ruhsattan bahsedilmediğine dikkat çekilmektedir.⁴² Bir tarikte Zuhrî'ye ait olan "Ben insanların üç şey hariç (yalana) ruhsat verdiklerini işitmedim: Savaş, insanların arasını düzeltmek, erkeğin ve kadının eşlerine söyledikleri" ziyadesi,⁴³ zaman içerisinde hadisin metnine dâhil olmuş, aslen Hz. Peygamber'e ait ifadeler olmayıp, onun sünnetine aykırı oldukları halde onun sözü gibi görülmüşlerdir. Hatta hadiste taşınan iyi sözleri bile taşıyan kişinin uydurabileceği iması yoktur. İnsanların bir birleri hakkında söylediklerini aktarmak İslâm ahlakında hoş görülmezken, iki kişinin arasını düzeltmek, iyi şeyleri söylemek kaydıyla yalancılık olmayacağı ve hoş görülebileceği belirtilmiştir.⁴⁴ Savaş durumunda ruhsattan bahsedebilmek içinse Müslüman toplumun can güvenliği tehdidi olduğu,⁴⁵ karşı tarafın ilk ihanet eden olması hasebiyle savaşta karşılıklılık esasına dayandığı Hendek savaşında Yahudilerle yaşanılana benzer şartların olması gerekir. Zira tam tersine savaşta da verilen sözün tutulması gerektiği örneği vardır. Olay şöyledir: Huzeyfe b. Yaman ve babası (ra) Bedir'e katılmak niyetiyle yola çıktıklarında müşrikler tarafından yakalandılar. "Muhammed'e mi gidiyorsunuz?" denince "Sadece Medine'ye gidiyoruz" dediler. Savaşa katılmama sözü vermek şartıyla serbest bırakıldılar. Hz. Peygamber'in yanına ulaşmış durumu anlattıklarında o, "Şimdi gidin! Verdiğiniz sözü tutalım, onlara karşı Allah'tan yardım isteyelim."

⁴⁰ Ateş, "Hz. İbrahim'e İsnad Edilen Üç Yalan", 88.

⁴¹ Tayâlisî, *el-Müsned*, 3/230; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 45/239-240; Buhârî, *el-Câmiu's-sahih*, "Sulh", 2.

⁴² Ahmed Ürkmez, "Kaynak Değeri ve İçerik Tenkidi Açısından 'Üç Yerde Yalan' Rivayeti", *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 33/33 (2012), 12-13.

⁴³ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 45/241; Müslim, *Şahih*, "Birr", 101.

⁴⁴ Ürkmez, "'Üç Yerde Yalan' Rivayeti", 13-23.

⁴⁵ Ürkmez, "'Üç Yerde Yalan' Rivayeti", 23-24.

demişti.⁴⁶ "Savaş hiledir" deyip "Haydi bize katılın!" dememişti. Allah'tan yardım istemenin ön şartı olan doğru söz söylemeyi yerine getirmeyi öncelemiştir.

Aile birliğini koruma adına yalan söylemek ise temeli sadakat üzerine kurulacak bir birlikteliğin varlığına yöneltilmiş bir tehdittir. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığında, bir süre bizzat tecrübe ettiğim, aile danışmanlığı görevini yürütenler bu kabulün ne kadar suiistimal edildiğine şahittir. Kendini dindar kabul eden bir erkek güya evliliğini korumak, aslen nefsi arzularını tatmin etmek, gayesiyle dini dediği ama dinin ön gördüğü hiçbir şartı yerine getirmeyen bir nikâhla resmi nikâhlı eşinden, ailesinden, çoğu örnekte toplumdan gizli birliktelik yaşayabilmektedir. Tabi bu yaşantıyı sürdürürken söylediği yalanları caiz görebilmektedir. Bizzat duymasa insanın inanmakta zorlanacağı bu yorum tam da minareyi çalan kılıfını uydurur atasözüne uygun düşmektedir.

Velhasıl toplumda kabul görebilen yalana üç durumda cevaz verildiği anlayışının İslâm'da bir dayanağı bulunmamaktadır. İnsanlar işlerine yarayan çıkarımları, incelemeyen, sorgulamadan, Kur'an ve Sünnete zıt oluşlarına bakmadan kabul etmeye meyilli gibidirler.

Sonuç

Kur'an ve Sünnet doğruluğu emretmek, yalanı yasaklamak; iman edip dosdoğru olanlara kurtuluş, yalancılıkla damgalananlara cehennem vaat etmek açısından aynı söyleme sahiptir. Doğruluk övülmüş, Müslümanlığı tamamlama şartı kılınmış, tersi yalan ise yasaklanmış, şaka ve eğlence amacıyla bile tevessül edilmemesi istenmiş, Müslümanın yalancı olamayacağı belirtilmiştir.

İslâm dinin doğruluğu emretme, doğru Müslümanlara kurtuluş vaat etme, yalanı günah sayıp yasaklama, yalancıları azapla tehdit etme tavrı netken maalesef Müslümanların kafası o kadar da net değildir. Hz. Peygamber'in çocuk eğitiminde, hem anne hem babaya çocuğa tutmayacağı sözler vermenin yalan olduğunu ve günah sayılacağını öğretmesi, unutulmuş gibidir. Bir eğitimci açısından yalanın beyazı da yoktur. Değerler vaaz yolundan çok yaşantıyla aktarılır. Ufak ve önemsiz görülen bir konuda da olsa rahatça yalan söyleyen birinin doğruluğa şiiirler yazması kazanç sağlamaz.

Aslen doğru olması mümkün olmayan, Hz. İbrahim'in içerik açısından bir şekilde gerçeğe uygun, muhatap açısından yanlış anlaşılabilir sözler söylediğini aktaran Hz. Peygamber'in ifadelerinin, Tevrat anlatımına uygun şekilde "Hz. İbrahim üç yalan söyledi" şeklinde anlaşılması, doğruluk konusundaki durgun suların bulanmaya başladığı noktalardandır. Oysa Kur'an tarafından "doğru sözlü" olmakla vasıflandırılan, tüm inananlara örnek ve imam kılınan bir peygamberin yalancılıkla özdeşleştirilmesi yanlıştır.

Bir diğer kaçak noktası üç durumda yalan sözlenebileceği ifadelerinin Hz. Peygamber'e izafetidir. Oysa tabiînden Zührî'nin insanlardan duyduğu bir bilgi olarak gelen, insanların arasını düzeltmek ve güzel şeyler söylemek kaydıyla söz taşımanın yalancılık olmadığı merfû metnine eklenen bu yorum, belki de insanlara tamda aradıklarını buldurmuştur. Nitekim bu istisnalar halk arasında genel kabul görmeye kalmamış, yalanın haram ve günah olduğu söylenilirken hep bir "ama şu üç durum

⁴⁶ İbn Ebû Şeybe, *Musannef*, 2/451, 7/323; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 38/378; Müslim, *Şahîh*, "Cihâd", 98.

hariç" eklemesine kapı aralamıştır. Oysa kapıyı sıkıca kapatan birçok hadis kolaylıkla görmezden gelinebilmektedir.

İslâm medeniyetinde doğruluğun yaygınlaşması, toplumsal yaşantıda bireylerin bu erdemi yaşantı haline getirmesi ile imkân kazanır. Şakalarında bile yalan söylememeyi prensip edinen bir peygamberin ümmetiyiz. Yalan söyleyerek yakayı sıyırın münafıkların ahireti kaybettiği, doğruyu söyleyerek ağırda olsa bedel ödeyen Müslümanlarınsa affolunduğu bilgisine sahibiz. İslâm ümmetinin Kur'an ve Sünnet'e dayalı ahlakının doğruluk üzere olması gerektiği üstü örtülemez bir hakikat. Yalana açılmaya çalışılan kapılar aslında hiç var olmadı. Müslümanlara düşen doğruluk ahlakını toplum ve bireyin hayatına hâkim kılmanın yollarını araştırmak, bulmak ve güncellemektir.

Kaynakça

- Abdürrezzâk b. Hemmâm, Ebû Bekr. *el-Musanef*. thk. Habîburrahman el-A'zamî. 11 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü'l-İslâmî, 1982.
- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed. *el-Müsned*. thk. Şuayb el-Arnâut, Âdil Mürşid vd. 50 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2001.
- Altuntaş, Şahin, Halil, Muzaffer. *Kur'an-ı Kerîm Meali*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 4. Basım, 2009.
- Ateş, Abdurrahman. "Hz. İbrahim'e İsnad Edilen Üç Yalan". *Ekev Akademi Dergisi* 8/18 (2004), 75-88.
- Baktır, Mustafa. "Kur'an'da Tanıtılan Model Şahsiyet Hz. İbrahim". *Ekev Akademi Dergisi* 7/14 (ts.), 43-57.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl. *el-Câmiu's-sahîh*. thk. Muhammed Züheyr. 9 Cilt. Beyrut: Dâru Tavkî'n-necât, 2001.
- Çağrıç, Mustafa. "Sıdk". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. 37/98-100. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
- Çağrıç, Mustafa - Uludağ, Süleyman. "İstikamet". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. 23/348-349. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
- Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân ed-. *es-Sünen*. thk. Hüseyin Süleym Esed. 4 Cilt. Cidde: Daru'l-Muğnî, 2000.
- Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş'asb. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî. *es-Sünen*. thk. Muhammed Muhiddin. 4 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asriyye, ts.
- Erul, Bünyamin. "Sahabe Döneminde 'Tekzib' Olgusu ve Tekzibin Mahiyeti". *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 39/1 (1999), 455-490.
- Gençtürk, Yusuf. *Hadisler Işığında Sıdk*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
- Geze, Hidayet. *Kur'an-I Kerim'de "Kizb"(yalan) Kavramı*. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
- Harman, Ömer Faruk. "On Emir". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. 33/347-350. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.
- Höçük, Adem. *Kur'a -ı Kerim'de "Sıdk" (doğruluk) Kavramı*. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
- İbn Ebû Şeybe, Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed. *el-Musanef*. thk. Kemâl Yûsuf el-Hût. 7 Cilt. Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 1988.
- İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd. *es-Sünen*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 2 Cilt. Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-Arabîyye, 1952.
- Karaman, Hayreddin, vd. *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*. 5 Cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2007.
- Mâlik b. Enes, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî. *el-Muvatta'*. thk. Muhammed Mustafa el-A'zamî. 8 Cilt. Abu Dabi: Müessesetü Zâyed b. Sultân, 2004.
- Ma'mer b. Râşid, Ebû Urve Ma'mer b. Râşid el-Basrî es-San'ân. *el-Câmi'*. thk. el-A'zamî Habîbürrahmân. 2 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü'l-İslâmî, 1983.
- Müslim, Ebu'l-Hüseyin İbnü'l-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nisâbü'rî. *el-Câmi'u's-sahîh*. thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 5 Cilt. Beyrût: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1956.
- Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb en-. *es-Sünen*. thk. Abdulfettâh Ebu Gudde. 9 Cilt. Halep: Mektebetü'l-matbûatu'l-İslâmiyye, 1986.
- Tayâlisî, Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd b. el-Cârûd et-. *el-Müsned*. thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî. 4 Cilt. Mısır: Dâru Hicr, 1999.
- Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa et-. *es-Sünen*. thk. Beşşâr Avvâd. 6 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1998.
- Ürkmez, Ahmed. "Kaynak Değeri ve İçerik Tenkidi Açısından 'Üç Yerde Yalan' Rivayeti". *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 33/33 (2012), 9-34.

Mağrib Ve Endülüs'te Mevlid Merasimleri Sayesinde Kültürel Ve Dini İnançın Muhafazasında Azefî Ailesinin Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Akyürek*

Giriş

Tarihi süreç içerisinde siyer edebiyatının gelişimi toplumsal ihtiyaçlarla doğru orantılı olmuştur. Bu ihtiyaçlar zamanla farklı eser türlerinin ortaya çıkışını doğurmuştur. Bu düşünce Endülüs coğrafyası söz konusu olduğunda daha belirgin bir şekilde kendini göstermiştir. Merkezi İslâm topraklarının oldukça uzağında kalan bu coğrafya kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitli sıkıntılı ve trajik süreçlerden geçmiştir. Endülüs siyasi tarihine dair bilgilerimiz erken bir dönemden itibaren Hristiyanların reconquista hareketini başlattıklarını ve bölgenin Müslümanlardan geri alınması adına örgütlendiğini haber vermiştir.¹ Zaman içerisinde Endülüs Müslümanlarının zayıflaması, kendi aralarındaki mücadeleler ve bölünmeler neticesinde reconquista hareketinin başarılı olmaya başladığını göstermiştir. Endülüs Müslümanlarının asıl güç kaybetmeye başladıkları dönem ise Endülüs Emevî Devleti'nin yıkılışıyla başlayan ve Mülükü't-tavâif dönemi olarak adlandırılan zamana tekabül etmiştir. Bu dönemle birlikte Müslümanlar birlik olmanın önemini idrak etmiş olsalar da büyüyen reconquista hareketine karşı zayıflamaya devam etmişlerdir.

Endülüslü alimler ve sultanlar, Müslümanların birlikteliğini sağlamak için çeşitli argümanlar geliştirmişlerdir. Sultanlar, civar Müslümanlardan destek isteme ve halkın cihada teşvik edilmesi için uğraş gösterirken; alimler ise yazdıkları eserlerle halkın motivasyonunu artırmaya yönelik çaba sarf etmişlerdir.² Nitekim bölgeye Murabitlar ve Muvahhidler devletlerinin gelmesi, bu davet çağrılarının neticesinde gerçekleşmiştir. Ne var ki, tüm bu gayretlere rağmen Endülüs'ün kurtuluşuna yetmemiş ve gün geçtikçe zayıflamasına sebebiyet vermiştir. Eldeki bilgiler Mağrib ve Endülüs coğrafyasının dönüm noktalarından birinin İkâb Savaşı (609/1212) olduğu ifade etmiştir. Zamanla oluşan güç kaybı bu savaşla zirve dönemini yaşamıştır. Müslümanlar Ereğ Zaferi'yle bir müddet rahatlamış olsalar da bu savaşın intikamını almak isteyen birleşik haçlı ordusuna karşı İslam kaynaklarında geçtiği şekliyle İkâb; Hristiyan kaynaklarına göre Las Navas de Tolosa veya Ubeda savaşıyla büyük bir yenilgi almışlardır.³ Bu savaş tek başına siyasi bir yenilgi olarak görülmemiş aksine Müslümanların manevi açıdan güç kaybına uğraması ve kültürel anlamda zayıflaması olarak değerlendirilmiştir.⁴

Reconquista hareketi tek başına Müslümanların elindeki toprakları almak anlamına gelmez. Bu bölgelerin tekrardan Hristiyanlaşması ve halkın iskanını sağlamayı da hedefler. Bu nedenle ele geçirilen topraklardan hemen sonra buralara Hristiyanlar yerleşmeye başlamış, kendilerine her türlü imkân sağlanmış, Müslümanlar tehcire tabi tutulmuş ve Hristiyanlığın bölgede kalıcı olmasını sağlamak için her türlü destek sağlanmıştır. Bu noktada özellikle Hristiyan dini yaşantısını güçlü kılmak adına papalığın büyük bir destek verdiğini ifade etmek gerekir.⁵ Endülüs Müslümanlarına karşı oluşturulan bu yapı çok geçmeden meyvesini verecek

* Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları ABD, ORCID: 0000-0003-3331-7090, yakupakyurek47@gmail.com.

¹ Reconquista oluşumu üç safhada değerlendirilmiş ve birinci aşamasının 718 yılında başladığını ifade edilmiştir. Bu da Endülüs fethinin hemen başlarında bahsi geçen oluşumun ortaya çıktığı gösterir. Bk. Lütfi Şeyban, *Endülüs: Cihat, Reconquista, Convivencia* (İstanbul: Ketebe Yayınları, 2022), 75-76.

² İlgili doktora çalışmasında bu husus detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bk. Yakup Akyürek, *Endülüs Siyer Edebiyatı* (İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2022).

³ Şeyban, *Endülüs: Cihat, Reconquista, Convivencia*, 319-324.

⁴ Muhammed b. Ahmed el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam fî mevlidi'n-nebiyyi'l-mu'azzam*, thk. Abdullah Hammâdî (Amman: Durûb li'n-neşr ve't-tevzî', 2016), neşredenin girişi 15-16.

⁵ Şeyban, *Endülüs: Cihat, Reconquista, Convivencia*, 373-376.

ve azınlık konumuna gelen Müslümanları dini ve kültürel boyutuyla etkilemeye başlayacaktır. Toprak kaybı ve siyasi kargaşanın Müslümanları etkilemesi, beraberinde Hristiyanların kültürünü taklit etmelerine yol açmıştır.⁶ Nitekim Azefî'nin bu duygu ve düşüncelerle mevlid eserini yazdığı ve bölgedeki Müslüman inancın muhafazasını bu şekilde sağlamak istediği ifade edilmiştir.⁷

Bu siyasi gelişmeler yanında alimler birleştirici unsur olarak Hz. Peygamber'in hayatını görmüşlerdir. Siyer edebiyatı bağlamında yazıkları eserler, Endülüs toplumunu bir arada tutma çabasına matuf olarak gelişmiştir. Bu çalışma, Azefî ailesinin üstlendiği rol ve yazdıkları *ed-Dürrü'l-munazzam fî mevlidi'n-nebiyyi'l-mu'azzam* adlı eser bağlamındaki süreci ele alacaktır. Mevlid türünün ortaya çıkışı ile Mağrib ve Endülüs coğrafyasının bu türe yaklaşımı ve farklılığı ortaya konacak; böylelikle siyer edebiyatının bir türü olarak değerlendirdiğimiz mevlidin, aslında Müslümanların Hz. Peygamber algısını temsil eden unsurlarından biri olduğu anlaşılacaktır.

1. Mağrib ve Endülüs Öncesi Mevlid Merasimleri

Mevlid merasimlerinin resmi bir formda Mağrib ve Endülüs'te kutlanmasından önce Fâtımîler ve Eyyübîler döneminde kutlandığına dair elimizde bilgiler mevcuttur. Fâtımîlerin tek başına Hz. Peygamber'in doğumunu kutlamadıkları bilinmektedir. Fâtımîlerin İslam alemindeki konuları sebebiyle de mevlid merasimlerinin icrası diğer İslam bölgelerine sirayet etmemiştir. Nitekim icra ettikleri merasimlere Sünniler meyletmemiştir. Fâtımîlerin bu merasimleri siyasi anlamda meşruiyet zemini oluşturmak için tertip ettikleri ifade edilir.⁸ Bu nedenle Fâtımîler döneminde kutlanmaya başladıktan bir müddet sonra sekteye uğramıştır.

Eyyübîler dönemine gelindiğinde ise bir müddet törenler ve merasimler yasaklanmıştır. Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri döneminde ise yaklaşık olarak hicri altıncı yüzyılın sonu ile yedinci yüzyılın başlarında mevlid merasimleri görkemli bir şekilde icra edilmeye başlanmıştır. Büyük bir coşkuyla kutlanan mevlid merasimleri İslam aleminin çeşitli bölgelerinden gelen alimlerin iştirakiyle tertip edilmiştir. Nitekim bu merasimlere rihle veya göç sebebiyle Endülüs'ten gelip katılan ve eser telif eden alimler de bulunmuştur.⁹ Nihayetinde Eyyübîler döneminde başlayan bu uygulama diğer Sünni İslam ülkelerine de sirayet etmiş ve mevlid kutlamaları günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki Mağrib ve Endülüs coğrafyasındaki kutlamaların ortaya çıkışı ve yaygınlaşması Eyyübîler döneminden bağımsız bir şekilde gerçekleşmiştir.

2. Azefî Ailesi Kimdir?

Sebte şehri Mağrib ile Endülüs arasında köprü vazifesi gören Kuzey Afrika'nın önemli bir liman kentidir. Bu nedenle bu şehir konumu itibarıyla önemli bir yerde bulunur. İkâb hezimetini sonrası bölgede Muvahhidler Devleti'nin nüfuzu gittikçe azalmaya başlamıştır. Benî Azefî'nin yaşadığı şehir olan Sebte de bir müddet daha Muvahhidlere bağlılıklarını bildirmiş ve onların hakimiyetlerini kabul etmiştir. Ancak güç kaybının devam etmesi ve Hafsîlerin kurucusu Ebû Zekeriyâ Yahyâ'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle vali İbn Halâs el-Belensî'nin önderliğinde Sebte şehri bu dönemde Hafsîlerin hakimiyetine geçmiştir. Ancak Hafsî valisi İbn Ebû Halid'in Sebte halkına zulmetmesi ve kötü muamelede bulunması sebebiyle Hafsîlerin dönemi kısa sürmüştür. Ebû Zekeriyâ Yahyâ'nın ölümü ile Sebte halkı donanma kumandanı er-Rendâhî'nin ve şehir halkının da desteğiyle fakih ve muhaddis Ebü'l-Kasım Muhammed b.

⁶ Zehra Gözütok Tamdoğan, "Mağrib'de Mevlid-i Nebî Merâsimleri", *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 50 (2019), 104-105.

⁷ Abdülhâdî Tâzi, "Limâzâ 'idu'l-mevlidi'n-nebevî fi'l-ğarbi'l-İslâmî", *Da'vetü'l-Hak* 277 (1410/1989), (Erişim 15 Ağustos 2023).

⁸ Ahmet Özel, "Mevlid", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Erişim 24 Ağustos 2023).

⁹ Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Akyürek, *Endülüs Siyer Edebiyatı*, 243-252.

Ahmed el-Azefî'nin liderliğinde yönetime el koyarak bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Böylelikle Azefî ailesinin Sebte şehrindeki emirlik dönemi başlamıştır. Ebû'l-Kasım Muhammed b. Ahmed el-Azefî'nin riyasetinde 647/1249 tarihinde başlayan bu süreç onun vefatı olan 677/1279 tarihine kadar devam etmiştir.¹⁰

Azefî ailesi siyasete girene kadar Sebte'de ilimle uğraşan bir aile olarak ön plana çıkmıştır. Sonrasında hicri sekizinci asra kadar siyasetle ilgilenmeye devam etmişlerdir. Bu aile büyük dedelerine nispetle İbn Ebû Azafe olarak bilinmektedir. Ailenin asıl soyunun ise Yemen Araplarına dayandığı ve Sebte'ye ise sonradan gelip yerleştikleri aktarılmaktadır.¹¹

2.1.Ebû'l-Abbas el-Azefî

Tam adı Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Lahmî'dir. Künyeleri ise Ebû'l-Abbas ve İbnü'l-Hatîb'tir. Daha çok Ebû'l-Abbas el-Azefî olarak meşhur olmuştur. 577/1182 yılının ramazan ayında Sebte'de doğmuştur. İlk eğitimini babası Kadı Ebû Abdullah'ın yanında almıştır. Ders aldığı diğer hocaları arasında Ebû Muhammed b. Ubeydullah el-Hacerî (öl. 591/1195), İbn Hubeş (öl. 584/1188), Ebû Abdullah Muhammed b. Cafer b. Hamid (öl. 586/1190), Süheyli (öl. 581/1185), İbn Beşküvâl (öl. 578/1183) ve İbn Hayr el-İşbîlî (öl. 575/1179) zikredilebilir. Fıkıh, hadis, Arap dili ve edebiyatı gibi çeşitli alanlarda ilim tahsil ettikten sonra Azefî, Sebte Camii'nde ders vermeye başlamıştır. Burada dönemin önemli alimlerine ders vermiştir. Kendisinden ders alan öğrencileri arasında Ebû'l-Hasen er-Ruaynî el-İşbîlî (öl. 666/1268), İbn Ebû'r-Rebî' el-İşbîlî (öl. 688/1289) ve İbnü'l-Ebbâr (öl. 658/1260) sayılabilir. Azefî'nin yazmaya başladığı ve nihayete erdiremediği en önemli eseri ise *ed-Dürrü'l-munazzam fî mevlidi'n-nebiyyi'l-mu'azzam*'dır. Ebû'l-Abbas el-Azefî 633/1256 tarihinde Sebte'de vefat etmiştir.¹²

2.2.Ebû'l-Kâsım el-Azefî

Tam adı Muhammed b. Ahmed el-Lahmî es-Sebtî'dir. Künyesi ise Ebû'l-Kâsım'dır. Sebte'de 607/1211 tarihinde doğmuştur. İlk eğitimi babasının yanında almıştır. Hadis ve edebiyat ilimlerine ilgi duymuştur. Sebte halkının zulme uğradığı dönemde bölgenin liderliğini üstlenmiştir. Sonrasında Sebte'deki hakimiyetlerini oğlu Abdullah Ebû Talib sürdürmüştür. Babasının yazdığı mevlid eserini kendisi tamamlamıştır.¹³ Ebû'l-Kâsım el-Azefî 677/1279 senesinde Sebte'de vefat etmiştir.¹⁴

3.Mevlid Merasiminin Fikhî Hükmüne Dair Tartışmalar

Mevlid merasimlerinin görkemli bir şekilde Eyyübîler, Mağrib ve Endülüs'te kutlanmaya başlanmasıyla beraberinde bu ritüelin caiz olup olmadığına dair tartışmaları beraberinde getirmiştir. İslam alimleri ilk dönemlerden itibaren sahâbenin ve sonraki neslin tutumlarını göz önünde bulundurarak ortaya çıkan ve herhangi bir şer'î delile dayanmayan uygulamalara bid'at terimini kullandıkları görülmektedir. Bu tutumun temelinde Hz. Peygamber'in asr-ı saadetteki sünneti esas alınmakta ve sonradan ortaya çıkan ve Hz.

¹⁰ el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam*, neşredenin girişi 23-24.

¹¹ el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam*, neşredenin girişi 23.

¹² Hayatı hakkında bilgi için bk. Zehebî, *Târîhu'l-İslâm*, thk. Beşşar Avvad Ma'ruf (Tunus: Darü'l-Garbi'l-İslâmi, 2003), 14/100.

¹³ Yazılan eser bu sebeple kaynaklarda bazen babasına bazen de kendisine nispet edilmiştir. Ayrıca babasının eserini tamamladığı için bahsi geçen eser "*Tekmile ed-Dürrü'l-munazzam...*" olarak da isimlendirilmiştir. Bk. Kehhâle, *Mu'cemu'l-mu'ellifîn* (Beyrut: Dâru İhyâ'i't-Turâşî'l-'Arabî, ts.), 9/4.

¹⁴ Hayatı hakkında bilgi için bk. İbnü'l-Hatîb, *el-İhâta fî ahbâri Ğurnâta* (Kahire: Mektebetü'l-Hanci, 1975), 3/11-12; Makkarî, *Ezhâru'r-riyâd fî ahbâri'l-Kâdî İyâz*, nşr. Mustafa es-Sekkâ, İbrâhim el-Ebyârî, Abdulazîm Şelebî (Kahire: Matbaatu Lecneti't-Te'lif ve't-Terceme ve'n-Neşr, 1358/1939), 2/377-378; Makkarî, *Nefhu't-tib min ğusni'l-Endelusi'r-ratib*, nşr. İhsan Abbâs (Beyrût: Dâru Sâdir, ts.), 6/242-243.

Peygamber döneminde bir benzeri olmayan hükümlerin reddi şeklindedir.¹⁵ Dolayısıyla zaman içerisinde mevlid merasimlerine olan ilgi bu uygulamanın tartışılmasına sebebiyet vermiştir.

Mevlid merasimlerinin caiz olmadığı ve bid‘at olduğuna dair tartışmaların alevlendiği zaman dilimi ise 8./14. yüzyıl olarak görünmektedir. Daha önce Fâtımîler tarafından başlatılan mevlid törenlerinin mahiyeti farklı olduğundan bilinen tarzda ehl-i sünnet olarak isimlendirilen grubun da desteklediği ilk mevlid kutlamaları hicri yedinci yüzyılın başlarda tertip edilmeye başlanmıştır. Hicri yedinci yüzyılın ortalarından itibaren ise Mağrib ve Endülüs’te de mevlid kutlanmıştır. Mevlid kutlamalarının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması düşünüldüğünde bu merasimlerin fikhî hükmünün geç tarihlerde tartışılmaya başlandığını göstermektedir.

Mevlid kutlamalarına karşı çıkan gruplar olarak selef alimleri ve Mâlikî mezhebine mensup alimler ön plana çıkmıştır. Mâlikî ulemadan hicri sekizinci asırda mevlid kutlamalarının caiz olmadığını düşünen ve gündeme getirenler arasında Ebû Hafs Tâcüddîn Ömer b. Alî el-Fâkihânî (öl. 734/1334), İbnü’l-Hâc el-Abderî el-Fâsî (öl. 737/1336) ve İbn Merzûk el-Hatîb et-Tilimsânî (öl. 781/1379) zikredilebilir. Yine hicri sekizinci asırda yaşamış selef alimlerinden İbn Teymiyye (öl. 728/1328) de mevlid kutlamalarına karşı çıkmıştır. Bu alimler yazdıkları eserleriyle görüşlerini belirtmiş ve fikhî hükmü üzerinde durmuşlardır. Geç dönem Mâlikî fakihî Venşerîsî olarak meşhur olmuş Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ el-Fâsî (öl. 914/1508) ise mevlid kutlamalarıyla ilgili olumlu ve olumsuz görüşlere dair bilgileri yazdığı eserde yer vermiştir. Venşerîsî’nin genellikle olumsuz görüşlere yer verdiği anlaşılmaktadır.¹⁶ Venşerîsî’nin vefatı düşünüldüğünde bir asırdan uzunca bir zaman diliminde mevlid kutlamalarının fikhî hükmünün tartışıldığını göstermektedir. Mevlid kutlamalarıyla ilgili bu tartışmaların nispeten geç olmasının sebebi ise merasimlerin zaman içerisinde büyümesi, geniş Müslüman halk kitleleri tarafından kutlanması ve merasimlerde alimlerin tasvip etmediği bazı davranışların sergilenmesi şeklinde ifade edilebilir.

Mevlid kutlamalarını eleştiren grup içerisinde Mâlikî fakihlerin çoğunlukta olması ise dikkat çekici ve özellikle üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Bu durumun temel sebepleri arasında Mağrib ve Endülüs coğrafyasının mezhep olarak Mâlikîliği benimsemiş olması yatmaktadır. Kutlamaların görkemli bir şekilde merkezi İslam coğrafyasından önce Mağrib ve Endülüs’te meydana gelmesi bu meseleyi Mâlikî fakihlerin gündemine getirdiğini göstermektedir. Bu nedenle hususen bu coğrafyada yaşayan Mâlikî fakihler kutlamalarla ilgili fikhî hükmü tartışmaya açmışlardır.

Mevlid kutlamalarının Mağrib ve Endülüs’te yaygınlaşması ve kutlanmasına yönelik büyük bir çaba sarf eden Azefî ailesi¹⁷ de çalışmamızda esas eser olarak incelenen *ed-Dürrü’l-munazzam* adlı kitabında ilk ele aldığı mesele bid‘at kavramı olmuştur. Azefî ailesinin güttüğü kaygı çok geçmeden gün yüzüne çıktığından haklılıkları da tescillenmiş olmaktadır. Bid‘at kavramını Azefî ailesi şu ifadelerle açıklamaktadır:

“Müellif şöyle dedi: Halife-i Râşidin ve muvaffak emirler, sahabîlerden ve onları takip edenlerden, sonra da hidayet rehberi halifelerden ve mümin âlimlerden olanlar, Müslümanların öncekilerinin uygulamadığı, dinî meselelerdeki yeniliklere/muhdesât karşı uyarıda bulunurlar. Din konusunda, peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed’in şeriatında aslı olmayan şeylerle dini sapıklığa sürüklemekten sakındırırlar. Hz. Ömer’in (r.a.) bu hususta takip ettiği

¹⁵ Bid‘at teriminin ortaya çıkışı, keyfiyeti ve alimlerin konu hakkındaki görüşleri için bk. Rahmi Yaran, “Bid‘at”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (Erişim 14 Ağustos 2023).

¹⁶ Mevlid kutlamalarının fikhî hükmünün tartışmaya açıldığı şu iki çalışmaya bakılabilir; Özel, “Mevlid”; Tamdoğan, “Mağrib’de Mevlid-i Nebî Merâsimleri”, 121-123.

¹⁷ Baba ve oğul eseri birlikte tasarladıklarından müellif olarak ikisinden birini tercih etmek yerine iki alimin eseri telif etmelerine yönelik olarak bu ifadeyi tercih ettiğimizi belirtmek gerekir.

yöntem, “her kim ki dinde bir bid‘at çıkarır veya saparsa, onun yolundan gitmeyin.” şeklindedir. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Benden sonra Hz. Ebubekir ve Ömer’e uyun!”¹⁸

İfadelerde açıkça bid‘at kavramı açıklandıktan sonra Hz. Peygamber’in Hz. Ebubekir ve Ömer’in uygulamalarına dikkat çektiği üzerinde durulmaktadır. Sonraki kısımlarda da Hz. Ömer’in farklı uygulamalarına değinen müellif konuyu ehl-i kitaba benzemekten meneden rivayetlerle sürdürmüştür. Çok sayıda ayet ve hadisten istifade eden Azefî ailesinin buradaki temel gayesi, Müslümanların ehl-i kitaba benzemelerini engelleyen açıklamalar yapmaktır.¹⁹ Eserinin ileriki sayfalarında İmam Şafî’nin bid‘atla ilgili açıklamasını delil getirerek bir nevi görüşünü aktarmış olmaktadır. Bu görüşe göre sünnete uygunluk arz eden durumlar hoş görülen ve yapılmasında herhangi bir mahzur bulunmayan bid‘atler iken/bid‘at-ı mahmûde; sünnete uygun olmayan ve yapılması hoş görülmeleyen bu tarz uygulamalar ise kınanan bidatler/ bid‘at-ı mezmûme/ ğayru mahmûde hüviyetindedir.²⁰

Azefî’nin mevlid kutlamaları hakkında kendisine dayanak olarak kabul ettiği bir diğer husus, bu uygulamanın başka yerlerde de olduğudur. Bu hususta şu ifadeleri kullanır:

“İnsanlar zannediyorlar ki mevlid kutlamaları sadece bu topraklarda icra ediliyor. Oysaki hacılar, yolcular ve oraya giden insanlar gördüler ki Hz. Peygamber’in doğduğu günde Mekke’de alışveriş durur, herkes Hz. Peygamber’in doğum yerine hızla hareket eder. Hz. Peygamber’in doğum gününde Kâbe açılır ve insanlar ziyaret eder.”²¹

Netice itibariyle Azefî mevlidin fikhî hükmü üzerinde duran ilk alim olmuş ve mevlid merasimleriyle ilgili tutumunu müspet anlamda yazdığı eserle ifade etmiştir. İnsanlara Hz. Peygamber’in doğumunun önemini göstermeye çalışmış ve bu günün kutlanmasını teşvik etmiş ve özellikle eserinin baş kısmının önemli bir bölümünü bu hususa ayırmıştır.

4.Eserin Yazılma Sebebi

Azefî ailesinin telif ettiği *ed-Dürrü’l-munazzam* adlı eserin yazılma gayesi bizatihi müellifleri tarafından açık bir şekilde açıklanmıştır. İlgili eserin sayfa 90 ila 126 sayfaları arasında eserin yazılma gayesi uzunca anlatılmıştır. Özellikle Endülüs’te ortaya çıkan ve Müslüman gençlerin Hristiyan adet, gelenek ve bayramlarını taklit etmeye götüren süreç eserin en temel yazılma gerekçesidir.²² Ancak eserde aktarılan bilgilerde bu sorunun Endülüs siyasi tarihinde bazı başka dönemlerde de görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Bu minvalde Muhammed b. Ahmed eserde, -her ne kadar böyle bir eser yazıldığına dair kaynaklarda bir bilgiye ulaşmamış olsak da- İbn Beşküval’in (öl. 578/1183) de daha önce Nevruz, Mihrican ve bazı doğum günlerinin kutlanmasıyla ilgili bir eser yazdığını ifade etmiştir. Nitekim selef alimlerinin ve bizatihi Hz. Peygamber’in bu tür kutlamaları ve başka milletlere benzemeyi yerdğini ve

¹⁸ el-Azefî, *ed-Dürrü’l-munazzam*, 91.

¹⁹ Müslümanların, Yahudi ve Hristiyanlara benzememesi gerektiğine dair yaptığı açıklamalar için bk. el-Azefî, *ed-Dürrü’l-munazzam*, 92-97.

²⁰ el-Azefî, *ed-Dürrü’l-munazzam*, 126.

²¹ el-Azefî, *ed-Dürrü’l-munazzam*, 125; Benzer ifadeler Endülüslü seyyah İbn Cübeyr’in (öl. 614/1217) eserinde de mevcuttur. İbn Cübeyr 579/1183’te Mekke’yi ziyareti esnasında gördüğü manzarayı aktarmış ve insanların Hz. Peygamber’in doğum gününde doğduğu evin (İbn Cübeyr bu evi daru Hayzürân olarak isimlendirmektedir. Muhtemelen Hârünürreşîd’in annesi Hayzürân bu evi tamir etmesinden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir.) ziyarete açıldığını ve Mekke’deki diğer kutsal mekanların bu sebeple ziyarete açıldığını ifade etmiş ve insanların ziyaret ettiklerini belirtmiştir. Dolayısıyla Azefî’nin belirttiği husus kaynaklarda geçmektedir. İbn Cübeyr’in verdiği bilgiler için bk. İbn Cübeyr, *Rihletü İbn Cübeyr* (Beyrut: Dâru Beyrût, ts.), 92.

²² Azefî, Müslümanların Hristiyan kültüründe mevcut olan Yennayer Bayramı, Paskalyadan 50 gün sonra kullanan Hamsin Yortusu (Pentecost) Bayramı ile Hz. İsa’nın doğumunu kutladıklarını dile getirmektedir. Bk. el-Azefî, *ed-Dürrü’l-munazzam*, 90-99.

başka milletlerin adetlerini taklit edenin o millettten sayılacağını ifade etmiştir. Bu nedenle başka milletlerin adetlerini sahiplenmenin genel olarak kınandığını belirtmiştir.²³ Azefî'nin diğer milletlere benzemeyle ilgili rivayetleri özellikle Muhammed b. Vaddâh'tan rivayetle aktarması, Endülüs'ün ilk dönemlerinde de bu konu üzerinde durulduğunu göstermiştir.

Azefî, yöntem olarak başta Hz. Peygamber ve sonraki dönemlerden referanslarda bulunmak suretiyle Müslümanların yaklaşımını ortaya koymaktadır. Tarihi seyrini ele aldıktan sonra Azefî, Endülüslü Müslümanların gayr-ı İslami adetleri edinmelerinin sakıncalı olacağını ve Müslüman kimliğinin yok olmakla karşı karşıya kaldığını görmüştür. Bu sebeple onun mevlid kutlamalarını muhakkak icra edilmesi gereken merasim olarak görmesi, bidat kavramı çerçevesinde değerlendirmesine karşın kaçınılmaz bir yol olarak sunduğunu göstermektedir. Netice itibarıyla tüm tartışmaları ve konu hakkındaki yaklaşımları aktaran müellif, Hz. İsa'nın doğumu hakkında Müslümanların konuşması ve tarihini sormasıyla ilgili "Hz. Peygamber'in mevlidinin yani doğumunun bilinmesi ve konuşulmasının Hz. İsa'dan daha evla olduğunu" dile getirmektedir.²⁴

5.ed-Dürrü'l-munazzam İsimli Eser Hakkında

Günümüzde mevlid merasimlerinde okunmak üzere çok sayıda mevlid eserinin yazıldığı düşünüldüğünde mevlid eserlerinin ilk ortaya çıktığı zamanlarda ne şekilde yazıldıkları önem arz etmektedir. Hemen ifadelim ki bu dönemlerde yazılan ilk mevlid eserleri icra edilmek üzere başka bir ifadeyle müzikal şekilde bir formda yazılmadığını söyleyebiliriz. Özellikle mevlid kutlamaları için yazılan ve bu alana öncülük eden başta İbn Dihye el-Kelbî'nin yazdığı *et-Tenvîr* isimli eser ile Azefî'nin yazdığı *ed-Dürrü'l-munazzam* hacim olarak büyük olduklarından bestelenmemişlerdir. İlk mevlid eserlerinin bestelenmesi zor olduğundan mevlid merasimlerinde okunmak üzere kasideler ve salâtuselam eserleri yazılmıştır.²⁵ Ayrıca bu ilk mevlid eserleri her ne kadar bestelenmemiş olsa da bu merasimlerde Hz. Peygamber'in hayatının Müslümanlar tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla okunmuşlardır. Şu bilgiyi de eklemekte fayda var ki Azefî'nin eseri, Ebû İshâk İbrâhîm b. Ebû Bekr et-Tilimsânî (öl. 690/1291) tarafından özetlenerek kaside haline getirilmiş ve 185 beyit şeklinde manzum hale getirilmiştir.²⁶

Muhammed b. Ahmed'e ait *ed-Dürrü'l-munazzam fî mevlidi'n-nebiyyi'l-mu'azzam* isimli mevlid eserine gelince; bu eser, müellifin mukaddime kısmında verdiği başlıklara göre 41 bölümden oluşmaktadır. Ancak Hz. Peygamber'in hasâisinin ele alındığı 36. bölümden sonrası ne yazık ki mevcut değildir. Bu nedenle eserde beş bölüm eksiktir. Aşağıda eserin muhtevasını daha anlaşılır kılmak için bölümler ve ilgili bölümde ele alınan konular kısaca maddeler halinde aktarılacaktır.²⁷

Cüz No	Eserde Kullanılan Başlıklar
1. Cüz	Hz. Peygamber'in hayatı hakkında bilgi sahibi olmanın gerekliliği/vücûbiyeti
2. Cüz	Hz. Peygamber'in herkesten önce yaratılmış olması
3. Cüz	Hz. Peygamber'in nesebi ve soyunun temizliği
4. Cüz	Hz. Peygamber'in nuru ve bununla alakalı hususlar
5. Cüz	Hz. Peygamber'in annesinin hamile kaldığı zaman
6. Cüz	Hz. Peygamber'in doğum zamanı

²³ el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam*, 100-101.

²⁴ el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam*, 106.

²⁵ Yazılan türlerle ilgili bilgi için bk. Tamdoğan, "Mağrib'de Mevlid-i Nebî Merâsimleri", 106-111; Akyürek, *Endülüs Siyer Edebiyatı*, 243-300.

²⁶ Muhammed Menûnî, *Varakât an hadârati'l-Merîniyyîn* (Dâru'l-Beydâ: Matba'atü'n-Necâhi'l-Cedîde, 2000), 291, 531.

²⁷ Konu başlıklarının toplu olarak aktarıldığı mukaddime kısmı için bk. el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam*, 128-132.

7.	Cüz	Hız. Peygamber'in temiz soydan geliři
8.	Cüz	Hız. Peygamber'in annesinin hamile kaldığı yer
9.	Cüz	Muhammed olarak isimlendiriliřinin sebebi ve çok önceden bu ismin belirlenmiř olması
10.	Cüz	Ehl-i kitabın Hız. Peygamber'i müjdelemesi
11.	Cüz	Hız. Peygamber'in doęumundan önce annesinin gördüęü hususlar
12.	Cüz	Annesi Amine'nin doęum esnasında zorluk yařamaması
13.	Cüz	Ehl-i Kitabın Hız. Muhammed'in doęumunu anlaması
14.	Cüz	Hız. Peygamber'in doęduęu yer
15.	Cüz	Doęum esnasındaki olaęan üstü olaylar
16.	Cüz	Hız. Peygamber'in sünnetli doęuřu
17.	Cüz	Annesi Amine'nin doęumunu haber vermesi
18.	Cüz	Dedesi Abdülmüttalib'in doęum haberini alması ve yaptıkları
19.	Cüz	Annesi Amine'nin doęum esnasında gördükleri
20.	Cüz	Doęum esnasında meydana gelen olaęan üstü hadiseler
21.	Cüz	Doęum esnasında Yahudilerin tutumları
22.	Cüz	Kureyř'in doęum esnasında gördükleri řeyler
23.	Cüz	Ehl-i kitaptan gelen haberler
24.	Cüz	Hız. Peygamber'in doęumuna iřtirak eden kadınların gördükleri hadiseler
25.	Cüz	Sütanneye verilmesi
26.	Cüz	Çocukluęu ve Geliřimi
27.	Cüz	Hız. Peygamber'in babasının halası Rukayka binti Sayfi'nin gördükleri
28.	Cüz	Doęumu esnasında putların kırılması
29.	Cüz	Bazı putların kırılması
30.	Cüz	Yeryüzünün Hız. Peygamber'in doęumuyla iftihar etmesi
31.	Cüz	Hız. Peygamber'in künyeleri ve isimleri
32.	Cüz	Kisra sarayının sarsılması
33.	Cüz	Fars krallığında görünen hadiseler
34.	Cüz	Hız. Peygamber'in doęumuyla ilgili Seyf b. Zûyezen'in verdięi müjdeler
35.	Cüz	Kisra'nın gördüęü rüyanın yorumlanması
36.	Cüz	Hız. Peygamber'in hasâisi
37.	Cüz	Hız. Peygamber'in dięer peygamberlere karřı üstünlüęü
38.	Cüz	Hız. Peygamber'in řemâili
39.	Cüz	Mucizeler
40.	Cüz	Hız. Peygamber'e salâtu selam getirmenin fazileti
41.	Cüz	Hız. Peygamber'in vefatı

Yukarıda aktarılan bölüm başlıklarından da anlaşılacağı üzere ele alınan konular ve eserin sistematığı gelenekten farklı bir şekilde oluşturulmuştur. Ortaya çıkışı itibariyle mevlid türünün daha iyi anlaşılması için iki eserin bazı hususiyetler bakımından mukayese edilmesi gereklidir. Bu bakımdan ilk yazılan mevlid eserleri olan İbn Dihye ile Azefî'nin eserleri mukayese edildiğinde mevlid türünün ortaya çıkışı itibariyle belli bir sistematığe sahip olmadıklarını ifade etmek gerekir. İbn Dihye'nin eseri merkeze Hz. Peygamber'in doğumunun alındığı bir siyer kitabı hüviyetindedir. Ancak Azefî'nin eseri hakkında kesin ve net bir ifade kullanmak güçtür. İbn Dihye, büyük oranda eserini kronolojik tarzda kaleme almış ve neseb bahsiyle başlayıp Hz. Peygamber'in vefatıyla bitirmiştir. Azefî ise tematik bir yaklaşımla eserini kaleme almıştır. İki eser arasındaki en belirgin fark ise İbn Dihye'nin eserinde gazve konusuna yer verilirken; Azefî'nin eserinde gazve rivayetlerine hiç yer verilmemesidir. İbn Dihye, Hz. Peygamber'in Mekke ve Medine dönemi olaylarına değinirken; Azefî, Medine dönemi olaylarına yer vermemiştir. Bu bilgiler ışığında İbn Dihye'nin eserinin amacını Hz.

Peygamber'in siyerini bir bütün olarak ele almak şeklinde açıklayabiliriz. Azefî ise Hz. Peygamber'in doğumunu, gençlik yıllarını, gelişmesini, nübüvvetinin alametlerini, şahsiyetini, şemâilini, hasâisini ve mucizelerini konu edinmiştir. Bu bakımdan Azefî'nin eseri, günümüzde bilinen formda yazılan mevlid eserlerinin geniş ve hacimli bir örneğini teşkil etmiştir. Dolayısıyla mevlid gayesiyle yazılan bu ilk iki eserin konu bütünlüğü itibariyle birbirinden ciddi anlamda farklılaştığı gözlemlenmiştir.

Ortaya çıkan bu farklılıklar yukarıdan itibaren ifade ettiğimiz hususları destekler mahiyettedir. Mağrib ve Endülüs coğrafyasında ortaya çıkan mevlid kutlamalarının İbn Dihye'nin tesiriyle olmadığını göstermektedir. Çünkü Azefî ailesi mevlidi Müslümanların inancını korumanın bir unsuru olarak görmüşlerdir. Bu sebeple yazdıkları eseri de savunmacı bir üslupla kaleme almışlardır. Özellikle Hz. Peygamber'in doğumundan önceki hadiseler, ehl-i kitabın rivayetlerine, Hz. Peygamber'in yaratılışının öncelenmesine ve aktarılan olağan üstü hadiselerle bakıldığında bu hususu görmek mümkündür.

Azefî ailesinin yazdığı eserle ilgili önemli hususlara değinecek olursak, eserin baba ve oğul tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Oğul Muhammed b. Ahmed, babasından aktardığı rivayetleri göstermek için, "müellif dedi ki, Allah kendisine rahmet eylesin" ifadesi kullanırken; kendi görüşünü aktardığı yerde ise "kultu" ifadesini tercih etmektedir.²⁸ Bu sebeple eser, Ebû'l-Abbas el-Azefî tarafından yazılmaya başlanmış ancak oğlu Ebû'l-Kâsım el-Azefî tarafından tamamlanmıştır.

Azefî, eserine Hz. Peygamber'in hayatını öğrenmeyi vacip gören İbn Fâris'in (öl. 395/1004) *Evcezü's-siyer* adlı muhtasar risalesinden alıntı yaparak başlamaktadır.

"Bu risale, Resûlullah'ın (s.a.v.) nesebi, doğumu, kökeni, peygamber olarak gönderilişi, gazvelerindeki durumlarının zikri, çocuklarının, amcalarının ve eşlerinin isimlerinin bilgisine dair Müslüman bir kişinin hıfzetmesi, din sahibi herkesin bilmesi gereken hususları ele alacaktır. Zira bunları bilen rütbesi bilmeyeninkinden yüksek olur. Aynı şekilde bunları bilmek göğüste bir tatlılıktır; hayır meclisleri, Allah'ın Kitabı'ndan sonra, Resûlullah'ın (s.a.v.) haberlerinden daha güzeli ile mamur olmamıştır."²⁹

Azefî, bu alıntıdan sonra İbn Fâris'in, Müslümanlara Hz. Peygamber'in doğumunu vacip gördüğünü ifade etmektedir. Sonrasında İbn Kuteybe'den (öl. 276/889) alıntı yapan Azefî, onun da benzer bir yol takip ettiğini belirtmektedir. Sözlerinin devamında tarihçi, tabakat alimi, ensâb ve diğer ilimlerle uğraşan alimlerin birçoğundan örnekler vererek onların da eserlerine Hz. Peygamber'in nesebi ve doğumuyla başladıklarını çünkü Hz. Peygamber'in Yüce Allah tarafından insanlara gönderilen bir rahmet olduğunu dile getirmektedir. Netice itibariyle Azefî, eserine verdiği ilk başlığa ve aktardığına görüşlere göre Hz. Peygamber'in hayatını bilmeyi vacip görmektedir.³⁰

Azefî ilgili eserinde halka yönelik bir kitap yazmayı murat ettiğinden aktardığı rivayetlerin sened kısmını vermemiştir. Nadiren de olsa rivayetin ilk ravisini vermekle yetinmiştir. Ancak bazen eser ismi belirtmeksizin istifade ettiği müellifin adını zikretmiştir.

²⁸ el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam*, 137, 148.

²⁹ İbn Fâris, "Beşerin En Hayırlısının Kısa Hayatı", çev. Feyza Betül Köse, *Hadis ve Siyer Araştırmaları/Hadith and Sira Studies* 2/1 (2016), 137. "صلی الله رسول نسب من معرفته، الدين ذي على وتجب حفظه، المسلم المرء على بحق ما ذكر هذا". "على تعلق رتبة بذلك للعارف فإن وأزواجه، وعمومته، ولده، أسماء ومعرفة مغزیه، في أحواله وذكر ومبعتة، ومنتشأه، ومولده، وسلم، عليه الله عليه الله صلى الله رسول أخبار من بأحسن - وجل عز الله كتاب بعد - الخیر مجالس تعمر ولم. الصدر في حلاوة به للعلم أن كما. جهله من رتبة وسلم"

³⁰ el-Azefî, *ed-Dürrü'l-munazzam*, 133-139.

Azefî'nin eserinin bir diğer önemli özelliği her ne kadar bu bölüm mevcut olmasa da salâtuselamla ilgili bir başlık açmasıdır. Özellikle hicri altıncı asırdan itibaren Mağrib ve Endülüs'te salâtuselam eserlerine ayrı bir önem atfedilmiştir. Bu durumun temel sebebi mevlid merasimlerinin bir parçası haline gelen ve mevlid merasimlerinde çokça Hz. Peygamber'e salâtuselam getirilmesidir. Bu husus alimlerin dikkatini çekmiş ve Hz. Peygamber'e getirilecek salâtuselamın keyfiyeti üzerinde eserler telif edilmesine etki etmiştir. Azefî'nin de bu doğrultuda eserinde böyle bir başlık açmış olması bu durumla ilişkili görünmektedir.³¹

Sonuç

Mağrib ve Endülüs coğrafyasındaki mevlid kutlamalarını ortaya çıkışı itibariyle Fâtımîler ve Eyyübîler döneminden ayırmak gerekmektedir. Çünkü Mağrib ve Endülüs coğrafyasında ortaya çıkan mevlid kutlamalarının sebebi Müslüman inancı muhafaza etmektir. Ne var ki başlangıçta Müslüman inancının muhafazası için ortaya çıkan mevlid merasimleri sonrasında Hz. Peygamber'i methetme unsuru olarak görülmüştür. Görkemli bir şekilde Mağrib ve Endülüs'te kutlanmaya başlanmış ve birçok eser türünün eşlik etmesiyle önemli bir literatür ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan mevlid merasimleriyle birlikte çok sayıda mevlid, kaside/mevliddiyât ve salâtuselam eseri telif edilmiştir.

Mevlid merasimlerinin ortaya çıkışı ve ulema nezdinde tartışmaya açılmasının en önemli sebebi ise bu uygulamanın dine zarar verip vermeyeceği hususuyla ilgilidir. Gelenek içerisinde benzeri bir uygulamanın olmaması ve gayr-ı İslam medeniyetlerinde benzer merasimlerin olması tartışma zeminini oluşturmuştur. Ancak temelde ulema mevlid merasimlerine bidat olarak yaklaşmış buna rağmen özellikle Mağrib ve Endülüs'te Müslüman inancının muhafazası güçleştiğinden ve halkın gayr-ı İslami unsurlara meyiletmesinden bidat-ı hasene olarak addedilmesini sağlamıştır.

Mağrib ve Endülüs coğrafyasında mevlid merasimlerinin başlamasına Azefî ailesi öncülük etmiştir. Hem yazdıkları eserle hem de halkın Hristiyanların adet ve geleneklerini taklit etmekten uzaklaştırma adına gösterdikleri uğraşla öncü olmuşlardır.

Netice itibariyle Azefî ailesinin Mağrib ve Endülüs'ün sosyo-politik ortamından hareketle halkın diğer milletlere benzemesini engellemek adına mevlid kutlamalarını bölgede başlatan öncüler olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim çok geçmeden davet çağrıları karşılık bulmuş ve mevlid merasimleri hem Mağrib'te hem de Endülüs'te görkemli bir şekilde kutlanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla Endülüs'teki mevlid merasimlerinin Mağrib'ten sonra olduğunun belirtilmesi gerekir.

³¹ Salâtuselam ile ilgili bilgi için bk. Akyürek, *Endülüs Siyer Edebiyatı*, 297-299.

Kaynakça

- el-Azefî, Muhammed b. Ahmed. *ed-Dürrü'l-munazzam fî mevlidi'n-nebiyyi'l-mu'azzam*. thk. Abdullah Hammâdî. Amman: Durûb li'n-neşr ve't-tevzî', 2016.
- Abdülhâdî et-Tâzî. "Limâzâ 'idu'l-mevlidi'n-nebevî fi'l-ğarbi'l-İslâmî ve'l-esbâbu'l-letî kanet verâe inşâihi". *Da'vetü'l-Hak* 277 (1410/1989). Erişim 15 Ağustos 2023. <https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7213>.
- Akyürek, Yakup. *Endülüs Siyer Edebiyatı*. İstanbul: İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2022.
- İbn Cübeyr, Ebü'l-Huseyn Muhammed b. Ahmed b. Cübeyr el-Kinânî el-Endelusî. *Rihletu İbn Cübeyr*. Beyrut: Dâru Beyrût, ts.
- İbn Fâris. "Beşerin En Hayırlısının Kısa Hayatı". çev. Feyza Betül Köse. *Hadis ve Siyer Araştırmaları/Hadith and Sira Studies* 2/1 (2016), 137-143.
- İbnü'l-Hatîb, Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdullâh el-Ğırnâtî İbnü'l-Hatîb. *el-İhâta fî ahbâri Ğırnâta*. 3 Cilt. Kahire: Mektebetü'l-Hancı, 1975.
- Kehhâle, Ömer Rızâ Kehhâle. *Mu'cemu'l-mu'ellifin*. 15 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâ'i't-Turâsî'l-'Arabî, ts.
- Makkarî, Ebü'l-Abbâs Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ahmed. *Ezhâru'r-riyâd fî ahbâri'l-Kâdî İyâz*. nşr. Mustafa es-Sekkâ, İbrâhim el-Ebyârî, Abdulazîm Şelebî. 5 Cilt. Kahire: Matbaatu Lecneti't-Te'lîf ve't-Terceme ve'n-Neşr, 1358/1939.
- Makkarî, Ebü'l-Abbâs Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ahmed. *Nefhu't-tîb min ğusni'l-Endelusi'r-ratîb*. nşr. İhsan Abbâs. 8 Cilt. Beyrût: Dâru Sâdir, ts.
- Menûnî, Muhammed. *Varakât an hadâratî'l-Merîniyyîn*. Dâru'l-Beydâ: Matba'atü'n-Necâhi'l-Cedîde, 2000.
- Özel, Ahmet. "Mevlid". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 24 Ağustos 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/mevlid#1>.
- Şeyban, Lütfi. *Endülüs: Cihat, Reconquista, Convivencia*. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2022.
- Tamdoğan, Zehra Gözütok. "Mağrib'de Mevlid-i Nebî Merâsimleri". *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 50 (2019), 99-132.
- Yaran, Rahmi. "Bid'at". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim 14 Ağustos 2023. <https://islamansiklopedisi.org.tr/bidat>.
- Zehebî, Şemsüddîn Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân b. Kâymâz. *Târîhu'l-İslâm ve vefeyatü'l-meşahir ve'l-a'lâm*. thk. Beşşar Avvad Ma'ruf. 15 Cilt. Tunus: Darü'l-Garbi'l-İslâmî, 2003.

Modern Dünyada Anlam ve İstikamet Aramak:

Hız. Muhammed'in Sünneti ve Modelliği

Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman *

Giriş

Günümüzde insanlığın farklı bir dünyada yaşadığı söylenebilir. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra yaşanan teknolojik gelişmelerin sosyal, kültürel ve siyasal sonuçlarına işaret eden sosyolog Anthony Giddens'a göre ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler insan hayatının ciddi bir biçimde değişmesine neden olmuştur (Giddens 2000:24). Modernleşme sürecinde maddi alanda önemli başarılar elde edilmiş olup, bilgisayar, internet, televizyon, telefon, cep telefonu, kredi kartları insan hayatında önemli kolaylıklar sağlamıştır. Ancak maddi alanda kaydedilen ve insan hayatını kolaylaştıran bu gelişmelerin sonuç itibarıyla manevi alana, insanın huzur ve mutluluğuna ne gibi katkılar yaptığı hususu sıkça tartışılır olmuştur. Materyalist bir bakış açısıyla hareket edilmesi neticesinde her şey metalaşmış, alınır satılır hale gelmiştir. Psikolog Jung'un (1996) da ifade ettiği gibi, Aydınlanma döneminden itibaren kutsal değerlerden yüz çeviren ve geçmişinden kopan modern insanın bir bunalım ve kriz sürecine girdiği ve bir çıkış, anlam ve istikamet arayışı içinde olduğu bilinmektedir.

Max Weber'in dünyanın büyüünden arındığını söylemesinden sonra modern toplumlarda "anlam" problemi, daha doğrusu hayatı anlamlandırma ve istikamet üzere yaşama meselesi en önemli konulardan biri olmuştur. Aslında modern dünyada yaşanan anlam problemi ve sekülerleşme tartışması insan ve din arasındaki ilişkiyle ilgiliydi. Tarihsel süreçte insan ve din arasında karmaşık bir ilişki görülmüştür. Bu bağlamda bir dönem din, insan ve insan ilişkilerinde etkin iken daha sonra modern dönemde bu etkinliğini yitirdiği belirtilmiştir. Ancak klasik sekülerleşme tezinin bu öngörülerinin gerçekleşmediği yönünde ciddi eleştirilerin ortaya konmuş olduğuna bakılırsa, insanın din ile ilişkisinde yeniden bir canlanmadan söz edilir olmuştur. Zira pozitivist ve materyalist bir anlayışın egemen olduğu modern dönemde dinden uzak bir hayatın insanı bir takım problemlerle karşı karşıya getirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bunların en başında da anlam problemi, bir diğer ifadeyle hayatı anlamlandırma gelmektedir. Bu bildiride, anlam problemi yaşayan günümüz insanına bir peygamber olarak Hz. Muhammed'in (sav) Sünneti ve rol modeli, özellikle O'nun din ve dünya arasında nasıl bir denge kurduğu veya önerdiği üzerinde durulacaktır. Onun peygamberliğine inanmayan bir insan için ise onun dünya tarihinde iz bırakmış önemli bir şahsiyet olarak hayata ve dünyaya bakışı yol gösterici olacaktır.

1. Modern İnsan ve Anlam Boşluğu

İnsan anlam üreten, anlamlı bir varlıktır. Bu özelliği nedeniyle bir takım varoluşsal sorular sorar ve bu sorulara cevaplar arar. Bulduğu cevaplar rasyonel ve bilimsel gerçeklere uygun ise tatmin edici bulur. Aksi takdirde bunalıma ve krize sürüklenme eğilimi gösterir. Özellikle modernleşme sürecinde insan hayatına bir anlam katan, bir yön ve istikamet veren değerlerin aşınmasıyla insanların iç dünyasında büyük

* Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

bir boşluğun oluştuğu bilinmektedir. Nitekim Christopher Lasch (1991) modernleşmenin getirdiği sonuçları değerlendirirken modern bireyin “içsel boşluk” içerisinde olduğunu, modern kurumların kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getiremediği için bu boşluğunu dolduramayan, dolayısıyla hayatını anlamlandıramayan modern bireylerin narsist bir kişilik eğilimi gösterdiğini ifade eder. Bu durum karşısında bilimsel açıklamaların, özellikle de sıkça başvurulan psikolojik açıklamaların seküler karakterinin çoğu zaman insanın anlam arayışında başa gelen musibetlerin hikmet ve gayesini anlama ve açıklama noktasında suskun kaldığı belirtilmektedir (Kaya 2011:21).

Modern insanın yaşadığı anlam boşluğunun bir takım nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir. Bunları anlamak için insanın yapısını, hayata ve olaylara bakışını bilmek gerekmektedir. İnsan inanmayı ve Tanrıyı öteleme eğilimindedir. İnanmayı varoluşsal sorulara cevap bulamadığı alanlara yöneltme ve böylece yokluğun içinden bir anlam veya Tanrıyı bulma çabasından söz edilebilir. İnsanın, inançlarını adeta cevapların bittiği veya bitmiş gibi gördüğü yerde temellendirdiği söylenebilir. Hayatla, evrenle, kendisiyle ilgili sırları keşfettikçe çoğalan gizem ve esrar karşısında kaçınılmaz olarak bir “sebebe” veya daha doğrusu bir “bilen” arayan insanın önünde evrenin genişliği ve varlıkların karmaşık yapısı ciddi bir engel olarak durmaktadır. Bu durum karşısında inancını rasyonelize edemeyince bilimi ve rasyonelliği inanca tercih etme yoluna başvurabilmektedir. Bilimsel açıklamaların da çoğu zaman yeni bilinmezler ortaya çıkarması ve yetersiz kalması sonucu genelde cevap bulamama durumunun inkâr, isyana, bunalıma sevk ettiği gözlenmektedir. Oysa itaate, inanmaya yönelerek yüce bir güce bağlanmanın hayatı anlamlandırma noktasında önemli olduğu söylenebilir.

2. Anlamlandırma Araçları

Modern dünyada anlam problemi yaşayan insanın bu problemi aşabilmek için önünde bir takım anlamlandırma araçlarının olduğu da muhakkaktır. Bunların bir kısmı dinî, bir diğer kısmı ise seküler karakterlidir. Bronislaw Malinowski'nin gösterdiği gibi, dini ve doğaüstü güçlere ve varlıklara inançlar ve ritüeller ile rasyonel teknikler veya bilimsel bilgiler mahiyet ve fonksiyon itibarıyla birbirinden farklıdır (Parsons, 1985: 55; 2017:255). Dolayısıyla burada insana özgü akıl yürütme yoluyla din, dünya ve ölüm üzerinde durulacaktır.

2.1. Dine Yönelme

Din, anlam arayışında son derece önemli referanslar sunabilecek eşsiz bir sistemdir. Din, insana, dünyadaki varoluşunun anlamını bilim üstü bir tarzda açıklamaktadır. Böylece insan, bilimin henüz açık bıraktığı evreni, dünyayı ve bunların içinde kendi yerini anlamlandırmaktadır. Hatta bu anlam çerçevesinde kendi düşüncelerini, ideallerini, değerlerini üretebilmektedir. Bir diğer ifadeyle, dinin önemi insanların hayatını anlamlandıran ve bu sayede hayatı yaşanabilir hale getiren yüce bir değer olmasında yatmaktadır. Bu nedenle din, insanlara psikolojik düzeyde sağladığı bu yarar sayesinde modern toplumlarda bireyler açısından vazgeçilmez öneme sahiptir.

Birey ve toplum hayatında önemli bir yeri olan din, tarih üstü bir gerçeklik olarak evrensel bir karakter arz eder. Din, sosyolojik gerçekliğe sahip bir kurum olmakla birlikte her şeyden önce insanların aşkın (transandantal) bir tecrübesi ya da tercih konusu olan subjektif bir haldir. Dolayısıyla birey vicdanının derinliklerinde çok gizli bir yere ve güce sahiptir. Bilim tarafından kuşatılmayan bu özelliği nedeniyle din, her zaman insanları kendine çeken bir cazibe kaynağı olmaya devam etmektedir. Öyle ki, dinin zahiren

etkinliğinin azalmış görüldüğü olağanüstü dönemlerde bile onu uygun toplumsal şartlarda her zaman yükseltebilecek bir gücü potansiyel olarak bünyesinde barındırır. Din bu güç sayesinde azalıyor gibi görüldüğü hallerde de aslında etkinliğini bir şekilde sürdürmektedir (Eliade, 1991: 162-3). Modernleşme sürecinde din kendini yeni şartlara uyarlayarak değişik biçimler alsa da (Berger, 2002), bu güç sayesinde özünü kaybetmemekte ve her halükârda birey ve toplum hayatında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. Anlaşılan dinin insanlar için bir ihtiyaç olma özelliği, modern hayatta azalmadığı gibi, üstlenmiş olduğu yeni fonksiyonlarla daha da güçlenmektedir. Dinin meşrulaştırma, anlamlandırma, bireylere kimlik kazandırma, sosyal kontrol sağlama ve telafi edici (denkleştirici) fonksiyonu sıklıkla vurgulanmaktadır. Günümüz modern dünyasında dinin özellikle anlam kazandırma ve telafi edici fonksiyonları öne çıkmaktadır. Bu bağlamda özellikle yakın zamanda yaşanan doğal afetler (deprem, sel, yangın vb.) ve salgın hastalıklar (covid19) döneminde bunun örneklerine rastlanır olmuştur. Dinin anlamlandırma ve telafi edici fonksiyonları, modern hayatta özellikle hızlı bir değişimi sonucu ortaya çıkan son derece karmaşık ve istikrarsız durumlar karşısında insanlar için çok daha büyük önem arz ettiği açıktır.

Bu noktada bir hususun belirtilmesi yararlı olacaktır. İnsanoğlunun tarihi süreçte açıklayamadığı pek çok konularda dinlere başvurmasına rağmen günümüzde çok önemli mesafeler almış olan modern bilim karşısında pek çok insan için dinin önceki zamanlara göre açıklama ve anlamlandırma yönünden çekiciliğini yitirdiği ifade edilse de günümüzde hızlı ilerleme kaydeden bilimsel gelişmelerin neticesinde ortaya çıkan ve açıklanması gereken yeni bilinmezler ve riskler göz önüne alındığında, dinin anlamlandırma aracı olma özelliği ve fonksiyonu modern dünyada da azalmadığı gibi devam ettiği söylenebilir.

2.2. Dünyaya Mesafe

Materyalist bir bakış açısının egemen olduğu modern dünyada insanın maddeye, maddi başarıya büyük bir yönelim gösterdiği, üretimden ziyade tüketime odaklandığı bilinmektedir. Tüketim toplumu insan ilişkilerini metalaştırmakla meşgul, “kullan at” anlayışı insan ilişkilerinin doğasını bozmaktadır. Bu anlayış, sosyolojik olarak analiz edildiğinde, sadece üretilen malları kullanarak tüketmek değil, aynı zamanda değerlerin, yaşam biçimlerinin, istikrarlı ilişkilerin, eşyalara, binalara, yerlere, insanlara ilişkin bilinen alana bağlılığın da atılabilmesi, terk edilebilmesi anlamına geliyor. İnsanlık anlam verici güçlerinin büyük kısmını, belki de hepsini yitirmektedir. Bu bağlamda Kuran’da yer alan şu ayet oldukça anlamlıdır: “Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere (maddiyata, eşyalara) tapandan daha sapkın kim olabilir? (Oysa) onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.” (46/Ahkaf 5. Diyanet Meali).

Materyalist bakış açısının egemen olduğu Batı toplumlarında maddiyattan ve hırstan uzak kalarak mutlu ve huzurlu olmayı öneren Uzakdoğu dini geleneklerinin yaygınlık kazandığı bilinmektedir (Kirman, 2010). Bu bağlamda Müslüman çoğunluklu Türk toplumunda da yoga ve meditasyon uygulamalarının son yıllarda rağbet görmeye başlaması dikkat çekicidir.

Şu halde insanların dünyaya, maddeye karşı bir mesafe bilinci geliştirmesi gerekmektedir. Ancak burada Çözülme devri zihniyet ve din analizi yapan Sabri F. Ülgener’in belirttiği gibi dünya karşısında pasif bir tavra yol açan “mesafe bilinci”nden

(Ülgener, 1981:30) farklı olarak hayatı anlamlandırma noktasında daha aktif bir mesafe bilinci kastedilmektedir.

İnsanın kendi dışında gerçekleşen olayları kabullenme ve elindeki ile yetinme yönünde tutum geliştirmesi önemlidir. Bu bağlamda “kanaatten kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı” sözü anlamlıdır. Frankl’ın öğrencilerine tavsiyesi: “Başarıyı amaçlamayın. Çünkü mutluluk gibi başarının da peşinden koşamazsınız; kendisi ortaya çıkmalı ve sadece kişinin kendisinden daha büyük bir davaya kişisel adanışının amaçlanmayan bir yan etkisi olarak ya da kişinin kendini başka bir insana bırakışının bir yan ürünü olarak oluşmalıdır.” (Frankl 2010:14-5).

3.3. Ölümü Düşünme

Hayatın anlamlandırılması noktasında her ne kadar insana soğuk gelse de ölüm gerçeğinin, ölüm fenomeninin çok büyük bir fonksiyonu vardır. Aslında burada paradoksal bir durum söz konusudur. Hayat; varlığı, yaşamayı, canlılığı ve dinamizmi temsil ederken, ölüm ise çoğu zaman onun karşıtı olarak algılanır. Oysa hayata anlam kazandıran ölümdür. İnsanlar tercihlerimizi genelde hayattan yana koyarlar ve çoğu zaman ölümü düşünmezler. Oysa hayatın anlamı ölümdedir.

Dinin, modernliğin maddi hayat alanında insan hayatına yapmış olduğu katkıların standartları arasında kişi başına düşen beyaz eşya, otomobil, elektrik tüketimi, sağlık ve eğitim harcamalarına ayrılan paylarda artışın altı çizilmesine ve bu tür kalemlerde yükselişler kaydedilmesine rağmen kişi başına düşen ölüm oranının aynı kalması (Köse 2002:), aşağıya çekilememesi insanların niçin anlam arayışına girdiğini ve dinin modern hayatta varlığını nasıl sürdürdüğü hususunda önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Ölüm, insanların kaçınılmaz bir gerçeği olarak öbür dünya, ahiret düşüncesinin de beraberinde getirmektedir. Yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden insanların ölüm gibi tahammülü son derece zor olan bir gerçeklik karşısında yaşadıkları acı bir yandan hayatı anlamlandırma noktasında derin bir sorgulama süreci yaşamalarına yol açarken, bir yandan da sabır ve tahammül gücü sağlamaktadır.

Hz. Muhammed’in (sav) şu sözü ölümün hayata anlam kazandırması gerçeğine işaret eder: “(Gerçek akıllı insanlar) ölümü sıkça hatırlayıp, ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapan kimsedir.” (İbn Mâce, zühd, 31).

3. Modernlik, Gelenek ve Sünnet-i Seniyye

Modernlik çoğu zaman din ve gelenek karşıtılığı olarak anlaşılmaktadır. Sosyolog Anthony Giddens’a göre “modern olmak”, “kendini geçmişin yerine ikame eden bir dünya, günümüz toplumunun tarihini karakterize eden geleneklere, âdetlere ve alışkanlıklara, ritüellere, beklentilere ve inançlara bağlı olmayan bir toplum olarak sosyal bir düzenlemesidir”. (Giddens ve Pierson, 2001: xviii). Bu durumda ister inansın ister inanmasın modern insanın geleneksel dinî yapıdan, dini karakterli geleneklerden oldukça rahatsız olduğu söylenebilir. Seküler karakterli modern toplumlarda pek çok insan için “din asla çekici bir olgu olmamıştır” (Holloway 2006:14). Bununla birlikte insanların dinlerden ve dinî geleneklerden kopmaları veya ayrılmaları mümkün olmadığı gibi, maneviyatsız yaşamaları veya içsel yaşantıdan uzaklaşmaları da pek mümkün gözükmemektedir. Şu halde modern dünyada geleneğin mahiyetinin ve fonksiyonunun anlaşılması son derece önemlidir.

Paradoksal gibi görünen bu durumun açıklanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda modernliğin hızla değişen dünyada yaşamının ne anlama geldiğini

kavrayabilmemize yardım eden yeni bir lügat (lexicon) geliştirmiş olan Giddens'a göre, toplumsal dünya, birbiriyle karşılıklı etkileşim halinde olan, ancak zaman zaman birbiriyle çatışan anlam çerçeveleri, kavrayışlar ve inanç modelleriyle karakterize edilir. Giddens, modernliğin farklılığını ortaya koyarken, önceden var olan her şeyin yerinden edildiğini belirtmekle birlikte artık geleneklerin var olmadığını ileri sürmez; tam tersine "dünyanın bugün sayısız geleneklerin, inançların ve alışkanlıkların birbiriyle iç içe geçtiği bir yer olması anlamında 'gelenek ötesi' bir dünya olduğunu vurgular. "Modernlik, kendisini her zaman geleneğin karşısına koydu; ama gündelik yaşantı başta olmak üzere gelenek, hayatın birçok alanında varlığını sürdürdü" (Giddens and Pierson 2001:113). Anlaşılan "modern dünya geleneğin ölümüne sebep olmaz". Bir diğer ifadeyle "bir zamanlar geleneksel bir dünyada yaşadığımız bile bugün geleneklerin dünyasında yaşıyoruz" (Giddens ve Pierson, 2001: xiv-xxix).

Giddens'a göre gelenek, geçmişi şimdiki zamanda yaşama ve bu yolla da geleceği belirleme aracıdır ve şu temel nitelikleri taşır:

- a) Her zaman olmasa da kolektif tören biçimini alan ritüellere dayanır.
- b) Tekrarı ve bu yüzden belirli bir klasikliği içerir;
- c) Dolaylı yoldan "ritüel gerçek" kavramını ifade eder. Geleneğin gerçekliği, ortaya çıktığı uygulama kiplerinde verilir. Örneğin bilimsel uygulama geleneksel yollar takip eder.
- d) Gelenek her zaman kolektiftir. Bireyler kendi ritüellerine sahip olabilirler, ama gelenekler gruplara aittir.
- e) Gelenek ritüeller yoluyla deneyimleri aktarır (Giddens and Pierson 2001:124).

Bilindiği gibi Hz. Muhammed'in (sav) söz, fiil ve davranışları yani Sünnet-i seniyyesi İslam toplumları için takip edilmesi gereken bir gelenektir. İslam âlemi içerisinde özellikle Türk milleti Hz. Muhammed'in sünnetine büyük önem vermektedir. Zira Kuran-ı Kerim'de Allah'a itaat peygambere itaat ile ifade edilmiş (3/Alî İmran 31; 47/Muhammed 33) ve şöyle buyrulmuştur: "Siz eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın" (3/Alî İmran 32).

"Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için Rasûlullah'ta güzel bir örnek vardır." (33/Ahzab 21).

Sonuç

Günümüzde modernleşme sürecinde alınacak mesafeyle birlikte dinin önemini kaybedeceği ve toplumsal alandan çekileceği öngörüsü doğrulanmadığı gibi tersine bazı durumların ortaya çıktığı da görülmüştür. Anlaşıldığı kadarıyla din ve modernizm arasındaki ilişki, dinin aleyhine bir zıtlık içermemektedir. Gerçekte ise bu ikili, aralarında çatışmak yerine birbirini karşılıklı olarak etkileyen bir yapıya sahiptirler. Bir diğer ifadeyle bugün din ve modern hayattan birini seçerek diğerinden vazgeçme diye bir durumdan söz etmenin veya bu ekseninde bir takım açıklamalar yapmaya çalışmanın yersizliği ortadadır. Zira ikisinden de insanlığın vazgeçme şansı olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim çağdaş sosyolojinin önde gelen teorisyenleri arasında yer alan Jürgen Habermas (1984) ile Anthony Giddens (1990), her ne kadar farklı modernlik teorilerine sahip olsalar da, modern toplumlarda insanlara yol gösterici aşkın anlamlara ihtiyaç duyulduğu noktasında birleşmektedirler. Hatta modernliğin bu tarzda, yani aşkın anlamlara sahip olmadan varlığını sürdüremeyeceğini ve birer sosyal aktör olarak insanların konuşarak

üzerinde konsensüs sağlayacakları yeni ortak anlamlar yaratmak suretiyle günlük hayata “anlam”ı yeniden getireceklerini belirtirler.

Şu halde modernizm ve din ilişkisi ekseninde ele alınması gereken en önemli sorun şu şekilde ifade edilebilir: *Modern toplumda rasyonellik ve anlamın ikisini birden kucaklama, ama bu arada rasyonel bir anlam sistemi ile anlamlı bir rasyonelliği, herhangi bir karışıklığa meydan vermeden birbiriyle kaynaştırma ve dolayısıyla toplumu akıl ve anlam zeminine oturtma nasıl gerçekleştirilecektir?* Kısaca, “anlamlı bir modernliğin nasıl inşa edileceği” şeklinde de ifade edilmesi mümkün olan bu sorun, aslında, modernleşme yolunda ilerleyen bütün toplumların çözmesi gereken en büyük sorunlardan biridir.

Bu bağlamda insanların son derece rasyonelleşmiş bir toplumsal bağlamda sürdürdükleri anlam ve istikamet arayışında Hz. Muhammed’in (sav) Sünneti son derece önemli referanslar sunabilecek eşsiz bir gelenek durumundadır. Bu nedenle anlam arayışı ile din arasında güçlü ilişkiler mevcuttur. Özellikle O’nun din ve dünya arasında nasıl bir denge kurduğu veya önerdiği üzerinde düşünülmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış.” (Câmiu’s-Sagîr, II/12, 1201).

“Sizin hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyendir.” (Kenzü’l-Ummal, III/238, 6336).

Kuşkusuz bu hadisler Kuran’da yer alan şu ayetlerle birlikte ele alınmalıdır:

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, Ahirette de iyilik ver.” (2/Bakara, 201).

“Allah’ın sana verdikleriyle ahiret yurduna yönel, dünyadan da nasibini unutma.” (28/Kasas, 77).

Kaynakça

- Berger, P. L. (1998). "Protestantism and the quest for certainty". *The Christian Century Magazine*. Vol.115 (23): August 1998.
- Berger, P. L. (2002). "Sekülerizmin Gerilemesi". *Kutsalın Dönüşü*. ed. A. Köse. İstanbul: Ufuk Yay.
- Eliade, M. (1991). *Kutsal ve Dindışı*. çev. M. A. Kılıçbay. Ankara, Gece Yay.
- Frankl, V. E. (2010). *İnsanın Anlam Arayışı*. çev. S.Budak. İstanbul, Okuyan Us Yay.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Polity Press. (Türkçe: 1994, *Modernliğin Sonuçları*. çev. E. Kuşdil. İstanbul: Ayrıntı Yay.).
- Giddens, A. ve C. Pierson (2001). *Anthony Giddens'la Söyleşiler: Modernliği Anlamlandırma*. çev. S. Uyrukulak. M. Sağlam. 2.baskı. İstanbul: Alfa Yay.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Holloway, R. (2004). *Looking in the Distance: The Human Search of Meaning*. Edinburgh: The Canons. (Türkçe: Holloway, (2006), *Uzak Ufuklar: İnsanoğlu Anlamını Arıyor*. çev. D. Tayanç. İstanbul, Kapital Yay.
- Kaya, E. (2011). "Sizin Psikologunuz Kim?". *Yeni Bahar*. 8 Aralık 2011, s.20-23
- Kirman, M. A. (2022). *Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi*. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yay.
- Lasch, C. (1991). *The Culture of Narcissism*. New York: W. W. Norton.
- Nietzsche, F. (2005). *Şen Bilim*. çev. A. İnam. İstanbul: Say Yay.
- Parsons, T. (1985). "Religion and the Problem of Meaning". *Sociology of Religion*. ed. R. Robertson. New York: Penguin Books, 55-60. (Türkçe: Parsons, 2017, "Din ve Anlam Problemi". çev. M. Ali Kirman. *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 8(18): 255-258).
- Ülgener, S. F. (1981). *Zihniyet ve Din*. İstanbul: Der Yay.

Haber Rivayetinde Doğruluk (Sihhat) Kavramı Ve Günümüz Dünyası İletişim Teknolojisinde Uygulanması

Dr. Fehmi Çiçek¹

GİRİŞ

1.Haber Rivayetinde “Doğruluk (Sihhat)” Kavramının Tanımı ve Ehemmiyeti

1.1.Doğru Haberin Tanımı:

İslam uleması doğru (sahih) haberi, şöyle tarif etmiştir: Herhangi bir insandan sâdır olan bir sözü yahut bir fiili, olduğu gibi “Kemâ Vaka’a”, hiçbir ilave ve hiçbir çıkarma yapmadan, diğer bir insana nakletmeye doğru (sahih) haber denir. Bu tarifte “Kemâ Vaka’a” ifadesi, dikkat çekmektedir. “Olduğu gibi, vâki’ olduğu gibi, aynen meydana geldiği gibi, birebir” kelimeleriyle tercüme edebildiğimiz bu ifadeyi hadis uleması, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadislerinde kullanırken “بدون زيادة ولا نقص” şeklinde tefsir etmişlerdir. Yani “Hiçbir ilave ve çıkarma yapmadan”. O halde, söylenen bir sözü yahut meydana gelen bir hadiseyi, olduğu gibi (aynen meydana geldiği gibi), hiçbir harf ilave etmeden ve hiçbir harf çıkarmadan, bir başka insana nakleden kimse “doğru haber” nakletmiştir.

Bu tarifte dikkat çeken diğer bir husus ta mâzi (geçmiş zaman) fiilinin kullanılmasıdır. Yani söylenen sözün yahut yapılan fiilin, mazide kalmasıdır. Yani söz ve fiilin, yokluktan varlığa çıkıp meydana gelmesi ve maziye geçmesidir. Buna göre hiç söylenilmeyen bir sözün yahut hiç yapılmayan bir fiilin herhangi bir kimseye nispet edilmesi, çok daha büyük bir suç olan “iftira” kapsamının içine girmektedir.

1.2.Doğru Haber Naklinin Bilim Dallarıyla Alakası

Canlı ve cansız varlıkları, eşyayı, nesnelere ve sıfatları “Kemâ hiye” olduğu gibi, hiçbir ilave ve çıkarma yapmadan tanımak, görmek ve anlamak, böylece onları oldukları gibi “aynen” bir başkasına nakletmek, doğru (sahih) haber nakletmenin çok önemli bir başka boyutudur. Bu yönüyle konumuzun, bütün bilim dallarıyla ve bütün bilim adamlarıyla doğrudan alakası vardır. Zira doğru bilgi nakletmeyen bir bilim adamı, bilim insanı olma sıfatıyla çelişkiye düşmüştür. O halde her bilim insanı, kendi alanıyla ilgili doğru (sahih) bilgiyi, diğer insanlara nakletmek zorundadır. Kendi alanında “doğru, sahih” bilgiye ulaşmadan -ulaşsa da herhangi bir çıkar, taassup yahut endişeden dolayı- insanlara “doğru olmayan” bir bilgi (haber) nakleden kimse, bilim insanı olma sıfatını yitirmiştir. Onun konumu, rütbelere sökülmiş, hiçbir yetkisi kalmamış, hiçbir kimsenin itibar etmediği bir komutanın durumu gibidir. Bu hususta, konuyu veciz bir şekilde izah eden muazzam bir hadis-i şerif vardır: 14 asır önce, çölün ortasında, üniversite mezunu değil, ilkokul mezunu bile olmayan bir insan, rabbine şöyle yalvarıyor: اللهم أرنا الأشياء كما هي، Allahım! Eşyayı bize, olduğu gibi (aynen) göster.²

¹ Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi.

² Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cezerî İbnü'l-Cezerî, *Saydu'l-hâtır*, nşr. Hasen el-Mesâhî Süveydân, Dimaşk, Dâru'l-Kalem, 1425/2004, s. 429 (no. 1393); Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hasen b. Hüseyin Fahrüddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-gayb*, (Beyrut, Dâru İhyâ'it-Türâsi'l-Arabî, 1420/1998), 1/119, 2/417, 6/526, 13/37; Ebu Hafs Ömer b. Ali b. Adil el-Hanbelî, *el-Lübâb fî 'ulûmi'l-kitâb*, nşr. Şeyh Adil Ahmed Abdulmevcud, (Beyrut, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1419/1998), 8/239

1.3.Yalan Haberin Tanımı:

Doğru haber naklinin tersi olarak yalan haberi de şöyle tarif edebiliriz: Bir sözü yahut fiili, olduğundan farklı, bir ilave yahut bir çıkarma yaparak, nakletmeye yalan haber denir. Anadolu kültürümüzde yalan haber, kısaca “Hilaf-ı vâki’ beyân” şeklinde tarif edilmiştir.³ Yani bir şeyi, olduğunun haricinde beyan etmek. Hz. Peygamber (s.a.v.), yalan haberin kişiyi suç işlemeye sevk edeceğini, suçların da insanı (dünyada hapisaneye, ahirette) cehenneme götüreceğini bildirmiştir.⁴

1.4.Doğru Haber Nakletmenin Önemi:

Haber naklinde “Doğruluğu tespit etme” konusu, dünyanın bütün çağlarında, mekanlarında, ulusları yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Kıyamete kadar da önemini korumaya devam edecektir. Zira iki ve üzeri sayıda insanın bir araya geldiği küçük bir aileden, köyler, şehirler, ülkeler ve toplumlar arası ilişkilere varıncaya kadar, bir sözün yahut fiilin bir şahıstan diğer şahsa aktarılması (haber nakli), her zaman ve her mekanda câri ve güncel bir meseledir. Özellikle devlet yönetimi ve siyasette doğru haber nakletmenin önemi daha da artmaktadır. Roma imparatoru Heraklius, henüz daha Müslüman olmayan Ebu Süfyan’a, Hz. Peygamber’in -Peygamberlik iddia etmeden önce- hiç yalan söyleyip söylemediğini sormuş, “hayır” cevabını alınca “*İnsanlara karşı hiç yalan söylemeyen bir kimse, Allah’a karşı nasıl yalan söylesin!?*” demiştir.⁵

Doğru haber, olanı, olduğu gibi tanımaya götürür. Kimin gerçekten dost, kimin gerçekten düşman olduğunu, neyin güzel neyin çirkin olduğunu, neyin hak neyin batıl olduğunu anlamamızı sağlar. Kısaca, eşyayı olduğu gibi tanımamıza yardımcı olur. Doğru haber, ekonomiden sağlığa, tarımdan uluslararası ilişkilere, siyasetten hukuka kadar hayatın bütün alanlarında yaşanan problemlerin tamamını çözmeye götürür. Zira bütün hastalıklar ve problemlerde doğru teşhis, doğru tedavinin yarısıdır. Böylece psikolojik, sosyal, ekonomik, siyasi, vesair sayısız faydalar kazandırır. İşte bu nedenle olsa gerek ki Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “*Muhakkak ki Sıdk (doğru sözlü, dürüst olmak), iyiliklere götürür. İyilikler de (kişiyi) cennete götürür*”.⁶

Kur’an-ı Kerim’de kendisinden “Büyük Haber”⁷ diye bahsedilen kıyamet gününde, “Arz” yer küre, üzerinde meydana gelen bütün olayların doğru haberini konuşup anlatacaktır.⁸ Böylece bütün yalan haberler, ortaya çıkacaktır.⁹

1.5. Doğru Haber ve Rüya İlişkisi

Hz. Aişe (r.a.h.), “doğru sözlü olmak” ile iştihar eden Hz. Peygamber’e gelen vahyin ilk başlangıcının uykuda “Salih Rüyalar” şeklinde olduğunu bildirmiştir.

³ Mustafa Çağrı, Sıdk, DİA, 2009, 37/98-100

⁴ Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fazl ed-Dârimî, *Müsned*, nşr. Hüseyin Selim Esed ed-Dârânî, (Suudi Arabistan, Dâru’l-Muğnî, 1412/2000), 3/1783, (no. 2757)

⁵ Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari, *el-Cami’u’s-sahih*, nşr. Mustafa Dîb Buğa, (Dimaşk, Daru İbn Kesir – Dâru’l-Yemame, 1414/1993), 1/7, (no. 7); Fehmi Çiçek, *Roma İmparatoru Heraklius’a: Müslüman Ol, Kurtul*, İstanbul, Erkam Yayınları, 2018, s. 14

⁶ Buhari, Edeb 69, (no. 5743); Dârimî, Müsned, (no. 2757)

⁷ Nebe: 2

⁸ Zilzal: 3

⁹ En’am: 67

Gördüğü rüyaların, sabahın aydınlığı gibi ortaya çıktığını söylemiştir.¹⁰ Allah Teala, Nübüvvet (Yaratıcı ile yaratılan arasında doğrudan haber nakli) görevine, “doğru sözlü, dürüst, yalan söylemeyen” insanları seçmiştir. Nübüvvet müessesesi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatıyla sona ermiştir. Fakat “Mübeşşirat” denilen bir husus kıyamete kadar devam edecektir. Allah ile insanlar arasında bir nev’i iletişim (haber nakli) olan “Mübeşşirat”ın ne olduğunu soran sahabeye Hz. Peygamber (s.a.v.): “الرؤيا الصافحة” Salih rüyalar” cevabını vermiştir. Bu hadisi âlimler “Allah Teala ahir zamanda salih kullarını, salih rüyalarla müjdeler” şeklinde tefsir etmişlerdir.¹¹ Sahabeden Ubade b. Samit لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا “Onlar için dünya hayatında müjdeler vardır” (Yunus: 64) ayetini Hz. Peygamber’e (s.a.v.) sorunca şu cevabı almıştır: “**O (müjdeler), müminin gördüğü salih rüyalar**”.¹² Diğer taraftan bir insan ne kadar doğru sözlü ise rüyalarının da o kadar doğru çıkacağını Hz. Peygamber (s.a.v.) şu sözlerle beyan etmiştir: “أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا” **Rüyası en doğru olanınız, sözü en doğru olanınızdır**”.¹³ Bu hadise göre, yalan söyleyen bir insan, Allah ile arasındaki muazzam bir iletişim bağı olan “salih rüya” bağı koparmış demektir.

1.6. Yalan Haber Nakletmenin Çirkinliği

Yalan söz ve yalan haber, beşerin beşer ile ilişkilerini ifsat eder. Sosyal bağları koparır. Aile, toplum ve devlette kaos çıkmasına sebep olur. Müesseseleri yıkar. Kavga, çatışma, anarşi, terör ve savaşlara götürecektir kadar büyük tahribatlar yapar. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu hakikati şöyle ifade etmiştir: “**Muhakkak ki yalan (haber), suç işlemeye götürür. Suçlar da cehenneme götürür**”.¹⁴ Bu nedenle, basın-yayın organlarında yalan bir haber yapmak, kanaatimize göre, çok ağır bir suç sayılmalıdır.

Hız. Peygamber (s.a.v.), bir Müslümanın can ve malının Kabe gibi haram (kutsal, değerli ve dokunulmaz) olduğunu beyan ettiği gibi ‘İrz (onur, haysiyet ve şeref)inin de mescid-i haram gibi kutsal, değerli ve dokunulmaz olduğunu bildirmiştir. Bir Müslümanın onur ve şerefine bu kadar değer veren Hz. Peygamber (s.a.v.), sıradan bir Müslümanın söylemediği bir sözü yahut yapmadığı bir işi (yalan haberi) ona nispet etmeyi, büyük günahların en büyüğü olarak tanımlamıştır: “**Size büyük günahların en büyüklerini haber vereyim mi?!**” Sahabe “Evet, ey Allah’ın elçisi!” deyince Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “**Allah’a şirk koşmak, anne-babaya kötü davranmak, kavli’z-zûr (hilaf-i vaki söz, yalan haber), şehadetü’z-zûr (yalancı şahitlik)**”.¹⁵ Konumuzla doğrudan alakalı bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: “**Mümin erkeklere ve mümine bayanlara, onların yapmadıkları bir şey (söz, fiil, niyet) ile eziyet edenler, büyük bir iftira ve derin bir günah yüklenmişlerdir**” (Ahzap: 56). Sıradan bir Müslümanın yapmadığı bir fiili, söylemediği bir sözü ona nispet etmek (yalan haber), bu kadar büyük ve ağır bir suçtur. Bu suçu işleyenlerin cezası -elbette- büyük ve ağır olur. Buna göre, Müslümanın toplumdaki sosyal makamı arttıkça, onun hakkında yapılan yalan haberin de suçu ve çirkinliği o kadar artmaktadır. Yani sıradan bir

¹⁰ Buhari, Bed’ü’l-vahy 1, (no. 3)

¹¹ Buhari, Tabir 5, (no. 6589); Ebu Yakup İshak b. İbrahim b. Mahled el-Mervezî İbn Raheviyye, *el-Müsned*, nşr. Abdulfafur b. Abdülhak, (el-Medinetü’l-Münevvera, Dâru’l-İman, 1412/1991), 1/276, (no. 249)

¹² Ebu Muhammed Hüseyin b. Mesud b. Muhammed b. Ferrâ el-Begavî, *Şerhu’s-sünne*, nşr. Şuayb el-Arnaut, (Dimaşk, el-Mektebetü’l-İslami, 1403/1983), 12/203, (no. 3272)

¹³ Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, nşr. Şuayb el-Arnaut, (b.y. Müessesetü’r-Risale, 1421/2001), 13/80, (no. 7642)

¹⁴ Buhari, Edeb 69, (no. 5743); Dârimî, *Müsned*, (no. 2757)

¹⁵ Buhari, Şehâdât 10, (no. 2511); Ebu Hüseyin Müslim b. Haccac el-Kuşeyri Müslim, *el-Câmi’u’s-sahîh*, nşr. Ahmet b. Rifat, (Türkiye, Daru’t-Tibâ’ati’l-Amira, 1334), 1/64, İman (no. 143)

Müslüman hakkında yapılan bir yalan haber bu kadar ağır suç olursa, doktor, öğretmen, alim, sanatçı, meşhur olan bir Müslüman hakkında yapılan yalan haber çok daha fazla ağır suç ve çirkin olur. O halde, Hz. Peygamber'in söylemediği bir sözü yahut yapmadığı bir işi ona nispet etmenin (ona yalan haber uydurmanın) çirkinliğini tahayyül etmek mümkün müdür? Konunun bir boyutunu Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle izah etmiştir: **“Kim bana kasten yalan bir haber nispet ederse, cehennemdeki yerine girsin”**.¹⁶

1.7.En Çirkin Yalan Haber:

Elbette ki yalan haberlerin en kötüsü, en ağır ve en çirkin olanı, Allah hakkında yapılan yalan bir haberdir. Onun söylemediği bir sözü, vermediği bir müjdeyi, emretmediği bir farzı, yasaklamadığı bir haramı ona nispet etmek, zulümlerin en büyüğüdür: **“Allah’a iftira atandan (Allah hakkında yalan söyleyenden) daha büyük zalim kim vardır!?”** (En’am: 6/21) El-cevap: Hiç kimse. Allah hakkında bundan daha büyük ve daha çirkin olan yalan haber, mahlukattan herhangi bir şeyi, Allah’a denk tutmaktır. Yani Allah’a şirk koşmaktır. Şirk, insanın yaratıcıya karşı işlediği en büyük, en ağır, en çirkin suçtur.¹⁷ Şirkten daha büyük hiçbir suç yoktur. Bu nedenle, dünya hayatında şirkten kurtulmayıp müşrik olarak ölenlerin ahirette affedilmesi mümkün değildir. Fakat şirkten daha küçük günah(lar) ile ölen bir kimsenin affı mümkündür (Nisa: 4/48).

2.Yalan Haber Tarihi:

Yalan haber üretmenin kökleri, ilk insan Hz. Adem’in yeryüzüne inmeden önceki döneme dayanacak kadar tarihi geniş ve ehemmiyeti büyüktür. Zira, insanın cennetten yeryüzüne inip hayatını yerkürede sürdürme macerası, Hz. Adem’in, doğruluğunu tespit etmeden yalan bir habere uyması sebebine dayanmaktadır:

□ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ □

“Böylece şeytan onlara (Adem ve Havva’ya), kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için, vesvese verdi ve “Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı” dedi. Onlara “Ben sizin samimi bir dostunuzum” diye (Allah üzerine) yemin etti” (A’raf: 7/20-21)

Hz. Adem ve Havva, şeytanın bu asılsız haberine, tahkik, tetkik ve tespit etmeden, inandılar, uydular ve yasak ağaçtan yediler. Böylece cennetten yeryüzüne indiler. Halbuki “Sika (güvenilir)” olmayan bir raviye (şeytana) uymamaları ve onun Allah’tan yaptığı naklin doğru (sahih) olup olmadığını tespit etmeleri gerekirdi.

Buradan hareketle **“Yalan haber üretmek ve onu insanlar arasında yaymak, İblis’in en belirgin sıfatlarından”** dememiz mümkündür. O günden bugüne ve kıyamete kadar, dünya üzerinde cereyan eden bütün yalan haberlerin temelinde, İblis’in vesveseleri ve insanın o vesveseye uyması hakikati vardır. Yalan haber uydurma hususunda İblis çok mahir ve tecrübelidir. Zira bu uydurma haberlerle yeryüzünde milyarlarca insanı kandırması, haksızlıklara, zulümlere, kavgalara, çatışmalara ve savaşlara sebep olmuştur. Böylece beşeriyetin kahir ekseriyetinin cehenneme gitmesine vesile olmuştur.

¹⁶ Buharî, İlim 38, (no. 108)

¹⁷ Buhari, Şehâdât 10, (no. 2511); Müslim, İman, (no. 143)

Son peygamber Hz. Muhammed'in getirdiği mukaddes kitapta, İblis'in bu tarihi ve uluslararası tahribatını kökten yok edecek muazzam ilkeler vardır.

1. BÖLÜM

İSLAM ALİMLERİNİN DOĞRU HABERİ YANLIŞINDAN AYIRMA GAYRETLERİ

Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kavlü’z-zûr” yalan söz (ve haberi), büyük günahların en büyüklerinden saymıştır. Bir Müslümanın onur ve şerefini, Kabe gibi değerli, kutsal ve dokunulmaz (haram) olduğunu ilan etmiştir. Bu konuda Alemlerin Rabbi de şöyle buyurmuştur:

□ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا □

“Ey iman edenler! Size fâsık (bir insan) haber getirince, onu(n doğru olup olmadığını) araştırın” (Hüccürat: 49/6)

Bu ve buna benzer ayet ve hadislerden dolayı sahabe, tâbiin, etbâü't-tâbiin ve daha sonraki dönemlerde gelen Müslümanlar, dünya işleri ile ilgili sıradan bir haber konusunda bile, fâsık (sika olmayan) bir kimsenin rivayetiyle amel etmemeye özen göstermişlerdir. Bir haberin doğru olup olmadığını tespit etmeden o habere uymamayı şiar edinmişlerdir. Hele Hz. Peygamber'den (s.a.v.) haber nakline gelince, çok daha fazla titiz davranmışlardır.¹⁸ Zira Hz. Peygamber'in (s.a.v.) “Kim, benim üzerime, kasten, bir yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine girsin”¹⁹ ağır tehdidi ve “Allah, benim sözümü işiten, onu anlayıp muhafaza eden, sonra da onu, benden işittiği gibi, başkalarına nakleden kimsenin yüzünü (çeşit, çeşit nimetlerle) güldürsün”²⁰ müjdesi, haber rivayetinde iki büyük prensip olarak yerleşmiştir.

Sahabe döneminin hemen ardından fitneler zuhur edince, herhangi bir râvi Hz. Peygamber'den herhangi bir haber rivayet ettiği zaman, hadis uleması onlara “Bize, bu haberi aldığınız kimselerin isimlerini söyleyin”²¹ diye sorgulamaya başladılar. Haberi rivayet eden kimseler, eğer Hz. Peygamberin sünnetine bağlı (sika) kimseler ise, haberi kabul ettiler. Eğer değil ise, haberi reddettiler.²²

Tercümânü'l-Kur'an İbn Abbas (r.a.), fitne döneminin öncesi ve sonrası haber rivayeti konusunda bize çok önemli bilgiler vermektedir: “Biz, bir adamın “Rasulullah şöyle dedi” dediğini duyunca, gözlerimizi ve kulaklarımızı o habere kilitledik. Ancak insanlar birtakım fitnelerle karşı karşıya kalınca, insanlardan sadece bildiğimiz (emin

¹⁸ Fatma Akbulut, Hadis ilminin gelişimi açısından Veda Hutbesi'nde yer alan "Rubbe mübellağ" rivayetinin tahric, tahkik ve değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı / Hadis Bilim Dalı, 2012, s. 2.

¹⁹ Buharî, Sahih, İlim 38, hadis no: 108

²⁰ Ebû Dâvûd Süleyman b. Davud b. Cârûd et-Tayâlisî, el-Müsned, nşr. Muhammed b. Abdulmuhsin et-Türkî, (Mısır, Daru Hecr, 1419/1999), 1/505, (no. 618); Ebu Abdullah Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, el-Müsned, (Beyrut, Daru'l-kütübi'l-ilmîyye, 1400/1980), s. 240; Ebu Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed İbn Hibban, es-Sahîh, nşr. Şuayb Arnavut, (Beyrut, Müessesetü'r-risâle, 1419/1998), 1/268, (no. 66); Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevrâ et-Tirmizî, es-Sünen, nşr. Beşşâr Avvâd Ma'ruf, (Beyrut, Daru'l-garbi'l-islâmî, 1419/1998), 4/331, İlim 7, (no: 2657). Hadis in derecesi Tirmizî'ye göre Hasen - Sahih'tir.

²¹ Ebu'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî Müslim, el-Müsnedü's-sahîhu'l-muhtasar bi nakli'l-adli ani'l-adli ilâ rasûlillah, nşr. Muhammed Fuad Abdalbaki, (Beyrut, Dâru ihyâi't-türâsi'l-arabi), t.y. 1/15

²² Müslim, Sahih, Mukaddime, 1/15

olduğumuz şeyleri aldık (Bilmediğimiz şeyleri almadık)''²³. Cabir b. Abdullah'ın (r.a.), Hz. Peygamber'den duymadığı bir hadisi rivayet eden başka bir sahabenin uzak bir memlekette olduğunu duyunca, bir deve satın alıp bir ay gece gündüz yolculuk yaparak o sahabiye ulaşım hadisi kaynağından alması,²⁴ Ebu Eyyüb el-Ensâri'nin yine bir hadis için Medine'den Mısır'a yolculuk yapması gibi haberler, bu konuda meşhur rivayetler arasındadır.²⁵

Tâbiîn dönemi uleması da Hz. Peygamber'den haber rivayeti konusunda çok titiz davrandılar. Ebü'l-Âliye'nin (ö. 90/709)²⁶ bu konudaki sözleri çok anlamlıdır: *“Biz, sahabenin hadis rivayet ettiğini işitirdik. İşitmekle yetinmeyip yolculuğa çıkardık. O hadisi bizzat sahabelerin kendisinden işitinceye kadar hoşnut olmazdık”*.²⁷ Saîd b. Müseyyeb (ö. 94/713)²⁸ te şöyle der: *“Muhakkak ki ben, nice geceler ve gündüzler boyunca yol yürürdüm... Tek bir hadisi kaynağından almak için...”*²⁹

Bu sorgulama, “Sığâru's-Sahâbe” döneminden başlayıp daha sonraki dönemlere kadar devam etti.³⁰ Böylece, hangi rivayetin makbul, hangi rivayetin merdud olduğunu bildiren “Hadis Usûlü” ilmi doğdu.³¹ Prof. Dr. Mustafa Sibâ'î'nin bildirdiğine göre, hadis usûlü ulemasının haber rivayetinde ortaya koyduğu bu kriter ve kurallar, akademik tenkit ve araştırma metotlarının en güzelidir. Üzerine ilave edilecek daha fazla bir şey yoktur.³²

Yukarıdaki delillerden de anlaşıldığı gibi, hadis usûlünün kökleri, Hz. Peygamber, sahabe ve tâbiîn gibi çok erken dönemlere dayanmaktadır. Ancak daha çok diğer mevcut haberler ile iç içe yer alan bu bilgilerin sistematik bir şekilde gelişmesi, tedvin ve tasnif dönemlerinden sonra başlamıştır. İmam Mâlik'in (ö. 179/795)³³ *Muvatta'*, İmam Şâfiî'nin (ö. 204/820)³⁴ *er-Risâle*, Müslim'in (ö. 261/875)³⁵ *Sahih*

²³ Müslim, a.g.e, 1/10; Mustafa Sibâ'î, es-Sünne ve mekânethâ fi't-teşri'i'l-İslâmî, (Riyad, Dâru'l-Verrâk, (1419/1997), s. 109

²⁴ Ebu Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdilber İbn Abdilber, Câmi'u beyâni'l-İlim ve fazlih, nşr. Ebu'l-eşbâl ez-Züheyri, (Suudi Arabistan, Dâru ibni'l-cevzi, 1414/1994), 1/389

²⁵ İbnü Abdi'l-ber, Câmi'u beyâni'l-İlim, 1/92

²⁶ Ebü'l-Âliye Rufey' b. Mihrân er-Riyâhî el-Basrî (ö. 90/709). Tefsir, hadis ve kıraat âlimi, tâbiî. Bkz. Abdullah Aydemir, “Ebü'l-Âliye”, DİA, 1994, 10/292

²⁷ Muslim, Sahih, Mukaddime, 1/13

²⁸ Ebü Muhammed Saîd b. el-Müseyyeb (el-Müseyyib) b. Hazn el-Kureşî el-Mahzûmî (ö. 94/713). Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri. Bkz. M. Yaşar Kandemir, “Saîd b. Müseyyeb”, DİA, 35/563-564

²⁹ İbnü Abdi'l-ber, Câmi'u beyâni'l-İlim, 1/395

³⁰ Mustafa Sibâ'î, es-Sünne ve mekânethâ, s. 109

³¹ Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekir es-Süyûtî, Elfiyye fi ilmi'l-hadîs, nşr. Ahmed Muhammed Şakir, (b.y. Mektebetü'l-İlmiyye, t.y). s. 3

³² Mustafa Sibâ'î, es-Sünne ve mekânethâ, s. 108

³³ Ebü Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî (ö. 179/795). Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis. Bkz. Ahmet Özel, “Mâlik b. Enes”, DİA, 27/506-513

³⁴ Ebü Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî (ö. 204/820). Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid. Bkz. Bilal Aybakan, “Şâfiî”, DİA, 38/223-233

³⁵ Ebü'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyri (ö. 261/875). el-Câmi'u's-sahîh adlı eseriyle tanınan muhaddis. Bkz. M. Yaşar Kandemir, “Müslim b. Haccâc”, DİA, 32/93-94

Mukaddimesi, Tirmizî'nin (ö. 279/892)³⁶ *el-İlel'i*, Ebû Davud'un (ö. 275/889)³⁷ *Risale ilâ ehl-i Mekke* adlı risalesi, hadis usûlü ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

2. BÖLÜM:

HADİS USÛLÜNÜN KONUSU VE MAKSADI

Süyûtî, Hadis Usûlü'ne dair yazdığı meşhur *Elfiyye*'sinde, Hadis Usûlü'nün kendine has kuralları ve kanunları olduğunu, bu kanunlarla Sened ve Metn'in durumlarını ve özelliklerini öğrenme imkanına sahip olduğumuzu söyler. Hadis Usûlü'nün hedefini şöyle belirler: **“Hangi haberin kabul edilip uygulanacağını, hangisinin de reddedilip uygulanmayacağını öğrenmek”**

6 - عِلْمُ الْحَدِيثِ: ذُو قَوَائِنٍ تُحَدُّ * يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدٍ

7 - فَذَانِكَ الْمَوْضُوعُ، وَالْمَقْصُودُ * أَنْ يُعْرَفَ الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ

Buna göre hadis usulü, Hz. Peygamber, sahabe ve tâbiîn'den bize gelen haberler içinden hangisinin makbul, hangisinin merdud, hangisinin sahih, hangisinin zayıf veya uydurma olduğunu öğrenme hedefi üzerine kurulmuştur. O halde, böyle büyük ve önemli bir hedefe götüren hadis usûlü kitapları, İslam ilimlerinde çok büyük bir konuma sahiptir. Zira hadisler olmadan, tefsir, siyer, fıkıh, târih ve akide gibi ilimlerin de var olmayacağını düşündüğümüzde, hangi haberin doğru, hangi haberin yanlış olduğunu öğrenme kriterlerini açıklayan hadis usulü kitaplarının, beşeriyete son kurtuluş ipi olarak gönderilen İslamı doğru anlamamızı sağlayan çok önemli eserler olduğunu daha iyi anlarız. Bu eserler sayesinde, sadece İslam'ı doğru anlamak ile sınırlı kalınmamış, sonradan İslam'a ilave edilmek istenen bidat ve hurafelerin de önü kesilmiştir. Böylece Hz. Peygamber'e indirilen İslam, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da gitmeye devam edecektir.

3. BÖLÜM

HABER RİVAYETİNDE DOĞRULUK (SIHHAT) KAVRAMI VE GÜNÜMÜZ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDE UYGULANMASI

1. HABER RİVAYETİNDE DOĞRULUK (SIHHAT) KAVRAMI

1.1.Sahih Hadis

Hadis Usûlü'nde kitap yazan birçok müellifin kaynak eser olarak istifade ettiği ve hakkında birçok manzume ve *Elfiyye*'ler yazılan İbn Salah'ın “*Ma'rifetü 'ulûmi'l-hadîs*”te tercih ettiği *sahih hadis* tanımlaması şöyledir:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِثِقَلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًا، وَلَا مُعَلَّلًا.

“Sahih hadis; Muttasıl bir senet (zinciri) ile gelen, Adâlet ve Zapt sahibi ravinin -senedin sonuna kadar- yine Adâlet ve Zapt sahibi râviden naklettiği, şaz olmayan ve hiçbir illeti bulunmayan Müsned hadistir”³⁸

³⁶ Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (ö. 279/892). Kütüb-i Sitte'den el-Câmi'u's-sahih'in müellifi, muhaddis. Bkz. M. Yaşar Kandemir, “Tirmizî”, DİA, 41/202-204

³⁷ Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdi (ö. 275/889). Kütüb-i Sitte'den biri olan es-Sünen'in müellifi, muhaddis. Bkz. M. Yaşar Kandemir, “Ebu Dâvûd”, DİA, 10/119-121

³⁸ İbn Salah, Mukaddime, s. 11-12.

İbn Salah'ın bu tarifini –bazı hafif değişiklikler haricinde- aynen kabul eden muhaddislerin bazıları şunlardır: Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref en-Nevevî (ö. 676/1277),³⁹ İbnü Dakîk el-İd ismiyle meşhur olan Takıyyüddin Ebu Feth Muhammed b. Ali b. Vehb el-Kuşeyri (ö. 702/1302),⁴⁰ İbnü Cemâa Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim b. Sa'dullah b. Cemâ'a el-Kennânî el-Hamevî (ö. 733/1332),⁴¹ Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymâz ez-Zehebi (ö. 748/1347)⁴², Ebu Hafs Ömer b. Ali b. Ömer el-Kazvînî (ö. 750/1349),⁴³ Ebu Fazl Abdurrahim b. Hüseyin el-İrâkî (ö. 806/1403),⁴⁴ Ebu Fazl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed b. Hacer el-Askalâni (ö. 852/1448),⁴⁵ Ebu Abdillâh Muhammed b. Süleyman b. Sa'd b. Mes'ûd el-Kâfiyecî (ö. 879/1474),⁴⁶ Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekir es-Suyûtî (ö. 911/1505)⁴⁷

İbn Salah'ın bu Sahih Hadis tarifi, *el-Manzûmetü'l-Fehmiyye*'de şöyle nazma çevrilmiştir:

**17- Sahih hadis hakkında, söz ve ahkâm pek çoktur
Senedi Muttasul'dır, şaz değil, illet yoktur**

**18- Râvilerinde vardır, tam bir zapt ve adâlet
Tarihe destan yazar, bu sanat ve asâlet.**⁴⁸

Hadis Usulü kitaplarımızda ittifakla Kabul edilen “Sahih Hadis” tanımlamasının 5 büyük şartı vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir:

İttisâlü's-sened: Bir hadisin senet zincirinin, başından sonuna kadar – ki sonu ister Hz. Peygamber'e, ister Sahabeye, isterse de Tâbiîn'e dayansın-⁴⁹ birleşik olması, râvileri arasında bir kopukluk olmaması anlamına gelir.⁵⁰ Diğer bir ifadeyle, senetteki herbir

³⁹ Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Minhâc şerhu sahih-i Müslim b. Haccâc, (Beirut, Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1392/1972), 1/27

⁴⁰ İbnü Dakîk el-İd, el-Iktirâh fî beyânî'l-İstılah, (Beirut, Dâru'l-kütübi'l-İlmiyye, t.y). s. 5.

⁴¹ Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. İbrâhîm b. Sa'dillâh b. Cemâa el-Kinânî el-Hamevî İbn Cemâa, el-Menhelü'r-ravî fî muhtasarı 'Ulûmî'l-hadîsi'n-nebevî, (Dimaşk, Dâru'l-Fikr, 1406/1986), s. 33.

⁴² Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehabî, el-Mûkızatü fî ilmi mustalahi'l-hadîs, nşr. Abdulfettah Ebu Gudde, (Halep, Mektebetü'l-Matbûâtî'l-İslâmiyye, 1412/1991), s. 24.

⁴³ Ömer b. Ali b. Ömer el-Kazvînî, Meşihatü'l-Kazvînî, nşr. Dr. Âmir Hasan Sabri, (b.y. Dâru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 1425/2005), s. 92.

⁴⁴ Abdurrahim b. Hüseyin el-İrâkî, et-Tebşira ve't-tezkira şerhu elfiyeti'l-İrâkî, (Beirut, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1423/2002), 1/103.

⁴⁵ İbn Hacer el-Askalâni, Nüzhetü'n-nazar fî tadvîhi nuhbetü'l-fiker fî mustalahi ehl'l-eser, (Riyad, Matbaatü Sefir, 1422 /2001), s.67

⁴⁶ Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyecî, el-Muhtasar fî 'ilmi'l-eser, nşr. Ali Zevîn, (Riyad, Mektebetü'r-rüşd, 1407/1986), s. 113.

⁴⁷ Suyûtî, Elfiye, s. 4

⁴⁸ Fehmi Çiçek, "CUMHURİYET DÖNEMİ HADİS USULÜ ÇALIŞMALARINA FARKLI BİR BAKIŞ: EL-MANZUMETÜ'L-FEHMİYYE". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (Haziran 2020): 145-198 . <https://doi.org/10.34086/rteusbe.733532>

⁴⁹ Ahmed b. Muhammed b. Ebu Bekir el-Kastallâni, İrşâdü's-sârî li şerhi Sahîhi'l-Buhâri, (Mısır, el-Matbaatül-Kübrâ el-Emîriyye, 1323/1905), 1/9; Ebu Hasan Ubeydullah b. Muhammed el-Mübârekfûri, Mir'âtü'l-mefâtiḥ şerhu Mişkâtü'l-mesâbih, (Hindistan, İdâretü'l-Buhûsi'l-İlmiyye ve'd-Da'veti ve'l-İftâ, 1404/1983), 3/51.

⁵⁰ Râşid Küçük, “İsnâd” , DİA, 13/154-159

râvinin, hadisi doğrudan hocasından alması demektir.⁵¹ Hadis râvisi, rivayet ettiği hadisi öğrencisine naklederken, bu hadisin Muttasıl olduğunu, yani hocasından alıp rivayet ettiğini, dolayısıyla senedinde bir kopukluk olmadığını “*Semi'tü, Haddesenâ, Ahberani*” gibi ifadeler kullanarak belirtir. Eğer râvi “Müdeellis” değil ise ‘an’ane yoluyla rivayet ettiği hadis te muttasıl kabul edilir.⁵² Râvinin bu ibareleri açıkça kullanarak bir hadisin muttasıl olup olmadığını öğrenebileceğimiz gibi, rical kitaplarından râvilerin doğum ve ölüm tarihlerini, kimlerden hadis alıp (Şuyûh) kimlere hadis rivayet ettiğini (talebe) öğrenerek te bunu te’kit edebiliriz. Hadis literatüründe - ister Merfu’ olsun isterse Mevkûf- birleşik bir senet zinciriyle gelen bir hadis “Muttasıl” veya “Mevsûl” hadis diye isimlendirilmiştir.⁵³ İbn Salah, bir hadisin muttasıl sayılabilmesi için, her bir râvisinin “Sema” ifadesini kullanarak hocasıyla birleşmesini şart koşarken, İbn Cemâ’a râvilerin “İcâzet” yoluyla hocalarından alıp naklettiği her hadisi muttasıl kabul etmiştir.⁵⁴ “İttisâlû’s-sened” şartıyla Munkatı’, Mürsel, Mu’dal, Mu’allak gibi hadisler tarif dışına çıkarılmıştır.⁵⁵

Adâletü’r-ruvât: İbn Hacer, Adalet sâhibi râviyi şöyle tanımlar: “*Âdil râvi, kendisini devamlı takvalı ve güzel ahlaklı olmaya sevkeden bir melekeye sahip olan kimsedir*”.⁵⁶ Ayrıca bu tarifte geçen “Takva”yı, şirk, fisk ve bidat gibi kötü amellerden uzak durmak şeklinde açıklar. Bir râvinin “Adâlet” sahibi olabilmesi için: 1- Müslüman olması, 2- Akıl sahibi olması, 3- Bülûğa ermesi, 4- Büyük günahlardan kaçınması, 5- Küçük günahlarda ısrar etmemesi, 6- Kahkahayla gülmek, insanların gözü önünde yiyip-içmek, kötü koku yaymak gibi üstün karaktere zarar veren davranışlardan da uzak olması gerekir.⁵⁷

“Büyük günahlardan kaçınması” ifadesinin altında ilk sırada “yalan söylememesi” vardır. Yalan söyleyen bir kimsenin “adalet” sahibi olması mümkün değildir. Hatta yalan söylemediği halde Tedlis⁵⁸ yapıyorsa -bazı durumlarda- âdalet sıfatını kaybeder. **Zaptu’r-ruvât:** Râvi’nin hocasından işittiği rivayeti, ilave ve çıkarma yapmadan, her ne zaman isterse, ezberinden söyleyebilme yeteneğidir.⁵⁹

Şâz olmaması: Kısaca “Sika bir râvinin kendisinden daha sika bir râviye muhalefet etmesi”⁶⁰ şeklinde özetleyebiliriz.

İlletli olmaması: Hadisin Sıhhatini yaralayan zâhir veya bâtın herhangi bir illetten âri olması, Sahih Hadis’in şartlarından sayılmıştır.⁶¹

⁵¹ Mahmud b. Ahmed b. Mahmud Tahhan, Teysîrû mustalahi’l-hadîs, (b.y. Mektebetü’l-Me’ârif, t.y.) s.44; Hüseyin b. Muhammed b. Abdullah et-Tîbî, el-Hülâsa fî ma’rifeti’l-hadîs, (b.y. el’Mektebetü’l-İslâmiyye, 1430/2008), s. 50; Hatib el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, s. 21

⁵² Ebu Münzir Mahmud b. Muhammed el-Minyâvî, Şerhu’l-Mûkîza li’z-Zehebî, (Mısır, Elmektebetü’ş-Şâmîle, 1432/2010), s. 42.

⁵³ Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed es-Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî, nşr. Ebu Kuteybe Nazar Muhammed el-Firyabî, (b.y. Daru Taybe, t.y.) s. 201.

⁵⁴ A.g.e.

⁵⁵ Ebü’l-Hayr Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî, el-Gâye fî şerhi’l-Hidâye fî ilmi’r-rivâye, nşr. Ebu Âiş Abdülmün’im İbrahim, (b.y. Mektebetü Evlâdi’ş-Şeyh li’t-Türâs, 1421/2001), s. 144

⁵⁶ Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar fî şerhi Nuhbeti’l-Fiker, (Dımaşk, Matbaatu’s-Sabâh, 1421/2000), s. 58

⁵⁷ Abdullah Sirâcüddin, Şerhu’l-manzûmeti’l-Beykûniyye fî mustalahi’l-hadîs, (Halep, Dâru’l-Fellâh, t.y.) s. 36.

⁵⁸ Bir Hadis Usulü İstılahı olan Tedlis’i şöyle izah edebiliriz. Doğru bir söz söylemek. Fakat bu doğru sözü, öyle bir zaman, mekan ve halde söylüyor ki dinleyen farklı bir anlam çıkarıyor. Mesela “Bana Buhari hadis rivayet etti” diyor. Fakat buradaki “Buhari”den kastı meşhur İmam Buhari değil, Buhara’lı başka bir alim.

⁵⁹ İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar s. 69.

⁶⁰ Zehebî, el-Mûkîza, s. 24.

⁶¹ Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, I, 65

2. HABER RİVAYETİNDEKİ SİHHAT (DOĞRULUK) KAVRAMININ GÜNÜMÜZ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDE UYGULANMASI

Bir taraftan faydalı diğer taraftan zararlı gözükken iletişim teknolojisinin hızla yayılıp geliştiği bir dünyada “haber naklinde doğruluğu tetkik etme” konusunun çok daha fazla önem kazandığı ortaya çıkmaktadır. Zira gerçek dışı sahte haberler ile birçok psikolojik, sosyal, ailevi, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini zararlar, hızla yayılmaktadır.

Günümüz dünyasında haberler, genellikle, haber ajansları tarafından meydana getirilip nakledilmektedir. Unesco'nun yaptığı haber ajansı tanımı şöyledir: “*Haber ajansı, hukuki statüsü ne olursa olsun, genel anlamda haberleri, gerçekleri gösteren ve tanımlayan aktüalite belgelerini bulup, bunları kitle iletişim araçlarına -onları ikna etmenin dışında kalmak üzere- yayan, yasaların hükümlerine, ticaret kurallarına uygun, olanak verdiği ölçüde tam ve tarafsız hizmet götüren bir kuruluştur (Tokgöz 1994:106).*”⁶²

Bu tanımlamada bir haber ajansında mutlaka bulunması elzem olan “gerçekleri gösteren haber” ifadesine katılmamak mümkün değildir. Fakat tarafsız haberi “olanak verdiği ölçüde” kaydıyla sınırlandırmasına asla katılmıyoruz. Zira kanaatimize göre haber, hiçbir kayıt ve sınırlandırma getirilmeden, tam tarafsız olmalıdır. Haber ajanslarının kar amaçlı kurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, ajansların “tarafsızlık” ilkesine bağlı kalıp kalmadığı objektif kriterlerle mutlaka tespit edilmelidir.

İslam alimlerinin, meydana gelen bir olayı, söylenen bir sözü yahut bir kimsede (veya nesnede) bulunan bir sıfatı, olduğu gibi, hiçbir ilave yahut çıkarma yapmadan nakletmeyi “sahih haber” şeklinde tanımladığını yukarıda görmüştük. Doğru ve gerçek bir haber yapmak ne kadar mühim ise onu olduğu gibi -hiçbir değişiklik yapmadan- bir başkasına nakletmek te bir o kadar mühimdir. Sahih hadis tanımından hareketle, günümüz dünyasında, bir haberin doğru (sahih) olup olmadığını tespit etmek için, mutlaka bulunması gereken şartlar şunlardır:

2.1.Sika (Güvenilir) Ravi

Haberi nakleden ravi (şahıs, kurum, kuruluş, ajans, kanal, radyo, televizyon), mutlaka “Güvenilir (Sika)” olmalıdır. “*Basın ahlak yasalarında yoğun olarak ele alınan kavram, haberlerin doğru yani gerçek olması ve dürüst bir biçimde hazırlanarak yayınlanmasıdır. Dürüstlüğün işlevi, güveni sağlamaktır. Güven ise toplumsal bir gereksinimdir. Çünkü insanlar birbirlerine ancak doğru sözlü olmak, yalan söylememek kaydıyla güvenebilirler (Belsey ve Chadwick 1998:121).*”⁶³ Yalan söyleyerek, yalan haber yaparak, bir haberi olduğundan farklı göstererek yahut yalan haber yapmasa bile haberin siyak ve sibakına yerleştirdiği cümle, ses yahut görüntülerle, haberi farklı amaçlarda kullanan bir şahıs, kurum, kuruluş, ajans, kanal, radyo, televizyon “Güvenilir (Sika)” nakilci olma özelliğini yitirir. Buna göre, özellikle ajans, radyo, televizyon, gazete ve sosyal medya gibi kitle iletişim araçlarında, GPS (Güvenirlilik Puanlama Sistemi) getirilmelidir. 100 üzerinden yapılan bu puanlama sistemine göre, bir defa yalan haber yapıp yayan radyo, televizyon, gazete yahut ajansın

⁶² Atilla Girgin, Haber Ajansı, Selçuk, İletişim, 2, 2, 2002, s. 110

⁶³ Atilla Girgin, Haber Ajansı, Selçuk, İletişim, 2, 2, 2002, s. 114

10 puanı silinmelidir. Yapılan yalan haberin içeriğine göre silinen puan daha az yahut daha çok olabilir. Hangi yalan haberde kaç puan silineceği objektif, şeffaf ve bilimsel verilere dayalı çalışmalarla tespit ve tayin edilebilir. Buna göre GP (Güvenirlilik Puanı) 60 yahut 50'nin altına düşen bir radyo, televizyon, gazete yahut ajansın HYL'si (Haber Yapma Lisansı) kısmen yahut tamamen iptal edilmelidir.

Bir haberin yalan haber olup olmadığı, bizzat habere muhatap olan şahısların mahkemeye (yahut bu maksat için kurulan özel bir kuruluşa) şikayette bulduktan sonra mahkemenin (yahut özel kuruluşun) özel olarak seçilen güvenilir hakimlerle yaptığı tahkikat sonucunda ortaya çıkabilir. Hatta bu özel kuruluş, haberin ne kadar doğru olduğunu puanlama sistemiyle yetkili mercilere beyan edebilir.

Her gazete, radyo, televizyon yahut ajansın GHP'si (Güvenilir Haber Puanı), 7/24 o gazetenin ilk sayfasında yahut televizyon ekranının köşesinde yahut web sayfasında teşhir edilmesi zorunlu olmalıdır. Böylece ilgili basın yayın organının ne kadar güvenilir olduğu halk tarafından takip edilip bilinir.

Zaptu'r-Ravi

Haber naklinde, nakilcinin "Sika (Güvenilir)" olması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda haberi nakleden şahsın (yahut kurumun) yeterli derecede "Zapt" sıfatına da sahip olması gerekir. Yani işittiği yahut gördüğü haberi, olduğu gibi, hiçbir ilave ve çıkarma yapmadan, bir başkasına nakledinceye kadar, aynen muhafaza etme yeteneğine sahip olması gerekir. Şahit olduğu haberi, olduğu gibi, sözlü, yazılı yahut görüntülü kayıt altına alma yeteneğine de sahip olması elzemdir. Mesela "Kahvaltıda 3 bardak çay içtim" diyen bir şahsın haberini "Kahvaltıda 2 bardak yahut 4 bardak çay içti" şeklinde nakleden bir haberci, Zapt sıfatını kaybetmiştir.

İttisalü's-Sened

Sened, haberi nakleden raviler zinciridir. Bir haberin Sahih (Doğru) olabilmesi için, bütün ravilerin "Sika (Güvenilir)" ve "Zapt" sıfatına sahip olması yeterli değildir. Bilakis senedin Muttasıl (Birleşik) olması da gerekir. Yani her nakilcinin, haberi aldığı kimseyi gördüğünü (Ra'eytü) yahut işittiğini (Semi'tü) beyan etmesi gerekir. Bu beyanın doğruluğu da çeşitli yöntemlerle tasdik edilmelidir. Mesela haberi alan nakilci, haberi veren nakilciden mevzu bahis haberi nakletme iznini verdiği ıslak imzalı beyanname almalıdır. Böylece haberi, kimin kimden aldığı belli olur. Masa başında yalan haber üretmenin önüne geçilir. Bu beyanname olmayan nakilcinin haber nakletmesine izin verilmez. Kısaca "Bu haberi kimden aldın?" sorusu sorulur. Eğer haberi nakleden şahısların (yahut kurumların) hepsinin yeterli derecede güvenirlilik (Sika) ve zapt etme puanı varsa, haberi yayma (nakletme) izni verilir.

Haberin Herhangi Bir İletten Uzak Olması

Hadis Usulü alimlerinin kriterlerine göre, bir haberin Sahih (Doğru) sayılabilmesi için yukarıdaki 3 şart (bütün ravilerin güvenilir olması, bütün ravilerin zapt yeteneğine sahip olması, raviler arasında bir kopukluk olmaması) da yeterli değildir. Bu şartların haricinde, haberin doğruluğunu zedeleyecek -gizli yahut açık- herhangi bir "İlet (problem)" de bulunmaması gerekir. Haber naklinin zahirinde bir problem gözükmebilir. Ancak bu konunun uzman otoriteleri tarafından görülebilecek gizli bir problem mevcut olabilir. Bu nedenle, haber nakli ilmini en üst seviyede bilen uzman otoriteler tarafından "haber in sıhhatini" zedeleyecek herhangi bir problemin

olmadığına dair bir “onay” alınmalıdır. Bu onay alındıktan sonra haberin yayılmasına izin verilir.

Görüldüğü gibi Hadis Usulü alimlerinin ortaya koyduğu “Sahih Haber” kriterleri çok ağır ve dakiktir. Onların bu titizlikleri, dünyanın en kıymetli insanı Hz. Peygamber’e (s.a.v.) olan büyük hürmet ve muhabbetlerini gösterir. Diğer bir ifadeyle, Hz. Peygamber’in yüksek makamı, onun sözlerinin ve fiillerinin “din” olması, milyarlarca Müslümanın dini, dünyevi ve uhrevi işlerini onun sünnetine göre tanzim etmesi gibi sebepler, bu kadar ağır kriterleri zorunlu kılmıştır.

Sonuç

- 1- İslam alimlerine göre, söylenilen bir sözü yahut yapılan bir fiili yahut bir vasıf ve nesneyi, olduğunun haricinde -bir eksik yahut bir fazla- nakletmeye “yalan haber” denir.
- 2- İslam alimlerine göre, söylenilen bir sözü yahut yapılan bir fiili yahut bir vasıf ve nesneyi, Kemâ Vaka’a olduğu gibi, hiçbir ilave ve çıkarma yapmadan nakletmeye “doğru (Sahih) haber” denir.
- 3- İslam dini, bir Müslümanın söylediği bir sözü yahut yaptığı bir işi yahut ona ait bir sıfatı, olduğunun haricinde -bir fazla yahut bir eksik- nakletmeyi (Kavlü’z-Zûr), büyük günahların en büyüklerinden kabul etmiştir. Bu durum, İslam dininin, her Müslümanın onur, haysiyet ve şerefine çok büyük bir değer verdiğini gösterir.
- 4- Bir Müslümanın toplumdaki sosyal konumu arttıkça, ona nispet edilen yalan haber suçunun çirkinliği de artmaktadır.
- 5- Yalan haberlerin en çirkin ve en kötüsü, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yahut Allah’ın söylemediği bir sözü yahut bir fiili, onlara nispet etmektir.
- 6- Sahih (doğru) haber nakletmenin bir başka boyutu da -Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Allah’ım bize eşyayı olduğu gibi göster” dediği gibi- eşyayı (varlıkları) oldukları gibi tanıyıp aynen oldukları gibi tanıtmaktır. Bu yönüyle üniversitelerimizdeki bütün bilim insanları, kendi alanlarında, sahih (doğru) bilgiye ulaşır doğru bilgiyi -olduğu gibi- başkalarına nakletmek zorundadır.
- 7- Bir haberin doğru “Sahih” kabul edilebilmesi için hadis alimleri 5 şart ileri sürmüştür: 1- Sika Raviler: Haberi nakleden bütün şahısların yahut kurumların hepsinin çok güvenilir olması. 2- Zapt: Haberi alan kimsenin, haberi bir başkasına nakledinceye kadar, haberi hiçbir değişikliğe uğratmadan koruyup muhafaza etmesi. 3- İttisalü’s-Sened: Haberi nakleden bütün ravilerin -başından sonuna kadar- belirli şahıslar olması ve bu şahısların hepsinin bir birini görerek yahut işiterek haberi nakletmesi. 4- Haberde, haberin sıhhatini zedeleyecek gizli yahut açık hiçbir problemin olmaması. 5- Haberin Şaz olmaması
- 8- Günümüz dünyasında bu kriterlerden istifade ederek haber naklinde belirli bir sistematik yapı oluşturulması, özellikle basın yayın organlarının bu sistematik yapıya göre “güvenilir haber” nakletme yarışına girmeleri, hukuk, eğitim, sanat, ekonomi, aile, ticaret, siyaset vesair bütün alanlarda ülkemize büyük bir katma değer kazandıracaktır. Hayatın çok çeşitli alanlarında yaşadığımız problemlerin çoğunu çözecektir. Zira mevcut problemlerin çoğu “yalan” ve “yalan” haber kaynaklıdır.
- 9- Haber naklinin en önemli konusu “Güvenilir (Sika)” olmaktır. Güvenin temeli de “Sıdk (Doğru Sözlü)” olmaktır. Hayatın bütün alanlarında -Özellikle eğitim, ticaret, hukuk ve siyasette- doğru sözlü güvenilir fertler yetiştirilerek, güvenilir

kurumlar oluşturarak, bütün dünyanın takdirini kazanan “Büyük Anadolu İslam Medeniyeti (BAİM)”ni kurmak mümkündür.

- 10- Hayatın bütün alanlarında -büyük yahut küçük- bütün yalan haberler, bütün detaylarıyla, kıyamet günü Allah’ın huzurunda ortaya çıkacaktır. O günde yalan haber yapanlar, bu yaptıkları yalan haber sebebiyle oluşan bütün haksızlıklardan sorumlu olacaktır. Her hak sahibine hakkını ödemek zorunda kalacaktır. Doğru sözlü olup doğru haber yapanlar ise o günde, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın aklına gelmeyen muhteşem nimetlerle dolu cennette girecektir.

Kaynakça

- Ahmed b. Hanbel. Müsned. nşr. Şuayb el-Arnaut. b.y. Müessesetü'r-Risale, 1421/2001.
- Akbulut, Fatma. *Hadis İlminin Gelişimi Açısından Veda Hutbesi'nde Yer Alan "Rubbe Mübellağ" Rivayetinin Tahrir, Tahkik Ve Değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
- Aybakan, Bilal. "Şâfiî". *DİA*. 38/223-233
- Aydemir, Abdullah. "Ebü'l-Âliye". *DİA*. 1994, 10/292
- Begavî, Ebu Muhammed Hüseyin b. Mesud b. Muhammed b. Ferrâ. *Şerhu's-sünne*. nşr. Şuayb el-Arnaut. Dımaşk, el-Mektebetü'l-İslami, 1403/1983.
- Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail. *el-Cami'u's-sahih*. nşr. Mustafa Dîb Buğa. Dımaşk, Daru İbn Kesir – Dâru'l-Yemame, 1414/1993.
- Çağrııcı, Mustafa. "Sıdk". *DİA*. 2009, 37/98-100
- Çiçek Fehmi. *Roma İmparatoru Heraklius'a: Müslüman Ol, Kurtul*. İstanbul: Erkam Yayınları, 2018.
- Çiçek, Fehmi. "Cumhuriyet Dönemi Hadis Usulü Çalışmalarına Farklı Bir Bakış: El-Manzumetü'l-Fehmiyye". *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 6 / 11 (Haziran 2020)
- Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fazl. *Müsned*. nşr. Hüseyin Selim Esed ed-Dârânî. Suudi Arabistan, Dâru'l-Muğnî, 1412/2000.
- Ebu Hafs Ömer b. Ali b. Adil el-Hanbelî. *el-Lübâb fi 'ulûmi'l-kitâb*. nşr. Şeyh Adil Ahmed Abdulmevcud. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1419/1998.
- Fahrüddin er-Râzî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hasen b. Hüseyin. *Mefâtihu'l-gayb*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1420/1998.
- Girgin, Atilla. *Haber Ajansı*. Selçuk: İletişim, 2, 2, 2002.
- İrâkî, Abdurrahim b. Hüseyin. *et-Tebşira ve't-tezkira şerhu elfiyeti'l-irâki*. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1423/2002.
- İbn Cemâa, Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. İbrâhîm b. Sa'dillâh b. Cemâa el-Kinânî el-Hamevî. *el-Menhelü'r-ravî fi muhtasarı 'Ulûmi'l-hadîsi'n-nebevî*. Dımaşk: Dâru'l-Fikr, 1406/1986.
- İbn Hacer, Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî. *Nüzhetü'n-nazar fi şerhi Nuhbeti'l-Fiker*. Dımaşk: Matbaatu's-Sabâh, 1421/2000.
- İbn Hibban, Ebu Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed. *es-Sahîh*. nşr. Şuayb Arnavut. Beyrut: Müessesetü'r-risâle, 1419/1998.
- İbn Raheviyye, Ebu Yakup İshak b. İbrahim b. Mahled el-Mervezî. *el-Müsned*. nşr. Abdulgafur b. Abdulhak. el-Medinetü'l-Münevvera: Dâru'l-İman, 1412/1991.
- İbnü Abdilber, Ebu Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdilber. *Câmi'u beyâni'l-ilim ve fazlih*. nşr. Ebu'l-eşbâl ez-Züheyri. Suudi Arabistan: Dâru İbni'l-cevzi, 1414/1994.
- İbnü Dakîk el-İd. *el-Iktirâh fi beyâni'l-Istilah*. Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, t.y.
- İbnü'l-Cezerî, Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cezerî. *Saydu'l-hâtur*. nşr. Hasen el-Mesâhî Süveydân, Dımaşk: Dâru'l-Kalem, 1425/2004.
- Kâfiyeci, Muhammed b. Süleyman. *el-Muhtasar fi 'ilmi'l-eser*. nşr. Ali Zevîn. Riyad: Mektebetü'r-rüşd, 1407/1986.
- Kandemir, M. Yaşar. "Ebu Dâvûd". *DİA*. 10/119-121
- Kandemir, M. Yaşar. "Müslim b. Haccâc". *DİA*. 32/93-94.

- Kandemir, M. Yaşar. “Saîd b. Müseyyeb”. *DİA*. 35/563-564.
- Kandemir, M. Yaşar. “Tirmizî”. *DİA*. 41/202-204.
- Kastallânî, Ahmed b. Muhammed b. Ebu Bekir. *İrşâdü's-sârî li şerhi Sahîhi'l-Buhâri*. Mısır: el-Matbaatül-Kübrâ el-Emîriyye, 1323/1905.
- Kazvînî, Ömer b. Ali b. Ömer. *Meşihatü'l-Kazvînî*. nşr. Dr. Âmir Hasan Sabri. b.y. Dârü'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 1425/2005.
- Küçük, Râşid. “İsnâd”. *DİA*. 13/154-159
- Minyâvî, Ebu Münzir Mahmud b. Muhammed. *Şerhu'l-Mûkıza li'z-Zehebî*. Mısır: Elmektebetü'ş-Şâmîle, 1432/2010.
- Mübârekfûrî, Ebu Hasan Ubeydullah b. Muhammed. *Mir'âtü'l-mefâtîh şerhu Mişkâtü'l-mesâbih*. Hindistan: İdâretü'l-Buhûsi'l-İlmiyye ve'd-Da'veti ve'l-İftâ, 1404/1983.
- Müslim, Ebu Hüseyin Müslim b. Haccac el-Kuşeyri. *el-Câmi'u's-sahîh*. nşr. Ahmet b. Rifat. Türkiye: Daru't-Tibâ'ati'l-Amira, 1334.
- Müslim, Ebu'l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. *el-Müsnedü's-sahîhu'l-muhtasar bi nakli'l-adli ani'l-adli ilâ rasûlillah*. nşr. Muhammed Fuad Abdulbaki. Beyrut: Dâru İhyâi't-türâsi'l-arabi.
- Nevevî, Ebû Zekerıyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî. *el-Minhâc şerhu sahih-i Müslim b. Haccâc*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabi, 1392/1972.
- Özel, Ahmet. “Mâlik b. Enes”. *DİA*. 27/506-513.
- Sehâvî, Ebü'l-Hayr Muhammed b. Abdurrahman. *el-Gâye fi şerhi'l-Hidâye fi ilmi'r-rivâye*. nşr. Ebu Âiş Abdülmün'im İbrahim. .b.y. Mektebetü Evlâdi'ş-Şeyh li't-Türâs, 1421/2001.
- Sibâ'î, Mustafa. *es-Sünne ve mekânetühâ fi't-teşri'i'l-islâmî*. Riyad: Dâru'l-Verrâk, 1419/1997.
- Siracüddin, Abdullah. *Şerhu'l-manzûmeti'l-Beykûniyye fi mustalahi'l-hadîs*. Halep: Dâru'l-Fellah, Halep, t.y.
- Süyûtî, Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekir. *Elfiyye fi ilmi'l-hadîs*. nşr. Ahmed Muhammed Şakir. b.y. Mektebetü'l-ilmıyye, t.y.
- Süyûtî, Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebu Bekir. *Tedribü'r-râvî fi şerhi Takrîbi'n-Nevevî*. nşr. Ebu Kuteybe Nazar Muhammed el-Firyabî. b.y. Daru Taybe, t.y.
- Şâfiî, Ebu Abdullah Muhammed b. İdris. *el-Müsned*. Beyrut: Daru'l-kütübi'l-ilmıyye, 1400/1980.
- Tahhan, Mahmud b. Ahmed b. Mahmud. *Teyşîrû mustalahi'l-hadîs*. b.y. Mektebetü'l-Me'ârif, t.y.
- Tayâlisî, Ebû Dâvûd Süleyman b. Davud b. Cârûd. *el-Müsned*. nşr. Muhammed b. Abdulmuhsin et-Turkî. Mısır: Daru Hecr, 1419/1999.
- Tîbî, Hüseyin b. Muhammed b. Abdullah. *el-Hülâsa fi ma'rifeti'l-hadîs*. b.y. el'Mektebetü'l-İslâmiyye, 1430/2008.
- Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevra. *es-Sünen*. nşr. Beşşâr Avvâd Ma'ruf, Beyrut: Daru'l-garbi'l-islâmî, 1419/1998.
- Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *el-Mûkızatü fi ilmi mustalahi'l-hadîs*. nşr. Abdulfettah Ebu Gudde. Halep: Mektebetü'l-Matbûâti'l-İslâmiyye, 1412/1991.

Ahlâkî Bir Zaaf Olarak Yalan

Doç. Dr. Veysel Kasar*

Giriş

Ahlâkî Varlık Olarak İnsan

İnsan ilk çağlardan beri felsefe, psikoloji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerin inceleme konusu olmuştur. İnsan hakkındaki en eski felsefî ve ilmi araştırma Aristoteles'e aittir. Onun insanla ilgili "düşünen hayvan (zoon phronoesis)" tespiti günümüze kadar dikkate değer bulunmuştur. O, insanı konuştuğu, düşündüğü ve toplumsal hayatı olduğu için başka hayvanlardan ayırmıştır. İnsan tanımına, "toplum kuran canlı" nitelemesini de eklemiştir. İnsan akıllı varlık olarak diğer hayvanlardan ayrılmakla kalmaz, düşünürü göre bu akıl insanı, üstün alemler ile temasa getirir; mantık ve metafiziğin de temeli oluşturur.¹ Tanımdaki canlı ve hayvan niteliği, insanın biyolojik yanına, akıl sahibi oluşu ahlak ve değerlere temel teşkil eder. İnsan sadece biyolojik özellikleri gösteren bir varlık değil, fizik yapısından öte, manevi bir varlıktır; ahlak, değerler, dini hayat ve dinle ilişkisi insanlarla birlikteliği itibari ile çok yönlüdür.

İnsanın temel özelliklerinden birisi de onun ahlaki bir varlık oluşudur. Ahlaki özellikler insana ait fiillerden bir kısmını meydana getirir. İnsanın biyolojik ve anatomik yapısında, insan olarak canlılığı devam ettirmeye hizmet eden ve büyük kısmı da refleks olarak ortaya çıkan hareketler sağlık/tıp psikoloji ve nöroloji gibi disiplinler tarafından konu edinilmektedir. Bunlar ahlaki değerler ile ilgili değildir.

"Ahlâkî fiiller, akıl ve şuur sahibi olan insanın 'hayır' gayesini hedef alarak, fizyolojik reflekslerden farklı, serbest şekilde, şuurlu halde yaptığı fiillerdir. İsteyerek, bilerek, seçerek yapılan hareketler ahlakidir. Ahlaki fiillerin bir açıdan insanın içinden geçen sübjektif yanı, bir de herkesin gördüğü ve bildiği nesnel (objektif) yanı vardır. Bazı hareketlerin iyi, bazılarının kötü görülmesi toplumlarda birtakım ahlaki kuralların bulunduğu ve bunların kolektif tasarımlar halinde olduğunu göstermektedir. Şu halde ahlâkî olay, vicdânî olarak sübjektif, fakat sosyal yönü itibariyle objektiftir."²

İnsan yaratılış itibari ile vicdan sahibidir. Vicdan ve fitratındaki güzellikleri geliştiren aile ve toplumdur. Toplum ahlakla ilgili değerleri genç nesillere aktarmada çok önemli bir yapıdır. İyi ve doğrunun görülüp takdir edilmesi, kötü ve yanlışın ayıplanması ya da cezalandırılması genç nesillerde ahlaki şuurun gelişmesine katkı sağlar. Ahlâklılık duygusu kötü şartlar altında bile tamamen yok olmaz. Azılı haydut ve katillerin bile çok kere yaptıklarından pişman oldukları ve fenalıklarının tamire kalktıkları görülmüştür. Burada ahlâk ilminin de rehberliğine ihtiyaç olduğu ifade edilmelidir.³

Kur'an'da, yaratılıştaki iyi ve kötüyü fark etme kabiliyetinin Allah tarafından verildiğini bildiren ayetler vardır.

"Ona (nefse) hem kötülüğü hem de ondan sakınma yolunu ilham edene yemin olsun ki: Nefsini maddi ve manevi kirlilerden arındıran kurtuluşa erer." (Şems, 91, 8-9)

"Ona hayır ve şer yolunu göstermedik mi?" (Beled, 90, 10)

"Ona (insana) yolu da gösterdik. Artık ister şükredern, ister nankörlük eder." (İnsan, 76, 3)

"Kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsinin heva ve hevesine uymaktan dizginlerse, onun varacağı yer, olsa olsa, Cennettir." (Naziat, 79, 40)

Âyetler, insanın içindeki hevâ ve hevese karşı iyi ve doğruya sevk eden, insanın tabii melekelerini yönlendiren içten bir otorite ve kumandan ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

* Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

¹ Hilmi Ziya Ülken, *Varlık ve Oluş* (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2014), 241-242.

² Osman Pazarlı, *İslamda Ahlâk* (İstanbul: Remzi Kitabevi y., 1980), s.41-42.

³ Pazarlı, *İslamda Ahlâk*, s.42.

Bu iç otorite, aydınlanmış akıl ve ruhtur. Çoğunlukla insanlar aklın bilme imkânı olan, adalet, zulüm, haksızlık, hırsızlık, yalan ve doğruluk gibi alanlarda ödevini yerine getirmediğinde kendisine ait olmayan bir “derekeye” düştüğünü hisseder. Kur’an’daki hitaplar, bizi sürekli olarak bu otorite ile uyum halinde olmaya, içimizdeki bu asil ve meşru duyguları uyarmaya yöneliktir.⁴ Ahlâkî varlık olarak insanla ilgili bu girişi, Çağrıcı’nın şu tespitleri ile bitirelim:

“İslâm insanlığa mal olmak isterken, ferdi ve içtimâî hayatını inanç ve ahlâkla ilgili alanlarında insanlığa belirli bir yön vermek için gelmiştir. Bu sebeple İslâm, sosyolojik ahlâkta olduğu gibi toplumun gidişatı karşısında tarafsız kalmaz; veya rasyonel ve duygucu ahlâk görüşlerindeki gibi ferdin ihtiras ve kaprislerini ve sübjektif kararlarını ahlâki vazifenin mutlak belirleyicisi kabul etmez. Ahlâkî kararları ve davranışları kendi değer ölçülerinin süzgecinden geçirir; takdir ve takbih eder.”⁵ Söz, eylem ve bunlar arasındaki tutarlılık da ahlâkî davranışların en dikkate değer kısmını oluşturur.

1. İnsanın Arzdaki Hilâfet Konumu

Allah insan soyunu diğer canlılara göre birçok açılardan üstün olarak yaratmıştır. Hatta, verdiği kabiliyetler ve donanım ile insanı Kendine halife kılmıştır. İnsana isimleri öğretmek, meleklerin eşyanın ismini bilemeyip insanın (Âdem as)’ın bilmesi bu gerçeğe işaret eder. (Bakara, 2/30,31,32.) Hâlbuki varlık olarak (ontolojik açıdan) insan dahil hiçbir varlığın Allah’ı temsil edemeyeceği ve O’nun yerini alarak tasarrufta bulunması mümkün değildir. Bu husus selim akıl sahiplerinin teslim ettiği bir gerçektir. Buradaki halîfelik ve temsil, Âdem ve neslinin Allah’ın mülkü olan yeryüzünde O’nun iradesine uygun, emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşamasıdır. Çünkü Allah insanı, çok ayette bildirdiği üzere kendine kul olarak yaratmıştır. (Zârîyât, 51/56) İlâhî irade yönünde hareket etmek şartı ile halîfelik ve kulluk aynı varlıkta birleşmektedir.⁶ İnsan Yaratıcının iradesine uyduğu ölçüde kulluk ve halîfelikte zirveye çıkmakta; O’ndan uzaklaştığı nispette kulluk ve halîfelikten uzak düştüğü gibi, insanlığını da kaybetmektedir. Yüce Allah insanı bu halîfelik ve temsil kabiliyeti ile şerefendirirken, onu insaniyete layık cihazlar ile donatmıştır.

Felsefenin, “konuşan hayvan” tanımı doğru olmakla birlikte eksiktir; bu tanımda, “insanı kim konuşur hale getirmiş, düşünme ve kelime üretmek için gerekli olan fizyolojik ve anatomik yapıyı kim kurmuştur?”, sorularının cevabı yoktur. “Bir harf kâtipsiz, bina ustasız olmazken”, muhteşem insan sarayının da ustası, yaratana vardır ve bize bunları din ve vahiy (Kur’an) net olarak bildirmektedir. Buna göre insana nutku/konuşmayı, beyanı öğreten Allah’tır. Ayette bu husus şöyle ifade edilmiştir: “Allah insanı yarattı ona konuşmayı öğretti.” (Rahmân, 55/3-4) Rabbimiz insanı, yeryüzündeki hilâfet, hâkimiyet ve Allah’ın kanunlarını tatbik etme, kullukla ilgili görevlerini, ihtiyari ile yerine getirecek uygun kabiliyet ve organlar ile yaratmıştır. “Her şeyin yaratılışını güzel yapan” (Secde,32/7) Allah, insanı da, “Biz insanı en güzel biçimde yarattık” (Tin, 95, 4) ayetindeki ifadesi ile en güzel şekil, kıvam ve özellikler ile yaratmıştır. “Bu güzellik, belinin doğru olmasından endamının güzelliğinden, Allah’ın isim ve sıfatlarına tecelligâh olmasına kadar her alandadır. Bu güzellikleri itibari ile insan yeryüzündeki ilâhî emâneti yüklenecek tek varlıktır. İnsan üzerinde düşünen herkes anlar ki, bu hâli ile o gayp ve şehâdetin kesiştiği bir noktadır. Kâinatın özüdür.”⁷

İnsan çok açılardan tanıma açık bir varlıktır. İnsan yapısı itibari ile acip bir saray gibidir. Hayali misâl âleminden, hâfızası levh-i mahfuzdan, ruhu âlem-i ervahtandır. Maddi yapı taşları

⁴ M. Abdullah Draz, *Kur’an’da Ahlâk*, çev. Ünver Günay Emrullah Yüksel (İstanbul: İz Yayıncılık y., 2009), 34, 35, 36.

⁵ Mustafa Çağrıcı, *Anahatlarıyla İslam Ahlâkı* (İstanbul: Ensar Neşriyat y., 1985), 111.

⁶ Hayrettin Karaman vd., *Kur’an Yolu Tefsiri* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2020), 101.

⁷ Veli Ulutürk, *Kur’an-ı Kerimde Yaratma Kavramı* (İstanbul: İnsan yayınları, 1995), 142.

hava, su, unsurlar aleminden yaratılmıştır. İhtiyaçları ebede uzanmış, istekleri evrenin her tarafına dağılmış; bir çiçek ve baharı istediği gibi Cenneti de ister, vefat eden dostlarına iştihak duyar. Kalbi ve mâhiyeti ve hüviyeti bir ayna gibi, kendini değil ebedî âlemi yansıtır. Öyle ise insanın mabudu öyle Bir'i olabilir ki Onun için, "dünya ve âhîret birer menzil, arz ve semâ birer sayfa, ezel ve ebediyet, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir Zat olabilir.." O, "dünya ve ukbâ(nın) dizginlerine mâliktir."⁸

İnsanın en güzel özelliklerinden birisi de şüphesiz konuşmadır. Konuşma bu hilkat mu'cizesinin en önemli meyvesidir.

2. İnsan ve Söz

Konuşma ve diğer eylemleri gerçekleştirmek için Allah insanlara organlar takmıştır. "(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iştihme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!" (Mülk, 67/23) "Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini iştirir ve görür kıldık." İnsan, 76, 2) Yüce yaratıcı, başa görmek için iki göz takmış, buyurmuş ki, "Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) göstermedik mi?" (Beled, 8, 9, 10)

Konuşma bütün halinde insanın, insanda da başın en uygun kısmında yaratılan ağzın bir meyvesidir. Söz ve konuşma kabiliyetimizin nasıl bir mekanizmadan yaratıldığını anlamak bu nimetin takdirini yapmaya vesile olabilir. Esas itibari ile yaratılıştaki her organ, görevine en uygun şekilde yapılmış; vücudun genel yapısı ve ihtiyaçları gözetilerek yerleştirilmiştir. Ağız da çok harika bir yapı ve düzene sahip kılınmıştır.

Geniş ağız boşluğunun alt ve üstünde bulunan iki çene kemiği, birbirine oldukça kuvvetli çene ve yüz kasları ile irtibatlıdır. Çeneler bu kaslar ile birbirine yüzlerce kilo baskı tatbik edebilirler. Ağız boşluğunu üst damak, yanda yanaklar ve altta dil çevreler. Dişler ve dişlerin yerleştiği alt ve üst çene kemiği ağız boşluğunu ikiye ayırır. Ağız tavanını oluşturan üst damak önde 2/3'lük kemikli kısım olan sert damak, arkada 1/3'lük kaslardan oluşan yumuşak damak halinde yaratılmıştır. Sert damak ağız ve burun boşluğunu birbirinden ayırdığı gibi, sert ve düzgün yapısı ile nefes alma imkânını sağlar. Yumuşak damak ise yemek yemekten tutun da konuşmaya kadar birçok işi kolayca yapabilecek şekilde yaratılmıştır.⁹

Konuşma ve söz meyvelerini derlemek için ağız, damak, dişler, kaslar, dudaklar ve bunların başımızın en can alıcı yerine yerleştirilmesi de yetmiyor. Çünkü konuşma ağız ve çevresindeki aparatların beyinle ilişkili olmasının bir sonucu. Bunu uzmanlar, soyut düşüncenin oluşması olarak ifade ediyor. İnsan için soyut düşünce denince şunlara bu kabiliyetin yaratıcı tarafından verildiğini görmekteyiz. Nöroloji bilimi bunları şöyle sıralamıştır:

İradeli olarak bir meseleyi çözmeye niyet etmek.

Düşünceyi bir görüş açısından diğerine kaydırabilmek ve düşünce istikametini seçebilmek.

Bir meselenin çeşitli durumlarını sıralı bir şekilde zihninde muhafaza edebilmek; birden fazla birbiri ile ilgisi olmayan uyarana karşı aynı zamanda her birine uygun cevap verebilmek.

Verilen bir meselenin bütününe vakıf olabilmek, kavrayabilmek, birimlerine ayırabilmek.

Sembolik olarak düşünebilmek, fikir yürütebilmek, planlayabilmek ve gerektiği şekilde hareket edebilmek.

İçedönüklükten kurtulabilmek ve çevre ile objektif ilişkiler kurabilmek.

Sağlıklı her insana verilen soyut düşünme kabiliyetinin sonucu ve meyvesi konuşmaktır. Aslında sesli sembol olarak hiçbir şeye benzemeyen kelimeler ile tabiattaki bütün eşya ve olaylar ile duygularımız ifade edilebilir. Konuşma ile insan, bütün olaylara, eşyaya, duygulara

⁸ Said Nursi, *Mesnevi-i Nuriye*, çev. Abdulmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım y., 2008), 160.; Said Nursi, *Sözler* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016), 382.

⁹ Abdülmalik Atom, *Yaşamak İçin* (İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1987), 19, 20.

tekabül eden birer soyut sembol bulmuş ve semboller ile bilgilerini karşısındaki insana aktarabilmiştir.

Konuşma için gerekli kasları, dili vb araçları aynı yöne sevk eden kuvvet ve güç nedir? Beyin mi bir başkası mı? Sherrington¹⁰ eline elektrik akımı veren stimülatörünü, (uyarıcı alet) beynin farklı yerlerine dokundurdu. Bazı yerlerden bir takım hareket ve his cevapları elde etti. İlk olarak uyarılabilir beyin kabuğunu keşfetti. 1972 yılında Kanadalı bir grup ilim adamı bu tecrübeyi çok daha ileri taşıdı. Beynin değişik yerlerine dokunmalar ile organlarda ani ve düzensiz hareketler oluşturdular. Ama bu denemelerin hiçbirinde insanın iradi olarak yaptığı, mesela, bir gömlekteki düğmeyi iliklemek gibi sıralı ve düzenli fiili gerçekleştiremediler. Bu noktaya gelince ilim adamları, bu durumu, piyanonun tuşlarına çalmasını bilmeyen birinin sırası ile ya da karışık olarak basmasının hiçbir zaman bestelenmiş, ahenkli ses düzenine ulaşma imkânı olmamasına benzettiler. Bu durum bizi, piyanodan ancak piyanistin ahenkli sesler çıkarması gibi, insanda da beynin ötesinde gizli bir güç, enerji, (buna dini literatürde ruh deniyor), gibi bir gerçekliğin kabulüne sevk ediyor.¹¹

Konuşma ve söz meyvelerinin de ruhun eseri olduğu anlaşılıyor. Fizik yapı, beyin ve ruhun müşterekliği ile konuşma düzeni almaktadır. Bunların birinde eksiklik, hastalık ve arıza olursa, ağız ve organların ne kadar mükemmel olsa da konuşmaya hizmet etmeyeceği bilinmektedir.

3. İman ve Doğruluk

Saadet asrındaki insanların ruhunu arındıran bir güneş vardı: Hz. Muhammed (sav). Onun söz ve fiilleri canlı ve etkiliydi. Doğruluk üzerine uyarıları ve yalandan sakındıran şiddetli beyanları, sahabileri sadık ve adil bir kitle haline yükseltti.

Kur'an'ın uyarısı kesindir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin”. Ahzâb,97/70

Katade ve Mukatil ayeti “Zeyneb ile Zeyd hakkında dosdoğru söz söyleyin. Peygamber (sav)'a da helâl olmayan şeyleri nisbet etmeyin,” diye çıklamışlardır. İkrime ve İbn Abbas ise, “Dosdoğru söz lâ ilahe illellah, demektir. Bu, dışı içine uygun düşen, sadece Allah'ın rızası gözetilerek söylenen sözdür. Birbirleriyle anlaşamayıp tartışan kimselerin arasını düzeltmek için söylenen de böyledir.”¹²

Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.”¹³

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا »

¹⁰ Charles Scott Sherrington (1852-1957) Fizyoloji, patoloji, histoloji, nöroloji, bakteriyoloji alanlarında çalışmış, İngiliz bilim adamıdır. Nöroloji bilimi uzmanlığında 1932 Nobel tıp ödülü sahibidir.

Kollektif, *wikipedia*, ts.:3.11.2023.

¹¹ Ayhan Songar, *Beynimiz ve Sinirlerimiz* (İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1979), 81 vd.

¹² Ebu Abdullah M. b. Ahmet Kurtubi, *Tefsiru Kurtubi*, thk. Ahmed Perdevi (Kahire: Daru K.Mısriyye, 1964), 14/14/201.

¹³ Ebu Abdullah Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî A. b. Hanbel, *Müsnedu İmam A. b. Hanbel*, thk. Şuayp Arnavud vd (Yer yok: Müessesetü Risale, 1421), II, 349.

“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru/sıddîk’ olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı/kezzâb’ olarak tescillenir.”¹⁴

Yalan, insan fitratına aykırı olduğu için, günah kirinden uzak, saf bir mümin kalbi yalan söylenirken rahatsız olur, doğruluk karşısında ise sükûnet bulur. Allah Resûlü bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir:

“Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin (tereddütsüz biçimde) huzura ermesidir. Yalancılık ise şüpheden ibarettir.”¹⁵ Bu sükûneti sağlamak adına insan konuştuğu zaman dikkatli davranmalı, her düşündüğünü ve duyduğunu dile getirmede acele etmemelidir. Aksi hâlde buna yalanın karışma ihtimali çok yüksektir. Allah Resûlü (sav) insanları bu duruma düşmekten şu sözleri ile uyarmaktadır: “Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter!”¹⁶

Hz. Peygamberin bir hadiste te yalan söylemeyi nifakın alameti olarak kabul ettiğini görmekteyiz:

“Münafığın alâmeti üçtür: Söz söylediği zaman yalan söyler, vaad ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder.”¹⁷

Sadakat ve doğruluğu şiar edinen bir mü'min, insanlarla ilişkilerinde yalan konuşmaz, kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa gıyabında da aynı tavrı sergiler, ahde vefa gösterir, emanete riayet eder, ticaretinde dürüsttür. Bu doğru hâliyle insanlara güven telkin eder. Fitrî bir ihtiyaç olan güven duygusu, insanî ilişkilerin sağlıklı bir düzlemde ilerleyebilmesinin olmazsa olmaz koşuludur. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır, şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilemez.¹⁸

İslam alimleri yalan söz, emanete hıyanet, vaadini yerine getirmemek gibi hadiste nifak alameti sayılan nitelikleri, “imanın kemalinden” mahrum kalma anlamında tevil etmişlerdir. Çünkü her insan zaafı, hisleri ve geçici heva ve heveslerin tesiri altındadır. Hadiste bildirilen bu insani ve ahlaki zaafın var olması, imansızlıktan değil, imanın zaafından, kişinin günahlar karşısındaki direnç eksikliğinden kaynaklanır. Amelde kusur, büyük günah dahi olsa imansızlığa işaret olarak görülmemiştir. Bu durum, ehl-i Sünnet alimlerinin amel imandan bir cüz’ değildir, görüşleri ile formüle edilerek ele alınmıştır. Bununla birlikte dini hayatımızı etkileyen unsurların çoğaldığı günümüzde bu tür hadislerin terhip ve terğip üslubu çerçevesinde sıklıkla ele alınması ve hatırlatılmasının önemi inkâr edilemez. Hz. Peygamberin rahle-i tedrisinde eğitimini alan ilk dönem müslümanları ve hadislerdeki ciddi uyarıların sürekli kulaklarında çınladığı sahabeler, ekseriyetle en erdemli insanlardı. Hz. Muhammed’in hayatı, yaşantısı, insanlarla ilişkisinin can damarı, onun sadık olması idi. Bu sıdk insanları kopmaz iperle birbirine karşı samimi bir kitle haline getirdi. Çünkü Kur’an’ın gelişi ile Arabistan yarımadasında büyük bir dönüşüm ve değişim olmuştu. Bu değişim sayesinde, hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve bâtıl bütün çirkinliğiyle görülmüştü. Şer ve hayır, kizb ve sıdk arasındaki mesafe küfür ve îmân kadar uzaktı. Saadet çağındaki insanlar bu iki kavramın arasını Cehennem ve Cennet kadar ayırmışlardı. Çünkü sıdk Hz. Muhammed’i kabul etmenin, İslama teslim olmanın, Kur’an’ı hayatına rehber etmenin; kizb de peygamberi sihirbar gibi görmeyen, putları Allah’a ibadette aracı gibi tutmanın, Kur’an’ı Allah kelamı olarak görmeyen

¹⁴ İbnü'l Haccac Müslim Ebu'l Hasan en-Nisaburî (ed.), *el-Müsned-ü es-Sahihu Muhtasar*, thk. Fuad Abdulkaki Muhammed (Beyrut: D.İ.Turasi'l-Arabi, ts.), Sıla, 103.,105

¹⁵ Ebû Dâvud Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî, *Sünen-ü Ebu Davud*, thk. Şuayb Arnavud-M.b.Kamil Kara Belbeli (Yok: D.Risale Alemiye, 1430), Edeb, 80.

¹⁶ Muhammed b. İsa b. Sevre b. Musa b. ed-Dahhak Tirmizî, *Sünenü't-Tirmizî* (Beyrut: D.Garbi'l-İslami y., 1998), Birr, 46.

¹⁷ Muhammed b. İsmail Ebu Abdullah Buhari, *Sahih-u Buhârî*, thk. M. Zehir b. Nâsir en-Nâsir (Yer yok: D.Tavku'l Buhârî, 1422h), 5/Edeb, 69.

¹⁸ Kolektif, *Hadislerle İslam* (İzmir: Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı y., 2019), 3/243.

kişilerin adresleri olarak bilinirdi. Bu yüzden sahabiler ümmet arasında umumen adil insanlar olarak şöhret bulmuştur.

Sadet asrında nifak ve hareketleri Kur'an ayetleri ile sık sık en ağır kelimeler ile anlatılırdı. “Çünkü nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir. Gerek şirk gerekse nifak halinde olmak her ikisi de küfür olup aslı yalancılıktır. Hz. Muhammedin getirdiği Kitabı tekzip etmektir. Bu sebeple Peygamber çağında sıdk ve kizb arasındaki mesafe Şark ve Garp kadar birbirinden uzaktı.”¹⁹ Halbuki asırlar ötesindeki günümüz için özellikle siyaset ve beşeri menfaat cereyanları sıdk ve kizb arasındaki mesafeyi daralttı; mü'min ve müslim bir insanın bu iki kötü ve çirkin sıfatı taşıdığı görülür hale geldi.

4. Söz ve Eylemde İstikamet

İnsanın yaratılış olarak hilafet, hakimiyet ve kulluk gibi görevleri yanında ahlaki bir kişilik taşıdığını; bunun da insanın fıtrati ve tabii yapısındaki bazı özellikleri ile açıklandığını ifade ettik. Konuşmanın insanı insan yapan en önemli nimetlerden biri oluşunun biyolojik temeli ile birlikte Kur'an'da Allah'ın insana verdiği bir ayrıcalık olduğuna dikkat çektik. Şimdi ahlaki kişiliğin önemli bir kısmını oluşturan söz ve eylem arasındaki tutarlılık konusuna geçebiliriz.

İnsanın filleri ile söylemleri arasındaki ilişkileri düzenleyen akıl nimetidir. Dini literatürde bu durum istikamet kelimesi ile ifade edilmiştir.

İstikamet kelimesi, “dinî ve ahlâkî hükümlere uygun bir hayat sürme, her türlü aşırılıktan sakınma, Allah'a itaat edip Hz. Muhammed'in sünnetine uyma” olarak anlaşılmıştır... “*Rabbimiz Allah'tır*” dedikten sonra istikamet sahibi olanları övgüyle anan (Fussilet 41/30; el-Ahkâf 46/13) ayetleri tefsirlerde “*samimi ve kararlı bir imanla hak ve hayır yolunda istikrarlı, dengeli bir hayat sürdürme*” şeklinde açıklanır. Bunu destekleyen hadisler de vardır.

Sahâbeden birinin Hz. Peygamber'den kendisine, başka bir öğüde ihtiyacı kalmayacak şekilde nasihatta bulunmasını istemesi üzerine, Resûl-i Ekrem ona, “*Allah'a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol!*” demiştir.²⁰⁻²¹

Görülüyor ki, istikamet, ahlak, ibadet ve itikatla ilgili bir kavramdır. Biz bu makalede söz ve eylemin birbirini tutması, “yalan / kizb” ifade eden söz ve tavırlara ve istikamet ahlaki boyutuna odaklanmayı tercih ettik.

Genel olarak yalan, insan aklının da tespit ettiği şer ve kötü bir eylem olarak bilinir. Bu anlamda yalan her şerrin kaynağı ve her türlü fenalığın aslıdır. Doğru ve doğruluk ise iyidir ve güzeldir. Doğruluk bir şeyi olduğu gibi haber vermek; yalancılık ise gerçeğe aykırı beyandır. Her ikisinin de sebepleri vardır. Yalancılığın sebepleri arizî, doğruluğun sebepleri ise aslîdir. Çünkü doğruluğun etkeni akıl, onu te'yit eden de şeriattır. Bu itibarla akıl yalanı ve yalancılığı reddeder, şeriat da yasaklar. Kısacası doğruluğun aslı, din, insanın temiz fıtrati ve mürüvvettir. Yalan söylemenin en bilinen ilk sebebi menfaat teminidir. İkincisi, nefsin yalan söz ile insanlar arasında sevilme arzusudur. Üçüncüsü, kişinin husumet duyduğu kişiye çirkinlikleri nispet ederek onu lekeleme isteğidir. Bu tür yalan, iftira ve intikam hissi ile yapıldığı için ilk ikisinden daha kötüdür. Bu sebeple şeriat, düşmanın düşmanı hakkında şahitliğini reddetmiştir.²² (Düşman/hasım her hangi bir hak konusunda davalışan kimselerdir.)

¹⁹ Said Nursi, *Muhâkemat* (İstanbul: Söz Basım y., 2007).160

²⁰ A. b. Hanbel, *Müsnedü İmam A. b. Hanbel*, III/413,385.; Müslim, *el-Müsned-ü es-Sahihu Muhtasar*, İman,62.

²¹ Mustafa Çağrı - Süleyman Uludağ, “İstikamet”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/348.

²² Ebu'l- Hasan Maverdi, *Edebü'd-Din ve Dünya*, çev. Ali Akın (İstanbul: Temel Neşriyat ve D. y., 1982), 423.

Şeriat hakların zayi edilmesine yol açan bir tavır olarak kabul etmiş olmalı ki, “fakihler töhmet altında olma sebebi ile şahitliğin reddedileceği üzerinde icma’ etmişlerdir.” Burada töhmet, “şahidin lehine şahadet ettiği kimseye bir fayda sağlaması veya ondan bir zararı defetmesi demektir. Babanın oğlu için Vekilin müvekkili, ortağın ortaklıkla ilgili hususta ortağı hakkındaki şahadetleri geçersizdir. Çünkü bu durumlarda kişi bir bakıma kendi lehine şahitlik yapmaktadır. Bunun da sebebi kişinin, kendi menfaatine düşkünlük ile yalana yönelme riski olmasıdır. Bu ilkenin ardında, Hz. Peygamberin (sav), “şahadetleri istenmediği halde şahitlik edecekler, hainlik ederler ve onlardan emin olunmaz. Adakta bulunurlar yerine getirmezler...”²³ hadisi vardır. Ayrıca O (sav), şartlar ne olursa olsun, şahidin gördüğünü olduğu gibi söylemesini istemiştir.

Peygamberimiz, büyük günahların en ağırını sayarken Allah’a şirk koşmayı ve anne-babaya itaatsizliği zikrettikten sonra birden doğrularak,

“İyi dinleyin bir de yalan söylemek ve yalan şahitlik yapmaktır.” buyurmuştur.

Bu sözü o kadar çok tekrarlamıştır ki, orada bulunan sahâbîlerden biri,

Allah Resûlü’nün (sav) neredeyse hiç susmayacağını zannetmiştir.²⁴

5. İstikamet Örneği Muhammed (sav)

Yüce Allah insanlara insanlardan elçiler göndermeyi sünnet ve adet edinmiştir. Allah’ın yarattığı insanlar ile iletişimi mümkün olmadığı için Rabbimiz, insanlığı terbiye, doğru yola irşat ve hidayet etme gibi yüce fiillerini rasülleri aracılığı ile gerçekleştirmiştir. Bu rasülleri de insan türünden seçmekle bize ayrıca lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Kur’anda bu yalın gerçeği bildiren çok sayıda ayet vardır.

“Biz senden evvel de peygamberleri başka bir halde göndermedik; onlar da yemek yiyorlar ve çarşılarda geziyorlardı. Bir de hanginiz sabırlıdır, bir kısmınızı bir kısmınız üzerine bir imtihan vesilesi kaldık. (el-Fürkan, 25/20)

“De ki ben ancak sizin gibi bir insanım, yalnız ilahınız bir tek ilahdır diye bana vahy olunuyor.” (el-Kehf, 18/134)

“Ey Rasûlüm de ki, eğer yeryüzünde yürüyüp duran(lar) melekler olsaydı elbette onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik.” (el-İsrâ, 15/95)

Kadi İyaz ayetleri şöyle yorumlar:

Allah’ın kendi cinsinden başkasına meleklerin gönderilmesi sünnetüllaha aykırıdır. Melekler kendi cinsine gönderilir. Ya da melekler, Allah’ın seçtiği nebiler ve rasüller gibi meleklerin karşısında durabilecek güç ve kuvvetle donattığı kimselere gönderilir. Nebi ve Rasül Allah ile kulları arasında Allah’ın emir ve nehiyelerini, iletme ve bildirmede birer vasıtadırlar. Peygamberlerin dış görünüşleri, vücutları ve cisimleri beşer sıfatı ile muttasıftır. Beşere arız olan her durum onlara da arız olur. Ancak peygamberlerin ruhları ve iç alemleri beşer sıfatının en üstünü ile muttasıftır. Tüm varlıkları ile Allah’a yönelmişlerdir. Peygamberlerin meleklerin sıfatlarına benzeyen nitelikleri her türlü bozulma ve afetten korunmuştur. Onlara çok kere beşeri acz ve zaaf gelmez. Çünkü onların iç alemleri de dışları gibi beşerî olsaydı, melekleri görmeye, onlarla konuşmaya, onlardan Allah’ın emirlerini almaya güç yetiremezlerdi. Nitekim (bu işlere) peygamberlerden başka hiç kimsenin gücü yetmediği gibi. Onlar zahirleri ile beşere, batınları ve ruhi yönleri ile de meleklerle benzerler.²⁵

İslâm’dan önce Arabistan, hükümeti olmayan bir ülkeydi. Her kabile üstünlük iddiasında bulunur ve kendini bağımsız sayardı. Kanun yerine vahşet hüküm sürmekteydi. Masum ve zayıf kimselerin saldırıya mâruz kalması ve öldürülmesi günlük düzen haline gelmişti. Hayat, mal ve namus sürekli tehlikedeydi. Kabileler daima birbirleriyle savaş

²³ Vehbe Zuhayli, *İslam Fıkhi Ansiklopedisi*, çev. Ahmet Efe vd. (İstanbul: Risale Yayınları, 1944), 8/312.

²⁴ Ebu Muhammed b. Ahmed b. Musa Bedru’d-din Ayni, *Umdetü’l Kari Şerhi Sahihi’l Buhari* (Beyrut: D.İ.Turasi’l Arabi, T.y.), Edeb, 6.

²⁵ Kadi İyaz, (*eş-Şifa bi ta’rifi hukuki’l Mustafa*) *Şifa-i Şerif*, çev. Naim Erdogan-Hüseyin S Erdoğan (İstanbul: Çile y.evi, 1977), 490.

halindeydi. En önemsiz bir olay, savaşa sebep olmaya, bazen yıllarca süren ve tüm ülkeye yayılan yangını alevlendirmeye yetiyordu.

Sahip oldukları ahlâk, kültür ve medeniyet iptidai ve kabaydı. Temizi kirliden, meşrûyu gayrimeşrudan ayıracak ölçüler bozulmuş; zina, kumar, içki, çıplaklık, yağma gibi durumlar yaygındı. Cahilane bir prestij fikriyle, damatları olmasın diye kızlarını diri diri toprağa gömenler vardı. Baba vefat edince üvey anneleriyle evlenme gibi çirkin işler normal görülürdü.²⁶

Hız. Muhammed nübüvvet öncesinde aralarında doğduğu, gençliğini ve ilk olgunluk dönemini birlikte geçirdiği ve içlerinde tam kemâle eriştiği insanlardan tamamen farklıdır. Hiç yalan söylemezdi. Bütün halk onun doğruluğuna şahadet etmektedir. En büyük düşmanları bile, bütün hayatı boyunca onu hiçbir surette yalancılıkla suçlamamıştır. Kibar konuşur ve hiçbir zaman açık-saçık ve küçültücü bir dil kullanmazdı. Müşfik bir kişiliği ve kendisiyle ilişki kuran herkesin kalbini fetheden alımlı bir tavırdı. İnsanlarla ilişkilerinde daima adalet ve dürüstlük ilkelerine riayet ederdi. Senelerce ticaretle uğraşmış ama ahlâk dışı işlerle ilişkisi olmamıştı. Kendisini tanıyanların onun dürüstlüğüne tam güvenleri vardır. Tüm halk ona el-Emîn (güvenilir) derdi. Düşmanları bile güven içinde korunması için değerli eşyalarını ona emanet ederdi. Asla bu kişilerin güvenini bozacak bir iş yapmamıştı. Hız. Muhammed'in siyer-i seniyyesi buna şahittir.

Hız. Muhammed'in gençlik ve olgunluk döneminde hayatının şiarı olan istikamet ve doğruluk, risaletinin tebliğ sürecinde ilk ahlaki referans oldu. Safa tepesindeki davetini bu özelliğini ardına alarak yaptı. Resûlullah (sav), İslâmı tebliğ sürecinde önce, en yakın akrabalarını yani Abdülmuttalib oğullarını İslâm'a davet etti. Sonra da Safâ tepesindeki yüksekçe bir yere çıkıp olanca sesiyle,

“Ey Kureyş topluluğu, buraya geliniz, toplanınız, size mühim bir haberim var!” diye seslendi. Araplar bu tür çağrının ne anlama geldiğini çok iyi bilirlerdi. O insanlara, “Ey Ka'b b. Lüey oğulları! Nefislerinizi ateşten koruyun. Ey Haşimoğulları nefislerinizi ateşten kurtarın!” diye hitap etti.

Hız. Muhammed'in bu çağrısını işitenler gelip karşısına dizildiler. Gidemeyenler de olup bitenleri öğrenmek için adamlarını gönderdiler. Resûlullah (sav), “Ben size, ‘Şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var.’ desem bana inanır mısınız?” diye sordu. Hep bir ağızdan, “Evet, inanırız... Bize göre sen töhmet altında değilsin, senin bugüne kadar, yalan söylediğini görmedik” diye karşılık verdiler. “O zaman,” dedi Hız. Peygamber, “Ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum.” Bu, belki de kalabalığın hiç beklemediği bir şeydi, bocaladılar. Resûlullah'a (sav) önce amcası Ebû Leheb karşı çıktı, sonra da diğerleri. Halbuki onlar çok iyi biliyorlardı ki Hız. Muhammed (sav), o güne kadar herhangi bir şekilde yalan söylememişti ve o gün de yalan söylemiyordu. Zaten ona, “Yalan söylüyorsun.” da diyememişler di. Çünkü o, doğruluk timsaliydi, “Muhammedü'l-Emîn” idi.²⁷ Bu gerçek Ebu Cehil'in “Biz seni yalanlamıyoruz. Biz ancak sana indirilen kitabı yalanlıyoruz” sözü ile de uyumaktadır. Buna rağmen, rahmet peygamberi onların inkarından çok üzülmüyordu. Hız. Muhammed'i tekzip edenlerin onu şiddetli üzüntüye düşürdüklerini Kur'an haber vermiştir.

قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيَحْرُوكُ الَّذِي يَقُولُونَ فَاتَّهَمُوا لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

²⁶ Salih Suruç, *Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı* (İstanbul: Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı, 1993), 120, 121.

²⁷ Kolektif, *Hadislerle İslam*, 3/397.; Muhammed b. Sa'd b. Menî el-Hâşimî el-Basrî İbn Sa'd, *Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr*, thk. Adnan Demircan, çev. Heyet (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), 1/189.; *Bütün Yönleri ile Asr-ı Saadette İslam* (İstanbul: Beyan Yayınları, 1995), 2/340.

(Ey Nebim!) Kesin olarak biliyoruz ki, onların söyledikleri Seni gerçekten üziyor. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar, ancak zalimler (inatla ve şeytanlık damarıyla) aslında Allah'ın ayetlerine başkaldırıyorlar. (İtiraz ve isyanları bundandır. Ve asıl düşmanlıkları Banadır!) (En'am, 6/33) Onlar, Hz. Muhammed'i değil, Allah'tan inen ayetleri tekzip etmişlerdi. Onun sıdk ve doğru olduğunu vicdanlarında biliyor, inatları yüzünden inkar ediyorlardı. Ayet tebliğ sürecinde onun şahsiyetindeki kemali ve doğruluğu reddetme imkanı olmadığı müşriklerin bile onu değil de Allah'tan getirilen haberi (Kur'anı) inkar ettiklerini bildirmektedir.²⁸

6. Kur'anî Emir: Doğru ol!

Hız. Peygamberin hayatındaki en zor işlerden biri hiç şüphesiz, "Allah'ın emrettiği gibi doğru olma" mücadelesiydi. Doğru olma ve doğruya uymanın zorluğu, iman ve itaatle sıkı ilişkisi yüzündendir. Çünkü iman, Allah'ı ve emrini doğru bilmek ve tasdik etmektir. Bu Hakkın kendisidir. Hak, Yaratıcı anlamında olduğu gibi gerçekliğin bizzat kendisi anlamına da gelir. Ayette bu gerçek şöyle ifade edilir:

"Rabb'inin sözleri, hem doğruluk hem de adâlet bakımından sözlerin en mükemmelidir." (En'am, 6/115) Hz. Peygamberin hayatının tamamında doğru yaşamak, doğruluğa uymak, Allah'ın emir ve nehyi karşısında bu duyarlılığı sürdürmenin nasıl büyük ve sürekli bir vazife görüldü onun Hud suresi ile ilgili söylediği sözünden anlaşılmaktadır: Emredilen ve doğru olana uyma gayreti Hz. Muhammed'i (sav) kendi ifadesi ile ihtiyarlatmıştır!

فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir." Hûd, 11 /112

Günümüz dili ile bu durumu, anlamaya çalışırsak, o ilahi emre uymanın getirdiği stres, kaygı, endişe, gerilim ve sürekli bir nefis mürakebesi halindeydi. Ve bu ağır stres onu yaşlandırdı! Ashâb-ı kiramdan rivayet edildiğine göre Kur'an'da Resûlullah (s.a.) için bu âyetten daha şiddetli bir âyet inmemiştir. Bu yüzden O, «Beni, Hûd sûresi ihtiyarlattı!» buyurdu. Ona «emrolunduğun gibi dosdoğru ol!» denilmişti ve bu kolay bir iş değildi. Hz. Peygamber, aile, cemiyet, toplumlar arası ilişkilerinde doğruluktan ayrılmadı. Aklın kullanımında ifrat ve tefritten uzak, hikmet üzere hareket etti. Arzu ve isteklerinin tahakkuk etmesinde iffette devam etti. Aile, arkadaş / sahabi ve mesai arkadaşları ile ilişkisinde aklı kontrolden uzak tutan öfkeye kapılmadı; dini ve dünyevi hakları korumada cesaretini her yerde muhafaza ederek; ilahi emirlerin tatbikinde ölüm ve tehditler bir an bile onu yolundan vazgeçirmedi. Dua ve ibadetinde itikadı kuvvetli, yakîni kesintisiz, itminanı zirvede devam etti; yüce Allah'ın yardımını bekleyerek hiçbir yerde tehditlere boyun eğmedi. Bunlar siyer içinde ve şemail kitaplarında uzun bir şekilde yer almaktadır. Allah Teâlâ istikameti yalnız Efendimize (sav)'a değil, onunla beraber müminlere de emretmektedir.

7. İyi Niyetle Söylenen Yalan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ (٣)

"Ey iman edenler yapmayacağımız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Oysa yapmadığımız şeyi söylemeniz, Allah nazarında gerçekten pek ağır bir suç, çok çirkin bir davranıştır!" Saff, 61/2, 3.

²⁸ İyaz, (eş-Şifa bi ta'rifi hukuki'l Mustafa) Şifa-i Şerif, 38.

Bu uyarı, daha önce Allah ve Resulü yolunda canlarını vermeye ve her türlü fedakârlığa hazır olduklarını söyleyen ve Uhud savaşında bozguna uğrayınca mevzilerinden geri çekilen Müslümanlara yapılmıştır. Tarihi süreçle ilgili olmakla birlikte hüküm umumdur. Verilen ders: İnsanın söyledikleri ile yaşadıkları örtüşmeli. Ne söylüyorsa onu yapmalıdır. Bu ayetlerin müminlere hitap ettiğini kabul edenlere göre âyetlerde, iman etmiş olmakla beraber söz ve eylemleri arasında uyumsuzluk bulunan müslümanlara bir uyarı yapılmakta, yahut müslümana yaraşan tutumun söylenenle yapılan arasındaki tutarlılığına özen göstermek olduğu bildirilmektedir.

Ayetteki, "Söylenen söz"ü de iki şekilde yorumlamak mümkündür:

- a) Kişinin yapmayacağı bir şeyi vaad etmesi,
- b) Kendi fiilleri hakkında gerçeğe uymayan bir beyanda bulunması, yapmadığını yapmış gibi anlatması. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm, inkarcılara yönelik meydan okuma ifadelerinden birini de çelişmezlik ilkesine dayandırmaktadır.

"Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı!" Bu ayetlerin yorumunda müfessirler, 5. âyette imanlarındaki samimiyetsizlik sebebiyle peygamberlerini üzen Hz. Musa'nın kavminden söz edilmesini dikkate alarak, burada münafıklara hitap edildiğini düşünenler de olmuştur. Buna göre âyetler, "Ey iman etmiş görünenler" tarzında bir anlam taşımakta ve söylediği ile yaptığı bir olmayan bu iki yüzlü kimseler şiddetle kınanmaktadır.²⁹

İnsan diğer insanların elem ve sevinçleri ile müteallim ve mesrur olan bir varlıktır. Yardımlaşma dinin ve aklın önerdiği bir yoldur. Fakat merhamet edelim derken çoğu insan altından kalkamayacağı yükün altına girerek, verdiği sözleri yerine getirmedi zaafa düşmektedir. Hz. Peygamber bir hadiste bu durumu dikkate vererek, uyarmıştır: Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme!"³⁰

8. "Abartı" İle Söylenen Yalan

Sözün mübalâğa ile ifadesi bir tür yalandır. Hatta veciz bir ifadede, "Mübalâğa zemm-i zımnîdir" denerek, olayı abartılı kelime ve cümleler ile anlatmanın fail ve kişiyi takdir değil tahkir anlamına geldiği ifade edilmiştir.

Buna yakın bir durum cerbezedir. Cerbeze insanın zekilikte aşırı bir halidir ki, bu insan, hakkı batıl, batılı hak; doğruyu yanlış; yanlış da doğru gösterebilecek kıvrak bir zekaya sahiptir. Bu iyilikleri kötülöklere, kötölöklere de iyiliklere galip getirecek yanıltıcı bir ifade tarzıdır. Cerbezeye şöyle bir örnek verilir:

Bir topluluğun bir senedeki yellenmesi ya da bir yılda attıkları balgamı, zaman ve mekan kayıtlarını kaldırıp bir kişiden bir anda çıkmış gibi göstermek, insanı ne kadar nefrete, oradan uzaklaşmaya sevk eden bir durumdur! İşte cerbeze ile değişik zamanlardaki kötü fiilleri bir zaman ve bir mekanda olmuş gibi anlatmak da böyledir.³¹ Cemiyette abartı ve cerbezinin insanların idraklerini yönlendirmek için kullanıldığı, gerçeklerin ters yüz edilerek anlaşılmasının önlendiğine şahit olunmaktadır. Halbuki ayet ve hadislerde sözün doğru söylenmesine olan emirler burada da geçerlidir. Mu'minlerin şahadetleri söz konusu olduğunda ifadeler, abartılmadan, cerbezeye girmeden olduğu gibi aktarılmalıdır.

9. Yalan'ın Şakası Bile Yasak!

Yalan konusunda çok hassas davranan Allah Resûlü (sav), insanları yalandan ve ona götürebilecek her türlü davranıştan sakındırmıştır. Kendisinin latife, şaka ve insanları dinlendirme gayesi ile söylediklerinde de doğru ifadeler kullandığı bilinen bir gerçektir. Bu

²⁹ Karaman vd., *Kur'an Yolu Tefsiri*, 5/258, 259.

³⁰ Tirmizî, *Sünenü't-Tirmizî*, Birr, 58.

³¹ Said Nursi, *e-Risale, (Söz Neşriyat) Tulûât*, (Erişim: 13 Ekim 2023), 354.

duyarlılığa çocuklara yalan söylememeyi ve yalan söyleyerek şaka yapmayı da dâhil etmiştir. Nitekim bir defasında Resûlullah (sav), bir annenin çocuğunu çağırıp, “Gel sana bir şey vereceğim.” dediğini işitince, kadına, “Ona ne vereceksin?” diye sormuş, “Kuru hurma.” cevabını alınca da şöyle buyurmuştur: “Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 80.) Öte yandan Allah Resûlü (sav), “Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslüman’a yakışmaz.” buyurarak mü’minleri yalana karşı uyarmıştır.³² O, doğru sözlülük konusunda o kadar titizdir ki, “İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun,” buyurmuştur.

10. Yalan Hükme Sürükleyen “Sû-i Zan”

Kur’an’da insandan Allah’a, meleklerle, peygambere ve insandan insana yönelik değişik sû-i zanlara taşıyan ifade örneklerine yer verilmiştir. Müşriklerin, Allah’a ibadette araçlar uydurması, melekleri Allah’ın kızları olarak düşünmeleri, Hz. Peygamberi mecnun, veya sihirlenmiş, ya da cinden haber alıyor gibi görmeleri bunlardan en dikkate değer olanlarıdır. Bu tür sû-i zanların bir kısmı insanı küfre sürüklemiş, küfürde de ısrara sevk etmiştir.

İnsanların Allah ve Rasûlü hakkındaki su-i zanlarına bir örnek Uhud savaşındaki ölümlerle ilgilidir. O gün ölen bazılarını gören münafıklar savaşta ölümü anlamsız buldu, savaş kararında kendilerine danışılmadığına işaret ederek “Bu işten bize ne”, “Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik” diyerek ölümlerden Hz. Peygamberin sorumlu olduğunu ima eden cümleler sarfettiler. Oysa Hz. Peygamber savaş kararı sırasında onları da çağırmişti. Ayette yüce Allah onların sözlerine cevap niteliğinde, eceli gelenin savaşa girmemiş olsa da, her hangi bir yerde ve bir başka sebeple öleceğini bidirmiştir. (Al-i İmran, 3/154)

Bu zanda Allah’ın takdiri (kader) tenkit edilmektedir.

Kafirlerin büyükleri Muhammed (sav)’ı “beyinsiz” olmakla suçladı ve “yalancı olduğu” zannını ileri sürdüler. (A’raf, 7/66)Ve peygamberi, “kendileri gibi bir insan ve basit fikirli kişilerin uydukları biri” olarak gördüler. (Hud, 11/27)

Kur’andaki zan örneklerinden biri de iki kişinin bahçelerindeki ihtişama bakıp, birinin, «*Bunun, hiçbir zaman yok olacağını sanmam.*» (Kehf, 18/35) diye kibirli bir zanna kapılmasıdır.

Bazıları da “insanları öldürenin sadece dünya ve zaman olduğunu” ileri sürdüler. Kur’an onların “sadece zanna inandıklarını” ifade etti. (Casiye 45/24) Halbuki Kur’an’a göre, zan, Hakk’ın yani gerçeğin kendisi değildi. (Necm 53/28)

12. “Maslahat” İçin Yalan

Humeyd b. Abdurrahman’ın naklettiği bir hadiste, “iyi şeyler konuşarak küs insanları barıştırmak için çalışmanın yalana girmediği” bildirilmiştir.³³ Arabuluculuk kıymetli bir ameldir. Bu sebeple dargın kişilerin barışmamaya bir araya gelmemeye yemin etmesi, dinimizce geçersiz sayılmıştır. Hz. Peygamber zamanında bazı kimseler (şahit oldukları kötülük sebebi ile) yakınlarını ziyaret etmeyeceklerine veya insanların arasını bulma çabalarına destek olmayacaklarına dair yemin ediyor, sonra da yeminlerini bozamayacaklarını bahane ederek barışmaktan kaçınıyorlardı. Bunun üzerine Allah (cc), “*İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını islah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah’ı engel yapmayın...*” (Bakara, 2/224.) âyetini indirdi.³⁴

Savaşta düşmanı mağlup etmek, insanlar arasındaki düşmanlığı barışa çevirmek suretiyle yalan söylemenin caiz olduğuna da dair hadis vardır. Maverdiye göre buradaki ruhsat, yalanın açıktan olmayıp üstü kapalı (ta’rizli ifadeler) ile olanı ve bu sözle doğru bir mana niyet edilmesi şartına bağlıdır. O da hadisin açıktan yalana izin vermediğini ifade eder.

³² Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvîni İbn Mâce, *Sünen-i İbn Mâce*, thk. M.F. Abdalbaki (Y.belirtilmemiş.: D. İhya-i Kütübü’l Arabi, ts.), Sünnet,7.

³³ Tirmizî, *Sünenü’t-Tirmizî*, Birr, 26.

³⁴ Kolektif, *Hadislerle İslam*, 3/362, 364.

Maslahat için yalanın caiz olmasının, çağımızda “kötüye kullanıldığını” düşünen alimler olmuştur. Nursi, bu zamanda maslahat için yalana izin verilmemesi gerektiği görüşündedir. O bu husustaki maslahata “mevhum bir hükmün” bina edilemeyeceğini belirtmiş, bu durumu seferde namazı kasretmenin hikmeti ile kıyaslamıştır. “Seferde namazı kasretmenin sebebi, meşakkattir. Fakat illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok; sû-i istimale düşebilir. Belki illet, yalnız sefer olabilir. Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok; sû-i istimâle müsait bir bataklıktır.”Nursi bu düşüncesine yalanlar ile emniyetin yok olması, asayişin bozulması, savaşlar ile hakların zayı olmasını gerekçe olarak zikreder. Çare olarak şöyle der: “Her söylediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bazan zarar verse sükût etmek... Yoksa yalana hiç fetvâ yok. Her söylediğin hak olmalı; fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yok. Çünkü hâlis olmazsa sû-i tesir eder, hak, haksızlıkta sarf olur.”³⁵

Sonuç

Günümüzde dini bazı ergümanları da perde yaparak insanların, başkaları hakkında kullandıkları ifadelerde yalan unsurları bulunmaktadır. Yalan beyanları, suizan, husumet, gıybet, intikam hissi yönlendirdiği gibi, kimi zaman iyi niyetle verilen sözler, yerine getirilmesi mümkün olmayan vaatler de yalan halinde tezahür etmektedir. Abartı ve cerbeze de bunlar arasında yalan beyanın önemli bir kısmını meydana getirmektedir. Dinimiz yalanın her türünü yasaklamaktadır.

³⁵ Said Nursi, *Hutbe-i Şamiye* (Erişim 09 Kasım 2023), 554-555.

Kaynakça

- Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdullah Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî. *Müsnedu İmam A. b. Hanbel*. thk. Şuayp Arnavud vd. Yer yok: Müssetü Risale, 1421.
- Atom, Abdülmalik. *Yaşamak İçin*. İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1987.
- Bedru'd-din Ayni, Ebu Muhammed b. Ahmed b. Musa. *Umdetü'l Kari Şerhi Sahihi'l Buhari*. Beyrut: D.İ.Turasi'l Arabi, T.y.
- Buhari, Muhammed b. İsmail Ebu Abdullah. *Sahih-u Buhârî*. thk. M. Zehir b. Nâsir en-Nâsir. 9 Cilt. Yer yok: D.Tavku'l Buhârî, 1. Baskı., 1422h.
- Çağrıncı, Mustafa. *Anahatlarıyla İslam Ahlâkı*. İstanbul: Ensar Neşriyat y., 1985.
- Çağrıncı, Mustafa - Uludağ, Süleyman. "İstikamet". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23/348-349. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
- Draz, M. Abdullah. *Kur'an'da Ahlâk*. çev. Ünver Günay Emrullah Yüksel. İstanbul: İz Yayıncılık y., 4.Baskı., 2009.
- İbn Mâce, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvînî. *Sünen-i İbn Mâce*. thk. M.F. Abdulbaki. Y.belirtilmemiş.: D. İhya-i Kütübü'l Arabi, ts.
- İbn Sa'd, Muhammed b. Sa'd b. Menî el-Hâşimî el-Basrî). *Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr*. çev. Heyet. thk. Adnan Demircan. 11 Cilt. İstanbul: Siyer Yayınları, 1.Baskı., 2014.
- İyaz, Kadi. (*eş-Şifa bi ta'rifî hukukî'l Mustafa*) *Şifa-i Şerif*. çev. Naim Erdogan-Hüseyin S Erdoğan. İstanbul: Çile y.evi, 1977.
- Karaman vd., Hayrettin. *Kur'an Yolu Tefsiri*. 5 Cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2020.
- Kolektif. *Hadislerle İslam*. 7 Cilt. İzmir: Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı y., 5.Baskı., 2019. Kolektif. *wikipedia*, ts.
- Kurtubi, Ebu Abdullah M. b. Ahmet. *Tefsiru Kurtubi*. thk. Ahmed Perdevi. 20 Cilt. Kahire: Daru K.Mısırye, 1964.
- Maverdi, Ebu'l- Hasan. *Edebü'd-Din ve Dünya*. çev. Ali Akın. İstanbul: Temel Neşriyat ve D. y., 1982.
- Müslim, İbnü'l Haccac, Ebu'l Hasan en-Nisaburî (ed.). *el-Müsned-ü es- Sahihu Muhtasar*. thk. Fuad Abdulbaki Muhammed. 5 Cilt. Beyrut: D.İ.Turasi'l-Arabi, ts.
- Nursi, Said. *e-Risale Söz Neşriyat (Tulûât)*. Erişim 13 Ekim 2023. e-Risale Söz Neşriyat
- Nursi, Said. *Hutbe-i Şamiye*. Erişim 09 Kasım 2023. e-Risale Söz Basım y.
- Nursi, Said. *Mesnevi-i Nuriye*. çev. Abdulmecid Nursi. İstanbul: Söz Basım y., 2008.
- Nursi, Said. *Muhâkemat*. İstanbul: Söz Basım y., 2007.
- Nursi, Said. *Sözler*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016.
- Pazarlı, Osman. *İslamda Ahlâk*. İstanbul: Remzi Kitabevi y., 2.Baskı., 1980.
- Sicistânî, Ebû Dâvud Süleyman b. Eş'as es-. *Sünen-ü Ebu Davud*. thk. Şuayb Arnavud-M.b.Kamil Kara Belbeli. 7 Cilt. Yok: D.Risale Alemiye, 1430.
- Songar, Ayhan. *Beynimiz ve Sinirlerimiz*. İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1979.
- Suruç, Salih. *Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı*. 2 Cilt. İstanbul: Yeni Asya Gazetesi Neşriyatı, 1993.
- Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevre b. Musa b. ed-Dahhak. *Sünenü't-Tirmizî*. Beyrut: D.Garbi'l-İslami y., 1998.
- Ulutürk, Veli. *Kur'an-ı Kerimde Yaratma Kavramı*. İstanbul: İnsan yayınları, 1995.
- Ülken, Hilmi Ziya. *Varlık ve Oluş*. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2014.
- Vecdi Akyüz (ed.). *Bütün Yönleri ile Asr-ı Saadette İslam*. İstanbul: Beyan Yayınları, 4. Basım, 1994.
- Zuhayli, Vehbe. *İslam Fıkhu Ansiklopedisi*. çev. Ahmet Efe vd. İstanbul: Risale Yayınları, 1944.

Dîvân Şiirinde “Müstakîm Ol”

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Muaz Güven*

Giriş

Dîvân şiiri kendine ait mazmunları ve kavramlar arası ilişkilerle oluşan anlam haritaları üzerine kurulmuş bir anlam dünyasına sahiptir. Geleneğin kurallarına uyma hassasiyeti ile özgün olabilme arzusunun aynı anda yerine getirmeyi amaçlayan şair, dinî ya da lâ-dinî konularda düşünce ve hislerini en doğru şekilde anlatacak kelimeleri arar. Hakikî ya da mecazî manada sevgili ve ona yönelik aşkı terennüm ederken acı çeken “ben”i ya da güzel ve ulaşılmaz olan “sen”i merkeze alması şairin sesinin toplum ve ahlaka dair konularda cılız çıktığı zannına sebep olabilir. Halbuki dîvân şiiri sadece nasihatnâmeler gibi spesifik türler bünyesinde değil farklı tür ve biçimlerde de ahlakî olanı hatırlatmayı ve öğütlemeyi vazife edinmiştir. Bu araştırmada dîvân şairinin doğruluk ve istikâmeti nasıl değerlendirdiği ve “Müstakîm ol” lafzı çevresinde nasıl bir anlam dünyası şekillendirdiği konusu ele alınacaktır.

1. Şiirlerde “Müstakîm Ol” İfadesi

İslam düşüncesi ve ahlakî üzerine yazdığı eserleriyle tanınan Câbirî, istikâmet lafzını “kıymet” ve “kıvâm” kavramlarıyla birlikte zikretmiştir. Bu minvalde istikâmeti ölçülü, düzenli ve kararlı olmak şeklinde anlamak mümkündür.¹ Kavram din ve ahlak açısından incelendiğinde “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hûd 11/112) ayeti ve “İman ettim de, sonra dosdoğru ol” (Müslim, İman, 62) hadis-i şerifi zihinlere gelir. İstikâmetin doğrulukla özdeşleşmesi, dinin emir ve yasakları konusunda kararlılık ve tutarlılık bağlamında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla istikâmeti diğer dinî ve ahlakî davranışları kapsayan çatı bir kavram olarak değerlendirmek, süresi belli bir fiil gibi anlamak yerine sürece yayılmış bir davranış biçimi olarak görmek uygun olacaktır. Dîvân şairleri de çoğunlukla istikâmeti genel bir hareket tarzı olarak kabul eder. İstikâmet ifadesinin yanında rast, selîm, sedâd gibi müspet ifadeler, mukabilinde de kec ve i’vicâc gibi eğri olma halini tarif eden ifadeler manzumelerde yer alır. Bu başlıkta “Müstakîm ol” ifadesinin geçtiği manzumeler ve şairleri kronolojik sıralamaya göre zikredilecektir.

1.1. Nâbî: “Hemân Sen Müstakîm Ol Çerh-i Kec-revden Hirâs İtme”

Edebiyat tarihimizde hikemî söyleyişin öncüsü kabul edilen Nâbî 1052/1642 yılında Urfa’da dünyaya gelmiş, 1124/1712 yılında İstanbul’da vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığına defnedilmiştir.² Nâbî’nin söyleyişinde hikmet ve hakikate yönelen bir düşünce tarzına ilaveten kültür ve geleneğe ait izler de belirgindir. Ancak bu durum kendine has bir üslup geliştirmesine, özellikle gazel nazım biçiminde bir ekol kurucusu kabul edilmesine mani olmamıştır.³ Tunç’un ifadesiyle Nâbî, “şuurlu bir müşahit tavrıyla”⁴ yaşadığı toplumun problemlerini gözlemlemiş, ahlâkî ve iyi olanı hakîmâne ve özgün bir tarz ile ifade etmiştir.

Nâbî’nin farklı türlerde muhtelif muhtevayı kaleme aldığı eserlerinde⁵, genel itibarıyla şöhet-yâb olduğu hikemî üslubu ve nasihat kültürünü görmek mümkündür. Oğluna salık verdiği öğütleri içeren *Hayriyye* eseri nasihatnâme türünün akla gelen ilk örneklerindedir.⁶

* Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı, abduallahmuazguven@kmu.edu.tr

¹ Muhammed Abid el-Cabiri, *Arap Ahlakî Aklı* (İstanbul: Mana Yayınları, 2019), 65-66.

² Abdülkadir Karahan, “Nâbî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul, 2006), 32/258-259.

³ Hüseyin Yorulmaz, *Dîvân Edebiyatında Nâbî Ekolü* (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1996), 26-29.

⁴ Semra Tunç, *Nâbî Dîvânında Sosyal Hayata Hikmetli Bakış* (Konya: Palet Yayınları, 2015), 20.

⁵ Nâbî’nin eserleri hakkında bk. Reyhan Keleş, *Şair Nâbî Bibliyografyası* (Erzurum: Zafer Form Ofset, 2011), 13-20.

⁶ *Hayriyye* üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Özellikle nasihat ve değerler bağlamında bk. Hasan Şener, “Hayriyye-i Nâbî’de Aktarılan Değerler”, *Turkish Studies* 8/1 (2013), 2501-2524; Hasan Kavruk - Mehmet Akif Çeçen, “Değerler Eğitimi Açısından Nâbî’nin Hayriyyesi”, *Şair Nâbî Sempozyumu Bildirileri* (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2014), 227-238; Gülcan Abbasoğulları, “Nâbî’nin Hayriyyesinde İlim, Amel ve Ahlak Öğretileri”, *İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyum Bildirileri*, 2 Cilt (Erzurum, 2015), 367-377.

Bu araştırmaya konu olan beyit, *Nâbî Dîvânı*'nda “Güzergâh-ı fenâ olduğına âhir libâs-ı ten” mısra'ıyla başlayan gazelde yer almaktadır:

Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
Güzergâh-ı fenâ olduğına âhir libâs-ı ten
İder her bir güzerde bir işâret dîde-i sûzen
Hemân sen müstakîm ol çerh-i kec-revden hirâs itme
Makâm-ı râsta virmez hâlel kec-bînî-i neyzen
Gör istihkâmını 'aczü'n ki yıksa zelzele dehri
Yıkılmaz hurde gendümden yapılmış günbed-i hırmen
Olur tahzîre bâ'is düşmen ammâ dost ta'zîre
Bana nâfi' gelür tedkîk olunsa dostdan düşmen

...

Sevâd-ı cürm ile feyz-i Hudâ'dan nâ-ümîd olma
Ziyâ-yı âfitâba mâni' olmaz âhenîn revzen
N'olaydı olmayaydı perde-i h'âb-ı 'adem sanup
İdeydi Nâbiyâ tâze ma'ânî didesin rûşen⁷

On beyitten müteşekkil gazelde Nâbî, “mesele ve vakıalara farklı açıdan bakabilmek” bahsini, başka bir ifadeyle “mesele ve vakıaların görünenden farklı olabileceğini” hikemî söyleyiş özellikleriyle ifade etmiştir. Dost-düşman, a'lâ-ednâ, su-âteş, zer-âhen gibi zıt ve farklı kavramlar, şaire göre genelde yüklenen anlamın ötesinde bir yaklaşıma konu edilebilir. Örneğin farkındalık ve dikkate vesile olması yönüyle düşman, ayıplamasına maruz kalınan bir dosttan faydalı olabilir. “Müstakîm ol” lafzının geçtiği beyitte de benzer bir anlatım söz konusudur. “Çerh-i keç-revden hirâs itme” nasihatinde feleğin eğri gidişi, insanın başına müspet-menfi türlü olayların gelebileceğini ima eder. Menfi görünen bir olay istikâmet üzere bir yaklaşımla müspet hale gelebilir. Feleğin eğri görünen adımlarına tabi olarak istikâmeti kaybetmek şairin esasında uyardığı husustur. Nâbî, yaşanan müspet ya da menfi olaylar karşısında her durumda doğruluk üzere düşünmeyi ve istikâmetle davranış sergilemeyi öğütlemiştir. Beyitin devamında bu mana bir benzetmeyle güçlendirilir. Neyzenin ney üfleme esnasında enstrümanı doğru kullanabilmesi için başı eğik vaziyette bulunması gerekir. Bu eğri duruş, bakış ve görüş; neyzenin rast makamını doğru bir şekilde icra etmesine mani değildir. Neyzenin ney üfleyişine dair benzetmede şairin rast makamını tercih etmesi rast kelimesinin “doğru” anlamına gelmesi açısından bilinçli bir tercihtir. Beyitte “müstakîm / kec-rev, rast / kec-bînî” lafızları aracılığıyla tezat sanatına müracaat edilmiştir. Neyzenin eğri duruşuna rağmen makamı doğru icra etmesi, feleğin eğri yürüyüşüne rağmen insanın istikâmet üzere kalabileceğini hatırlatan bir durum olarak zikredilmiştir.

1.2. Rıf'at Efendi: “Kitâb u Sünnete Uy Müstakîm Ol”

Aslen Kıımlı olan Ebubekir Rıf'at Efendi 1195/1781 yılında doğmuş, hac ibadetini eda etmesi akabinde 1247/1832 yılında vefat etmiştir.⁸ Kitabetteki kabiliyeti sebebiyle vezirlere dîvân kâtipliği yapan Rıf'at Efendi⁹, maliye nazırı olan Musa Safvetî Paşa'nın babasıdır.¹⁰

Münşe'ât-ı Rıf'at Efendi ve *Dîvân-ı Rıf'at Efendi* başlıklı eserleri tek bir cilt olarak 1254/1838 yılında Bulak Matbaası'nda basılmıştır.¹¹ Şairin oğluna uygun gördüğü mahlası bildirmek gayesiyle mesnevî nazım şekliyle kaleme aldığı “Mahlasnâme der-Hakk-ı Mahdûm-ı Sâhib-i Dîvân” başlıklı manzumede, bu araştırmanın konusu olan “Müstakîm ol” lafzı

⁷ Yusuf Nâbî, *Dîvân-ı Nâbî* (Kahire: Bulak Matbaası, 1257), 198; *Nâbî Dîvânı*, haz. Ali Fuat Bilkan (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1997), 2/880.

⁸ Adnan Uzun, “Kıımlı Ebubekir Rıfat Efendi”, *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* 2/4 (2013), 79.

⁹ Fatîm Davud Efendi, *Tezkire-i Hâtîmetü'l-eş'ar* (İstanbul: İstihkam Alayları Litografya Destgahı, 1271), 153.

¹⁰ Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlılar Zamanında Yetişen Kıımlı Müellifleri*, haz. Mehmet Sarı (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990), 27.

¹¹ Eser hakkında yapılan çalışma için bk. Adnan Uzun, *Kıımlı Bir Şair Ebubekir Rıf'at Efendi* (Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları Yayınları, 2015).

bulunmaktadır. Mahlasnâmeler, yeni şaire isim vermenin ötesinde şiire ve hayata dair nasihatlerin de sunulduğu manzumelerdir.¹² Rıf'at Efendi'nin otuz yedi beyitten müteşekkil manzumesinde yer alan nasihatlerden biri de istikâmet üzere olmaktadır:

Mefâ'îlün mefâ'îlün fe'ûlün
Ma'ârif gülşeni şâh-ı bülendi
Fuâdım meyvesi Mûsâ Efendi
Seni ben eyledim Hakk'a emânet
Hatâlardan vire Rabbim selâmet
Hemân tahsil-i 'ilme himmet eyle
Ma'ârif kesbine pek dikkat eyle

...

'Amelde i'tikâdında selîm ol
Kitâb u sünnete uy müstakîm ol
Sana çün Safvetîdir mahlas-ı pâk
Safâ-yı nazm u nesri eyle idrâk
Sözüm tut âdem ol ey râhat-ı cân
Peder bulsun seninle Rıf'at u şân¹³

Mahlasnâmenin baş ve son kısımları haricinde yer alan beyitlerde şiir ve şairliğe dair hususî öğütler bulunmaktadır. Bu öğütlerde önceki dönemde yaşamış bazı şairlerin isim ve özellikleri zikredilmiş, mahlas verilen şaire bu isimleri örnek alması salık verilmiştir. Rıf'at Efendi manzumenin başında oğluna ilim ve irfan yolunda olmayı tavsiye etmektedir. Mahlası zikrettiği son kısımda ise genel bir tavsiye olarak inanç ve amel konusunda Kur'an-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye'yi temel alan bir din anlayışını öğütler. İstikâmetin "Kitap" ve "Sünnet"e ittiba şartına bağlandığı beyitte doğruluk, noksansızlık ve sağlamlığı ifade eden "Selîm" vasfı dikkate değerdir. Şair oğluna saf oluşu, maddî ve manevî kirlere arınmayı temsil eden "Safvetî" mahlasını uygun gördüğünü belirtmeden evvel "Kitap" ve "Sünnet"e göre tespit edilmiş bir istikâmeti hatırlatmıştır.

1.3. Şeref Hanım: "Müstakîm Ol İtme Âdâb-ı Mahabbetde Kusûr"

Hanım şairler içinde ismi en çok zikredilenlerden biri olan Şeref Hanım, 1224/1809 tarihinde dünyaya gelmiş¹⁴, 1264/1861 tarihinde ahirete irtihal ederek Yenikapı Mevlevihanesi'nde çınar altına defnedilmiştir.¹⁵ Münacât ve mersiyeleri ile maruftur. Tarîkaten mevlevîdir. Manzûmelerinde Mevlânâ'ya olan muhabbeti ve mevlevîliğe olan intisabı önemli iz bırakmıştır. İnal, Şeref Hanım hakkında bilgi veren biyografik kaynakları, detaylı bilgi ihtiva etmemeleri yönüyle eleştirir. Özellikle Fatîm Davud Efendi'yi Şeref Hanım'la muasır olmasına rağmen yeterince bilgi paylaşmamakla itham eder ve bu noksanlığın nedenini şöyle açıklar: "Galiba kadın olduğün!"¹⁶ Arslan, dîvân neşrinde şairin hayatına dair verdiği malumattan cüz'î bir kısmını biyografik kaynaklardan temin etmiş, detay bilgileri şiirlerden tamamlamıştır.¹⁷

"Müstakîm ol" lafzı Şeref Hanım'ın dokuz beyitlik bir gazelinde geçer:

Fâi'lâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
'Âşika bu cevri peyderpey bu istiğnâ nedir
Kasdın öldürmek mi ihyâ mı 'aceb cânâ nedir
'Âkıbet mülk-i derûnum vakf-ı hasret eyledin

¹² Mahlasnâmeler ve Ebubekir Rıf'at Efendi'nin mahlasnâme manzumesi için bk. Adnan Uzun, "Mahlasnâmelerde Genç Şairlere Öğütler", *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 9/2 (2022), 238-255.

¹³ Rıf'at Efendi, *Dîvân-ı Rıf'at Efendi* (Kahire: Bulak Matbaası, 1254), 48-49.

¹⁴ Muallim Nâcî, *Lugat-ı Nâcî (Tıpkıbasım)* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 2006), 498.

¹⁵ Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri* (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1333), 2/266.

¹⁶ İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, *Son Asır Türk Şairleri* (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969), 4/1775.

¹⁷ Şeref Hanım, *Şeref Hanım Dîvânı*, haz. Mehmet Arslan (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, 2018), 2-5.

Niyyetin şimden giru ey şûh-ı müstesnâ nedir
Sensiz ârâm itdiğim ‘âlemde vasl ümmîdidir
Olmasa dîdâr zevk-i cennet-i a‘lâ nedir
Birdir ‘indimde mey-i nâb ile âbın kıymeti
Neş’e yok gönlümde bilmem sâgar-ı sahbâ nedir
Benzemez Ferhâd u Kays’a hâlet ü keyfiyyetim
Var benim başımda yâ Rab özge bir sevdâ nedir
Müstakîm ol itme âdâb-ı mahabbetde kusûr
Her belâya vir rızâ ağyâr ile gavgâ nedir
Tâlib-i derd olmadır ehl-i dile fermân-ı ‘aşk
Yâ ser-i kûyında yârin bunca vâveylâ nedir
Olmadın ‘îd ile nevrüz ile mesrur u be-kâm
Bilmedim gitdi Şeref matlûbunu hâlâ nedir
İncidir dervîş-i dilrîşin felek zannım meğer
Bilmiyor yâ hû erenler gayret-i Monlâ nedir¹⁸

Gazelde “Müstakîm ol” lafzının geçtiği beyit şairin muhatabını ve şiirin akışını değiştirdiği yer olarak fark edilmektedir. Âşığın şikâyetlerini ve ızdırabını beyan eden beyitlerden sonra Şeref Hanım kendini muhatap alarak aşkın gereklilikleri konusunda istikâmet sahibi olmayı öğütlemiştir. Âşıklık iddiasındaki kişiyi dert talibi olarak niteleyen şair, aşk sebebiyle gelen dertlere rıza göstermede sâbit-kadem olmak gerektiğini belirtir. Şeref Hanım’a göre ağyâr ile kavga ve sevgilinin huzurunda yaygara koparmak aşkın adabına ve istikâmetine muhalif davranışlardır.

1.4. Diyarbakırlı Said Paşa: Müstakîm Ol Hazret-i Allah Utandırmaz Seni

“Müstakîm ol” ifadesi zikredildiğinde kahir ekseriyetin aklına gelen ilk şair, Diyarbakırlı Said Paşa namıyla maruf Dîvânefendisizâde Mehmed Said Paşa olmaktadır. Hutbelere, va‘z u nasihat edebiyatının numunelerine ve hüsn-i hat eserlerine aks eden bu meşhur mısra‘ın şairi Said Paşa; 1248/1832 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiş, 1308/1892 yılında Mardin’de vefat etmiştir.¹⁹ Hayatını, eserlerini ve kendisine dair farklı hususları konu alan pek çok çalışmanın²⁰ önemli bir kısmında şairin bu mısra‘ ile şöhret bulduğu hatırlatılır.

Bursalı Mehmed Tahir’in şairin terceme-i halinde “Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni nakaratlı manzume-i ra‘nâsı, mükemmel bir ders-i ahlâkdır.”²¹ ifadesiyle

¹⁸ *Dîvân-ı Şeref Hanım* (İstanbul: Yahya Efendi Matbaası, 1292), Gazeliyyât bölümü 11; *Şeref Hanım Dîvânı*, haz. Mehmet Arslan (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2018), 226.

¹⁹ Çalışmanın kapsamını aşan bir husus olması hasebiyle şairin hayatına dair bahse mevzu edilmeyen malumat için bk. Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri* (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1333), 2/241-244; Ali Emiri Efendi, “Diyarbakırlı Said Paşa Merhumun Bir Nebze Terceme-i Hali”, *Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası* 3/30 (1336), 897-903; İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, *Son Asır Türk Şairleri* (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969), 3/1581-1585; Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmânî*, haz. Nuri Akbayar - Seyit Ali Kahraman (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996), 5/1458.

²⁰ İnceleme esnasında faydalanılan akademik çalışmalardan bazıları şunlardır: Said Paşa, *Diyarbakırlı Said Paşa Dîvânı*, haz. Kenan Erdoğan (Manisa: Tekin Matbaası, 2004); İdris Kadıoğlu, “Diyarbakırlı Said Paşa Dîvânındaki Sade Türkçe Şiirler ve Şairin Hikmetli Beyitlerine Ali Emiri Efendi’nin Yazdığı Nazireler”, *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 1 (2009), 1-12; Vesile Albayrak Sak, “Said Paşa’nın Kaside-i Bürde Tahmisi”, *Turkish Studies* 8/9 (2013), 523-559; Bünyamin Ayçiçeği, “Bûsîrî’nin Kasidetü’l-Bürde’sinin Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa Tarafından Yapılan Mensur ve Manzum Tercümesi”, *Dîvân Edebiyatı Araştırmaları Dergisi* 15 (2015), 27-102; Atabey Kılıç, “Diyarbakırlı Said Paşa Dîvânı’nın Neşri Üzerine Notlar”, *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 15 (2016), 27-41; Seyit Yavuz, “Said Paşa Dîvânı’nda Yer Alan Atasözleri ve Deyimler Üzerine”, *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 15 (2016), 106-114; Bedri Mermutlu, “Tarihsel Belgeler Işığında Diyarbakırlı Said Paşa’nın Hayatı ve Hizmetleri”, *Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi* 14/3 (2022), 1390-1414.

²¹ Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, 1333, 2/241.

övdüğü manzumeyi Ali Emiri Efendi, “Bir burhân-ı metîn-hamiyyet” olarak niteler.²² İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal'a göre bu manzume Said Paşa'nın iffet ve istikâmetle irtibatını ispat eder niteliktedir. İnal, “Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni” mısramı mündemiç manzumeyi Ziya Paşa'nın muhtemelen ye's ve infial haliyle kaleme aldığı “Kim sadâkat eylese elbette uğrar mihnete / İstikâmet mahz-ı cinnettir bu mülk ü millete” beyitiyle bilinen manzumeye reddiye olarak görmektedir.²³

Muhammes-i mütekerrir nazım biçimiyle kalem alınan şiir, bir nasihat ve ahlak manzumesi olarak kabul edilir. Çoğunlukla emir kipinin kullanıldığı mısra'lar muhatabın ahlakî zafiyetlerden uzak durması öğütlenir. Bu uzak duruş sürecinde yöntem ve sonuç istikâmet ile özdeştir. Hile yapmamak, gösterişten uzak durmak, gereksiz konuşmamak, dünyanın geçici dertleri için üzülmemek, hilm sahibi olmak, zulümden uzak durmak, düşmana minnet eylememek, dünya için ahireti berbat etmemek istikâmetle mümkündür. İstikâmetin insanı kötülükten koruması, müstakîm olan kişinin dinine bağlılığıyla alakalıdır. Her bend sonunda tekrar eden mısra' istikâmet üzere olan kişiye Allah'ın yardım edeceğini beyan ettiği gibi “İstikâmet müstakîmü'l-hâle dininden gelir” mısra'ı da bu hakikati işaret eder. On bir bendden müteşekkil muhammes-i mütekerririn bazı bendleri şu şekildedir:

Fâi'lâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
 Sen usandırma eli el de usandırmaz seni
 Hilekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni
 Dest-i a'dâdan soğuk su içme kandırmaz seni
 Korkma düşmenden ki âteş olsa yandırmaz seni
 Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni
 ...
 Halkı tahrîb eyleyip de kendin âbâd eyleme
 Bu cihanda ev yapıp ukbâyı berbâd eyleme
 Nef'in için zâlim-i bî-rahme imdâd eyleme
 Âlemi tenfir eden ahvâli mu'tâd eyleme
 Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni
 ...
 At riyâyı elden ıslâha çalış ef'âlini
 Boşboğazlık itme ta'dîl eyle kîl ü kâlini
 Sen ne dürlü saklayım dîrsen de sû-i hâlini
 Hak Teâlâ senden a'lemdir senin ahvâlini
 Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni
 ...
 Zâmin olan ey Saîd erzâka Hâlık'dır sana
 Mâsivâyâ ser-fürû itmek ne lâyıkdır sana
 İztırâbı celb eden meyl-i alâyıkdır sana
 Gayr için düşme lisân-ı nâsa yazıkdır sana
 Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni²⁴

Diyarbakırlı Said Paşa'nın zikrettiği adâvet, şerr-i a'dâ, fiten, a'dâ-yı bedhâh ve zâlim-i bî-rahm gibi kavram ve terkipler şiirin genelinde istikâmetin dış menfî unsurlara karşı gerekli olduğu düşüncesini uyandırabilir. Ancak şaire göre insanın kendi dünyası yönelik tasavvur ettiği tenasüp ve doğru yolda olma hali, âlemle ilişkisinde aranan istikâmet kadar değerlidir. “Ne fenalık görseñ elden sanma sendendir bütün” ve “Seyyiât insâna nefsi kemterininden gelir” mısra'larını bu bağlamda değerlendirebiliriz.

²² Ali Emiri Efendi, “Diyarbakırlı Said Paşa Merhumun Muhammesi”, *Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası* 3/30 (1336), 887.

²³ İnal, *Son Asır Türk Şairleri*, 1969, 3/1585.

²⁴ Kılıç, “Diyarbakırlı Said Paşa Dîvânı'nın Neşri Üzerine Notlar”, 40-41.

1.5. Raşid Ali Efendi (Kemterî): Dergeh-i Âl-i Abâda Müstakîm Ol Kemterî

İstanbul olmasına hasebiyle Bursalı Mehmed Tahir tarafından şehri olarak tanımlanan Raşid Ali Efendi, 1312/1894 tarihinde Üsküdar'da vefat etmiştir. Kabri Çamlıca'da Selami Ali Efendi'nin civarındadır.²⁵ Vefat tarihi bazı kaynaklarda 1896 olarak zikredilir.²⁶ Kemterî mahlasıyla şiirler yazmış, Muzika-i Hümâyundan emekli olmuştur. Bektaşî meşreb bir zât olan Raşid Ali Efendi'nin şiirleri dîvânçede toplanmıştır. Şiirlerinde Bektaşî kültürünün izlerini görmek mümkündür.²⁷ Çimen, Raşid Ali Efendi'nin Çamlıcalı Katırçekmez Nuri Baba'ya intisap ederek Bektaşî olduğunu söyler ve Karagöz sanatçısı Rağıp Tuğtekin'den nakille Raşid Ali Efendi'nin devrindeki en iyi Karagöz oyuncularından olduğunu belirtir.²⁸

Tebliğin konusu olan "Müstakîm ol" ifadesi şairin perde gazeli olarak nitelenen bir şiirinde geçmektedir. Perde gazeli Karagöz-Hacivat perde oyununda mukaddimedde Hacivat tarafından okunan, oyunun amacını tasavvufî kavramlarla açıklayan gazeller için kullanılan bir tabirdir.²⁹ Perde gazellerinde dünya hayatı ile gölge oyunu arasında bir irtibat kurularak dünyanın faniliği hatırlatılır. Raşid Ali Efendi'nin perde gazeli de tasavvufî muhtevasıyla göze çarpar. Dîvânçede yer almayan şiir farklı kaynaklarda zikredilmiştir. Bursalı Mehmed Tahir bu gazeli; "Bursa'da nâzım-ı mevlid-i Nebî önünden Çekirge'ye giden caddenin sağ tarafında medfûn olan Karagöz'ün seng-i mezârında muharrer gazel, zâde-i tab'-ı ârifânesidir."³⁰ ifadesiyle takdim eder. Bu bilgiye göre Raşid Ali Efendi'nin perde gazeli Karagöz'ün Bursa'daki mezar taşına nakşedilmiştir. Selim Nüzhet Gerçek, bu mezar taşının ve gazelin hikayesini detaylı bir şekilde ele almaktadır.³¹ Gerçek, gazelin işlendiği mezar taşının 1310 tarihinde dikildiğini, karagöze ait olamayacağını şu sözlerle beyan eder: "Eskiden beri Bursa'da halkın arasında Karagöz'ün mezarının Çekirge'ye giden yolun üstündeki mezaristanda olduğu rivayeti mevcut imiş. Hayalî Mustafa Tevfik Efendi isminde bir zat ve Bahrî Dergâhı şeyhi bu rivayetten başka ellerinde müspet hiçbir delil olmadığı halde 1310/1892 tarihlerinde Karagöz namına bir taş dikmeye teşebbüs etmişler ve teşebbüslerinde muvaffak olmuşlardır. Bunun bize kazandırdığı yegane şey Muzika-i Hümâyun'dan mütekaiden 1312/1894 tarihlerinde Üsküdar'da irtihal eden ve şiirde mahlası Kemterî olan Raşid Ali Efendi'nin taş hakkolunan ve Karagöz'ün mana-yı tasavvufisini izah eden güzel bir şiiri olmuştur."³² Gerçek'e göre mezar taşı, şairin dîvânçesinde yer almayan bu gazelin tespitine vesile olması yönüyle önemlidir. Mezar taşının fotoğrafı ve taş hakkolunan gazel şu şekildedir:

²⁵ Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, 1333, 2/212.

²⁶ Ersoy İnci, "Kemterî, Raşid Ali", *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü* (Erişim 02 Şubat 2023); Tarık Çimen, "Yaşamış ve Yaşayan Alevî Bektaşî Ozanları: Kemterî", *Erenler Dergisi* 3 (2001).

²⁷ Adnan Oktay, "Bir Bektaşî Şair Raşid Hakkında Bazı Tespitler ve Dîvânçesi", *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 85 (2018), 133.

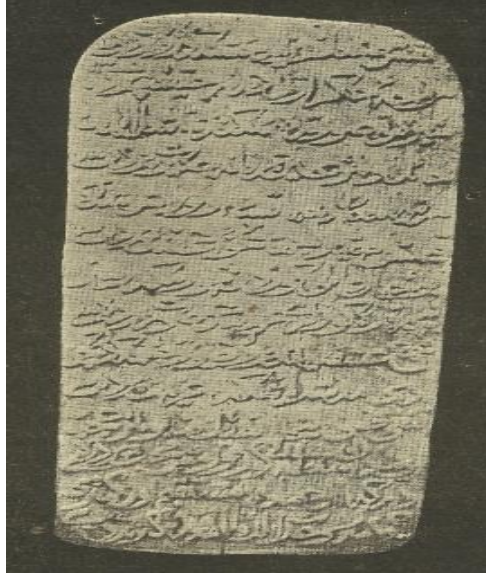
²⁸ Çimen, "Yaşamış ve Yaşayan Alevî Bektaşî Ozanları: Kemterî".

²⁹ Zehra Kımışoğlu, "Kültürel Aktarım ve Süreklilik Bağlamında Eski ve Yeni Perde Gazelleri", *Culture and Civilization* 1/1 (2021), 19.

³⁰ Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, 1333, 2/212.

³¹ Selim Nüzhet Gerçek, "Karagöz Bahsi Münasebetiyle Hangi Yanlış Düzeltelim?", *Milliyet Gazetesi* (30 Ağustos 1932), 5.

³² Selim Nüzhet Gerçek, *Türk Temaşa* (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2021), 63.

Fâi'lâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Nakş-ı sun'un remz ider hüsnünde ru'yet perdesi
H'âce-i hükm-i ezeldendir hakikat perdesi
Sîreti sûretde mümkündür temâşâ eylemek
Hâil olmaz 'ayn-ı 'irfâna basîret perdesi
Her neye im'ân ile baksan olur iş âşikâr
Etmîş istîlâ cihânı h'âb-ı gaflet perdesi
Bu hayâl-i 'âlemi gözden geçirmekdir hüner
Nice kâre gözleri mahv itdi sûret perdesi
Şem'-i 'aşka yandırıp tasvîr-i cismindir geçen
Âdemi âmed-şud itmekde 'azîmet perdesi
Hangi zille ilticâ itsen fenâ bulmaz 'aceb
Oynatan üstâdı gör kurmuş muhabbet perdesi
Dergeh-i Âl-i Abâ'da müstakîm ol Kemterî
Gösterir vahdet elin kalkdıkda kesret perdesi³³

Perde gazeli, Karagöz oyunu başlangıcında icra edilmiş bir ritüel olarak dünya hayatı ile perdede sergilenen gösterinin benzeştiğini izleyicilere hatırlatan bir manzumedir. Görünen âlem nasıl ilâhî nakışların temâşâ sahası olmuşsa perdede de temâşâ vardır. Görünmeyenin görünenler aracılığıyla hissedilmesi, anlaşılması ve maruf hale gelmesi açısından perde önemlidir. Ancak şair ve icracı, izleyicilerin gösterilenlere takılması ve anlatılmak istenene ulaşamaması ihtimali üzerinde durur. Surete dalıp sirete erişememektir endişe edilen. Netice itibariyle perdenin hem gösterme hem de görmeyi engelleme vasfı vardır. Gazelin son kısmında gözler önündeki perdelerin geçici ve sonlu oluşu vurgulanır. “Müstakîm ol” lafzının zikredildiği beyitte “kesret”, “vahdet” ve “Dergâh-ı Âl-i Abâ” kavramlarıyla bir anlam haritası oluşturulmuştur. Kesret perdesinin ortadan kalkması ve hakikî manada tevhid inancının benimsenmesi Ehl-i Beyt'e ittiba hususunda müstakîm olmaya bağlanmaktadır. Beyitte geçen “Dergâh-ı Âl-i Abâ”da istikâmet göstermek” ifadesi Ehl-i Beyt ve Hz. Ali soyundan bir müşîd'in yolunda istikrar sahibi olmak şeklinde anlaşılabilir. Şairin çocukluk ve fanilik gibi vasıflar üzerinden dünya hayatını perdeye benzetmesiyle şekillenen gazelde Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in yolu aşk, hakikat ve irfan gibi tasavvufî kavramlarla irtibatlandırılmıştır.

1.6. Edirne Müftüsü Fevzi Efendi: Müstakîm Ol Tâ Ki Senden Görile Rüşd ü Sedâd

³³ Gerçek, *Türk Temaşası*, 63.

Denizli'nin Tavas ilçesinde doğan Mehmed Fevzi Efendi, uzun müddet Edirne müftülüğünde bulunması sebebiyle ulema arasında “Edirne Müftüsü” vasfıyla tanınmıştır.³⁴ Müderrislik, nâiblik ve müftülük vazifelerini icra ettiği Tırnova, Edirne, Halep, Bitlis gibi pek çok farklı yerleşim yerini görme imkânı bulmuş³⁵, 1318/1900 yılında İstanbul'da vefat etmiş ve Fatih Camii Haziresi'ne defnedilmiştir.³⁶ Bursalı Mehmed Tahir, Fevzi Efendi'yi “Sudurdan talâkat-ı lisâniyyesiyle müştehir bir zât” olarak niteler.³⁷ Kelam, tasavvuf ve edebiyat gibi farklı sahalarda eserleri mevcuttur. Araştırmamızı ilgilendiren eseri inşâ türünde yazılmış, çeşitli arzuhalleri ihtiva eden *Kevâ'ib-i Şi'r u İnşâ*'dır. Müellif arzuhal numuneleri arasında gazel ve şarkılara da yer vermiştir. Eserde 10 münâcât, 18 na't, 79 gazel ve 77 şarkı bulunmaktadır. “Müstakîm ol” ifadesi, rütbe bakımından küçük olanların büyük olanlara yazdığı arzuya verilen mensur ve manzum cevapların akabinde bulunan bir gazelde geçmektedir:

Fâi'lâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
 Dosta dostluk eyler 'âlemde olan 'âlî-nijâd
 Lîk yâd u âşinâyâ gadr ider ehl-i fesâd
 Dâimâ bezr-i 'adâvetden 'adâvet dostadır
 Sen mahabbet ister isen ey gönül eyle vedâd
 İ'vicâc olsa eger dûrbinde olmaz rast-nümâ
 Müstakîm ol tâ ki senden görüle rüşd ü sedâd
 Gâh bâşed gâh ne-bâşeddir murâdât-ı cihân
 Yokdur 'âlemde olan dilh'âhı üzre ber-murâd
 Muntazır ol sen yine Fevzî Hudâ'nın lutfına
 Bâb-ı ümmîdi ider bir gün olur feth u küşâd³⁸

Muhabbet ve istikâmet gibi müspet kavramlar mukabilinde adâvet ve i'vicâc gibi menfî kavramların kullanıldığı gazelde bireyin kendi davranış ve yaşayışına göre bir muamele ile karşılaşacağı vurgusu hissedilmektedir. Sevgi, sevgi ile karşılık bulur ve büyür, doğruluk talep eden önce doğru olmalıdır. Eğri bir dürbünün doğru göstermesi mümkün olmadığı gibi istikâmet üzere yaşamayan bir insanın doğru davranış sergilemesi, doğru münasebet inşa etmesi ve karşısındaki kişiden doğru bir muamele görmesi mümkün değildir. Şairin ifadelerinde bu karşılıklı olma haline gazelin baş ve son kısımlarında iki şerh düşülmüştür. Fevzi Efendi'ye göre dostluğu dostlukta mukabele etme asaletle mümkündür. Dostluk mukabilinde dostluk ancak asil kişilerden görülür. Fesad ehlinden bu konuda karşılık beklemek hayal kırıklığıyla neticelenir. Fevzi Efendi, tam karşılığın beklenemeyeceği diğer husus olarak dünya hayatındaki arzuları zikretmektedir. İnsanların tüm isteklerinin gerçekleşmesi imkânsızdır. Bununla birlikte şair, Allah'ın lütfunu beklemeyi ve istekler konusunda ümitvar olmayı öğütleyerek gazeli tamamlar. Gazelin bütününde nasihat üslubu görülmektedir.

1.7. Yozgatlı Fennî Efendi: Li-hâzâ Müstakîm Ol İnhimâk İtme Huzûzâta

1267/1850 yılında dünyaya gelen Fennî Efendi'nin asıl adı Mehmed Saîd'dir. Amcası Ömer Ragıb Efendi'nin tasavvufi şiirlerinden etkilenerek kaleme aldığı ilk manzumelerden sonra sanatını geliştirmiş ve dîvân şiirinin tanınmış şairlerine tahmis ve nazireler yazmıştır.³⁹ Farklı yerlerde çeşitli memuriyet görevlerini icra eden Fennî Efendi, Ankara'da hat ve edebiyat

³⁴ Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri* (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1333), 1/249.

³⁵ Neriman Baybara, *Kureyşi-zade Mehmed Fevzi Efendi, Hayatı ve Eserleri* (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007), 18.

³⁶ Mustafa Uzun, “Edirne Müftüsü Fevzi Efendi”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1995), 12/507.

³⁷ Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, 1333, 1/249.

³⁸ Fevzi Efendi, *Kevâ'ib-i Şi'r u İnşâ*, 1870, 76.

³⁹ Ali Şakir Ergin, “Fenni Efendi”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., ts.), 12/349.

dersleri vermiş, emekli olduktan sonra 1336/1918 tarihinde vefat etmiştir. Hattat ve hakkâk olması yönüyle de maruftur.⁴⁰

“Müstakîm ol” lafzı şairin en çok bilinen manzumelerinden biri olan ve 11 bendden oluşan müsebbâ‘-ı mütekerrirde geçmektedir. Müsebbâ‘da bend sonlarında tekrar eden “*Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen / Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen*” mısra‘ları hüsn-i hat sahasında meşk edilmektedir:

Mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün
Mihenden kaçma ger mahsûd-ı ihvân olmak istersen
Yetiş imdâd-ı mazlûmâna arslan olmak istersen
Yapış bir kâmilin destinden insân olmak istersen
Nebiyî-i Efhamı medh eyle Hassân olmak istersen
Rızâ bâbında bekle rahme şâyân olmak istersen
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

...

Tuz ekmek hakkını hıfz eylemekte i‘tinâ göster
Hudâ’dan gayre ‘arz-ı ihtiyaç itme gınâ göster
Şikâyet itme Hak’dan halka her hâle rızâ göster
Tama’dan kıl ferâgat ehl-i îsâr ol sehâ göster
Düşen bî-keslere rahmet tarik-i i‘tilâ göster
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

...

Fesâd u mekri çokdur çerh ile ahz u ‘atâdan geç
Haşv u hâşâk ile doldurma kalbi mâsivâdan geç
Girip ihlâsla meyhâne-i ‘aşka riyadan geç
Eger cîrân ile ünsiyyet istersen hatâdan geç
Garaz hammâlî olma kîni terket mâ-mezâdan geç
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen

...

İdersen bir iyilik intizâr eyle mükâfâta
Yaparsan bir fenalık hâzır ol ‘ayn-ı mucâzâta
Li-hâzâ müstakîm ol inhimâk itme huzûzâta
Eğer kîsende paren var ise sarf eyle hayrâta
Şu nushi dinlemezsen dûş olursun çok beliyyâta
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen⁴¹

Fennî müsebbâ‘ını tasavvufî bir yaklaşımla, va‘z u nasihat üslubuyla kaleme almıştır. Manzume, Diyarbakırlı Said Paşa’nın muhammesini hatırlatan bir muhtevaya sahiptir. Mazlumlara yardımcı olmak, affedici olmak, gönül yıkmamak, Hakk’ın rızasını gözetmek, Kur’an-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’ye tabi olmak, kızmamak, ibadet etmek, geceleri gözyaşı dökmek ve kanaat ehli olmak şairin öğütlerinden bazılarıdır. Nâbî’nin bu araştırmaya konu olan gazelinde yer aldığı gibi burada da felek, istikâmete muhalif halleriyle anılmaktadır. Fennî, fesat ve hilesi çok olduğu için felek ile alışveriş yapılamayacağını söyler, ihlaslı olmayı tavsiye eder. “Müstakîm ol” ifadesinin geçtiği bendde; iyilik karşılığında mükafâtın, kötülük karşılığında cezanın mukadder olduğu ve geçici hazlara ahmakça tabi olmak yerine istikâmet

⁴⁰ İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, *Son Asır Türk Şairleri* (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969), 1/390.

⁴¹ Fenni, *Fenni Dîvânı*, haz. Ali Şakir Ergin (Ankara, 1996), 93-94.

sahibi olmanın gerektiği anlatılmıştır. İstikâmet, manzume genelinde ifade edilen güzel davranışların devamlılığına işaret ederken bu istikrarın oluşmaması dünya zevklerine dalıp imtihanın kaybedilmesi ihtimalini doğuracaktır. Manzumede zikredilen güzel davranışların önemli bir kısmı da dış dünyadaki varlıklara yönelik fiiliyatla ilgilidir. Bireyin iyi ya da kötü yaşadığı olaylar içerisinde karşısındaki varlıklara iyi davranabilmesi ve bunda müstakîm olması muvaffakiyetinin şartı olarak görülmektedir. Bu minvalde bend sonlarında tekrar eden mısra'lara göre gülmek, başkasını ağlatmamaya bağlıdır.

Değerlendirme ve Sonuç

Bu araştırmada yedi farklı şairin farklı biçim ve türlerde kaleme aldığı manzumeleri istikâmeti öğütlemeleri yönüyle bir arada zikrettik. Muhteva açısından manzumelerde fark edilen ilk husus nasihatın edebiyatımızın karakteristik bir özelliği olarak farklı türlerdeki eserlerde görülebilmesidir. Öğüt verme fiili edebiyatımızda yalnızca nasihatnamelere tahsis edilmemiştir. Örneğin şairin aşk derdinden bahsettiği bir gazelde hem kendine hem okuyucuya nasihat ettiğini görmek mümkündür.

Farklı nasihatlerle birlikte istikâmeti de öğütleyen bu şiirlerde, dünya hayatının geçiciliği ve bireyin iyi-kötü, inişli-çıkışlı yaşam şartlarına tabi oluşu husûsen zikredilmektedir. Kimi zaman bu değişken yapıda felek kavramı doğruluğun karşısında eğrilikle nitelendirilmiş ve bireyin bu eğri hareket tarzına dikkat etmesi tavsiye edilmiştir. Ancak şairlere göre dış dünya kaynaklı sıkıntılar yani bireyin dışında kalan varlıkların eğriliği, içindeki eğrilğe göre ikincil etkiye sahiptir. Öncelikle bireyin kendisi istikâmet üzere bir yaşayış biçimi geliştirmelidir. Bu durumda dış dünyanın eğrilikleri de doğru bir hale evrilecektir. Bireyin içinden başlayan istikâmet ve istikrar halinin topluma yayılması mümkündür. Şairler bunun için iyiliğin iyilikle, kötülüğün kötülükle karşılık bulacağını hatırlatır. Pek çok güzel davranışın öğütlendiği manzumelerde müstakîm olmak diğer güzel davranışların devamlılığını sağlayan, vasatı ve istikrarı işaret eden temel bir unsur ve çatı kavram olarak durmaktadır. Özellikle Diyarbakırlı Said Paşa'nın muhammesi ile Fennî'nin müsebba'ında şiir selaseti içinde "Müstakîm ol" lafzının söyleyiş tarzı açısından önemli bir vurgu yeri olduğu söylenebilir. Bu lafzın geçtiği 7 manzumeden 5 tanesinde istikâmet genel bir davranış biçimi olarak talep edilmektedir. Bundan farklı olarak Şeref Hanım, gazelinde husûsen aşkın gereklilikleri konusunda istikâmeti öğütlemiş, Kemterî de Ehl-i Beyt sevgisi merkezinde şekillenen bir din anlayışını istikâmetin konusu yapmıştır.

Şekil açısından incelendiğinde "Müstakîm ol" lafzının geçtiği manzumelerin gazel, mesnevi, muhammes ve müsebba' gibi farklı nazım biçimlerinde kaleme alındığı görülür. Lafzın uygunluğuyla bağlantılı olsa gerek bu manzumelerin önemli bir kısmı Fâi'lâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün vezniyle yazılmıştır. Güzel davranışların hatırlatılmasına ve hikmetli ifadelerin tefekkür edilmesine vesile olan hüsn-i hat sanatında da istikâmetin eserlere konu edildiği görülmektedir. Hûd suresi 112. ayet ile birlikte "Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni" mısra'ı istikâmet bağlamında meşk edilen ifadelerdendir.

Kaynakça

- Abbasoğulları, Gülcan. “Nâbî'nin Hayriyyesinde İlim, Amel ve Ahlak Öğretileri”. *İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyum Bildirileri*. 2/367-377. Erzurum, 2015.
- Albayrak Sak, Vesile. “Said Paşa'nın Kaside-i Bürde Tahmisi”. *Turkish Studies* 8/9 (2013), 523-559.
- Ali Emiri Efendi. “Diyarbakırlı Said Paşa Merhumun Bir Nebze Terceme-i Hali”. *Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası* 3/30 (1336), 897-903.
- Ali Emiri Efendi. “Diyarbakırlı Said Paşa Merhumun Muhammesi”. *Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası* 3/30 (1336), 885-887.
- Ayçiçeği, Bünyamin. “Bûsîrî'nin Kasîdetü'l-Bürde'sinin Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa Tarafından Yapılan Mensur ve Manzum Tercümesi”. *Dîvân Edebiyatı Araştırmaları Dergisi* 15 (2015), 27-102.
- Baybara, Neriman. *Kureyşi-zade Mehmed Fevzi Efendi, Hayatı ve Eserleri*. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.
- Bursalı Mehmed Tahir. *Osmanlı Müellifleri*. 3 Cilt. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1333.
- Bursalı Mehmed Tahir. *Osmanlılar Zamanında Yetişen Kıırım Müellifleri*. haz. Mehmet Sarı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990.
- el-Cabiri, Muhammed Abid. *Arap Ahlakî Aklı*. İstanbul: Mana Yayınları, 3. Basım, 2019.
- Çimen, Tarık. “Yaşamış ve Yaşayan Alevî Bektaşî Ozanları: Kemteri”. *Erenler Dergisi* 3 (2001). <https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/Erenler3/3-kemteri.html>
- Ergin, Ali Şakir. “Fenni Efendi”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 12/349. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1995.
- Ersoy İnci, Petek. “Kemteri, Raşid Ali”. *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü*. Erişim 02 Şubat 2023. <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kemteri-rasid-ali>
- Fatin Davud Efendi. *Tezkire-i Hâtîmetü'l-eş'ar*. İstanbul: İstihkam Alayları Litografya Destgahı, 1271.
- Fenni, *Fenni Dîvânı*. haz. Ali Şakir Ergin. Ankara, 1996.
- Fevzi Efendi. *Kevâ'ib-i Şi'r u İnşa*, 1870.
- Gerçek, Selim Nüzhet. “Karagöz Bahsi Münasebetiyle Hangi Yanlışı Düzeltelim?” *Milliyet Gazetesi* (30 Ağustos 1932), 5.
- Gerçek, Selim Nüzhet. *Türk Temaşası*. İstanbul: Ötüken Yayınları, 3. Basım, 2021.
- İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal. *Son Asır Türk Şairleri*. 4 Cilt. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969.
- Kadıoğlu, İdris. “Diyarbakırlı Said Paşa Dîvânındaki Sade Türkçe Şiirler ve Şairin Hikmetli Beyitlerine Ali Emiri Efendi'nin Yazdığı Nazireler”. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 1 (2009), 1-12.
- Karahan, Abdülkadir. “Nâbî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 32/258-260. İstanbul, 2006.
- Kavruk, Hasan-Çeçen, Mehmet Akif. “Değerler Eğitimi Açısından Nâbî'nin Hayriyyesi”. *Şair Nâbî Sempozyumu Bildirileri*. 227-238. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2014.
- Keleş, Reyhan. *Şair Nâbî Bibliyografyası*. Erzurum: Zafer Form Ofset, 2011.
- Kılıç, Atabey. “Diyarbakırlı Said Paşa Dîvânı'nın Neşri Üzerine Notlar”. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 15 (2016), 27-41.
- Kımişoğlu, Zehra. “Kültürel Aktarım ve Süreklilik Bağlamında Eski ve Yeni Perde Gazelleri”. *Culture and Civilization* 1/1 (2021), 18-26.
- Mehmed Süreyya. *Sicill-i Osmânî*. ed. Nuri Akbayan - Seyit Ali Kahraman. 6 Cilt. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.
- Mermutlu, Bedri. “Tarihsel Belgeler Işığında Diyarbakırlı Said Paşa'nın Hayatı ve Hizmetleri”. *Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi* 14/3 (2022), 1390-1414.

- Muallim Nâcî. *Lugat-ı Nâcî* (Tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yayınları, 5. Basım, 2006.
- Oktay, Adnan. “Bir Bektaşî Şair Raşid Hakkında Bazı Tespitler ve Dîvânçesi”. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi* 85 (2018), 127-159.
- Said Paşa. *Diyarbakırlı Said Paşa Dîvânı*. haz. Kenan Erdoğan. Manisa: Tekin Matbaası, 2004.
- Şener, Hasan. “Hayriyye-i Nâbî’de Aktarılan Değerler”. *Turkish Studies* 8/1 (2013), 2501-2524.
- Şeref Hanım. *Dîvân-ı Şeref Hanım*. İstanbul: Yahya Efendi Matbaası, 1292.
- Şeref Hanım. *Şeref Hanım Dîvânı*. haz. Mehmet Arslan. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2018.
- Tunç, Semra. *Nâbî Dîvânında Sosyal Hayata Hikmetli Bakış*. Konya: Palet Yayınları, 2015.
- Uzun, Adnan. *Kırımlı Bir Şair Ebubekir Rif’at Efendi*. Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları Yayınları, 2015.
- Uzun, Adnan. “Kırımlı Ebubekir Rıfat Efendi”. *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* 2/4 (2013), 78-90.
- Uzun, Adnan. “Mahlasnâmelerde Genç Şairlere Öğütler”. *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 9/2 (2022), 238-255.
- Uzun, Mustafa. “Edirne Müftüsü Fevzi Efendi”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 12/506-509. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1995.
- Yavuz, Seyit. “Said Paşa Dîvânı’nda Yer Alan Atasözleri ve Deyimler Üzerine”. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 15 (2016), 106-114.
- Yorulmaz, Hüseyin. *Dîvân Edebiyatında Nâbî Ekolü*. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1996.
- Yusuf Nâbî. *Dîvân-ı Nâbî*. Kahire: Bulak Matbaası, 1257.
- Yusuf Nâbî. *Nâbî Dîvânı*. haz. Ali Fuat Bilkan. 2 Cilt. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1997.

Şanlıurfalı Şair Nâbî'nin Na'tında Hz. Peygamber'in Dürüstlüğüne Dair Yapılan Teşbihler

Prof. Dr. Hikmet Atik*

Giriş

Asıl adı Yusuf olan ve Şanlıurfa'da doğup büyüyen Nâbî'nin doğum tarihi 1642'dir. Kaynaklarda, Nâbî'nin soylu bir aileye mensup olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgileri, oğlu Ebu'l-Hayr'a yazmış olduğu meşhur nasihatnamesi *Hayriyye*'den öğrenmekteyiz. Şairin Kadiri tarikatına intisap ettiği ve burada manevî eğitimini tamamladığı bilinmektedir.¹ Daha sonra İstanbul'a giden Nâbî, burada rical-i devletin sağladığı himaye sayesinde maddi sıkıntı çekmeden bir hayat sürmüştür ve hikmetli, samimi, duygulu şiirler kaleme almıştır.

Nâbî'nin *Divan*'ının başında, edebî açıdan çok kıymetli bir tevhid manzumesi, daha sonra da onun Hz. Peygamber'e olan sevgi ve hürmetini yansıtan bir na'tı bulunmaktadır. Bu manzumede şair, Hz. Peygamber'i samimi, duygulu ve sanat dolu bir üslupla övmüş, bu anlatımda sıkça orijinal teşbihlere başvurmuştur.

Esasen Eski Türk Edebiyatı, tabii olduğu gelenek ve estetik anlayışın yansıması ile İslam kültürünün bir ürünü olarak Hz. Peygamber'e duyulan sevginin yansımaları diyebileceğimiz na'tlar ortaya koymuştur.² Hz. Peygamber sevgisi etrafında oluşan dinî edebî ürünler sadece na'tlarla sınırlı olmayıp siyer, mevlid, miraciye, kırk hadis, hilye ve şemal gibi onlarca daha türden müteşekkildir.³ Hz. Peygamber'i konu edinen bütün bu edebî çeşitlilik içinde na'tların ayrı bir yeri vardır. Na't, şairin Hz. Peygamber'e olan sevgisini ve özlemini dile getirdiği en müstesna metindir. Klasik dönem şairi na'tı, Hz. Peygamber'i ta'zim etmenin, böylece Allah'ın bütün inananlara yüklediği bir vazifeyi ifa etmenin imkânı olarak görmüştür. Şair, na't vesilesiyle Hz. Peygamber'in şefaatine nail olma ümidini taşır. Sözleriyle Hz. Peygamber'i övdüğünü değil, bizzat Hz. Peygamber'in zikriyle sözlerinin yüceltiğini düşünerek na't kaleme alır.”⁴

Şairlerin bu gelenek ve arzu doğrultusunda kaleme almış oldukları na'tlarda, Hz. Peygamber'e yapılan birçok teşbih ve tamlama mevcuttur. Şairler na'tlarda, O'na duydukları sevgiyi şairliklerinin kudreti çerçevesinde süslü ve sanatlı bir dille ortaya koymuşlardır. Nâbî de bu geleneğin güçlü temsilcilerinden olup, o da teşbih ve tamlamalar kullanarak sanatlı bir şekilde kaleme almış olduğu na'tında Hz. Peygamber sevgisini dillendirmiştir.

Şair Nâbî'nin kaside formundaki bu na'tı;

Nakş göstermek için hâme-i sun'-ı üstâd

Oldı saykal-zede bu nüh varak-ı kevn ü fesâd

Beytiyle başlayıp;

*Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

¹ Nabî'nin hayatı eserleri ve edebi yönü için bk. Ali Fuat Bilkan, *Nâbî Divan I-II* (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1997).; Meserret Diriöz, *Nâbî Divanı* (İstanbul: FEY Vakfı, 1994).; Mahmut Kaplan, *Hayriyye-i Nâbî (İnceleme Metin)* (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1995).; Mine Mengi, *Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî* (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1991).

² Türk Edebiyatında na'tlar hakkında geniş bilgi için bk. Emine Yeniterzi, *Divan Şiirinde Na't* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993).

³ Hz. Peygamber sevgisi ekseninde oluşan dini edebi türler hakkında daha geniş bilgi için bk. Murat Ak, Murat Ak, *Şair ve Peygamber Na't Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi* (İstanbul: Ketebe Yayınları, 2019), 15-41.

⁴ Ak, *Şair ve Peygamber Na't Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi*, 11.

Bende Nabî'den ola elf salât elf selâm

Ruhuna âlüne ashabuna tâ rûz-ı mecâd

Beytiyle sona ermektedir.⁵

Nâbî'nin 163 beyitten müteşekkil bu meşhur na'tında Hz. Peygamber'in dürüstlüğü, peygamber olarak insanlara örnekliliği ve son nebi olarak Habibullah sıfatına mazhar olması, yapılan teşbihlerle ele alınmaktadır. Onun Peygamber sevgisini yansıtmaya adına şu beyit çok hoş ve sanatlı bir söyleyiş içerir:

Senün evsâfını addetmek içündür yohsa

Bu kadar olmaz idi nâ-mütenâhî a'dâd

Senin vasıflarını saymak için olsa gerektir yoksa sayılar bu kadar sonsuz olmazdı.

Şair bu beyitte bir hüsn-i talil yaparak sayıların sonsuz olmasını Hz. Peygamber'in sıfatlarını saymak için olduğunu ifade etmektedir.

Nâbî'nin na'tında bulunan şu mısralar, Hz. Peygamber'in dürüstlüğü ve sahib-i şeriat oluşunu ifade ederek onun bu yönünü ortaya koyan önemli bir teşbih olarak karşımıza çıkmaktadır:

Cümle mahkûm-ı Şeri'atdür O'dur sahib-i Şer'

Cümle müsterşid-i ahkâm O pîr-i irşâd

Herkes şeriatın hükümleri altındadır. O şeriat sahibidir, herkesin bu şer'i hükümler çerçevesinde irşad edilmesini ve doğru yola yönlendirilmesini ister.

Bu beyitte ise Nâbî, bütün insanlığın şeriatın hükümleri altında olduğunu ve bu şeriatın sahibinin Hz. Peygamber olduğunu söylemektedir. Şair, Hz. Peygamber'in şeriatın sahibi olarak herkesin doğru yola yönelmesini istediğini dile getirmektedir.

Dîni bir câmi-i hikmetdür imâmı Kur'ân

Şer'i bir kasr-ı muallâdur ana adl 'imâd

O'nun anlattığı din bir (cami'i hikmet) hikmetler bütünüdür. O cami'in imamı Kur'an'dır, şeriatı yüce bir saraydır ve adalet o sarayın bir sütunudur.

Hz. Peygamber'in sahibi olduğu şeriat sütunu adalet olan büyük bir saraydır.

Muhtevi cümle kemâlâtı kitâb-ı zâtun

Olamaz gayre sezâ sende olan istibdâd

Ya Resulallah senin zatının kitabı kâinatta var olan bütün kemâlâtı içine almaktadır. Zaten sende olan bu tek başına ve yegâne olma özelliğinin başkasında olmaz.

Hazret-i Peygamber zatında bütün kemâlâtı yani güzel olan hasletleri bulundurmaktadır.

Mu'cize münkir için hüccet-i Rabbânîdir

Seni a'lâ bilür ashab-ı şuhud u işhâd

⁵ Bilkan, *Nâbî Divan I-II*, 11-26.

Mucizeler inkarcılar için İlâhî bir delil olarak peygamberlere verilmiştir. Zaten Hak'ı gören ve gösterenler seni çok iyi bilirler. Yani mucize gerekmeden senin peygamberliğini tasdik ederler.

Hak ve hakikate aşına olanlar Hz. Peygamber'in dürüstlüğünü ve gerçekliğini tasdik ederler, münkirler gibi mucize beklemezler.

Rişte-idâm-ı meges-gîr-i anâkıb gibidir

Bünye-i şer'ine nisbetle binâ-yı Şeddâd

Hud Peygamber'in gönderilmiş olduğu Ad Kavminin yüksek ve sağlam binalar yapmakla meşhur olan hükümdarı Şeddâd'ın⁶ yapmış olduğu binalar senin şeriatına göre örümceğin sinek yakalamak için kurduğu ağın ipi gibidir.

Oldu bünyân-ı risâlât vücudıyla tamâm

Güher'in a'zamn a'lâya kor elbet üstâd

Peygamberlik binası Hz. Muhammed'in varlığıyla, nasıl ki kuyumcu ustaları incinin en büyüğünü vitrinin en üstüne koyarsa aynı o şekilde tamamlandı ve mükemmel hale geldi.

Fatih-i dahme-i der-beste-i Gayb-ı Mutlak

Hâtem ü Şâh-ı risâlet Şeh-i iklim-i reşâd

Hazret-i Muhammed gayb-ı mutlağın gizli hazinelerin açıcısıdır. O peygamberlik mührünün sonuncusu ve şahı; doğru ve hak yolu ülkesinin padişahıdır.

Hazret-i Şâh-ı rusül hâdi-i esrâr-ı sübül

Şârik-ı çarh-ı Hüdâ hâzin-i genç-i isti'dâd

O Peygamberlerin şahı, Hak'a giden yolların sırlarını gösteren, doğru yol göğünün güneşi ve ayıdır. Mutluluk hazinesinin de hazinedarıdır.

Ârızî âyet-i ûlâ-yı Kelâm-ı ezeli

Suhanı gâyet-i ma'nâ-yı Kitâb-ı irşâd

Onun yanağı ezeli kelâmın yani Kur'an'ın ilk âyetidir. Sözü ise Hak yolunu gösteren kitabın en son manasıdır.

Cümle mahkûm-ı şer'atdür O'dur sahib-i şer'

Cümle müsterşid-i ahkâm O pîr-i irşâd

Herkes şeriatın hükümleri altındadır ve şeriatın sahibi de O'dur. Herkesin şer'i hükümlerle irşâd edilmesini ve doğru yolu bulmasını O bir irşâd piri olarak istemektedir. Yani herkes doğru yola ve istikamete yönelmelidir.

Dini bir câmi-i hikmetdür imâmı Kur'ân

Şer'i bir kasr-ı mu'allâdur ana 'adl 'imâd

⁶ Âd Kavmi ve Şeddâd hakkında bk. Celal Kırca, "Âd", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1988).

Onun getirmiş olduğu din bir hikmetler camisi (topluluğu) olup o caminin imamı da Kur'ân'dır. Şeriatı ise sütunu adalet olan yüce bir saraydır.

Sahâ-i haşr senün ma'riz-i unvanundur

O zamanda bilürüz kadrün eyâ sâhib-i dâd

Yâ Resulallah mahşer alanı senin adının, unvanının, şanının ve mevkiinin sergilendiği yerdir. Ey adalet sahibi biz senin kıymetini ancak o zaman anlayacağız.

Sonuç olarak; Nâbî samimi, sanatlı ve duygulu bir şekilde kaleme almış olduğu na'tında, sayıların sonsuz olmasının nedenini O'nun sıfatlarını sayabilmek için olduğunu söyler. Yine O'nun kıyamet günü adalet sahibi olacağını, şeriatının adaletten sütunu olan kocaman bir saray olduğunu, şeriat sahibi olarak bunca insanların doğru yolu bulması için çalıştığını ifade eder. O öyle sağlam bir şeriat tesis etmiştir ki Şeddâd'ın yapmış olduğu meşhur binalar ona nispetle örümcek ağı gibi basit ve zayıf kalır. O'nun sözleri insanları Hak yoluna çağıran kitabın en son manasıdır.

Nâbî, Hz. Peygamber'e olan sevgisini bu na'tta çok süslü ve samimi ifadelerle kaleme alarak şaheser denebilecek bir şiir ortaya koymuştur. Belki onu İslam kültürü içerisinde yetişip, Eski Türk Edebiyatı geleneği içerisinde Fuzûlî, Yunus Emre, Bâkî, Nedim, Aziz Mahmut Hüdâî, Muhibbî ve daha birçok peygamber sevdalısı şair arasında na'tlar kaleme almış biri olarak zikretmek daha anlamlı olacaktır.

Kaynakça

- Ak, Murat. *Şair ve Peygamber Na't Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi*. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2019.
- Bilkan, Ali Fuat. *Nâbî Divanı I-II*. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1997.
- Diriöz, Meserret. *Nâbî Divanı*. İstanbul: FEY Vakfı, 1994.
- Kaplan, Mahmut. *Hayriyye-i Nâbî (İnceleme Metin)*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1995.
- Kırca, Celal. "Âd". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 1/333-334. İstanbul: TDV Yayınları, 1988.
- Mengi, Mine. *Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1991.
- Yeniterzi, Emine. *Divan Şiirinde Na't*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1993.

Bediüzzaman Said Nursi'ye Göre Hz. Peygamberin Sıdkı (Doğruluğu)

Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ¹

Giriş

Bu tebliğde yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslâm âlim ve mütefekkirlerinden Bediüzzaman Said Nursî'ye² göre, Hz. Peygamberin (a.s.m) sıdk (Doğruluk) anlayışı üzerinde durmaya çalışılacaktır. Konunun daha iyi anlaşılması için, önce sıdkın tarifi yapılacak ve daha sonra Bediüzzaman'ın bu konudaki görüş ve düşüncelerine yer verilecektir.

Sıdk sözlükte, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, istikâmet, adalet üzere olmak, her zaman, her yerde ve her durumda doğru konuşmak ve doğru hareket etmek, vaadine sadık kalmak, kısacası özün söze uygun olması anlamlarını ifade eder. Sıdkın zıddı olan kizb/yalan ise lügatte bilerek yahut bilmeyerek bir şey veya olay hakkında olduğundan farklı haber vermek demektir. Sâdik, sözlerinde doğru olan, Sıddık ise sıdkı adet haline getirmiş, ve bu sıfatı adetlerinde galip kılmış yani tüm söz, fiil ve hallerinde daima doğru olan kimsedir. Sıddık aynı zamanda dinin küllisine, bir şüpheye yer vermeden inanandır. Tasavvufta ise sıdk, ahde vefa göstermektir. Sıdk, sâdece sözde değil; niyet, irâde, azim ve amelde de olur. Mahvolmak söz konusu olan durumlarda bile tereddüt etmeden hak olanı söylemektir.³ İmam-ı Gazzâlî (ö.

¹ Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. avahap@harran.edu.tr., orcid: 0000- 0002-9642-833X

² Bediüzzaman Said Nürsî, 1878'de Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nürs Köyünde dünyaya geldi. Tefsir, Hadis, Kelam, Tasavvuf gibi temel İslamî ilimlerin yanı sıra dil, felsefe, fen, coğrafya gibi birçok ilim dalında kendisini yetiştirdi. Önceleri Molla Said-i Meşhûr sonra Bediüzzaman (zamanın harikası) unvanlarıyla tanındı. 1907 senesinde, doğuda din ve fen bilimlerinin beraber okutulacağı bir üniversite kurmak için İstanbul'a gitti. Burada yayımlanan gazete ve dergilerde makaleler yazdı İlim dünyasında kısa sürede kendini kabul ettirdi. 31 Mart olayında yatıştırıcı bir rol oynadı. Birinci Cihan Harbine, gönüllü alay komutanı olarak katıldı. Cephede *İşaratü'l-İcâz* adlı eserini yazdı. Yaralandı ve Ruslar tarafından esir alındı. İki buçuk yıl kadar Rusya'da esarette kaldı. 1917'de firar edip, 18 Haziran 1918 de İstanbul'a geldi. Darü'l Hikmeti'l-İslâmiyye azası olarak atandı. İngilizlerin İstanbul'u işgaline karşı aleyhlerine *Hutuvat-ı Sitte* eserini yayınladı. Anadolu'da başlatılan İstiklal mücadelesine destek verdi. Sonra Büyük Millet meclisi Hükümeti tarafından Ankara'ya davet edildi. 7 Kasım 1922 de bu davete icabet etti. Mecliste resmi bir "hoş amedi" ile karşılandı. Mecliste on maddelik bir beyanname hazırlayıp milletvekillerine dağıttı. Kendisine Şark Umumi vaizliği, milletvekilliği ve diyanet azalığı teklif edildi. Said Nürsî bu teklifleri kabul etmeyerek Nisan 1923 te Ankara'dan ayrılıp, Van'a döndü. 1925 yılında doğuda çıkan Şeyh Said hadisesiyle ilgisi olmadığı halde Van'da kaldığı uzlethânesinden alınarak önce Burdur'a, akabinde Isparta'nın Barla nahiyesine götürüldü. Burada yaklaşık 8 yıl kaldı. Risale-i Nür külliyyatı adlı eserlerinin çoğunu burada kaleme aldı. Eserleri ve fikirleri dönemin idarecilerini rahatsız etmesinden dolayı 1935'te Eskişehir, 1943 Denizli, 1947'de Afyon, 1952'de İstanbul mahkemelerine çıkartıldı. Bunlardan bir sonuç alınmadığı halde Nürsî yine de rahat bırakılmamış Kastamonu'da, Emirdağ'ından Isparta'da sıkı tarassut ve takip altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Hayatı boyunca dayanılması güç acılara ve baskılara maruz kalmasına rağmen, hayat tarzıyla bir destan yazan Nürsî, iman Kur'ân davasında fütür göstermemiş ve arkasında miras olarak altı bin sayfalık Risale-i Nür Külliyyatı ile milyonlarca talebe bırakmıştır. 21 martta Isparta'dan Urfa'ya giden Nürsî, 23 Mart 1960'ta Urfa'da İpek Palas oteli 27 numaralı odada Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Dönemin idarecileri tarafından 12 Temmuz 1960 gecesi Urfa'daki mezarı kırdırılıp naaşı, yeri bilinmeyen bir yere taşınıp defnedilmiştir. Hayatı ve eserleri için bakınız: Bediüzzaman Said Nürsî *Tarihçe-i Hayatı*. (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2011). Şerif Mardin, *Bediüzzaman Said Nürsî Olayı: Modern Türkiye'de Din ve Toplumsal Değişim*, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1990); Safa Mürsel, *Bediüzzaman Said Nürsî ve Devlet Felsefesi*, (İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1980); Şahiner, Necmettin *Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nürsî*, (İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1991); Abdülkadir Badıllı, *Bediüzzaman Said-i Nürsî-Mufasssal Tarihçe-i Hayatı* 3 Cilt, (İstanbul: Timaş Yayınları, 1990); Ahmed Akgündüz, *Bediüzzaman Said-i Nürsî ve İlmî Şahsiyeti*, 6 Cilt, (İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2015-2017

³ Kuşeyrî, Ebu'l-Kasım Abdulkerim, *er-Risale'tü'l-Kuşeyriye*, (Beyrut: Daru'l-Hayr Matbaası, 1413/1993), s. 210; Meybudî, Ebu'l-Fazl Reşîdu'd-dîn, *Keşfu'l-Esrâr ve Uddetu'l-Ebrâr*, 10 cilt, 3.Baskı, Neşr: Ali Asgar Hikmet (Tahran: Emir Kebir Matbaası, , 1361). 6/61; Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, *İhyâu Ulümü'd-dîn*, 2. Basım (Beyrut: Dârü's-Sadr, 2004), 86-115; eş-Şerîf Alî b. Muhammed el-Cürcânî *Kitâbu't-t'arifât*, ts, 132; Zafer Erginli, *Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*, (İstanbul: Kelam Yayınevi, , 2006), 900-906; ???Ethem

505/1111) ve bazı âlimler, konuşmada sıdk, niyet ve iradede sıdk, karar vermede sıdk, kararında durma hususunda sıdk, amelde sıdk, dinî ve manevî hallerde sıdk olmak üzere sıdkın altı çeşidinden söz ederler.⁴

Sıdk, İslâm'ın pek güzel ahlakî düsturlarından biri olmakla birlikte aynı zamanda bütün İslâmî değerlerin üzerine oturduğu ana zemin, güç aldığı ana eksen durumundadır. Yani bir binanın temeli, bir makinenin motoru hükmündedir. İslâm dininin, insanlığın, ictimâî hayatın olmazsa olmazı hükmündedir.⁵ Sıdk kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de on beş yerde geçer. Üç âyette doğru sözlü anlamında, sâdik ise elli kadar âyette, sâdikın çoğul şekilleri sâdikûn, sâdikîn, sâdikat, altmış kadar âyette aynı kökten çeşitli fiil ve isimlerde geçmektedir.⁶ Âyet-i Kerimelerde şöyle buyrulur: “Doğru sözlü, doğru özlü erkek ve kadınlara Allah, bağışlanma ve büyük ecir hazırlamıştır.” Allah Teâlâ doğruluk üzere hareket eden erkek ve kadınları bağışlayacağını ve mükâfatlandıracağını açıkça ifade etmektedir. (Ahzâb sûresi, 35). *Ey inananlar! Allah'a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun.*” (Tevbe sûresi, 119) Allah Teâlâ burada kullarından doğru insanlarla beraber olmalarını, onları desteklemelerini arzu etmektedir.

Hadislerde de sıdk kelimesi ve çeşitli türevleri zikredilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.m) bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: “Size doğruluğu öğütlerim; çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Doğruluğu şiâr edinen kimse Allah katında sıddîk diye yazılır. Yalan söylemekten sizi menederim; çünkü yalan söylemek günaha, günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır”⁷

Sûfiler ve ahlak bilimcileri sıdkı başlıca ahlâkî erdemlerden biri hatta kainatın varlık sebeplerinin en önemlilerinden ve maddî ve manevî hayatın temeli sayarlar.⁸ Mürid ancak sıdk ve ihlâsa sarıldığı zaman, gerçek Hakk erlerinin vasıl olduğu yere ulaşır.⁹ Nişâbûr sufilerinden Ebû Ali Dekkak ö.405-/1015): “İşin direği sıdktır. Her iş onunla tamam olur, onda nizamını bulur. Nübüvvet derecesinin hemen altında sıdk yer alır” demiştir. Ca'fer el-Huldî (ö. 348/959), “Cüneyd-ı Bağdâdî (ö.297/909), ihlâs ile sıdk arasında fark var mıdır? şeklindeki bir soruya ‘Evet, sıdk köktür ve ilktir. İhlâs ise daldır ve sıdka tabidir. Daima ikincisi birincisine tabidir”¹⁰ şeklinde cevap vermiştir. Bediüzzaman'a göre, İslâmiyet'in esası ve temeli sıdktır, doğruluktur. İmanın özelliği sıdktır. Bütün kemâlata ulaştıran sıdktır. Yüksek ahlakın hayatı sıdktır. Yükselmenin mihreri sıdktır. İslâm aleminin nizamı düzeni sıdktır. İnsanları en yüksek dereceye ulaştıran sıdktır. Sahabe-i Kirâmı bütün insanlara üstün kılan sıdktır. Hz. Muhammed (a.s.m)'i insanlığın en yüksek derecesine çıkartan sıdktır.¹¹

Bediüzzaman, sıdkı (doğruluğu) ehl-i İslâm'ın hem dünya ve hem de uhrevî saadeti mutluluğu için gerekli bir kurtuluş yolu olarak görmektedir. Bu konuda kendisine sorulan sorulara verdiği özlü cevaplar bunun delilidir:

“Sual: Her şeyden önce bize lazım olan nedir?”

Cevap: Doğruluk!

Sual: Daha?

Cevap: Yalan söylememek!

Cebecioğlu, *Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü* 6. Baskı, (OTTO Yayınları 2014), 435; Mustafa Çağrı, “Sıdk” DİA, (İstanbul, 2009), 37/98-100

⁴ Gazzâlî, *İhyâu Ulûmu'd-dîn*, 5/86-88.

⁵ İbrahim Canan, “Bediüzzaman'da Sıdk ve Doğruluk”, 6. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, (İstanbul, 22-24 Eylül, 2002), 331-332

⁶ Mustafa Çağrı, “Sıdk” DİA, 37. Cilt, (İstanbul: 2009), 37/98-100.

⁷ Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail Buhârî, *Sahihu'l-Buhari*, 8 cilt, (Beyrut: bsy, 1991), “Edeb”, 69; Müslim b. el-Haccac, *Sahihu Müslim* 5 cilt, (Beyrut: bsy, 1983), “Birr”, 103-105.

⁸ Mustafa Çağrı, “Sıdk”, 98-100

⁹ Şihâbuddîn Sühreverdî, *Avârifü'l-Meârif (Gerçek Tasavvuf)*, 2.Baskı, (İstanbul: Umran Yayınları, 1995), 690.

¹⁰ Sühreverdî, *Avârifü'l-Meârif (Gerçek Tasavvuf)*, 92; Erginli, *Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*, 902-902.

¹¹ Nürsî, Bediüzzaman Said, *İşâratü'l-İcâz*, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014), 262.

Sual: Sonra?

Cevap: Sıdk, ihlas sadakat, sebat, tesânüd.

Sual: Yalnız... (Sıdk mı?)

Cevap: Evet!

Sual: Neden?

Cevap: Küfrün esası yalandır, imanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası iman ve sıdkın ve tesanüdün/dayanışmanın devamıyladır.”¹²

Bediüzzaman, İslâm aleminin maddî cihetten ecnebi ve Avrupalılardan geri kalmasının altı sebebi olduğunu söyler ve bunu şöyle izah eder: “Ben bu zamanda beşerin sosyal hayatının medresesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebler, Avrupalılar ilerlemede ve yükselmede istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette orta çağlarda durduran ve tevkîf eden altı tane manevî ve ahlakî hastalıktır: O hastalıklar da şunlardır:

Birincisi: Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi.

İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyâsiyede ölmesi.

Üçüncüsü: Adavete muhabbet.

Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî râbitaları (bağlar) bilmemek.

Beşincisi: Çeşit çeşit bulaşıcı hastalıklar gibi intişar eden istibdat.

Altıncısı: Bütün himmetini şahsî menfaatine vermek.”¹³

Bediüzzaman, bu altı manevî ve ahlakî hastalığın tedavisini, Kur’ân-ı Kerim’in eczahane-i kübrasından aldığı altı kelimelik devada bulduğunu şöyle sıralamıştır: “1. Kelime: el-Emel, yani Allah Teâlâ’nın rahmetine kuvvetli ümit beslemek. 2. Kelime: Ye’s/ümitsizlik en dehşeti bir hastalıktır ki, İslâm âleminin kalbine girmiştir, ümitsizliğin öldürülmesi lazım. 3. Kelime: İslâmiyet’in temel esası olan sıdkın ihyası, dirilmesi. 4. Kelime: İslâm âleminde muhabbetin, sevginin kurulması. 5. Kelime: Bencilliğin ve nemelazımcılığın atılıp onun yerine İslâm’ın yüce değerlerini koruma ve sahip çıkmaya gayret göstermek. 6-Kelime: Meşveret-i şeriyenin tesisi deyip şöyle devam ediyor: Yaşasın sıdk! Doğruluk! Ölsün yeis! Ümitsizlik! Muhabbet devam etsin! Şura kuvvet bulsun! Bütün levm ve kınama ve nefret, heva hevese tabi olanlara olsun selam ve selamet, hüdâya tabi olanlar üstüne olsun!”¹⁴ şeklinde devam eder.

Nursî’ye göre sıdk ve kizb, imanla-küfür kadar birbirinden uzaktır. Fakat bu asırda ikisi omuz omuza verecek kadar birbirine yaklaşmıştır.¹⁵ Kendi ifadesiyle: “İman sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor.”¹⁶ Hak ve doğru olan bir şey, yerli yerinde ve güzel bir üslupla söylenmediği zaman, faydadan çok zarar verir. Hakkı ve doğruyu söylemenin de iyi bir zamanı, ve uygun bir mekânı olmalıdır. Her hak ve doğruyu her yerde ve herkese söylemek, makam ve zaman bakımından doğru olmayabilir. Nursî, "Senin üzerine haktır ki: Her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir" der.¹⁷

Nursî’ye göre imanla sıdk ve diğer ahlakî faziletler o kadar ayrılmaz bir bütündür ki bunlardan hangisi önceliklidir, tespiti bile zordur.¹⁸ İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet’e ait bütün güzelliklerin kaynağı ve mâulhayatı olan imanla “sıdk”ın imtizacının şöyle ifade edildiğini de görmekteyiz: “Bence bir kalp ve vicdan fezâil-i İslamiye ile müzeyyen olmazsa ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez.”¹⁹

¹² Bediüzzaman Said Nursî, *Münazarat*, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1999), 65

¹³ Bediüzzaman Said Nursî, *Hutbe-i Şâmiye*, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2000), 21.

¹⁴ Nursî, *Hutbe-i Şâmiye*, 22-54

¹⁵ Bediüzzaman Said, *Sözler*, 2.Baskı, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016), 607.

¹⁶ Nursî, *Hutbe-i Şâmiye*, 42.

¹⁷ Bediüzzaman Said Nursî, *Mektubat*, 2. bs, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016), 337.

¹⁸ Canan, *Bediüzzaman’da Sıdk ve Doğruluk*, 330

¹⁹Nursî, *Münazarat*, 36

1. Bediüzzaman'a Göre Hz. Peygamberin Sıdkı (Doğruluğu)

İslâm inancına göre Hz. Peygamber (a.s.m), insanların en doğru, en dürüst ve en güvenilir olanıdır. Doğru ve dürüst olmak, yalan konuşmamak bütün insanlarda bulunması arzulan ahlakî erdemlerden biridir. Hz. Peygamber'de (a.s.m) ise bu sıfatların en mükemmeli mevcuttu. Hz. Peygamberin sözleri doğrudur, hak ve gerçektir. Onun getirdiği vahyin kabul edilebilmesi için asla yalan söylemeyen doğru bir insan olarak bilinmesi zaruridir. Sıdk sıfatının tecelli ve tezahürü en mükemmel şekilde Hz. Muhammed'de (a.s.m) mevcuttur. Zira O, gerek nübüvvet öncesi hayatında gerekse peygamber olduktan sonraki hayatında yani altmış üç yıllık ömründe en tehlikeli en kritik anlarda dahi mübarek ağzından hiçbir zaman hak sözden başkası çıkmamıştır. Şaka ve latife yaparken dahi doğruluktan ayrılmamış ve kimseyi tahkir etmeden kalbini kırmadan yapmıştır.²⁰

Hz. Peygamber'in (a.s.m) sıdkı ile ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulmaktadır: “*Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz; doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar, fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar* (el-En'âm, 6/33). Sıdk, peygamberlerin önemli hususiyetlerinden biridir. Peygamberlerin vahiy ve nübüvvet müessesesi hakkında sözlerinin gerçek ve doğru olduğu ve bu konuda şüphe götürecek hiçbir konunun olmadığına dikkat çekilmiştir. Peygamberler vahyi aldıkları gibi tebliğ etmişlerdir. Allah, peygamberlerinden bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalarını istemiştir.²¹ “*Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler katmış olsaydı, elbette onu kuvvetle yakalar; sonra onun can damarını koparırdık*” (el-Hâkka, 69/44-45).

Allah Teâlâ'nın emri istikâmetinde tam mükemmel bir şekilde yaşayan Allah'ın Resulü, Müslümanların da istikâmet üzere dost doğru olmalarını arzu etmiştir. Hadis-i şeriflerde sıdk kelimesi çokça zikredilmiştir. Bir Hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Tam anlamıyla başarmanız mümkün olmasa da, siz (yine) dosdoğru olmaya çalışın!”²² Bir başka hadiste ise şöyle buyrulur: Süfyân b. Abdullah (r.a.) şöyle anlatır: “Resûlullah'a: – Yâ Resûlallâh! Bana İslâm'ı öylesine anlat ki onu bir daha başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Efendimiz: “Allah'a inandım de ve dosdoğru ol” buyurdu.²³

Bediüzzaman Said Nursî, Hz. Peygamber (a.s.m)'a olan sevgi ve muhabbetini bütün eserlerinde veciz bir şekilde çokça ifade etmiştir. O'na göre, sıdk kelimesiyle özetlenen, “sadakât,” “emanet,” “ahde vefa,” “güven” gibi üstün sıfatların en mühim örneği Hz. Peygamber'dir. Zira Hz. Peygamber'i (a.s.m) sahip olduğu yüce makama çıkararak, kudsi davasını insanlara benimseten vasıta öncelikle onun sıdk ve doğruluğudur. Bediüzzaman bu hususta şöyle der: “O Zâtın (a.s.m) dört yaşından kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik döneminde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş ve bir yalanı işitilmemiştir. Eğer o Zâtın yaratılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı, her halükârda gençlik sebebiyle dışarıya verecekti. Hâlbuki bütün yaşını, ömrünü kemal-i istikametle, metanetle, iffetle, bir düzen ve intizam üzerine geçirmiş, düşmanları bile hileye işaret eden bir halini görmemişlerdir. Ve keza, yaş kırka vardığında, iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlak olursa olsun, rüsh/maharet peyda eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. Bu zâtın tam 40 yaşının başında iken yaptığı o inkılab-ı azîmi, âleme kabul ve tasdik ettiren ve âlemi celp ve cezp ettiren o zâtın (aleyhissalatu vesselam), evvel ve âhir (yani gerek çocukluğundan peygamberliğine ve gerekse daha sonra) herkesçe malum olan, sıdk ve emâneti

²⁰ Şerafettin Gölcük, - Süleyman Toprak, , *Kelâm*, 10. Baskı.,(Konya: Tekin Kitabevi, Konya 2019), s.338-339; Certel, Hüseyin. “Dinî İletişim ve Liderlik Açısından Hz. Peygamber'in Sıfatları”, *VII. Kutlu Doğum Sempozyumu: Tebliğler*, (Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 19 Nisan 2004), 251-252

²¹ Furat Akdemir, “Kur'an Bağlamında Peygamberlerin Sıfatları”, *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8/1, (2018), 63.

²² İbn Mâce, Ebu Abdillah Muhammed, *es-Sünen*, 2 cilt, (Beyrut: el-Mektebetu'l-İlmiyye, ts), , Tahâret, 4

²³ Müslim, *İmân*, 62

idi. Demek o zatın (aleyhissalatu vesselâm) sıdk ve emaneti, nübüvvet davasına en büyük bir bürhan/delil olmuştur”.²⁴

Nürsî’ye göre sıdkın ve doğruluğun, her devirde yüceltici tesiri vardır. Öyle ki, kişinin insaniyet ve mâneviyatta ulaşacağı derece, onun *sadâkat* ve ihlastaki derecesine bağlıdır. Kendi ifadesiyle: “Ciddî sadakat ve samimî ihlâsa muvaffak olarak, kemalatı ve hasletleri o nispette, derecelerine göre yükselmeye başlar, insaniyeti teâlî eder.”²⁵ “Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalatu Vesselâm’ı merâtib-i beşerîyenin en yükseğine çıkararak, sıdktır.”²⁶ İmam Gazzâlî: “Kulun Allah’a yaptığı ibadetlerin en güzeli sadâkat, en çirkini de yalancılıktır.”²⁷ der.

Nürsî, Hz. Peygamber’i (a.s.m) sıdk, hayır ve hakkın dellalı ve numunesi olarak görür. “Sıdk ve hayır ve hakkın dellâlî ve numûnesi olan Habîbullah’ın (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i kemâlâtındaki makamına bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle, o tarafa koşmak muktezâ-i seciyeleridir”²⁸ der.

Nürsî, bir çok eserinde Hz.Peygamber’in (a.s.m) sıdkını farklı yaklaşımlarla aklî bir şekilde açıklayan tahliller yapar. Aşağıda özetleyerek zikredeceğimiz kısa bir pasajda Hz. Peygamber’in (a.s.m) sıdkına delalet eden pek çok şeyi topluca tahlil eder.²⁹ Bunlar maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

1. Bütün semavî kitapların, suhurların desteğine mazhar olan Kur’an-ı Kerîm. Kur’ân’da mevcut bütün hakikatler Kur’an’ın hakkâniyetini ispat eden bütün deliller. Onun da sıdkına delalet eder.

2. Resulullah’ın Allah’a ubudiyeti ve Ümmî olmasına rağmen on dört asırdan beri insanlığın en dâhileri tarafından tasdîk görmesi.

3. İmanın altı rüknü de onun sıdkına delildir.

4. Yüce ahlakı, mazhar olduğu mucizeler. Bediüzzaman, Resulullah’ın mucizeleriyle ilgili 123 sayfa tutan müstakil bir risale olan On Dokuzuncu Mektubu telif etmiştir. O kemâlâtı, her bir hali ile Aleyhissalatu Vesselâmın kendisi, kendisinin sıdkına delildir. Mesela Yahudilikten ihtida eden Abdullah İbn Selâm Hz. Peygamberi (a.s.m) görünce “Şu simada yalan yok şu yüzde hile olamaz” diyerek iman etmiştir.³⁰

5. Cevşenü’l-Kebir duası içindeki hakikatler.

6. İrhâsât denen, Hz. Peygamber’in peygamberliğinden önce, onunla ilgili olarak vukua gelen hâdiseler ve vefatından sonra vukua geleceğini haber verdiği hadiselerin vukua gelmesi.

7. Ümmette yetişen büyük velilerin ve âlimlerin ilimlerine ve keşiflerine dayanarak onu teyitleri ve Aktap denen, en derin ehl-i tahkikin tasdikleri.

8. Resulullah’ı gören Ashab’ın eski hayatlarını değiştirip, insanlığa üstâd olma derecelerine çıkmaları, Hz. Peygamber’e olan eski tavırlarını değiştirmeleri, samimi tasdikleri. Müçtehitler, imamlar, İbni Sina gibi feylesoflar, allâmeler ve ehli tahkikin şahadetleri.

9. Geçmiş zamanın namdarlarının başta enbiya olarak, ârifler, kâhinler, hâtiflerin Muhammed’in geleceğine dair ihbarları.

10 Cenab-ı Hakk’ın icraat-ı rububiyeti ve ef’âl-i rahimiyeti cihetinde, Risalet-i Muhammediye’ye olan mukaddes şehadetir. Böylece, Hz. Muhammed’in risaletinin sıdkı ve doğruluğu aklî ve naklî delillerle sabit olunca, kendisi de getirdiği şariat’ın sıhhatine, doğruluğuna, hakkaniyetine delil olur.³¹

²⁴ Nürsî, *İşâratü’l-İ’caz*, 458.

²⁵ Nürsî, Bediüzzaman Said, *Şualar*, (Germany: Yeni Asya Neşriyat, 1994), 202; Nürsî, Bediüzzaman Said, *Asâ-yı Musâ*, 5. Baskı, (İstanbul: RNK, 2009), 42.

²⁶ Nürsî, *İşâratü’l-İ’caz*, 262

²⁷ Gazzâlî, *İhya*, 4/693.

²⁸ Nürsî, *Sözler*, 606.

²⁹ Canan, “Bediüzzaman’da Sıdk ve Doğruluk”, 334

³⁰ Nürsî, *Mektubat*, 121.

³¹ Nürsî, *Şualar*, 524, 536-548, 176-248 (burası okunsun) R.N.K. 1, s. 1126-32. Bak. Keza 7. Şua, 11. Şualar ve Canan, *Bediüzzaman’da Sıdk ve Doğruluk*, 334-335.

2. Risâle-i Nur'da Hz. Peygamber'in sıdkı (Doğruluğu) İle İlgili Zikredilen Sıfatlar

Bediüzzaman Said Nûrsî, *Risâle-i Nur* adlı eserlerinde Hz. Peygamber'in (a.s.m) sıdkından bahsederken O'nu şu sıfatlar ile tavsif eder.

2.1. Muhbir-i Sâdık

Muhbir-i Sâdık lügatte her zaman ve her yerde doğru konuşan, doğru haber veren anlamlarını ifade eder. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) için kullanılan Muhbir-i Sâdık ismi diğer bütün Peygamberler için de kullanılmaktadır. Bediüzzaman, eserlerinde Hz. Peygamber (a.s.m) ve diğer bütün peygamberler için Muhbir-i Sâdık ismini zikretmiştir.³² O bu hususta şöyle der: “Yüz yirmi dört bin muhbir-i sâdık, ellerinde nişâne-i tasdik olan mu‘cizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri, keşf ve zevk ve şuhûd ile tasdik eden ve imza basan yüz yirmi dört milyon evliyanın aynı hakikate şهادetleri ve hadd ü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat’î delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilme’l-yakîn îman derecesinde ispat ettikleri yüzde doksan dokuz ihtimâl-i kat’î ile idam ve zindan-ı ebedîden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek, yalnız îman ve itaat iledir”.³³

Nûrsî'ye göre hasetten, bütün enbiyâ ve evliyâ ve asfiyâ ve siddîkînin imamı ve reisi ve hulâsası Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtu veselamdır.”³⁴

Yukarıda belirttiğimiz gibi Nursî, Muhbir-i Sâdık ifadesini bütün eserlerinde diğer peygamberler için kullandığı gibi çoğunlukla bazı eserlerinde sadece Hz. Peygamber (a.s.m) için kullanmaktadır.³⁵ *Mektubat* adlı eserinde de bahsettiği gibi O, beşeriyet itibarıyla de doğru sözlü bir insandır. Zaten bu sebeple ona kendi halkı “Emin” lakabını vermiştir. Eğer Hz. Muhammed (a.s.m) bir olayla ilgili haber veriyorsa o, mutlaka Onun dediği gibi aynen zuhur etmiştir. Bediüzzaman, hem Hz. Muhammed'in (a.s.m) hem de diğer Peygamberlerin Muhbir-i Sâdık oluşuna deliller sunmuş, örnek hadislerle Hz. Muhammed'e neden bu ismin verildiğini ispat etmiştir:³⁶ “Resul-i Ekrem, nakl-i sahih-i kat’î ile, Gazâ-i Bedir'den evvel ferman etmiş: deyip, müşrik-i Kureyş'in reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş: Ben kendi elimle Übeyy ibni Halef'i öldüreceğim.” Haber verdiği gibi çıkmış. Hem, nakl-i sahih-i kat’î ile, bir ay uzak mesafede, Şam etrafında, Mûte nam mevkideki gazve-i meşhurede muharebe eden Sahabelerini görür gibi ferman etmiş:³⁷ Birer birer hâdisâtı Ashabına haber vermiş deyip İki üç hafta sonra Ya‘le ibni Münebbih meydan-ı harpten geldi; daha söylemeden Muhbir-i Sâdık (a.s.m.) harbin tafsilâtını beyan etti. Ya‘le kasem etti: Dediğin gibi, aynen öyle oldu.”³⁸

2.2. Şâhid-i Sâdık

Said Nursî, *Mesnevi-i Nuriye* adlı eserinde Allah'ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed'i (a.s.m) şahid tutarak Ona şahid-i sâdık sıfatıyla şöyle hitapta bulunur: “Öyle bir

³² Korkulu, Elif Sümeyra *Hz. Muhammed'in Adları Ve Unvanları: Risale-i Nûr Örneği*, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilgmler Enstitüsü İslâm Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2019). , 50

³³ Nûrsî, *Sözler*, 171.

³⁴ Nûrsî, *Lem'alar*, 675

³⁵ Bediüzzaman Said Nûrsî, *Asâ-yı Musâ*, 5. Baskı (İstanbul: Rnk, 2009), 31, 82, 112; Nûrsî, *Şualar*, 55, 110, 194, 236, Nûrsî, *Sözler*, s.488; Bediüzzaman Said Nûrsî, *Lem'alar*, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2018), 149, 675; Bediüzzaman Said Nûrsî, *Emirdağ Lahikası*, 2 cilt (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2006), 2/151; 149, Bediüzzaman Said Nûrsî, *Kastamonu Lahikası*, (İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2018), 112; Nûrsî, *Mektubat*, 75, 135, 565 Nûrsî, *Mesnevi-i Nûriye* 302.

³⁶ Korkulu, *Hz. Muhammed'in Adları Ve Unvanları: Rgsale-i Nûr Örneği*, 50

³⁷ Meâlî: “Burası Ebû Cehil'in katledileceği yer, burası Utbe'nin katledileceği yer, burası Ümeyye'nin katledileceği yer ve burası da falan ve falanın katledileceği yerlerdir.”

³⁸ Nûrsî, *Mektubat*, 135.

Allah ki, vücûb-ı vücuduna ve Vahid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazret-i Muhammed (a.s.m) bir şahid-i sâdık ve bir bürhân-ı nâtıktır..³⁹

Nürsî, Resulullah'ın en doğru ve en dürüst bir zat olduğunu Tûr, suresi 33. âyetinin ışığında şöyle ifade etmektedir: “Yalancı, vicdansız münafıklar gibi Kur’an senin sözlerindir” diye seni ittiham mı ediyorlar! Hâlbuki tâ şimdiye kadar Muhammedü'l-Emîn diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı. Demek onların îmâna niyetleri yoktur. Yoksa Kur'an'ın âsâr-ı beşeriye içinde bir nazîrini bulsunlar”⁴⁰ der.

Nürsî, *Mesnevi-i Nuriye* adlı eserinde Allah'tan başka bir ilah bulunmadığını kalben tasdik ve dil ile ikrar eder. Hz. Muhammed'i (a.s.m) de buna şahit gösterir. Şöyle bir izahta bulunur:⁴¹ “Öyle bir Allah ki, vücub-ı vücuduna ve Vahid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazreti Muhammed (a.s.m.) bir şahid-i sâdık ve bir bürhan-ı nâtıktır. Öyle Muhammed (a.s.m.) ki, icmâ ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürselîne siyadet ünvanını ve ittifak ve tahkiklerini almakla, imamül-evliyâ ve'l-ulemâ lâkabını almıştır. Ve öyle Muhammed (a.s.m.) ki, âyât-ı bâhire, mu'cizat-ı katia ve secâyâ-i sâmiye ve ahlâk-ı âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i İlâhî olmuştur. Ve öyle bir Muhammed (a.s.m.) ki, âlem-i gayb ve melekût-u seyr ve ziyaret etmekle, ervahı müşahede ve melâikeyle musâhabe, cin ve insanlara irşad vazifesini almıştır.”⁴²

2.3. Sâdıkü'l-Va'di'l-Emîn – Nebiyy-i Sâdıkın

Sâdıkü'l-Va'di'l-Emîn, lugatte vaad ve sözünde mutlaka duran, söz verdiği her şeyi yerine getiren yani ahdine sâdık olan anlamlarını ifade eder. Bediüzzaman'a göre eminlik, doğruluk ve güvenilirlik nübüvvet davasına en büyük delillerdendir. ⁴³ Nursî, Peygamber Efendimiz'i Sâdıkü'l-Va'di'l-Emîn – Nebiyy-i Sâdıkın olarak şöyle tavsif eder: “Ümmiliği ile beraber en ekmel bir din ve İslâmiyet ve şariat ile ve en kavî bir iman ve itikad ve ibadetle en yüksek bir davet ve münâcat ve dua ile ve en eamm bir tebliğ ve misli görülmemiş harika ve müsmir, en etemm bir metanetle def'aten zuhurunun şehadetiyle Muhammed Allah'ın Rasulü'dür ve Sâdıkü'l- Va'di'l- Emin'dir.”⁴⁴

Görüldüğü gibi Said Nürsî'ye göre de Resulullah ümmi birisiydi. Fakat bununla birlikte O, İslâmiyet'e güçlü bir iman ve itikad ile sarılmış ve en geniş topluluklara tebliğ etmiştir. Evet O, sâdık bir kimsedir, emin ve güvenilirdir. Allah'ın yolundan hiçbir zaman ayrılmamış ve her zaman doğruyu söyleyerek insanların güvenini kazanmış, çevresinde emin bir kimse olarak anılmıştır. Bu sebeple O, Sâdıkü'l –Vadi'l-Emin'dir.⁴⁵

Nürsî, Hz. Peygamber (a.s.m)'in risaletine ve sâdıkıyetine dair külli şehadetler öne sürer. Meselâ “İmanın altı rükünlerinin hakikatleri ve tahakkukları ve hakkaniyetleri, Muhammed (a.s.m)'in risaletine ve hakkaniyetine kat'i şehadet eder. Çünkü onun risalet hayatının şahsiyet-i maneviyesi ve bütün davalarının esası ve mahiyet-i nübüvveti, o altı rükündür. Öyle ise o rükünlerinin tahakkukuna delâlet eden bütün deliller, Muhammed (a.s.m)'in risaletinin hak olduğuna ve onun sâdıkıyetine dahi delalet eder.”⁴⁶ Ayrıca Bediüzzaman, Hz. Peygamberin sâdıkıyeti hususunda şu deliler üzerinde durur: “Enbiyaların icması, nasıl ki vücûd ve vahdâniyet-i İlahiyeye gayet kuvvetli bir delildir; öyle de, bu Zâtın doğruluğuna ve risaletine de, gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü: Enbiya Aleyhimüsselam'ın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kudsi sıfatlar mucizeler ve vazifeler varsa, O zâtta en ileride olduğu tarihe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan-ı kâl

³⁹Nürsî, Bediüzzaman Said, *Mesnevi-i Nuriye*, 2.Baskı, mütercim, Abdülmecid Nürsî, (İstanbul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,, ts.), 93.

⁴⁰ Nürsî, *Sözler*, 467.

⁴¹ Korkulu, *Hz. Muhammed'in Adları Ve Unvanları: Rısale-i Nûr Örneği*, 11.

⁴² Nürsî, *Mesnevi-i Nuriye*, 93-94.

⁴³ Korkulu, *Hz. Muhammed'in Adları Ve Unvanları: Rısale-i Nûr Örneği*, 16.

⁴⁴ Nürsî, *Şualar*, 537okunsun

⁴⁵ Korkulu, *Hz. Muhammed'in Adları Ve Unvanları: Rısale-i Nûr Örneği*, 17.

⁴⁶ Nürsî, *Şualar*, 539.

ile; Tevrat, İncil, Zebur ve suhurlarında bu Zâtın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki, kütüb-ü mukaddesin o beşâretli işarâtından yirmiden fazla ve pek zâhir bir kısmı, On Dokuzuncu Mektup⁴⁷’ta güzelce beyan ve isbat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle, yani nübüvvetleriyle ve mu‘cizeleriyle, kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri, en mükemmel olan bu Zâtı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisan-ı kâl ile icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi, lisan-ı hal ve ittifakla, bu Zâtın sâdıkiyetine şahadet ediyorlar diye anladı.”⁴⁷

Nürsî⁴⁸’nin yaptığı bu açıklamalarda araştırma ile ilgisi bakımından bazı noktalar dikkat çekmektedir. Bunlar:

1. Nursî burada Peygamber Efendimiz’in sâdik oluşundan bahsetmiş ve buna dair deliller öne sürmüştür.

2. Enbiyaların icması Allahın varlığına ve birliğine nasıl bir delilse Hz. Muhammed’in doğruluğuna ve risaletine de sağlam bir şahadetdir. Zira enbiyaların doğruluklarına ve peygamber olduklarına dair kudsi sıfatlar ve mucizeler artık Peygamber Efendimiz’de en ileri boyuttadır. Zira Onlar, gerek Tevrat, İncil ve Zebur’da gerekse suhurlarda Hz. Muhammed’in geleceğini haber vermişlerdir. Böylelikle lisan-ı halleri ile vazifeleri boyunca Hz. Muhammed’i tasdik edip davasını imza etmişlerdir. Bunun üzerine Nursî de eserlerinde Peygamber Efendimiz’i anarken Onun için Sâdık’l-Va’di’l- Emîn ve Nebiy-i Sâdik⁴⁸ unvanlarını kullanmıştır.

2.5. Hakkın Ziyası-Hakkın Burhanı

Bediüzzaman, *Mesnevî-i Nuriye* adlı eserinde Hz. Peygamber’i (a.s.m) risâlet vazifesi itibarıyla Hakikatin ziyasına, Hakkın Burhanına benzetmiştir. O’na Hakikatin Ziyası ve Hakk’ın Burhanı diye şöyle hitapta bulunur:“Evet, o zât (a.s.m.) vazifesi itibarıyla, hakkın burhanı, hakikatin ziyası, hidayetingüneşi, saadetin vesilesidir.

Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle, muhabbet-i Rahmâniyenin misali, rahmet-i Rabbâniyenin timsali, hakikat-i insaniyenin şerefî, şecere-i hilkatin en kıymetli ve kıymetli bahâdar bir semeresidir. Tebliğ ettiği dini de harika bir süratle şark ve garbı ihata etmiş, nev-i beşerin beşte biri kabul etmiştir. Acaba böyle bir zâtın dâvâlarında nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkân var mıdır?” der.⁴⁹

Yine Nürsî *Mektubat* adlı eserinde ise Hz. Peygamber’in Hakk’ın en münevver burhanı olduğunu ifade ederek onun hakkında: “Hem o melek, cin ve beşerin seyyidi olan zât, şu kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i ilâhiyenin timsali ve muhabbet-i Rabbâniyenin misali ve Hakkın en münevver burhanı ve hakikatin en parlak sirâcı ve tılsım-ı kâinatın miftahı ve muammâ-yı hilkatin keşşafı ve hikmet-i âlemin şârihi ve saltanat-ı İlâhiyenin dellâlı ve mehâsin-i san’at-ı Rabbâniyenin vassâfı; ve câmiyet-i istidat cihetiyle, o zât mevcudattaki kemâlâtın en mükemmel enmuzecidir.”⁵⁰ der.

2.5. Bürhân-ı Nâtık-ı Sâdik ve Bürhân’ı Nâtık-ı Musaddak

Burhan, sözlükte kesin delil, hüccet, kanıt anlamlarını ifade eder. Nâtık: konuşan beyan eden; Musaddak ise doğruluğu tasdik edilmiş, Sadakati ve doğruluğu tanınmış, ispat edilmiş demektir.⁵¹ Said Nürsî, Hz. Peygamber’in (a.s.m) Vahdet-i ilahiyye ve ahiretin varlığına sâdik ve musaddak bir delil, yani burhan oluşunu şöyle ifade eder: “Hem zâtıyla, hem lisanıyla, hem delâlet-i haliyle, hem kaliyle, kâinatın Sâni’ine delâlet eden şu delil; hem hakikat-i kâinatça musaddak, hem sâdiktir. Çünkü bütün mevcudatın vahdâniyete delâletleri elbette vahdâniyeti söyleyen Zâtı tasdik hükmündedir. Demek, söylediği dâvâ da umum kâinatça musaddaktır. Hem beyan ettiği kemal-i mutlak olan vahdâniyet-i İlâhiye ve hayr-ı mutlak olan saadet-i ebediye, bütün hakaik-ı âlemin hüsün ve kemâline muvafık ve mutabık olduğundan; O,

⁴⁷ Nürsî, *Mektubat*, 276.

⁴⁸ Nürsî, *Muhâkemat*, (İstanbul: Sözler Neşriyat, 1977), 63.

⁴⁹ Nürsî, *Mesnevî-i Nuriye*, 57.

⁵⁰ Nürsî, *Mektubat*, 243

⁵¹ Şemseddin Sâmî, *Kamus-i Türkî*, (İstanbul: Şifa Yayınları, 2015), 245, 1118, 1195.

dâvâsında elbette sâdıktır. Demek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vahdâniyet-i İlâhiyeye ve saâdet-i ebediyeye bir bürhan-ı nâtık-ı sâdik ve musaddaktır.”⁵²

Görüldüğü gibi Nürsî'nin bu ifadelerinde dikkat çeken şu hususlar göze çarpmaktadır:

1. Nursî, Peygamber Efendimiz'in zatının ve risaletinin, Hâlık-ı Kainât'ın vücuduna ve vahdaniyetine delil olduğundan bahseder.

2. Hz. Peygamber (a.s.m) hem lisanıyla hem hal ve hareketleriyle Allah'ın varlığına delalet eder. O, hem musaddak hem de sâdıktır. Bütün varlıklar onu tasdik etmektedir.

3. O bizlere Vahdaniyet-i ilahiye olan Allah'ın birliğini ve tek oluşunu açıklar ki bu kemal-i mutlaktır yani tam mükemmel bir zattır. Ayrıca bizlere saâdet-i ebediyenin güzelliklerinden de bahseder. Ve bunları beyan eden insan tabii ki davasında sâdıktır.⁵³

Nürsî, Hz. Peygamber'in “vahdâniyet-i İlâhiyeye ve saadet-i ebediyeye” açık bir delil olduğunu özetle ve veciz bir şekilde şöyle ifade eder: “Demek, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, vahdâniyet-i İlâhiyeye ve saadet-i ebediyeye bir bürhan-ı nâtık-ı sâdik ve musaddaktır.”⁵⁴

Sonuç

Sıdk insanlığın bekası için önemli olan unsurlardan birisidir. Zira şahsî ve içtimaî hayatın huzur ve selametinin bir gereği olduğu gibi maddî ve manevî yükselmenin de önemli bir esasıdır. Sıdkın zıddı olan kizb/yalan, küfrün temelidir. Sıdk ise, imanın özü ve İslâm'ın en önemli esaslarından biridir. İslâm doğru olmaya, yalan söylememeye müstesnâ bir yer vermiştir. Kur'ân-ı Kerim'in ısrarla üzerinde durduğu ahlâkî ilke ve erdemlerin başında sıdk/doğruluk gelmektedir. Bu sebeple Müslümanların müşterek vasıfları arasında en başta sıdk yer almaktadır. Doğruluk ve dürüstlük mü'min olmanın alâmetidir. Güzel ahlâk da sıdkın nişânıdır. Bir İslâm davetçisi olan Bediüzzaman Said Nursî, *Risâle-i Nur* adlı eserlerinde, yalan karşısında net ve açık bir tavır almıştır: “Ya doğru söyle ya sükut et!” “Her söylediğin doğru olmalı, her doğruyu söylemek de doğru değildir” demiştir. Nursî, imanla-küfür kadar birbirinden uzak gördüğü sıdk'la “kizb”in bu asırda omuz omuza verecek kadar birbirine yaklaştıklarına dikkat çekmiştir. *Risale-i Nur Külliyyatı*'nda üzerinde en çok durulan konuların başında Hz. Peygamber ve nübüvvet konusu gelmektedir. Bu da Bediüzzaman'ın Hz. Muhammed (a.s.m)'a olan hürmet ve muhabbetinin bir tezahürüdür. Ona göre doğruluk sıfatı Hz. Peygamber için vaciptir, zaruridir. Kizb/yalan asla Hz. Peygamberlerden sadır olamaz. O'na Müşrikler bile yalancı diyemediler. Resulullah gerek nübüvvetten önce gerekse nübüvvetten sonraki hayatında sıdkı temel esas almış, sadakatten hiçbir şekilde ayrılmamıştır. Zirâ O İnsanların en doğru söyleyenidir. Hz. Peygamber mücahede hayatında sıdkı ve sadâkati temel düstur yapmış, nübüvvet öncesinde emin ve güvenilir bir kimse olmasından dolayı halk arasında Muhammedü'l-Emin olarak öne kavuşmuştur. Kendine tabi olan bütün ehl-i imana ve bütün insanlara sıdkı tavsiye etmiştir. Hz. Muhammed'in (a.s.m) hak peygamber oluşuna en büyük delili onun sıdk, sadakat ve dürüstlüğüdür. Nursî, eserlerinde Hz. Peygamberin sıdkı için “Şâhid-i Sâdik, Sâdıkü'l-Vadi'l- Emîn – Nebiyy-i Sâdıkın, Hakkın Ziyası” gibi unvanlar kullanmıştır.

Sözlerimi Said Nursî'nin şu ifadeleri ile bitirmek istiyorum: Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûra kuvvet bulsun! bütün levh ve hitap ve nefret, heva ve hevese tabi olanlara olsun. selam ve selamet, Hüdâya tabi olanların üstüne olsun.

⁵² Nursî, *Mektubat*, 241-242

⁵³ Korkulu, *Hz. Muhammed'in Adları Ve Unvanları: Rğsale-i Nür Örneği* 76-77.

⁵⁴ Nursî, *Mektubat*, 241.

KAYNAKLAR

- Akdemir, Furat. “Kur’an Bağlamında Peygamberlerin Sıfatları”. *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8/1, (2018).
- Ahmed Akgündüz. *Bediüzzaman Said-i Nûrsî ve ilmî Şahsiyeti*. 6 Cilt, İstanbul, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2015-2017
- Algül, Hüseyin. “Emin”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 11/111. İstanbul: TDV Yayınları, 1995.
- Badıllı, Abdülkadir. *Bediüzzaman Said-i Nursî-Mufassal Tarihçe-i Hayatı*. 3 Cilt, İstanbul: Timaş Yayınları, 1990.
- Buhârî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail Buhârî., *Sahihu'l-Buhari*. 8 cilt, Beyrut: by, 1991.
- Canan, İbrahim. “Bediüzzaman’da Sıdk ve Doğruluk”. *6. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu*, İstanbul: 22-24 Eylül, 2002.
- Canan, İbrahim. *Peygamberimizin Tebliğ Metodları*. İstanbul, Nesil Yayınları, 1998.
- Certel, Hüseyin. “Dinî İletişim ve Liderlik Açısından Hz. Peygamber’in Sıfatları”, *VII. Kutlu Doğum Sempozyumu: Tebliğler*. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 19 Nisan 2004.
- Çağrı, Mustafa. “Sıdk”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 37. Cilt İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
- Çağrı, Mustafa - Süleyman Uludağ. “İstikâmet”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23/348. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
- Erginli, Zafer., *Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Kelam Yayınevi, 2006.
- Ethem Cebecioğlu. *Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü*. 6. Baskı, OTTO Yayınları 2014.
- Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed. *İhyâu Ulûmu'd-dîn*. 5. Cilt, 2. Basım (Beyrut: Dârü's-Sadr, 2004
- İbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed. *Müsnedu'l-imâm Ahmed b. Hanbel*. thk. Şuayb Arnavut, Adil Muşşid. Beyrut: Müessestü'r-Risâle, ts.
- Gölcük, Şerafettin-Toprak, Süleyman. *Kelâm*. 6. Baskı. Konya: Tekin Kitabevi, 2019.
- Korkulu, Elif Sümeyra. *Hz. Muhammed'in Adları Ve Unvanları: Risale-i Nûr Örneği*. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2019.
- İbn Mâce, Ebu Abdillâh Muhammed. *es-Sünen*. 2 cilt, Beyrut: el-Mektebetü'l-İlmiyye, ts.
- Kuşeyrî, Ebu'l-Kasım Abdulkerim. *er-Risaletü'l-Kuşeyriye*. Beyrut: Daru'l-Hayr Matbaası, 1413/1993.
- Mardin, Şerif. *Bediüzzaman Said Nursî Olayı: Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim*. İstanbul: İletişim Yayınları, 1990.
- Meybudî, Ebu'l-Fazl Reşîdu'd-dîn. *Keşfu'l-Esrâr ve Uddetu'l-Ebrâr*. 3. Baskı. 10 Cilt, Neşr: Ali Asgar Hikmet Tahran: Emir Kebîr Matbaası, 1361.
- Mürsel, Safa. *Bediüzzaman Said Nursî ve Devlet Felsefesi*. İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1980.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Asâ-yı Musâ*, 5. Baskı, İstanbul: RNK, 2009.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Emirdağ Lahikası*. 2 cilt. İstanbul: Sözler Neşriyat, 2006.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *İşârâtü'l-İcâz*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014
- Nursî Bediüzzaman Said. *Kastamonu Lahikası*. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2018,
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Lem'alar*. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 2018.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Mektubat*. 2. Bs. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Mesnevî-i Nuriyye*. 2.Baskı. Mütercim: Abdülmecid Nursî. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ts.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Muhâkemat*. İstanbul: Sözler Yayınevi, 1977.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Münazarat*. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat, 1999.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Sözler*. 2.Baskı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2016.
- Nursî, Bediüzzaman Said. *Şualar*. Almanya: Yeni Asya Neşriyat, 1994.

Nursî, Bediüzzaman Said. *Tarihçe-i Hayatı*. İstanbul: Sözler Neşriyat, 2011.

Şemseddin Sâmî. *Kamus-i Türkî*. İstanbul: Şifa Yayınları, 2015.

Şahiner, Necmettin. *Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî*. İstanbul: Yeni Asya Yayınları, 1991.

Sühreverdî, Şihâbuddîn. *Avârifü'l-Meârif (Gerçek Tasavvuf)*. 2.Baskı. İstanbul: Umran Yayınları, 1995.

Siyer-i Nebî'ye İnanç Ve Doğrulukla Adanan Bir Ömür

Prof. Dr. Kasım Şulul

Doç. Dr. Halide Aslan¹

Arş. Gör. Fatmanur İbrahimoglu²

Giriş

Başta siyer olmak üzere İslam tarihi ve medeniyeti alanında yoğun çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Kasım Şulul Hocamızı oldukça erken yaşta 30 Mayıs 2023'te kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1964 yılının Urfa'sında dünyaya gelen Prof. Şulul, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. Akademik kariyerine aynı üniversitede başlayan Prof. Şulul, 1991 yılında Hz. Peygamber Devrinde *Habeşistan'la Münasebetler* başlıklı teziyle yüksek lisans; 1996 yılında ise *İlk Siyer ve Megâzi Müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vâkîd el-Vâkîdî (130-207/747-823): Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri* başlıklı teziyle de doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1999 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim görevlisi olarak atanmış, 2004 yılında doçent, 2009 yılında ise profesör olmuştur.

Prof. Şulul, tüm sıkıntılara ve zor şartlara rağmen son nefesine kadar ömrünü, Hz. Peygamber'in hayatını doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya adanmış bir bilim insanıdır. Bu açıdan Hocamızı Peygamber aşığı ve ilim aşığı olarak tanımlamak abartı olmayacaktır. Kaleme aldığı çok sayıda bilimsel kitap ve makale, sayısız ilmî toplantı ve konferanslarda sunduğu bildiriler ve yetiştirdiği Siyer akademisyenleri dikkate alındığında onun ilim dünyasına kazandırdıkları tartışılmaz keyfiyet ve kemiyettir. Tüm çabası bizlere örnek ve rehber olarak gönderilen Allah Resulü'nün hayatını yazmak ile ilgili metodoloji geliştirmektir. Bu metodoloji ile Resulullah'ın bir insan olarak örnekliği bir peygamber olarak rehberliği Prof. Şulul'un inceleme alanlarını ve çalışmalarının konusunu oluşturmuştur.

Doğduğu ve doğduğu memleketinde düzenlenen böylesi anlamlı bir toplantıda Prof. Dr. Kasım Şulul Hocamızı rahmetle anmak niyetinde olan tebliğimizin amacı, Hocamızın modern zamanların siyer araştırmacısı olarak siyere, siyeri yazmaya ve anlamaya getirdiği metodolojiyi, Allah Resulü'nün hayatını inanç ve doğruluk açısından nereye yerleştirdiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda kendisinin kaleme aldığı Ana hatlarıyla *Siyer-i Nebi*, *Siyer Usûlü*, Hz. Peygamber Devri *Kronolojisi*, *Son Peygamber Hz. Muhammed'in Hayatı*, *Hicri Takvim ve Siyer Kronolojisi Etütleri* gibi müstakil siyer kitaplarının yanı sıra *Kur'an Tarihi*, *İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü* gibi farklı temalı kitapları, muhtelif bilimsel makale ve tebliğleri, ilmî sohbetleri ve katıldığı projeler, kendisinden ilham alınarak yapılan çalışmalar bu tebliğin kaynakları arasında yer alacaktır. Ayrıca danışmanlığında yürütülen lisansüstü tezler aracılığıyla siyer araştırmalarına yaptığı katkı ve ilim dünyasına kazandırdığı bilim insanları da bu tebliğ kapsamında dile getirilmiş olacaktır.

“Sözlerimle Muhammed'i (a.s.) övmüş olmadım. Bilakis Muhammed'den (a.s.) bahsetmekle sözlerime değer kazandırmış oldum.”

Kasım Şulul

¹ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, haslan@ankara.edu.tr

² Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, fatmanur.ibrahimoglu@amasya.edu.tr

1.Hayati:

Kasım Şulul, Hz. Peygamber'in hayatını doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya adanmış bir bilim insanı olup, bu açıdan Hocamız Peygamber aşığı ve ilim aşığıdır. Kaleme aldığı çok sayıda bilimsel kitap ve makale, sayısız ilmî toplantı ve konferanslarda sunduğu bildiriler ve yetiştirdiği Siyer akademisyenleri dikkate alındığında onun ilim dünyasına kazandırdıkları tartışma götürmez bir durum arz etmektedir.

Kasım Şulul, 1964 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiş, 1987 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1991 yılında *H. Peygamber Devrinde Habeşistan'la Münasebetler* başlıklı teziyle yüksek lisans; 1996 yılında *İlk Siyer ve Megâzi Müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vâkîd el-Vâkîdî (130-207/747-823): Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri* teziyle doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1999 yılına kadar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışmış, o yıl Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör olarak akademik çalışmalarını sürdürmüştür. İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Siyer ve İslam Tarihi alanında yoğun çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Kasım Şulul'un, Makaleleri; *Dîvân: İlmî Araştırmalar*, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyât Fakültesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergilerinde yayımlanmıştır. 30 Mayıs 2013 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu Şanlıurfa'da vefat etmiştir. Geride onlarca bilimsel makale ve kitap, sayısız ilmî toplantı ve konferans ile yetiştirdiği Siyer akademisyenlerini bırakmıştır.

Aynı ailenin bir diğer akademisyeni olan Kıymetli Hocamız Cevher Şulul'a kardeşi Kasım Şulul Hocamızı sorduğumuzda; "Kasım Şulul; hayatını Kur'an'a adayan, giydiği sarıktan dolayı hapis yatan ve nesebi Hz. Peygamber (a.s)'a dayanan bir dedenin torunudur. Babası uzun yıllar Şanlıurfa'nın farklı köy ve ilçelerinde cami imamlık yapmış çevresinde kıraat ve hitabetiyle tanınan bir şahsiyettir. Annesi ev hanımıdır. Sekiz çocuklu kalabalık bir ailenin ikinci evladıdır. Babası, Kur'an'a duyduğu sevginin doğal bir sonucu olarak kendisi gibi diğer bütün kardeşlerini önce imam hatip lisesine sonra da ilahiyat fakültesine göndermiştir. İlkokulu Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Ovacık nahiyesinde bitiren Kasım Şulul, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında dini hayatın son derece canlı olduğu, belirgin olarak yaşandığı Şanlıurfa'da dönemin bilinen birçok önemli şahsiyetinden çeşitli vesilelerle İslami ilimler tahsil etmiştir. Üniversite öğrenimine Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam eden Kasım Şulul, yüksek lisans ve doktora öğrenimini de aynı üniversitede yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır." ifadeleriyle onu anlatmıştır.³

2.Çalışmaları:

Kasım Şulul'un çalışmalarının sayısını tam olarak tespit etmek zor olmuştur. Prof. Dr. Şulul'un, kitaplarından baskısı artık olmayanlar ve defalarca basılanlar mevcuttur. Yine de tespitlerimize göre; birisi henüz baskıda olan 18 kitabı, 3 Kitap bölümü, 24'ü hakemli dergilerde

³ Doç. Dr. Cevher Şulul (Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)'a nezaket gösterip bu samimi duygu dolu bilgiyi bizimle paylaştığı için teşekkürler ederim. Cevher hocamız ile iletişimde destek olan Prof. Dr. Gülgün Uyar (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 'a da teşekkürler ederim.

olmak üzere 36 makalesi, 31 sempozyum bildirisi ve 5 çevirisi mevcuttur. Ayrıca, 4 doktora tez danışmanlığı, 21 de yüksek lisans tez danışmanlığı yapmıştır. Bu çalışmalarının tamamından burada tek tek bahis açmak bu tebliğin sınırlarını aşacağından belli başlı çalışmalarına değinilerek Kasım Şulul'un özelde Siyer ilmine, genelde İslam Tarihi'ne katkılarına örnekler verilecektir.

Kur'an Tarihi;⁴ Kur'ân'ın tarihini, terim ve süreç analizi çerçevesinde konu edinen bu eser, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte; Kur'ân ilimleri ve yazıyla ilgili kaynaklar, insanlık tarihinde yazı malzemeleri, Arap yazısının kökeni gibi meseleler ele alınmıştır. Arap yazısının; Hirî Cezm - Enbârî Meşk - Hattü'z-Zebûr (günlük işlemlerde kullanılan yazı) gibi halkalarla alfabetik Yemen Kitâbe Müsnedi yazısına dayandığı kanıtlanmıştır. Birinci bölümde; Kur'ân'a dair yetmişden fazla temel ıstılah ele alınmış, yazıyla ilgili olanlar tarihî vesika niteliğindeki fotoğraflarla somutlaştırılmıştır. Böylece Hz. Peygamber (a.s.) devrinde, Kur'ân'ın özel olarak yazı için üretilmiş malzemelere yazıldığı tespit edilmiştir. İkinci bölümde; Kur'ân tarihinin ilk iki yüzyılı incelenmiştir. Kadîm Mushaflar meselesi, örnekleriyle birlikte bu eserde yer bulmuştur. Siyeri anlam için Kur'an'ı ve tarihini iyi bilmek gerektiğini ifade eden Şulul bu çalışmasıyla alandaki boşlukları doldurmak adına büyük katkı sunmuştur.

*İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber (a.s.) Devri Kronolojisi (tahlil ve tenkit)*⁵ Hz. Peygamber devrini, kronolojik açıdan temel kaynaklara başvurarak ele alan bu eser, geniş bir takvim bilgisinin verildiği Giriş; Mekke dönemi Kronolojisi, Medine dönemi kronolojisi, olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve hicri tarihe dayalı olarak her olay, durum veya olgunun kronolojisini vermektedir. Ekleriyle birlikte oldukça hacimli olan eser hem dinî ilimler hem de bu dönem üzerine çalışan sosyal bilimciler açısından önem taşımaktadır. Zira insanlık tarihinin seyrini değiştirmiş olan bu dönem, İslâm medeniyetinin ve tarihinin nüvelerini kendi içinde barındırmaktadır. Bu kronoloji çalışması, Hz. Peygamber devrinin iç dünyasına nüfuz edebilmek isteyen araştırmacılara önemli detaylar sunmaktadır.

İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü,⁶ bu eserde, İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden dördü -İbn Haldûn, Kâfiyeci, Sehâvî ve Suyûtî- üzerinde durulmuş; düşünceleri ve eserleri, "İslâm düşüncesinde tarih tasavvuru ve usûlü" konusu etrafında tahlil edilmiştir. Üç bölümden oluşan kitabın birinci ve ikinci bölümlerinde, iki önemli isim -İbn Haldûn ve Kâfiyeci- etrafında geliştirilen tahlil ve tespitlerle, konu bir temele oturtulmuştur. Üçüncü bölümde, dört önemli metne yer verilerek konunun anlaşılmasına çalışılmıştır. Eserde Batı tarih düşünceleri ve metodolojilerine de atıflar yapılarak, "Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesi" isimli makale ile kısmî mukayese yoluna gidilmiştir.

Siyer Usulü: Temel Terimler, Kaynaklar ve Meseleler,⁷ Siyer ve siyer ilmine dair yazılan eserlerin başında yer alabilecek içerik ve kaliteye sahip bir kitaptır. Siyer usûlü; konusu, çerçevesi, problematiği tam anlamı ile henüz belirlenememiş bir alandır. Bu sebeple bu alanda yazılan eseler keyfiyet ve açısından önemli farklar göstermektedir. Siyer ilmi diğer İslamî ilimlere nispetle genç bir ilim dalıdır. Teşekkül etmesi ve medreselerde ayrı bir ilim dalı olarak okutulması son yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Siyerin bir ilim olarak teşekkül etmesi, aynı zamanda bu ilme dair bir usûlün oluşması ihtiyacını doğurmuştur. Kasım Şulul, siyer ilmini

⁴ *Kur'an Tarihi*, Siyer Yay., İstanbul, 2022.

⁵ *İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber (a.s.) Devri Kronolojisi (tahlil ve tenkit)*, İnsan Yayınları, İstanbul, I. Baskı 2003, II. Baskı 2008. Eser daha sonra iki cilt halinde basılmıştır.

⁶ *İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü*, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008.

⁷ *Siyer Usulü: Temel Terimler, Kaynaklar ve Meseleler*, Siyer Yay., İstanbul, 2021.

hadis ilminin bir şubesi saydığından, eserde hadis ilmine dair mevzulara değinmiştir. Kasım Şulul, bu eserinde, çeşitli yazılarında defalarca dile getirdiği, siyerin kelime anlamından başlayıp; konusu, gayesi, bu ilmin ve usulünün gerekliliği gibi konuları oldukça anlaşılır bir dille ele almıştır. Siyer ve Megazi ilimlerini ve bunların arasındaki farkı, peygamberlik ve peygamberliğe dair tüm meseleleri fazla tafsilata girmeden, akılda kalıcı şekilde anlatmıştır. Devamında siyer ilminin temel ve yardımcı kaynaklarını başlıklar halinde incelemiştir. Siyercinin vasıfları, siyer usulünün konusu, kaynakları, rivayetleri, eserleri ve bu eserlerin farkı gibi ilmî mevzuları da eserde ele almıştır.

Hicrî Takvim ve Siyer Kronolojisi Etütleri: (Makaleler),⁸ “Siyer araştırmalarında, Hz. Peygamber (a.s.) devrinde cereyan eden olayların tarihlerinin tesbiti önemli bir husustur. Olayların mahiyetinin doğru anlaşılması, önceki ve sonraki gelişmelerle irtibat kurulabilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılabilmesi hadiselerin tarihlerinin bilinmesiyle de ilgilidir. Hicrî Takvim ve siyer kronolojisi konularını aydınlatmaya çalışan eser, derleme dört makale ve bir ekten oluşmaktadır, bunlar; M. Hamidullah “Hicrî Takvim ve Tarihi Arkapları”; Kasım Şulul, “Asr-ı Saâdette Takvim”; M. el-Casnazanî ve arkadaşları, “Hz. Peygamber (a.s.) Devri kronolojisinin Miladi Karşılığı ile ilgili Bir Araştırma”; J. M. B. Jones, “Megazi Kronolojisi,-bir metin tahlili-” olup, konuya dair geniş perspektiften bir bakış sunmaktadır.

Ana Hatlarıyla Siyer-i Nebî,⁹ başlıklı çalışması hakkında bizzat kendisinin değerlendirmesi; “Bu çalışma, temel kaynaklara dayalı olarak hazırlanan *İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi –tahlil ve tenkid-* ve *Son Peygamber Muhammed’in (a.s.) Hayatı* başlıklı eserlerimizin muhtasarı; yani özeti mahiyetindedir. İhtisar yapılırken özellikle ilahiyat lisans düzeyindeki okuyucu dikkate alınmıştır. Bu nedenle, ilahiyat lisans öğrencileri için gerekli bilgilerin ön plana çıkarılmasına özen gösterilmiş, Siyerdeki bazı olaylara sadece başlık olarak yer verilmiştir. Eserde; imkânlar ölçüsünde hep asli kaynaklara bağlı kalınmış, düzenleme, kronolojik esasa göre yapılmış, Siyere dair birçok mesele, ilgili yerlerde konu olarak ele alınmıştır. İslâm ilim dairesinde gelişen dil bilim ve yöntem bilim bakımından geçerli tespit ve yorumlara yer verilmiş, coğrafi konularda, İslâm coğrafya kaynakları dikkate alınarak, yeterli bilgiler verilmiş ve bu bilgiler, 49 adet ölçekli harita ve görsel malzemeyle desteklenmiştir.” Kasım Şulul Hocamızın bu çalışması bugün çok sayıda İlahiyat fakültesinde ders kitabı olarak takip edilmektedir.

7 editörlük, 18 kitabı ve 3 kitap bölümü yayımlanan Kasım Şulul Hocamızın bu çalışmalarına bakıldığında siyer, metodoloji ve Urfa’ya dair oldukları tespit edilmiştir. *Siyer Usulü* kitabıyla Siyer, meğazi, rivayet, peygamberlik risalet gibi kavramların hem filolojik hem etimolojik anlamlarına kadar gitmekte ve siyer yazma usulüne detaylı olarak değinmektedir. Siyer kronolojisi tarihler ve yerler anlamında Hz. Peygamber döneminde pek çok belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlamış ve bu amaca hizmet eder tarzda yazılmış tam bir başucu kitabıdır. İslam Tarihi usulü, İslam medeniyeti, İbn Haldun ve Vâkidi, Kafiyeci gibi İslam Tarihi alimlerine dair çalışmalar da yine önemli başvuru kitapları arasında yer almaktadır. Kasım Şulul’un kitap bölümleri için kaleme aldığı yazıları da benzer amaçlara hizmet etmektedir.

Kasım Şulul’un makalelerine ve bildirilerine baktığımızda da kitap ve kitap bölümlerindeki benzer içeriklerin yazıya döküldüğü görülmüştür. O, çok çeşitli dergilerde yayımlanan 24’ü hakemli dergilerde olmak üzere 36 esas metinli ve 5 çevirisini tespit ettiğimiz

⁸ *Hicrî Takvim ve Siyer Kronolojisi Etütleri: (Makaleler)*, Şanlıurfa İlahiyat Vakfı Yay., Şanlıurfa, 2009.

⁹ *Ana Hatlarıyla Siyer-i Nebî (a.s.)*, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014.

makalelerinin, 31 sempozyum bildirilesinin büyük kısmında siyere nasıl faydalı olunur sorusuna cevap aramıştır. Hz. Peygamber'in doğru bilinmesi ve doğru anlaşılması ve doğru yaşanmasına adanmış hayatında kaleme aldığı çalışmalarının büyük kısmı Hz. Peygamber ile ilgilidir. Bunlardan bazılarının konuları; Hz. Peygamber ve ifade özgürlüğü,¹⁰ Mevlana'nın Mesnevisinde Hz. Peygamber Tasavvuru,¹¹ aile reisi olarak Hz. Peygamberin geçim kaynakları,¹² İfk hadisesi,¹³ Ficar Savaşları,¹⁴ hicret,¹⁵ asrı saadette zaman bilgisi ve takvim¹⁶ şeklindedir.

Kasım Şulul Hocamızın tarih felsefe ve metodolojisi ile siyer metodolojisine dair yazıları de bu alandaki boşluğu doldurur niteliktedir. Bu alanda kaleme aldığı çalışmalar da yine Hz. Peygamberin hayatını anlamak adına doğru metod arayışından kaynaklanmaktadır. Tarih felsefesine dair çalışmaları Batı'dakileri anlama ve bizim çalışmalarımızda kullanma düşüncesine mebnidir.¹⁷ Bir çalışması tarih metodolojisine dair bir risale takdimidir.¹⁸ Daha sonra genişletilerek hacimli bir eser haline gelen bir yazısı da siyer araştırmalarında takip edilmesi gereken usul konuludur.¹⁹ Siyerin sınır ve çerçevesini çizdiği yazısının,²⁰ yanısıra diğer bir makalesinde siyer-megazi kaynaklarında Hz. Muhammed'in bi'setine dair verilen bilgileri dil ve yorum bilimi açısından ele almıştır.²¹ Bir başka yazısında siyer literatüründe kullanılan terimlere mahsus bir sözlüğün gerekliliğine dair mülahazalarda bulunmuştur.²² Bir diğerinde sözlüğün hazırlanış yöntemi ve esas alınması gereken kaynaklarla ilgili bazı teklifler sunmuştur.²³ Yine bir yazısında siyer kronolojisi üzerinde durmuş,²⁴ bir diğerinde siyerin

¹⁰ “Hz. Peygamber’in Bazı Uygulamaları ve Hadisleri Çerçevesinde İfade Hürriyeti”, *Hz. Peygamber ve İnsan Sevğisi, I. Kultudoğum Sempozyumu Bildirileri*, 21-22 Nisan 2007-Şanlıurfa, [t.y.], s. 57-66

¹¹ “Mevlâna'nın (672/1273) Mesnevi'sinde Hz. Peygamber Tasavvuru”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2007, cilt: 12, sayı: 18, s. 93-100

¹² “Hz. Peygamber'in Aile Reisi Olarak Geçim Vasıtaları”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2009, cilt: XIV, sayı: 22, s. 11-26

¹³ “Hz. Peygamber (A.S.) Döneminde Müslümanların Ahlak İmtihanı İFK (İftira) Hadisesi ve Tahlili”, *Adıyaman Uluslararası Safvan Bin Muattal ve Ahlak Sempozyumu*, 2013, s. 100-127

¹⁴ “Ficâr Savaşları'na Dair Bir Tetkik”, *Hadis ve Siyer Araştırmaları = Hadith and Sira Studies*, 2016, cilt: II, sayı: 1, s. 111-132.

¹⁵ “Kasım, Tarihi Dönüştüren Hicret ve Tarihi Başlangıç: Hicri Takvim, Din ve Hayat”, *İstanbul Müftülüğü Dergisi*, 2018, sayı: 33, s. 34-38

¹⁶ “Asr-ı Saâdet'de Takvim”, *Hicri Takvim ve Siyer Kronolojisi Etütleri (Makaleler)*, 2012, s. 51-107

¹⁷ “Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2002, cilt: X, sayı: 4, s. 107-144;

¹⁸ “Tarih Usûlü Meselelerine Dair Bir Risâle: Celâleddîn es-Suyûtî'nin (849-911/1445-1505), eş-Şemârih fi İlmi't-Tarih'i”, *İSTEM Dergisi*, 2008, cilt: VI, sayı: 11, s. 123-145

¹⁹ “Siyer Araştırmalarında Usul”, *Türkiye'de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı*: 9-12 Nisan 2015, İstanbul, 2016, cilt: I, s. 13-47.

²⁰ “Siyer Çevresini Tasvir Meselesi”, *Siyer Araştırmaları Dergisi*, 2019, sayı: 6, s. 13-31

²¹ “Siyer Kaynaklarında Hz. Muhammed (as)'ın Peygamberliğinin Başlamasıyla İlgili Bilgilerin Dil ve Yorum Bilimi Bakımından Tahlili”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2009, cilt: 14, sayı: 21, s. 7-27

²² “Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2008, cilt: 13, sayı: 19, s. 33-53

²³ “Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair”, *Asr-ı Saâdet Dünyası : Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları*, 2014, s. 83-115

²⁴ “Siyer Yazıcılığına Kronoloji Meselesi”, *Siret Sempozyumu I : Türkiye'de Siret Yazıcılığı*, 2012, s. 663-703

Kur'an-ı Kerim ile ilgisine değinmiştir.²⁵ Bunların yanı sıra medeniyet tarihine dair yazıları²⁶ ve Urfa kapsamında yerel tarih çalışmaları da kaleme almıştır.²⁷

Lisansüstü çalışmalarda danışmanlıklarına gelince; Kasım Şulul Hocamız, 22 öğrenciye yüksek lisans tez danışmanlığı yapmış, bunlardan üçü halen devam etmektedir. 4 öğrenciye de doktora tez danışmanlığı yapmış bunlardan da birisi halen devam etmektedir. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu, çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalar yapmaktadır. Ağırlıklı olarak Hz. Peygamber dönemi ve Hulefa-i Raşidin döneminde yoğunlaşmaktadır konular. Ancak bunların dışında medeniyet tarihi ve Osmanlı dönemine dair konular da çalıştırdığı tez çalışmaları arasında yer almaktadır.

Dijital çalışmalara oldukça aşina olan Kasım Şulul, son dönem yayınlarına en hızlı şekilde ulaşım kullanması ile tanınmıştır. Dünyanın çok sayıda kütüphane veri tabanlarına vakıf olan Prof. Şulul, buralardan kaynak edinme konusunda genç araştırmacılara örnek olmuştur. Alanla ilgili her türlü kaynağın yeri, içeriği, kullanımı hakkında çok pratik bir zekaya sahip olan Kasım Hocamız, konusuyla ilgili herhangi bir bilginin kaynağını çok kısa sürede vermek ve buna ilaveten benzer kaynakları da referans olarak ilave etmek konusunda çok mahir idi. Ayrıca Hz. Peygamberi anlatmak ve doğru bilgi aktarmak konusunda kitap makale ve tebliğlerinin yanısıra çok sayıda TV ve radyo programına da katılmış,²⁸ dönemin her türlü kaynağını bu anlamda kullanmıştır.

Sonuç

Hz. Peygamberi doğru anlamaya adanan bir ömür yaşayan Kasım Şulul Hocamız öncelikle siyere bir metodoloji kazandırma çabası dolayısıyla mutlaka kutlanmalı ve anılmalıdır. Kur'an Tarihi ile siyerin Kur'ansız olamayacağını bir kez daha ortaya koymuştur. Hadislerin siyer alanındaki önemi üzerinde durmuş, Kur'an ve hadissiz Siyer yazılamayacağını vurgulamıştır. Takvim ve zaman konusu yine siyerin önemli ve kadim problemi arasında yer almıştır. Hocamız Hicri takvim ve siyer kronolojisi üzerinde uzun süre çalıştıktan sonra, *Hz. Peygamber Devri Siyer Kronolojisi* gibi devasa eseri kaleme almış ilim camiasına adeta fener olarak bırakmıştır.

²⁵ “Cem’ü'l-Kur’ân (Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Haline Getirilmesi)” = Jam’al-Qur’an (Codification of Quran), *Siyer Araştırmaları Dergisi*, 2017, sayı: 1, s. 11-55

²⁶ “İbn Haldûn’a Göre İslâm Medeniyeti”, *Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Endülüs ve Felsefenin İsrakîli(leşmesi)ği*, 2015, cilt: VII, s. 863-899

²⁷ “Hz. Ömer (Ö. 23/644) Devrinde (634-644) Urfa, Harran ve Çevresinin Fethi”, *İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran = Harran in Islamic History and Civilization*, 2018, cilt: I, s. 17-26; “İslâm Coğrafyacılarına ve Seyyahlarına Göre Harran”, *İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran = Harran in Islamic History and Civilization*, 2018, cilt: II, s. 119-174; “İslâm ve Batı Kaynaklarına Göre Harran Firdevs Ulucami”, *İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran = Harran in Islamic History and Civilization*, 2018, cilt: II, s. 333-383.

²⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=08E9Fno3i30> (Erişim Tarihi: 1.10.2023) ;
<https://www.youtube.com/watch?v=gOGKFJikJv0> (Erişim Tarihi: 1.10.2023);
<https://www.youtube.com/watch?v=xpojJwT5Ojk> (Erişim Tarihi: 1.10.2023);
<https://www.youtube.com/watch?v=ZvTYSonZsZ8> (Erişim Tarihi: 1.10.2023);
<https://www.youtube.com/watch?v=Ut-XtqHxxlo> (Erişim Tarihi: 1.10.2023);
https://www.youtube.com/watch?v=MB_-fqyC22k (Erişim Tarihi: 1.10.2023);
<https://www.youtube.com/watch?v=981G69vnWR8> (Erişim Tarihi: 1.10.2023);
<https://www.youtube.com/watch?v=sQkZwTXVQHc> ; kendisinin ardından onunla ilgili yapılan programlar;
<https://www.youtube.com/watch?v=MoGquuCpCH0> (Erişim Tarihi: 1.10.2023).

Kasım Şulul Hz. Peygamber'in inanç açısından da doğruluk açısından da büyük bir özenle hayatını bize aktarmıştır. Onun hayatının değerler bazlı ele alınması şartıyla anlaşılabilceği ve hayatımızda rehber olabileceği üzerinde oldukça durmuştur. Bu uğurda Kasım hocamızın kendisi de bizzat Hz. Peygamber'i örnek almış ve öğrencilerine, ilim camiasına, insanlığa örnek olmuştur.

Hayatına baktığımızda, Hz. Peygamberi anlama ve anlatma yolunda inanç doğruluk ve azimle ilerlediği dikkat çekmektedir. Kısa ancak verimli ömrüne çok sayıda kitap, makale, bildiri, TV ve radyo programları, akademik anlamda danışmanlıklar, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler, halka açık konferanslar sığdırmıştır. Ortaya koyduğu bu kıymetli çalışma ve faaliyetler hayatının amacının en iyi kanıtıdır. Bir alim vefat edince yıldız kaydı dermiş eskiler, Kasım Hocamızın kaybıyla da bir yıldız kaymıştır.

Ruhu şad olsun

Mekânı cennet olsun.

Rabbim Makâm-ı Mahmuda eriştirsün.

EKLER:

Kitap:

1. *İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber (a.s.) Devri Kronolojisi (tahlil ve tenkit)*, İnsan Yayınları, İstanbul, I. Baskı 2003. (5. Baskısı yapıldı).
2. *Kafiyeci'de Tarih Usulü: (el-Muhtasar fi ilmi't-Tarih)*, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003.
3. *Hicrî Takvim ve Siyer Kronolojisi Etütleri: (Makaleler)*, Şanlıurfa İlahiyat Vakfı Yay., Şanlıurfa, 2009. Siyer Yay., 2012. Siyer-i Nebi, 2022.
4. *Siyer-i Nebi: Sorularla Son Peygamber Hz. Muhammed'in (sav) Hayatı*, Şanlıurfa İl Müftülüğü Yayınları, Şanlıurfa 2013.
5. *Ana Hatlarıyla Siyer-i Nebî (a.s.)*, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014.
6. *İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü*, 2. baskı. İnsan Yayınları, İstanbul, 2015.
7. *Hayat el-Harrani (501-581/1105-1185): (Hayatı, Kerametleri, Hikmetli Sözleri, Mescidi, Zaviyesi ve Türbesi)*, Harran Kaymakamlığı Yayınları, Ankara 2017.
8. *Son Peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Hayatı*, Siyer Yay., İstanbul, 2017.
9. *Siyer Usulü*, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2019.
10. *İbn Haldun'a Göre İslam Medeniyeti*, İnsan Yayınları, İstanbul, 2020.
11. *Erken Dönem İslam Mimarisi ve Harran Firdevs Ulucami*. Yeditepe Akademi, 2021.
12. *Siyer Usulü: Temel Terimler, Kaynaklar ve Meseleler*, Siyer Yay., İstanbul, 2021.
13. *Urfa Ulu Cami*, Kapı yay., 2021.
14. *Muhammed B. Ömer El-Vakîdî & Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri*, Siyer Yay., İstanbul, 2021.
15. *Kur'an Tarihi*, Siyer Yay., İstanbul, 2022.
16. *Hz. Peygamber Dönemi Kronolojisi (Cilt 1-2)*, İnsan yay., İstanbul, 2023.
17. *Son Peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Hayatı, (Cilt 1-2)*, Siyer Yay., İstanbul, 2023.
18. *Siyer Araştırmalarında Usûl -Baskıda*.

Kitap Bölümü:

1. *Dünden Bugüne Fotoğraflarla Harran*, Yayına hazırlayan: Yasin Küçük, edt. Prof. Dr. Kasım Şulul, Harran Kaymakamlığı Yayınları 2017.

2. *İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran-Harran in Islamic history and civilization (I-II)*, Berikan Yay, Ankara, 2018-2019.
3. Şanlıurfa'nın Kısa Bir Tarihçesi, Ebrurfa, Yrd. Doç Dr. Ömer Sabuncu, editör ve metin yazarı: Prof. Dr. Kasım Şulul, Şanlıurfa Belediyesi Yayınları –baskıda

Makale:

1. “Batı Tarih Felsefesine Giriş”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2000, sayı: 6, s. 111-132.
2. “İslâm Düşüncesinde Tarih Felsefesi”, *Dîvân: İlmî Araştırmalar*, 2001/2,91-127.
3. “Kafiyeci'nin (788-879/1386-1474) Tarih Metodolojisi İle İlgili Görüşleri”, *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyât Fak. Dergisi*, İzmir 2001, XIV,217-239.
4. “Hicrî Takvimin Ortaya Çıkışı”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2002, cilt: X, sayı: 4, s. 145-166.
5. “İbn Haldun'un (1332-1406) Tarih Görüşü”, *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyât Fak. Dergisi*, İzmir 2002, XV,147-177.
6. “Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesi”, *Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi*, Temmuz-Aralık 2002/Şanlıurfa, sayı: 4, cilt: X,107-144.
7. “Hicrî Takvimin Ortaya Çıkışı”, *Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi*, Temmuz-Aralık 2002/Şanlıurfa, sayı: 4, cilt: X,145-166.
8. “Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2002, cilt: X, sayı: 4, s. 107-144.
9. “J. Marsden B. Jones'in ‘Peygamber’in Savaşlarını Kronolojisi –bir metin tahlili-’ Başlıklı Makalesinin Tenkidi”, *İSTEM Dergisi*, yıl: 5, Eylül 2007, sayı: 9, sayfa: 37-48.
10. “Tarih Usûlü Meselelerine Dair Bir Risâle: Celâleddîn esSuyûtî'nin (849-911/1445-1505), eş-Şemârîh fi İlmi't-Târih'i”, *İSTEM Dergisi*, yıl: 6, 2008, sayı: 11, sayfa: 123-144.
11. “Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler Ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Yıl, 13, Ocak-Haziran 2008, Şanlıurfa, sayı: 19, s. 33-53.
12. “İslâm Düşüncesinde Metin Tenkidi”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Yıl, 13, Temmuz-Aralık 2008, Şanlıurfa, sayı: 20, s. 27-55.
13. “Tarih Usûlü Meselelerine Dair Bir Risâle: Celâleddîn es-Suyûtî'nin (849-911/1445-1505), eş-Şemârîh fi İlmi't-Tarih'i”, *İSTEM Dergisi*, 2008, cilt: VI, sayı: 11, s. 123-145.
14. “Siyer Kaynaklarında Hz. Muhammed (as)'ın Peygamberliğinin Başlamasıyla İlgili Bilgilerin Dil Ve Yorum Bilimi Bakımından Tahlili”, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2009, cilt: 14, sayı: 21, s. 7-27.
15. “Cem'ü'l-Kur'ân (Kur'ân-ı Kerîm'in Mushaf Haline Getirilmesi)”, *Siyer Araştırmaları Dergisi*, Sayı: 1, Ocak-Haziran 2017.
16. “Ficâr Savaşları'na Dair Bir Tetkik”, *Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi*, Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 |Yıl/Year 2016.
17. “Hadîsin İlk Yazılı Kaynakları veya Takyîdü'l-İlm Meselesi”, *Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi*, Cilt/Volume: I |Sayı/Number: 1 | Yıl/Year 2015.
18. “Peygamberliğine, Hz. Muhammed'in benzersiz çocuk yılları”, *Derin Tarih*, 5. Özel Sayı, Nisan 2016.
19. “Şehirlerin Anası Mekke”, *Siyer: Üç Aylık İlim, Tarih ve Kültür Dergisi*, Ocak-Mart 2017, sayı: 01.

20. “Siyer ve Dini İlimler”, *Siyer: Üç Aylık İlim, Tarih ve Kültür Dergisi*, 3. Sayı, 2017.
21. “Tarihi Dönüştüren Hicret ve Tarihi Başlangıç: Hicrî Takvim”, *Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi*, 2018, sayı: 33, s. 34-38.
22. “Siyer Çevresini Tasvir Meselesi”, *Siyer Araştırmaları Dergisi*, 2019, sayı: 6, s. 13-31.
23. “Horasan ve Mâverâünnehir’le Münasabeti Bulunan Sahabîler”, *Siyer Araştırmaları Dergisi*, 2020, sayı: 8, s. 139-169.
24. “Arap Yazısının Kökeni ve Tarihi = The Origin and History of Arabic Script”, *BİDER: Bitlis İslamiyat Dergisi = Journal of Bitlis İslamiyat*, 2020, cilt: II, sayı: 2, s. 28-67.
25. “Siyer Kelimesinin Dilbilim Açısından Tahlili ve Din İlimlerine Göre Tarifleri”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
26. “Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler – I”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
27. “Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler – II”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
28. “Taif Seferi”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
29. “Asr-ı Saadette Takvim”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
30. “İsrâ-Mi’râc Mucizesi –I”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
31. “İsrâ-Mi’râc Mucizesi –II”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
32. “Rasûlullah’ın Medine’ye Hicreti – I”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
33. “Rasûlullah’ın Medine’ye Hicreti – II”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
34. “Rasûlullah’ın Medine’ye Hicreti – III”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
35. “Hz. Peygamber (a.s.) Devrinde Mescit ve Camiler”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.
36. “Hz. Peygamber’e Muhalif Kesimler/Güçler”, *Siyer-i Nebi Dergisi*.

Sempozyum Bildiri:

1. “Tarih Usûlüne Dair Kadîm Bir Risâle: Kâfiyeci’nin elMuhtasar Fî İlmi’t-Tarih’i”, Bilim Sanat Vakfı: “Klasîği Yeniden Düşünmek”: Uluslararası Sempozyum, İstanbul, 8-10 Ekim 2004. *Sanat Ve Klasik- Medeniyet ve Klasik*, 2006-2007.
2. “Klasik İslam Tarihçilerinin Kaynak Anlayışı”, *HÜBAK I. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu*, 16 Şubat 2004, Şanlıurfa, sayfa: 38.
3. “İslâm Tarihine Felsefî Yaklaşımın Gerekliliği”, *HÜBAK I. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu*, 16 Şubat 2004, Şanlıurfa, sayfa: 39.
4. “Hz. Peygamber’in Bazı Uygulamaları ve Hadisleri Çerçevesinde İfade Hürriyeti”, *Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi, I. Kutludoğum Sempozyumu Bildirileri*, 21-22 Nisan 2007-Şanlıurfa, [t.y.], s. 57-66.
5. “Mevlânâ’nın (672/1273) Mesnevî’sinde Hz. Peygamber (sav) Tasavvuru”, *Uluslararası Mevlana Ve Mevlevilik Sempozyumu –Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin 800. Doğum Yıldönümü Anısına-* 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa.
6. “İslâm Coğrafyacılarından Yâkût b. Addillah el-Hamevî’nin (ö. 626/1229) Mu’cemu’l-Buldân’ına Göre Silvan (Meyyâfârikîn/ميافارقين) *Uluslararası Silvan Sempozyumu*, 25-27 Nisan 2008.
7. “İslâm İlim Tarihinde Teşekkül Eden Metinleri İnceleme Vasıtaları”. *İslâmî Araştırmalar Vakfı, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, “Hadis, İslâm Tarihi Ve İslâm Hukukunda Metin Tenkidi Meselesi”*, 19-20 Nisan 2008.
8. “Aile Reisi Olarak Hz. Peygamber’in Geçim Vasıtaları”, *III. Kutlu Doğum Sempozyumu: “Küreselleşen Dünyada Aile”*, 18- 19 Nisan 2009, Şanlıurfa.
9. “Siyer Yazıcılığında Kronoloji Meselesi”, *Siret Sempozyumu I: Türkiye’de Siret Yazıcılığı*, 2012, s. 663-703

10. “Klasik İslâm Eğitim-Öğretim Kurumlarının Dayandığı Esaslar”, *Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum* 5-7 Ekim 2012.
11. “Peygamber Efendimiz (a.s.) Döneminde Müslümanların Maruz Kaldıkları Bir Ahlak İmtihani: İfk (İftira) Hâdisesi ve Tahlili”, *Uluslararası Safvan bin Muattal Sempozyumu*, 17 Şub 2013- Adıyaman, s. 100-127.
12. “İslâm Coğrafyacılardan Yâkût b. Abdillâh el-Hamavî’nin (ö. 626/1229) Mu’cemü’l-Büldân’ında Kilis (كلز), *I. Uluslararası Muallim Rifat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu*, 16-17 Mayıs 2013.
13. Vedâ Hutbesi Ve İnsan Onuru, *Şanlıurfa VII. Uluslar Arası Kutlu Doğum Sempozyumu*, 19-21 Nisan 2013/Şanlıurfa.
14. “Hz. Peygamber Devrinde Oruç ve Ramazan Orucuyla İlgili Gelişmeler”, *Uluslararası Ramazan Sempozyumu: Ramazan ve Oruç*, 2015, s. 19-42.
15. “Belâzürî’ye (v. 279/892-93) Göre Hz. Ömer (v. 23/644) Devrinde Urfa ve Çevresinin Fethi”, *I. Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu* (25-27 Mart 2016): Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
16. “İslâm Coğrafya Kaynaklarına Göre Harran Firdevs Ulu Camisi”, *I. Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu* (25-27 Mart 2016): Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
17. “Siyer Araştırmalarında Usul”, *Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu*, 9-12 Nisan 2015, İstanbul, 2016, cilt: I, s. 13-47.
18. “Tarih Usûlünde Kaynak Meselesi Bakımından Sahabe Rivayetlerinin Değeri-Buhârî’nin el-Câmi’ü’s-Sahîh’inden Bazı Örnekler”, *İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe -II – Sahâbe ve Rivâyet İlimleri – Tebliğ ve Müzâkereler Tartışmalı İlmî Toplantı* 25-26 Nisan 2015, Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi – İSAV. Ensar Yayınları, İstanbul 2016.
19. “D. S. Rice’in “Hayât-ı Harrânî (501-581), Mescidi, Zâviyesi ve Türbesi” Başlıklı Makalesi”, *I. Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu* (25-27 Mart 2016): Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
20. “İbn Haldûn’a Göre (732-808/1332-1406) Hilafetin Saltanata Dönüşmesinin Anlamı”, *Uluslararası Yanlış Algılar Ve Doğru İslam Sempozyumu*, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 28 Ekim 2016.
21. “İslâm Düşüncesinde Vahdetin Temelleri”, *X. Şanlıurfa Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu*, 21 Nisan 2016. Şanlıurfa İl Müftülüğü-Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Elif Matbaası, Şanlıurfa, Nisan 2017.
22. “Sinema Veri Kaynağı Olarak İslâm Kaynakları”, *Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu/ -International Conference on Religion and Film*, 21-23 Mayıs 2015, İstanbul.
23. “Klasik İslâm Eğitim-Öğretim Kurumlarının Dayandığı Esaslar”, *Uluslararası Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler*, 5-7 Ekim 2012, Muş Alparslan Üniversitesi.
24. “Siyer Araştırmalarında Usul”, *Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları*, 9 Nisan 2015, İstanbul. Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları, Sempozyum Tebliğler Kitabı –I-, İstanbul, Kasım 2016, Meridyen.
25. “Yanlış Bilinen Bir Eyyübî Hanı: Hacı Ali Hanı Ya Da Hân elBa’rûr”, *Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu*, 5-6-7 Mayıs 2017, Harran-Şanlıurfa.

26. “İslâm Tarihi Kaynaklarına Göre Urfa Ulucami: Urfa Cami-i Kebiri”, *II. Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Şanlıurfa: Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa Sempozyumu*, 10-11-12 Mart 2017 Şanlıurfa/TÜRKİYE.
27. “Memlüklerden Osmanlıya İntikal Eden Bir Vakfiye: Seyfeddîn Mencik b. Abdillâh el-Yusufî en-Nâsirî'nin (714- 776/1314-1375) Urfa Vakfiyesi”, *II. Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Şanlıurfa: Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa Sempozyumu*, 10-11-12 Mart 2017 Şanlıurfa/TÜRKİYE.
28. “Memlüklerden Osmanlıya İntikal Eden Bir Vakfiye: Seyfeddîn Mencik b. Abdillâh el-Yusufî en-Nâsirî'nin (714- 776/1314-1375) Hayât el-Harrânî Vakfiyesi”, *Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu*, 5-6-7 Mayıs 2017, Harran-Şanlıurfa.
29. “Hz. Peygamber (a.s.) Devrinde Muâhât”, *Şanlıurfa Uluslararası XI. Kutlu Doğum Sempozyumu “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu”* (20 Nisan 2017)
30. “Sahabe Kuşağının Genç Abdullahları (Abâdile)”, *Peygamberimiz ve Gençlik I. Şanlıurfa Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu*, 2018, s. 135-139.
31. “Nureddin Zengi (v.569/1174) ve Harran Ulucami”, *XVIII. Türk Tarih Kongresi*, 1-5 Ekim 2018, Ankara, 2022, cilt: I, s. 703-776.

Çeviri:

1. Hamidullah, Muhammed, “Hicri Takvim ve Tarihi Arkapları”, çeviren: Kasım Şulul, *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2000, cilt: IX, sayı: 9, s. 671-685
2. Şeyh Muhammed el-Casnazânî el-Hüseynî, Cemal N. Hüseyin, Şetha el-Dargazellî, Hamin M. en-Ni'aymi, Louay J. Fatoohi, “Hz. Peygamber Devri Kronolojisinin Miladi Karşılığı İle İlgili Bir Araştırma (Örnek Bir İnceleme)”, çeviren: Kasım Şulul, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2000, sayı: 6, s. 143-172.
3. Jones, J. M. B., “İntihal Açısından İbn İshak ve Vâkıdî'ye Göre Âtike'nin Rüyası ve Nahle Seriyyesi”, çeviren: Kasım Şulul, *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2002, sayı: 16, s. 309-328
4. Jones, J. Marsden B., “İlk Kaynaklara Göre Peygamber'in Savaşlarının Kronolojisi (Bir Metin Tahlili)”, çeviren: Kasım Şulul, *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2001, cilt: VIII, sayı: 2, s. 115-164.
5. Rice, David Storm, “Hayât el-Harrânî Külliyesi”, çeviren: Kasım Şulul, *İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran = Harran in Islamic History and Civilization*, 2018, cilt: I, s. 481-525.

Editörlük:

1. İslâm Medeniyet ve Tarihinde Şanlıurfa I-II: edt. Prof. Dr. Kasım Şulul - Prof. Dr. Mehmet Şeker – Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2. Baskı.
2. İslâm Medeniyet ve Tarihinde Şanlıurfa: Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa III-IV: edt. Prof. Dr. Kasım Şulul - Prof. Dr. Mehmet Şeker – Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu ve diğerleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yayınları –baskıda-.

3. İslâm Medeniyet ve Tarihinde Harran: edt. Prof. Dr. Kasım Şulul - Prof. Dr. Mehmet Şeker - – Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu ve diğerleri, Harran Kaymakamlığı Yayınları – baskıda-.
4. Yasin Küçük, Dünden Bugüne Fotoğraflarla Harran, edt. Prof. Dr. Kasım Şulul, Harran Kaymakamlığı Yayınları –baskıda-.
5. Yrd. Doç Dr. Ömer Sabuncu, Ebrurfa, edt. Prof. Dr. Kasım Şulul, Şanlıurfa Belediyesi Yayınları –baskıda-.
6. Ahmet Gündüz, Tefsir ve Ulûmü'l-Kur'ân'a Dair Eserlerde el-Harrânî Nisbesiyle Geçenler, edt. Hikmet Akdemir – Murat Akgündüz – Kasım Şulul, Berikan Yayınları, Ankara 2017.
7. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslâm Sempozyumu Tebliğleri Kitabı”, editörler Prof. Dr. Kasım Şulul - Doç. Dr. Atilla Yargıcı - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kurt - Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu, ISBN: 978-975-7113-57-7 Şanlıurfa, Aralık 2016.

Yayınlanmamış Çalışmalar:

1. *Muallim Naci Ve İ'câz-ı Kur'ân Adlı Risâlesi.*
2. *Hz. Peygamber Devrinde Habeşistan ile Münasebetler.*
3. *İlk Siyer ve Megâzi Müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vâkid elVâkidî (130-207/747-823): Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri.*
4. İmtiyaz Ahmed, *Bir Hadisçi Olarak Vâkidî*, Çeviren: Kasım Şulul.

Prof. Dr. Kasım Şulul'un Danışmanlığını Yaptığı Lisansüstü Çalışmalar

Doktora

1. Ömer Sabuncu, Hz. Âişe'nin Hayatı, Şahsiyeti ve İslam Tarihindeki Yeri
2. Abdurrahim Arslan, İbn Seyyidinnâs (671/734- 1273/1334) ve “Uyûnü'l-Eser” Adlı Eseri
3. Mehmet Nezir Dinç, Eyyûbîler Döneminde Mısır'ın Siyasi Tarihi

Yüksek Lisans

1. Ömer Sabuncu, Hz. Peygamber'in İlk Hanımı Hz. Hatice'nin Hayatı ve Kişiliği
2. Abdurrahim Arslan, Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî (902/1496) Hayatı, Eserleri ve Tarih Savunmasına Dair el-İ'lan bi't-Tevbîh Limen Zemme't-Tarih Adlı Eseri
3. İbrahim Barca, İslam Kurumları Tarihi Açısından Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. el-Habîb el-Mâverdî el-Basrî'nin (364-450/974-1058) “Kavânînü'l-Vizâre ve Siyasetü'l-Mülk” Adlı Eseri
4. Hacı Mehmet Altuntaş, İbnü'l-Esîr'in (1160-1232) el-Kâmil fi't-Târih Adlı Eserine Göre Haçlı Seferleri
5. M. Reşat Tekin, İbn Sa'd'ın (230/845) et-Tabakât'ına Göre Hz. Muhammed ve Sahâbe Dönemi Kronolojisi
6. Hıdır Benzeş, İbnü'l-Arabî Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Meâfirî'nin (ö.543/ 1148) “el-Avasim Mine'l-Kavasim” Adlı Esere Göre Sahabe (Devam ediyor)

7. Musab Dalğa Ebû'l-Ferec Abdurrahman b. Ali İbnü'l-Cevzi (ö. 597/ 1201)ve “Münâkıbu Emiri'l Mü'minin Ömer b. Hattab” Adlı Eseri
8. Sedat Durmaz Siyer Müellifi Şemseddin Ebû Abdillah Muhammed b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî (v. 942/1536) ve “Sübülü'l-hüdâ ve'r-reşâd fi sîreti hayri'l-ibâd” Adlı Eseri
9. Abubekir Avni Dörtbudak Urfalı Hattat Mahmut Dörtbudak'ın Hayatı ve Eserleri
10. Taner Hafızoğlu II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Müfredat
11. Tuba Denek İbn Haldun'un (1332-1406) “Mukaddime”sine Göre İslâm Kurumları Tarihi
12. Abdulkadir Demirel Muhammed b. Hasen b. Zebele'nin (v.199/814) el-Muntehap Min Kitabi Ezvâc'in-Nebi (s.a.v.) Adlı Eserine Göre Hz. Peygamberin Aile Hayatı (Devam ediyor)
13. Mehmet Çakmak Ebü'l-Hasen Takıyyüddin Ali b. Ebi Bekr b. Ali el-Herevi el-Mevsili (542-611/1147-48-1215) ve et-Tezkiretü'l-Hereviyye fi'l-Hiyeli'l-Harbiyye Adlı Eseri (Devam ediyor)
14. Merve Betül Yetkin Hz. Peygamber Döneminde Çocuklar (Devam ediyor)
15. Faruk Yıldız Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi'nin (224-310/838-923) Tarihü'l-Ümem ve'l-Mülûk Adlı Eserine Göre İslam Tarihi Kronolojisi
16. Mehmet Raci Aksoy Hz. Peygamber'in (S.A.V.) Ev Hayatı
17. Hasan Koç Hz. Ömer Döneminde (634-644) el-Cezîre'nin Fethi
18. Mehmet Nezir Dinç Halife b. Hayyât'ın (160-240/776-854) Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği
19. Mohammad Anas Khaznawı Sahâbeye verilen lakap ve unvanlar
20. İsa Kaya. İbn Akîle (v. 1150/1737) ve ‘Unvânu’s-Sa’âde fîmâ Hussa bihi’n-Nebiyü mine'l-Kerâmât ve'l-Fezâ’il Kable'l-Vilâde Adlı Eseri
21. Kaseem Alaweid İslam İlim Tarihi Kaynaklarına Göre Ebü'l-Hasan el-Vahidi (Ö. 468/1076) ve Kitabü'l-Megazi Adlı Eseri
Saeed Mahdi Saeed Saeed Osmanlı Alimi Molla Halil es-Siirdî (1754-1843) ve Mevlidi

ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ İLE İNANÇ VE DOĞRULUK DEĞERLERİ EĞİTİMİ

Prof. Dr. Cem Tuna*

Örnek olay yöntemi, gerçekleri ve sorunları yansıtan, öykülemeler etrafında organize edilmiş bir öğretim yöntemidir. Özel bir olayın, durumun, konunun incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntem, gerçek ve aktif öğrenmeyi sağlayarak, öğrencilere bir konuyu kavratmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Öğrencinin yakın çevresiyle ilişkilendirebileceği örnek olaylar geliştirilerek, olayın içerisindeki sorunun nedenlerini ortaya çıkarıp, o soruna ilişkin çözüm önerilerinin sınıf ortamında tartışılmasıyla uygulanan bir yöntemdir. Örnek olaya dayalı yöntemin uygulanışı; örnek olayın hazırlanması, sunulması, tartışılması ve tartışmanın sonuçlandırılması aşamalarından oluşur. Yöntem, öğrenci merkezli olması, öğrencilerin anlama, analiz etme ve yorumlama gibi birçok yeteneklerini, belli bir konudaki bilgi ve becerilerini uygulamaya koyma olanağı sağlaması, öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi açısından üstün özellikler taşımaktadır. Örnek olay yöntemi, din eğitimi, değerler eğitimi gibi derslerde olduğu gibi tüm derslerde de kullanılabilen esnek bir öğretim yaklaşımıdır.

İnanç, bir düşünceye çok sağlam bir biçimde, içten, gönülden bağlı bulunma, güvenle doğru sayma, inanma olarak tanımlanabilir. İman ise, inanmak, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamında bir terimdir. İslam söz konusu olduğunda inanç, insanın yaratıcısı olan Allah'a güvenmesi ve aynı zamanda O'na karşı samimi olması anlamına gelir. Doğruluk, insanın inancında, özünde, sözünde, niyetinde, sözleşmelerinde, ticaretinde, bütün düşünce ve davranışlarında doğru, dürüst, hakkı gözetir, adil, ihlaslı ve samimi olma halidir. Hile, yalan, batıl, ikiyüzlülük, riya ve sahtekârlığın zıddıdır.

İnanç ve doğruluk değerleri eğitimi için “Hz. Peygamber ve Pazarda Buğday Satan Adam”, “Bi’ri Mauna Faciası”, “Hz. Ömer ve Süte Su Katan Kadın”, Ömer Seyfettin’in “Kaşağı” Hikâyesi, “Sözünün Eri Bir İnsan: Mehmet Akif Ersoy”, “Yolda Bulduğu Para Dolu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti”, “Trafik Kazasında Doğruluk”, “Kazandırdığı Penaltıyı İptal Ettirdi” ve güncel haber örnek olayları sunulup, tartışılıp sonuçlandırılmıştır.

Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine dayalıdır. Doküman incelemesi, araştırılması istenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Çalışmada konu ile ilgili kitaplar, dergiler, medya haberleri doküman olarak ele alınmış ve dokümanlara ulaşma, orijinalliği kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma aşamaları uygulanmıştır.

Bulgular ve sonuçlara göre; Müslüman satıcı alış verişte alıcıyı aldatmaz. Düşmanlar yalan söyleyerek inananlara zarar verebilir. Ticarete hile yapmak dinen yasaklanmıştır. Kardeşler arasında yalan ve iftira olabilir, aile büyükleri buna dikkat etmelidir. Bir kişi söz verdiğinde imkânlar ölçüsünde sözünde durmalıdır. Başkasına ait bir mal bulunduğu sahibine teslim edilmelidir. Trafik kazasında aleyhine de olsa doğru söylenmelidir. Sporda haksız elde edilen lehte olan karar, doğruluk ile düzeltilebilir. Çalışma öneriler ile son bulmuştur.

*Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

İNANÇ, AMEL VE AHLAK İLİŞKİSİ

-el-Ahzâb 33/35. Ayet Bağlamında-

Prof. Dr. Zülfikar Durmuş*

Özet

İlahî vahyin en son temsilcisi Kur'ân-ı Kerîm, insanlardan yeryüzünde tevhid inancı temelinde ahlaklı fertler, aileler ve toplumların oluşturulmasını talep etmektedir. İnsan için lütfedilmiş ilahi bir yaşam tarzı olan dinin, hem ferdi hem de toplumsal boyutu söz konusudur. Kur'an'da insanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için ferde ve topluma yönelik olarak dinî-ahlâkî ilkeler, öğütler, emirler ve yasaklar getirilmiştir. Bu ilahi bildirimler, Kur'an'da yaklaşık 23 yıldailmekilmek dokunarak Hz. Peygamber'in rehberliğinde bir örnek topluluk inşa edilmiştir. Bu topluluk, Allah'ın razı olacağı bir hayatın ve böyle bir hayatı yaşamaya namzet bir topluluğun inşası yolunda insanlara örnek olmak üzere ortaya çıkarılmış hayırlı ve faziletli bir topluluktur. Nitekim onlar Allah'a yürekten inanıp güvendikleri için yeryüzünde iyiliğin hâkim, kötülüğün mahkûm olması için gayret gösterirler.

Bu çalışmanın konusu, inanç, amel ve ahlak ilişkisi el-Ahzâb 33/35. ayetinde zikredilen ve erkek-kadın ayrımı yapılmaksızın toplumun tamamını oluşturan Müslüman/mümin olmanın gereğini ifade eden on davranış şeklinin ele alınmasıdır. Bu davranış şekilleri şunlardır: Teslimiyet/islam, iman, ibadet ve itaatte devamlılık, Allah'a verilen itaat sözüne sadakat, Allah yolunda karşılaşılan sıkıntı ve zorluklara göğüs germek, Allah'a derin saygı ve bağlılık göstermek, Allah yolunda malı harcamak, oruç tutmak, iffeti korumak ve Allah'ı çokça zikretmek.

Bu çalışmanın amacı, bu on davranış şeklini gözler önüne sererek atıfta bulunulan davranışların, insanda ve toplumda, iman-amel-ahlak bütünlüğünü sağladığını beyan etmektir. Söz konusu ayet, Kur'an'da defalarca dikkat çekildiği gibi, iman-amel-ahlak birlikteliğinin ipuçlarının sıralandığı on niteliği ve davranış biçimini gündeme taşıyarak Müslüman bilinci farkında olmaya davet etmektedir. Ayette insanın bilişsel ve yapısal özellikleri açısından iman-amel-ahlak bütünlüğünün dünyevi ve uhrevi faydaları, insanda tutarlılığı sağlaması, onu olgunlaştırması, hem Allah hem de toplum nazarında yüceltmesi gibi hususları barındırması açısından dikkat çekicidir. Söz konusu iman-amel-ahlak üçlüsü bir müminde bulunmadığı durumda ise insanın bocalayan gelgitler yaşayan -tıpkı münafık ve fasık kimseler gibi- bir karaktere bürüneceği yine Kur'an tarafından dile getirilmektedir. Çalışmanın yöntemi ise birinci derecede Kur'an ayetlerinin bütüncül olarak izlenmesi olup konu birlikteliğine azami özen gösterilmeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak imanın, amelin ve ahlakın tek başlarına kişiyi ne dünyada ne de ahirette mutlu edeceği söylenemez. Nitekim Kur'an'ın vurgusu da bu yönde olup insan bu üç olguya aynı anda sahip ve sürdürülebilir olması ile ancak Allah ve toplum nazarında değerli olabilir.

*Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

KUR'ÂN'DA YAKÎN KAVRAMININ İMÂN İLE İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hamurlu*

Sözlükte “sabit olmak, durulmak, sükûnete kavuşmak” anlamındaki يقين kökünden türeyen يقين kavramı, terim olarak “doğruluğunda şüphe bulunmayan, vâkıya uygun bilgi, sabit ve kesin inanış, kanaat (itikad), şüphe ve tereddütten sonra ulaşılan kesinlik” anlamına gelir. Diğer bir tanıma göre yakîn tasdik ve inanca ulaştırıcı doğru bilgidir. Bu tür kesin bilgiye “burhanî bilgi” denilir. Yakîn şüphenin, bilgi cehaletin karşıtı sayılarak yakîn ile bilgi arasında bir ayırımı gidilmişse de bu iki kavram arasında anlam yakınlığı bulunduğu, yakînin şüphe barındırmayan bilgi olduğu ve mârifet, dirayet gibi terimlerle ifade edilen diğer bilgi türlerinin üstünde kesinlik anlamı taşıdığı belirtilmektedir. يقين kökünden türemiş olan kelimelerin temel anlamının “şüphe duyulmayan bilgi” olmasının yanı sıra Kur’ân da “iman” anlamında da kullanıldıkları görülmektedir. Bir şeyi kesin olarak bilmenin o şeye inanmaya vesile olması, yakîn kavramının Kur’ân’da bu yeni anlamı kazanma sebebidir.

Yakîn kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi sekiz âyette yer almakta, bunların yirmisinde يوقنون veya يوقنون şeklinde fiil kalıplarıyla inançtaki kesinlik belirtilmektedir. Dört âyette yakîn çeşitli kelimelerle terkip oluşturur. Bunlardan “hakka’l-yakîn”, İslâm’ın inanç esaslarını asılsız sayıp haktan sapanları âhirette bekleyen kötü âkıbetin kesin gerçekliğini anlatmaktadır. “İlme’l-yakîn” sadece bir yerde geçmekte ve burada insanların ölümü sürekli hatırlamaları durumunda boş şeylerle övünüp ebedî saadeti ihmal etmeyecekleri ifade edilmektedir. Aynı sûrenin yedinci âyetinde geçen “ayne’l-yakîn” terkihi “gözlem yoluyla bilmek, yakînen müşahade etmek” mânasına gelir. Bir âyette ise yakîn, yahudilerin Hz. İsâ’nın ölümü hakkındaki hükümlerini kesin olarak değil tahmine dayanarak verdikleri belirtilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de yakîn kavramı, “kesinlikle bilme” anlamında da kullanılmıştır. İki âyette geçen “gerçekleşeceği kesin olarak bilinen” mânasındaki yakîn kelimesiyle ölümün kastedildiği bildirilmektedir.

Yakîn Kavramının Kur’an da Zikredildiği Alanlar

Kuran-ı Kerimde bu kavram bazen müminlerin bir özelliği olarak zikredilmektedir. (وبالآخرة هم يوقنون) Bazen de birtakım insanları bu mertebeye ulaştırmak için onlara yönelik yaptığı işlerin hikmetine işaret etmektedir. (وكذلك نري إبراهيم ملكوت)

Bir başka yerde de Yakîn sahibi olmayan insanları kınamaktadır. (أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون)

İbnu’l Kayyım, Cenabı Allah’ın yakîn sahibi insanları bazı özelliklerle müstesna kıldığını ifade etmektedir.

- Yeryüzündeki Allah’ın âyet ve delillerinden ancak onun istifade edebileceği belirtilmiştir. (وفي) (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) (الأرض آيات للموقنين)
- Varlık aleminde sadece Yakîn ehli insanların hidayet üzere oldukları ve kurtuluşa erecekleri beyan edilmiştir. (وهذا بصائر للناس وهذا رحمة لقوم يوقنون) (وبالآخرة هم يوقنون أولئك,,,,,)

Kuran’da Cehennem ehlinin yakîn’den yoksun olmaları sebebiyle bu azaba müstahak oldukları belirtilmiştir. (وإذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها)

Aslında bedensel amellerin ruhu kalp, kalbî amellerin ruhu da yakîn inancıdır diyebiliriz.

*Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

İbn Kesîr, Kuran âyetlerinin gerçek anlamda yakîn sahibi insanlara hitap ettiğini belirtmektedir. Zira âyetlerini anlayacak ve onun hükmüne razı olacak insanlar yakîn sahibi kimselerdir. (افحكم الجاهلية بيبغون)

Dünyanın bela ve musibetlerine karşı insanı rahatlatan, huzur veren ve kalbini ferahlatan en etkileyici unsur, imanın en üst derecesi olan yakîn inancıdır. Hz. Peygamber'in duası bu noktada önümüzü açmaktadır: (... اللهم اقسم لنا من خشيتك)

Hadislerde yer alan yakîn kavramı “şüpheye düşmeden inanmak, bilmek”, özellikle namazın rek'atları, secdeleri, abdest organlarının yıkanması gibi durumlarda tereddüde düşülmesinden sonra “şüpheden sıyrılıp bir kanaate ulaşmak” anlamında kullanılmıştır. Sahâbîlerden Abdullah b. Mes'ûd'un yakîni “tam iman” diye tanımladığı bildirilir. Abdullah b. Mesud'un bu ifadesi âyeti kerimeyle birebir örtüşmektedir. (وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا وكانوا بأياتنا يوقتون)

Yakînin dünyada insanlara verilen en faziletli şey olduğunu belirten Hz. Peygamber'in, kendisine iman ve yakîn'in verilmesi için Cenâb-ı Allah'a dua ettiği hadislerde zikredilmektedir. Bazı hadislerde de yakînin ölümün yalın gerçekliğini ifade ettiği nakledilmektedir.

Kur'ân da farklı bazı kavramların yakîn anlamında kullanıldığı müşahede edilmektedir. Örneğin zan kelimesinin, şek/şüphe anlamının yanında yakîn anlamında da kullanıldığı görülmektedir. Zannın bu iki zıt anlamı taşımasının nedeni, kelimenin öncesinde veya sonrasında buna dayalı bazı emarelerin var olmasıdır. Bu belirtiler zayıf olduğu sürece zan, vehim sınırında kalır; güçlendiğinde ise ilim ve yakîn derecesine ulaşır.

Hadislerde İman -Doğruluk İlişkisi

Mehmet Emin Çiftçi*

İman, insan hayatının anlamlandırılması ve benlik şuurunun tesisi için ilk sebep ve değerdir. Bu değerın hayata yansıması için müminin imanın gereğini yerine getirmesi gerekmektedir. İslâm'da imanın gereğini yerine getirilmesi dosdoğru yol anlamına gelen sırat-ı müstakim kavramı ile ilişkilendirilmiştir. İman-doğruluk ilişkisini en iyi uygulayan peygamberler olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu konuda hem uygulamalarıyla hem de mesajlarıyla en güzel örnek olmuştur. Hz. Peygamber müşrik bir toplumu tevhitte buluşturmuştur. Güvenilmeyen toplumu en güvenilir asr-ı saadet konuma getirmiştir. Dolayısıyla iman-doğruluk gibi insani değerlerin anlaşılması ve yeniden tesisi için Hz. Peygamber'in bu konudaki örnekliğine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Hz. Peygamber'in: "Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz, dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz" hadisi özelinde iman-doğruluk ile ilgili hadisleri onun sünneti bağlamında değerlendirecektir. Hadis metinlerinin varyantları çerçevesinde hadislerin ana fikri/vermek İslâm'ın iman-doğrulukla ilgili verdiği mesajlar tespit edilecektir.

*Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Doğruluk ve İnançla İlgili Ayet ve Hadislerin Sosyal Medya Kullanıcılarının Tutumu Açısından Bir Değerlendirmesi

Dr. Abdülhakim Önel*

Sosyal medya günümüz iletişim ve etkileşiminde en yaygın biçimde kullanılan ve etki alanı gün geçtikçe genişleyen bir araç haline gelmiştir. Sosyal medya platformu, insanlara iletişim, bilgiye hızlı erişim, karşılıklı bilgi alışverişi gibi olumlu bir hizmet sunduğu gibi; gizlilik ve mahremiyeti ihlal, bilgi kirliliği, zaman israfı, bağımlılık, slogandan ibaret bir inanç, gösteriş sevdası ve yalnızlık gibi olumsuz yönlü bir kapı da açmaktadır. Genelde eğlenmek ve vakit geçirmek için girilen platformların arkasında, kullanıcının düşüncesini, inancını, eylemlerini ve isteklerini yönlendirmeye çalışan bir mekanizma çalışmaktadır. Sosyal medya, kullanıma bağlı olarak insan hayatında bir takım psikolojik ve sosyolojik etkiler oluşturmaktadır. Bunların başında insani değerlere karşı yaklaşım tarzındaki değişimler gelmektedir. İlişki ve iletişimin dijitalleşmesi ilişki ve iletişimde geçerli olan ahlaki değerlerin ve davranış ölçütlerinin yapısında değişikliğe neden olmuştur. Dolayısıyla ahlaki ilkeler tavizlerin birbirini takip etmesi neticesinde etkisini kaybetmektedir. İslam dini, dünya ve ahiret saadetine zarar veren, ferdi, ailevi ve toplumsal huzursuzluklara sebep olan her türlü zararlı şeyi yasaklamıştır. Dinin, neslin, aklın, canın ve malın korunması insanın dokunulmaz değerleridir. Birey bu değerlere zarar verecek davranışlardan uzak durmakla mükelleftir. Kuranda ve hadislerde zinaya yol açacak, zemin ve ortam hazırlayacak eylemden uzak durmayı emreden; hızlı ve kontrolsüz yayılan yanlış bilginin kaos ve kargaşa oluşturmaya sebep olacağından haberin kaynağını araştırmaya ve doğruyu bulmaya çalışmaya teşvikte bulunan hükümler bulunmaktadır. İslam, kul hakkını ihlal eden, tesettür ve mahremiyeti yok sayan, toplumda fitne, ifsat ve gösterişi yaygın hale getirmeye çalışan, hayatı başkalarının beğenisine odaklamış bir anlayış oluşturmaya çalışan bir yapıyı reddetmiştir. Din, Müslüman bireyin hayatının her alanını düzenlemiştir. Bu sebeple Müslüman sosyal medya kullanımında da dinin belirlediği çizgileri aşmamaya dikkat etmek zorundadır. İslam'ın inanç ve ahlakına aykırı ortam ve faaliyetlerden uzak durmak, kul hakkına saygı göstermek, tesettür ve mahremiyete riayet etmek, toplumsal birlik ve beraberliği bozacak faaliyetlerden uzak durmak, gösteriştan sakınmak, sosyal medyada zaman israf ederek dini ve dünyevi sorumluluklarını aksatmamak gibi hususlara riayet etmenin bilincinde hareket etmelidir. Bu çalışma, inanç ve doğrulukla ilgili ayet ve hadislerden örneklerle sosyal medya kullanıcısı Müslüman bireylerin takınması gereken tavır ve tutum konusunda bir çerçeve çizmeye çalışacaktır.

*Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu.

Hüseyin Vassâf Efendi'nin Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk'ında Yer Alan Tevhîd Bahri'nin İstikamet Merkezli Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Emrullah Bolat*

İman ve istikamet eğitiminin toplumsal boyutta etkili sunumuna dair iyi bir örnek olan Süleyman Çelebi'ye (ö. 825/1422) ait Vesîletü'n-Necât isimli mevlid metni, Hüseyin Vassâf Efendi (1872-1929) tarafından "Tevhîd" bâbı ile başlayıp "Du'â ve ilticâ" bâbıyla biten on başlık altında şerh edilmiştir. Bu tebliğde mevlidin ilk bâbı olan "Tevhîd" kısmı istikamet merkezli değerlendirilecektir.

İstikamet, bir yönü, doğrultuyu işaret eder. Dünyada inanan-inanmayan herkes bir yön, bir yaşam tarzı benimsemiştir. Dolayısıyla tercih edenlerin sayısı kadar tercih edilen yolların sayısı da oldukça fazladır. Diğer bir ifadeyle hemen herkes bir yerde bir şekilde teselli aramaktadır. İnananlar için ise teselli, yürünecek yol, uğruna çaba harcanacak istikamet Allah (c.c.) ve Resulünün (s.a.v.) tayin ettiği doğrultudur. O halde Allah ve Resulünü bilme-tanıma, iman etme ve samimiyetle emirlerine teslimiyet de inanan insan için ilk gaye olmalıdır.

Allah'ın zât ve sıfatlarıyla bilinip kabul edilmesini konu edinen Vesîletü'n-Necât'ın 22 beyitlik "Tevhîd" bâbı, kuldân talep edilen istikamete ve bu istikametın başlangıcına işaret etmesi yönüyle önemlidir. Aynı zamanda Allah bilgisi inanan kul için istikametın ilk göstergesidir de. Vesîletü'n-necât'ın "Allah adın zikr idelüm evvelâ, vâcib oldur cümle işde her kula" şeklindeki ilk beyti Gülzâr-ı aşk'da uzunca şerh edilmiştir. Burada Allah ismi, ism-i 'azam, Allah'ı zikretmenin fazileti, çeşitleri ve faydaları, Kerîm, Rahîm, Cebbâr, Celîl vd. isimler Hüseyin Vassâf tarafından derinlemesine ve incelikle izah edilmektedir. Şerhte ayetler, hadis-i şerifler ve şiirler kullanılmakta, ayet ve hadislerin izahında tefsir kitaplarından ve hadis şerhlerinden yararlanılmaktadır.

Hüseyin Vassâf'ın "Ri'âyet-i sünnet miftâh'ı saadet olup muhabbetullâha delâlet eder. Her kim ki Allahu Teâlâ'ya muhabbet eder, sünnet-i Resûle de ri'âyet eder" ifadeleriyle özetlenebilecek istikametın ikinci göstergesi de varlık ve kurtuluş sebebimiz görülen Hz. Peygamber'in tanınması, onun sevgisi ve sünnetidir. Hüseyin Vassâf Tevhîd babının on yedinci beyti "Pes Muhammed'dür bu varlığa sebab, sıdk ile anun rızâsın kıl taleb" beytinin şerhinde Hz. Peygamber'in yaratılışı, ona duyulan sevgi ve buna delalet eden hadisi şerifleri zikreder. Ayrıca O'nun sünnetini kavli, fiili ve takriri olarak üç kısımda incelerken de sünnet-i Resûle ri'âyetin keyfiyetine işaret etmektedir. Mevlidin geriye kalan tüm bölümleri bu muhabbetin birer nişanesi olarak siyer kitaplarındaki sıraya uygun bir şekilde doğumundan vefatına Hz. Peygamber'i tanıtmaktadır.

*Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi.

RESULULLAH'IN ÂMİLLERİNE VERDİĞİ TALİMATLAR BAĞLAMINDA İDARE AHLAKI

Şehba Yazıcı*

Resulullah'ın peygamberlik vazifesi yürütürken özellikle Medine döneminde bir devlet organizasyonu oluşturduğu bilinmektedir. Resulullah'ın merkezî otoriteye bağlı olarak görevlendirdiği valilere ve zekât memurlarına âmil ismi verilmiştir. Âmiller, hem Resulullah'ın ilk siyasi organizasyonunun taşrada yürütücüleri olmuşlar hem de kurumsallaşma anlamında atılan en önemli adımı temsil etmişlerdir. Bu nedenle onun devlet başkanı olarak verdiği talimatlar daha çok âmillerine hitap ettiği konuşmalarında veya diyaloglarında yer almıştır. Bununla beraber Resulullah'ın âmillerine verdiği çeşitli talimatnameler ve belgeler mevcuttur.

Resulullah'ın, âmillerinin icra ettikleri vazifenin de gereklerini ihtiva eden talimatlarının içerisinde etik unsurlar önemli bir yer tutmuştur. Bu unsurlar genel prensiplere dönüşerek Müslümanların idare ahlâkına yönelik anlayışı meydana getirmiştir. Burada öncelikle Resulullah'ın Benî Zübeyn'in zekâtlarını toplamak üzere görevlendirdiği âmilini zikretmek gerekir. Kendisine verilen talimatlar doğrultusunda zekâtların bir kısmını toplayarak bir kısmını Hz. Peygamber'e ulaştıran İbn Lütbiyye, Resulullah'a malları teslim ederken bir kısmını ayırarak bu kısmın kendisine hediye edildiğini söylemiştir. Bunun üzerine Resulullah minbere çıkarak "Benim -zekât toplamak için- gönderdiğim bir memura ne oluyor ki, 'Şunlar sizin, şunlar da bana hediye edildi' diyebiliyor? Dikkat edin, bu kişi evinde otursaydı kendisine hediye verilir miydi?" demiştir. Resulullah'ın bu açık tavrı ve talimatı, âmillerin hediye kabul etmemeleri şeklinde kesin bir yasağa dönüşmüştür. Resulullah ayrıca vergi muhataplarının böyle bir hediye vermeleri durumunda devlet malına ihanet etmiş olacaklarını ilan etmiştir. Bunun dışında o, âmillerine, Müslümanlara nasihat etmeleri, zulümden uzak durmaları, mazlumun bedduasından imtina etmeleri, daima hassas ve nazik davranmaları, insanların malların en iyisini almaktan sakınmaları, hoşgörülü olmaları şeklinde birçok talimat vermiştir. Bu talimatlar doğrultusunda hareket eden âmiller, devlet ile birey arasında güven ilişkisinin kurulmasına olanak sağlamışlardır. Nitekim içlerinde gayrimüslimlerin de bulunduğu çeşitli kabileler, Resulullah'ın âmillerinin dürüst ve adil tavırlarını takdir etmişlerdir. Mesela Hayber Yahudileri, Abdullah b. Revâhâ'nın Resulullah adına vergileri toplamasının ardından "Gökler ve yer bununla (bu adaletle) ayakta durur" demişlerdir.

Bu tebliğde Resulullah'ın âmilleri ile diyaloglarında ve onlara yazdığı belgelerde idare ve memurluk ahlakına yönelik talimatları tespit edilecektir. Resulullah'ın âmillerinin de bu doğrultuda faaliyetleri ele alınacaktır.

*İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi.

الاستقامة.. مقارنة تفسيرية

د. دحام إبراهيم الهسنياني

كردستان العراق

مفهوم الاستقامة

الاستقامة ضد الاعوجاج والانحراف، فالشّيء المستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، وهذا يأتي في الحسيات، تقول: هذا طريق مستقيم وهذا طريق مُعْوَجٌ⁽¹⁾. والاستقامة كلمة جامعة تدل على الالتزام بالمنهج الإلهي، والإقامة على أمر الله، وذلك بالمدامومة في العمل والصبر عليه والإلتقان له والثبات فيه. وهي روح تحيا به الأرواح، وزكاة تربو عليها الأعمال، فلا زكاء للعمل، ولا صحة للحال بدونها. والاستقامة أداء جميع الواجبات، واجتناب جميع المنهيات، وأنها أمر عظيم لا يطيقها إلا عظماء الرجال.

واستقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم، والإسلام هو دين الاستقامة، وهو دين الملة الغراء التي تدعوا أبنائها إلى مبادئها السامية، ثم تكلفهم النهوض بتبعات هذه المبادئ في صور عملية واقعية موصلة لا تتوقف إلا لتعذر أو تعسر، والله يريد بعباده اليسر لا العسر، ولا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها.

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامةً أبو بكر الصديق ؓ عن الاستقامة؟ فقال: (الاستقامة هو أن لا تشرك بالله شيئاً). فأراد بها الاستقامة على محض التوحيد.

وقال عمر بن الخطاب ؓ: (الاستقامة: إن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب). فالاستقامة شاقة؛ والنفس معها تحتاج إلى المراقبة والملاحظة، استقامة لا تتأثر بالأهواء، استقامة تحقق العدل والتوحيد، استقامة بعيدة عن المجاوزة. وقال عثمان بن عفان ؓ: (استقاموا: اخلصوا العمل لله). وقال علي بن أبي طالب ؓ: (استقاموا أدوا الفرائض).

وقال الحسن البصري رحمه الله: (استقاموا على أمر الله، فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته)⁽²⁾.

وقال ابن تيمية: (الاستقامة: كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين: وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله، وباللّه، وعلى أمر الله)⁽³⁾.

(1) التعريفات للجرجاني: 37.

(2) تهذيب مدارج السالكين: 528/2.

(3)

ويقول ابن رجب الحنبلي: (الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعه لخصال الدين كلها)⁽¹⁾.

وقال القشيري: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها. وقيل: الاستقامة لا يطبقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق. وقال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة، لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة.

وهذه المعاني متقاربة، ويفسر بعضها بعضاً.

فاستقم كما أمرت

ويدعوا الله I رسوله ρ والذين آمنوا معه إلى هذه الاستقامة، فيقول: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) هود: ١١٢، أي ألزم الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا اعتساف، واستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق، غير عادل عنها، ألزمه بالثبات عليه واتقاء الاختلاف فيه أو التقاعس عنه، وليستقم معك كل من تاب من الشرك و آمن بالله وحده، ولا تطغوا بتجاوز حدود الله، بل التزم بالمنهج الوسط الذي لا غلو فيه، ولو كان التجاوز بالغلو في الدين، لان الإفراط فيه كالتفريط، كل منهما زيغ عن الصراط السوي الوسط المستقيم.

قال ابن عباس □: (ما نزل الله على رسوله ρ آية هي اشد ولا اشق من هذه الآية)، ولذلك قال حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب، فقال: (شيبتي هود وأحواتها، وان الذين شيبني منها: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ)⁽²⁾، هكذا أخبر الصادق المصدوق أن هذا الأمر من الله I أدى به إلى أن يسرع إليه الشيب مما يبين ثقل التبعة المترتبة على الالتزام بمقتضيات الاستقامة خصوصاً في فترة كتلك التي نزلت فيها هذه الآيات، فترة الاستضعاف والشدة والمساومة على المبدأ.

والذي يقرأ سورة هود يجدها تتحدث عن (ست) حضارات، مضى عليها ألوف السنين، وكل واحدة أصابها (مرض قاتل)، فمن تلاعب بالموازنين، إلى عبث بالأمن وإخافة للناس، إلى شذوذ جنسي، وتعاط للزنا علناً... الخ. وكانت الثمرة أن كل أمة من هذه الأمم، أصابتها عقوبة موجعة، وضربة رابانية قاتلة... ومعلوم أن بين هذه الأمم وبين عصر الرسالة ألوف السنين، ولكن الكتاب الكريم -وهو كتاب هداية بالدرجة الأولى- سرد أخبار هذه الحضارات وغيرها بتفصيل ليوجه رسالة للأمة الإسلامية، مفادها: من استقام على أمر الله فله السعادة في

(1) جامع العلوم والحكم: 155.

(2) الجامع لأحكام القرآن: 72/9.

الدنيا والآخرة، ومن تنكب عن شرائع الله وهجرها، فمن السنن أن يناله العقاب في الدنيا - مع كونها ليست دار حساب وعقاب - وله مثل ذلك في الآخرة، لا فرق بين البشر، ومن هنا جاء تخوف صاحب الرسالة، أن تسقط أمته، وهي المنوط بها الشهادة على العالم، أن تسقط فيما سقط فيه غيرها، فيحل فيها ما حل فيهم⁽¹⁾.

والاستقامة التي يطالب الله Y الناس جميعاً أن يثبتوا عليها، هي أخذ الدين من جميع جوانبه، لا أن يتبع المرء ما سهل عليه أو وافق هواه؛ لأننا حينما نأخذ من هذا الدين ما رق ولان، ومن هذه الأحكام ما سهل، ومن هذه العبادة ما تيسر، ونترك ما شق على النفوس؛ لم نكن مستقيمين، ولكن الاستقامة أن يأخذ بهذا الدين في المنشط والمكروه، وأن يثبت على هذا المبدأ ولو تخلف عنه الناس أجمعون، فهو يسير على هذا المبدأ القويم ويستقيم عليه حتى يلقي ربه I.

وارتباط الاستقامة - كما تشير الآية - مع الدين تابوا، تدل على أن طلبها الاستقامة على المنهج دون التواء، أو دونما تعلق برغبة الآخرين، أو طلباً للكسب السريع، أو مجازاة لأهل الأهواء، فالآية تشير بوضوح في الطلب من الدعاة الاستمرار على الطريق دون غلو في الدين، أو زيادة فيه، أو الغلو في التشدد ومخالفة السنن، وان ما يحصل في انحرافات المنهج ما هي إلا ما بين تفریط أو إفراط، ولكن الأصل في المنهج الإسلامي، الاستقامة على ما يريد الله، وهو المتكفل بالنصر أو الغلبة، أو أن يكتب على عباده ما يشاء، فليست النتائج من صنع البشر، وليست الاستقامة - على هذا - مع ما قد تؤديه من مخالفة بالعمل السهل، إذا لم يكن سهلاً حتى على المصطفى p فلقد أحس برهبة الاستقامة، وشدة الثبات على الطريق، كيف لا، وهو يبين أن أية الاستقامة قد شيبته.

وقال البيضاوي موضحاً هذا المعنى: (وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل. بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين، والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل، والقيام بوظائف العبادات من غير تفریط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسر)⁽²⁾. وغاية العسر التي أشار إليها البيضاوي لا تعود إلى عسر الاستقامة في نفسها ولكن إلى قلة من يراها حق رعايتها بالثبات عليها أو بلوغ الكمال فيها، ولعلو مقامها ومقام من يلتزم بها.

وكان الحسن البصري إذا قرأ قوله I: (إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا): قال: (اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة)⁽³⁾، والمستقيم على الصراط المستقيم كالجبل لا تحرقه النار، ولا يتأثر بالبرد، ولا تزعزعه الأهواء، بل هو

(1) الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل: 473.

(2) تفسير البيضاوي: 124/3.

(3) الجامع لحكام القرآن: 234/15.

ثابت مستقر في مكانه، وهكذا المسلم المستقيم؛ لا تغره الدنيا بزخرفها، ولا يلين مع الهوى ولا إلى المال، ولو راودته نفسه فهو مستقيم لا يتزعزع، مستقر على الطريق السوي من دنياه إلى آخرته.

وجاء سفيان بن عبد الله الثقفي \square إلى رسول الله \square وسأله: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، فأجابه: (قل آمنت بالله ثم استقم)⁽¹⁾، ويا لها من حكمة بالغة، وعظة جد نافعة، ألهما الله نبيه المصطفى، الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا من جوامع الكلم وهو مطابق لقوله I: (إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا)، أي وحدوه وآمنوا به ثم استقاموا فلم يجيدوا عن توحيدهم والتزموا طاعته إلى أن توفوا على ذلك. وهذه العبارة النبوية الوجيزة البليغة هي شعار المسلم الكامل، لأنها تستلزم تصحيحاً للعقيدة، وتدعيماً للإيمان، وتقويماً للنفس، وتمسكاً بالحق، واستقامة على الصراط، والتزاماً بالنهج الوسط، وثبات في العمل بلا انحراف أو اعتساف.

الاستقامة على هدى الله تورث سعة الرزق.

الاستقامة على أمر الله يورث للإنسان الرزق الحسن ورغد العيش والبركة في الخيرات، قال الله \square : (وَأَلِّوْا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا) الجن: ١٦، أي لو استقام هؤلاء العادلون عن طريق الحق إلى طريق الباطل على طريق الحق والإيمان والهدى، واستقاموا على الطريقة المثلى، وكانوا مؤمنين مطيعين، لو أنهم فعلوا ذلك، لفتحنا عليهم أبواب الرزق، ولأعطيناهم من بركاتنا وخيراتنا الكثير، ولوسعنا عليهم في الدنيا، وبسطنا لهم في الرزق... وخص الماء الغدق بالذكر، لأنه أصل المعاش والسعة.

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها (لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا) أي كثيراً، والمراد بذلك سعة الرزق..)⁽²⁾. وقال القرطبي: (أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق)⁽³⁾.

والماء الغدق: هو الماء الكثير، يقال: غَدَقْتُ فلان غَدَقًا - كفرح - إذا كثر دمعها فهي غدقة، ومنه الغيداق للماء الواسع الكثير، والمراد: لأعطيناهم نعماً كثيرة. ولو أن هؤلاء العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل استقاموا على الطريقة المثلى، التي هي طريق الإسلام، والتزموا بما جاءهم به النبي ρ من عنده، لو أنهم فعلوا ذلك، لفتحنا عليهم أبواب الرزق، ولأعطيناهم من بركاتنا وخيراتنا الكثير.. وخص الماء الغدق بالذكر، لأنه أصل المعاش والسعة⁽⁴⁾.

(1) رواه مسلم: 65/1 في كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام.

(2) تفسير القرآن العظيم: 432/4.

(3) الجامع لأحكام القرآن: 17/19.

(4) التفسير الوسيط: 1:4347.

إن الاستقامة على طريق الإسلام والحق والإيمان والهدى سبب من أسباب الرزق وباب من أبواب فيض الخير ورغد العيش والرخاء الدائم. يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية: (والحقيقة الأولى: هي الارتباط بين استقامة الأمم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله، وبين إغداق الرخاء وأسبابه، وأول أسبابه توافر الماء وإغدوداقه. وما تزال الحياة تجري على خطوات الماء في كل بقعة... وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة، ولم تعد الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء، ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية. وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة. وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف، حتى استقاموا على الطريقة، ففتحت لهم الأرض التي يغدودق فيها الماء، وتندفق فيها الأرزاق، ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلاباً، وما يزالون في نكد وشظف، حتى يفيقوا إلى الطريق، فيتحقق فيهم وعد الله⁽¹⁾).

فترك المعاصي والاستقامة على دين الله، والعمل بالطاعة، جماع الأسباب كلها، فما استجلبت الأرزاق إلا بالطاعة، وما مُحِّقت إلا بالمعاصي والذنوب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه، فالذنوب والمعاصي من أكبر الأبواب التي تغلق أبواب الرزق أمام صاحبها، وتضيق عليه قوته، وتَعَسِّر عليه أسباب معيشتها، وتمحي البركة من حياته.

الاستقامة طريق العزة

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ) فصلت: ٣٠. فكما استقاموا إقراراً استقاموا إسراراً، وكما استقاموا قولاً استقاموا عملاً، لقد جمعوا بين أصلي الكمال في الإسلام: الإيمان والاستقامة... فالإيمان بالله: كمال في القلب بمعرفة الحق، والسير عليه معرفة بمقام الربوبية والإلهية، معرفة بالله رباً حكيماً إلهاً مدبراً معظماً في أمره ونهيه، قد عمر القلب بخوفه ومراقبته، وامتلاء منه خشية وإجلالاً، ومهابةً ومحبة، وتوكلاً ورجاءً، وإنابة ودعاء، أخلص له في القصد والإرادة، ونبذ الشرك كله وتبرأ من التعلق بغير ربه، والاستقامة اعتدال في داخل النفس من غير عوجٍ يمين أو يسرة، وانتهاج للتقوى والعمل الصالح، والتزام بالتواضع من الرأي والعلم والعمل، وقيام بأداء الفرائض واجتناب النواهي، وقول بالحق وحكم به، وبعد عن مواضع الشبه وموارد الفتن.

قال ابن كثير: (يأمر الله I رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك...)⁽²⁾، إذا تمكن ذلك في العبد وتحقق، ظهر ذلك طمأنينة في النفس، ورقة في القلب وقرباً من الرب، إيمان واستقامة

(1) في ظلال القرآن: 3734/6.

(2) تفسير ابن كثير: 354/4.

ينجلي بها الليل البهيم لذي البصر السقيم، وينسكب على القلوب الظائمة فترتوي، ويغشى النفوس العاصية فتستكين، ويهيمن على القلوب الشاردة فترجع وتثوب.

وأورد الماوردي خمسة أوجه في قوله I: (تَمُّ اسْتِقَامُوا):

أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربحهم وحده، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومجاهد.

الثاني: استقاموا على طاعته وأداء فرائضه، قاله ابن عباس والحسن وقتادة.

الثالث: على إخلاص الدين والعلم إلى الموت، قاله أبو العالية والسدي.

الرابع: ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم.

الخامس: ثم استقاموا سرّاً كما استقاموا جهراً.

ويحتمل سادساً: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة وتبعث على الرغبة ونهي عن معصية يدعو إلى الرهبة⁽¹⁾.

وعلى الرغم من أن معنى الاستقامة يتطلب عدم مجاوزة حدود الله والتكبر والتجبر على خلقه فإن المولى أفرد ذلك بالذكر ونهى عنه، وذلك - والله أعلم - لأن بعض النفوس من طبيعتها أن تجنح للتشدد والتنطع، ولا تكتفي بأوامر الشرع في مواجهة القسوة التي تتعرض لها على أيدي الجلاوزة المستكبرين، فاقترضى المقام تذكير الأصحاب والذين يأتون من بعدهم إلى أن تكون تصرفاتهم كلها محكومة بالشرع لا بردود الأفعال وفي ذلك أكبر دليل على خضوع هذه الأنفس ودينونتها لقيوم السموات والأرض.

الوسطية هي الالتزام بصراط الله القويم

قال I: (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) البقرة: 143. قال أبو السعود في تفسير هذه الآية: (وقد روعيت ههنا نكتة رائعة هي أن الجعل المشار إليه عبارة عما تقدم ذكره من هدايته I إلى الحق الذي عبر عنه بالصراط المستقيم الذي هو الطريق السوي الواقع في وسط الطرق الجائرة عن القصد إلى الجوانب، فإننا إذا فرضنا خطوطاً كثيرة وأصلة بين نقطتين متقابلتين فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع في وسط تلك الخطوط المنحنية، ومن ضرورة كونه وسطاً بين الطرق الجائرة كون الأمة المهدية إليه أمة وسطاً بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة، أي متصفاً بالخصال الحميدة خياراً وعدولاً مزكين بالعلم والعمل)⁽²⁾.

وهذه الوسطية هي الواردة في الفاتحة باسم: (الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) الفاتحة: 6، التي تعبدنا الله بها أي بالفاتحة في كل صلاة لكونها أم الكتاب، فنجد في هذه السورة لما قال: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)، عرّفه فقال: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)، ثم حدّده فقال: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)، فجعل الصِّرَاطَ المستقيم طريق

(1) النكت والعيون: 179/5.

(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 134/1.

الخيار، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وهو بين طريقي المغضوب عليهم والضالين.

ومن خصائص هذا الصراط المستقيم أنه موصل للغاية السامية، وهو وحده كذلك دون الطرق الأخرى الملتوية والمعوجة والمنحرفة، وأنه طريق مانوس بالسائرين إلى الله من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أولئك الذين عرفوا الحق وخالفوه، وغير الضالين الذين جهلوا الحق واجتهدوا في جهلهم وتمادوا في غيهم، فأمة الوسط بين هذين الطرفين المنحرفين عن الحق.

وقال أبو حيان في تفسير الآية: (جعلهم أمة وسطاً بهدأته إياهم إلى الصراط المستقيم، أي أنعمنا عليكم بجعلكم أمة وسطاً مثل ما سبق أنعمنا عليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم فتكون الإشارة بذلك إلى المصدر الدال عليه، (يهدي) أي جعلناكم أمة خياراً مثل ما هديناكم بإتباع محمد ρ وما جاء به من الحق..⁽¹⁾).

(إنه صراط واحد - صراط الله - وسبيل واحد يؤدي إلى الله.. أن يفرد الناس الله I بالربوبية، ويدنوا له بالعبودية، وأن يعلموا أن الحاكمية لله وحده، وأن يدنوا لهذه الحاكمية في حياتهم الواقعية، هذا هو صراط الله، وهذا هو سبيله، وليس وراءه إلا السبل التي تتفرق بمن يسلكونها عن سبيله..⁽²⁾).

(فالاستقامة: الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمة، والتدبر الدائم، والتحري الدائم لحدود الطريق، وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثيراً، ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة... وانه مما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة، لم يكن نهيًا عن القصور والتقصير، إنما كان نهيًا عن الطغيان والمجاوزة... وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتخرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر، والله يريد دينه كما أنزله، ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو، فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير، وهي التفاته ذات قيمة كبيرة، لامساك النفوس عن الصراط، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء)⁽³⁾.

أعظم الكرامة لزوم الاستقامة

وقال الله I: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الأنعام: ١٥٣، فهو I قد رسم لعباده المنهاج الواضح القويم، الذي لا عوج فيه ولا انحراف، و أقام الشواهد على صحته وصدقه، ودعاهم إلى النظر فيه للإيمان به عن يقين واقتناع، فإذا آمنوا به وجب عليهم

(1) تفسير البحر المحيط: 421/1.

(2) في ظلال القرآن: 1234/3.

(3) في ظلال القرآن: 271/4.

الخضوع له والعمل به، وإلا حقّ عليهم العذاب، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس إمام تارك النور إلا الظلمات.

ومن حاد عن هذه الطريق التي رسمها القرآن فإنه يسلك طرقاً متعددة منحرفة كلها تنتهي إلى النار، فعن عبد الله بن مسعود \square قال: خط رسول الله ρ خطأ بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماً، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وشماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)⁽¹⁾، فهو I قد رسم لعباده المنهاج الواضح القويم، الذي لا عوج فيه ولا انحراف، وأقام الشواهد على صحته وصدقه، ودعاهم إلى النظر فيه للإيمان به عن يقين واقتناع، فإذا آمنوا به وجب عليهم الخضوع له والعمل به، وإلا حقّ عليهم العذاب، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس أمام تارك النور إلا الظلمات.

قال الإمام القرطبي: (وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة لذلك، ومظنة لسوء المعتقد.)⁽²⁾

وكأن صراط الإسلام هو الخط المستقيم، والخط المستقيم هو اعدل الخطوط أقربها في التبليغ إلى الغاية، وليس من شأن هذا المنهاج العادل أن يكلف صاحبه شططاً أو إسرافاً أو إرهاقاً للنفس، بل يدعو إلى أداء واجبه في استقامة واستمرار واعتدال.

وقد ختم الله الآية بقوله: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي: تمثلون المأمورات وتجتنبون المنهيات، واتي بالتقوى هنا لان الصراط المستقيم جامع للتكاليف، وقد أمر بإتباعه ونهى عن الطرق المعوجة فناسب ذكر التقوى⁽³⁾.. قال ابن عباس \square : (هذه الآيات المحكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار)⁽⁴⁾. ولذلك جعل الله من دعاء عباده الذين يناجون به ربه كل يوم عدة مرات قوله: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) الفاتحة: ٦.

الدعوة إلى الاستقامة

ومدح الله I بهذه الاستقامة نبيه محمداً ρ ، فخاطبه قائلاً: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) يس: 3٤، استدل بالقرآن الناطق بالحكمة، وقيام من جاء به على صراط الاستقامة على أنه مرسل من ربه لبيان

(1) رواه أحمد: 435/1، والنسائي في التفسير، والحاكم: 318/2، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

(2) الجامع لأحكام القرآن: 9/7.

(3) حاشية الصاوي على الجلالين: 53/2.

(4) تفسير الرازي: 3/14.

الحق وهداية الخلق، والدعاة إلى الله أحوج ما يكونوا اليوم إلى تحقيق مفهوم الاستقامة في أنفسهم وأهلهم أولاً وفيمن حولهم من المدعوين وإلا كان الانحراف وقلة التوفيق في العمل الدعوى، لذلك كرر الدعوة إلى هذه الاستقامة والأمر بها فقال: **(فَلِدِّلِكَ فَادْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)** الشورى: ١٥. فادْعُ للدين القويم والصراط المستقيم، الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله، فادع إليه أمتك وحضهم عليه، وجاهد عليه، من لم يقبله، **وَاسْتَقِمْ** بنفسك استقامة موافقة لأمر الله، لا تفريط ولا إفراط، بل امتثالاً لأوامر الله واجتناباً لنواهيه، على وجه الاستمرار على ذلك، فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول ﷺ أمر لأُمَّته إذا لم يرد تخصيص له⁽¹⁾.

ومن هنا نعرف صلة الدعوة إلى الله Y بالاستقامة، وأنها صلة وثيقة، وأن من فرط في الدعوة إلى الله Y، وترك أمر المسلمين يلتبس عليهم، وغفل عن هذا الواجب المقدس الذي هو ميراث المرسلين ﷺ؛ فإنه ما استقام حق الاستقامة، ما دام أنه يستطيع أن يبلغ عن الله وعن رسوله ﷺ ولم يفعل وعن عثمان بن حاضر قال: (دخلت على ابن عباس ؓ فقلت: أوصني فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع)⁽²⁾.

الثبات على طريق الاستقامة

الاستقامة تعني الثبات على الحق والوقوف عند حدود الله والابتعاد عما حرم الله والسير في الطريق إلى الأمام وعدم التوقف، فإن المتوقف لا يسمى مستقيماً، قال الله I: **(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)** الزخرف: ٤٣. يقول ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: **فَتَمَسَّكْ يَا مُحَمَّدُ بِمَا يَأْمُرُكَ بِهِ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَوْحَاهُ إِلَيْكَ رَبُّكَ، (إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)** ومنهاج سديد، وذلك هو دين الله الذي أمر به، وهو الإسلام)⁽³⁾.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة: (أي: خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم، والخير الدائم المقيم)⁽⁴⁾.

(ومعنى الآية: تمسك دين الله الذي أمر به وهو الإسلام، فإنه كامل الاستقامة من كل وجه. قال الشهاب: هذا تسلية له ﷺ وأمر لأُمَّته أولاً، بالدوام على التمسك)⁽⁵⁾. والله Y أمر الرسول الكريم ﷺ، وأمر هذه الأمة عامة أن تستمسك بهذا القرآن، وأن تعض عليه بالنواجذ، وأن تحمله حملاً يحتلف عن حمل اليهود والنصارى للتوراة

(1) تفسير السعدي: 755/1.

(2) الجامع لأحكام القرآن: 234/15.

(3) تفسير الطبري: 191/11.

(4) تفسير ابن كثير: 229/4.

(5) تفسير القاسمي: 392/8.

والإنجيل؛ ذلك أن هذا القرآن العظيم هو خاتم الكتب السماوية، وأن حامله محمداً ρ هو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، وأن أمة القرآن هي آخر الأمم، فهي مسئولة عن حمل هذا القرآن وتبليغه للعالم أجمع في أرجاء الدنيا، وذلك جيلاً بعد جيل... فهي مسئولة عظيمة، فيلزم هذه الأمة أن تستمسك به استمسكاً قوياً متيناً؛ حتى لا ينفلت منها.

والصراط المستقيم في قوله I: (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) هو الطريق الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج، فدين الإسلام صراط مستقيم يبدأ في الدنيا، وينتهي في الجنة، واثبت على ما أنت فيه، وسر في طريقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون، وامسك بالقرآن الذي انزل عليك بمراعاة أحكامه سواء عجلنا لك المعهود أو أخرناه إلى يوم الآخرة. سر في طريقك مطمئن القلب، فاعتصم بالقرآن فانه حبل الله المتين بان تتخلق بخلقهِ وتُدور معه حيث يدور، إنك على طريق لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يجحد. وقف حيث ما أمرت وثق فانك على طريق الحق القويم.

إن الاستقامة على الطريق ضمان للوصول إلى نهايته وإن التعود على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها تثبيت للنفس الإنسانية لمواجهة أعباء الطريق وتكاليفه وصرف لمكايد الشيطان ونواذره.

وهكذا يتبين أن الأمة الإسلامية هي أمة الاستقامة التي تمثل الصراط المستقيم بين السبل المتعرجة والملتوية، صراط الله الذي له ما في السموات والأرض، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين.

حفظ القلب واللسان مدار تحقيق الاستقامة

إن مدار تحقيق الاستقامة على وجهها يكون بحفظ القلب واللسان، فقد جاء عن النبي ρ أنه قال: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)⁽¹⁾... فأصل الصلاح هو القلب، ومحط الاستقامة هو القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا طهر القلب وأشرق فيه مصباح التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد، وإذا كان القلب في أغلفة تلو الأغلفة كفر بربه، وكفرت الجوارح بربها والعياذ بالله، وإذا نكس القلب عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي نافقت الجوارح الناس، وتناست رب الناس الذي يعلم السر وأخفى.

والمهم هو أن يدوم الأيمان، وان يستمر العمل بمقتضاه، وان يعتدل المرء على الصراط. وان لا يجحد عن المنهج، حتى يلقي ربه وهو على ذلك، يقول الله Y: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) آل عمران: ١٠٢... وفي حديث حكيم بن حزام □: بايعت رسول الله ρ أن لا أخرج إلا قائماً، أي

(1) رواه أحمد: 198/3.

لا أموت إلا ثابتاً على الإسلام والتمسك به. وكان من دعاء الرسول ﷺ قوله: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)⁽¹⁾.

وقد كان من دعاء نبينا محمد ﷺ: (أسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً)⁽²⁾. فمن صلح قلبه استقام حاله فلم ينظر ببصره إلى محرم، ولم ينطق لسانه بمأثم، ولم تبطش يده في مظلمة، ولم ينهض بقدمه إلى معصية، والأعضاء كلها تكفر اللسان، وتقول له في مطلع كل صباح عن أبي سعيد مرفوعاً وموقوفاً: (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: أتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمتم استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا)⁽³⁾. فالأعضاء والجوارح كلها إنما هي باللسان، فإذا وفق الله I لسان العبد إلى النطق بالكلام الحسن؛ فإن الأعضاء كلها تكون حينئذ مستقيمة، بعيدة عن الانحراف. وإذا كان اللسان منشغلاً فيما لا يرضي الله؛ فإن الأعضاء كلها والجوارح تنصرف إلى سخط الله وما لا يرضيه.

الإيمان والاستقامة

الإيمان دليل الحيران، وعدة المحارب، ورفيق الغريب، وأنيس المستوحش، ولجام القوة، وقوة الضعيف، الإيمان ضرورة للإنسان كي يطمئن ويبقى، وضرورة للإنسان كي يسعد ويرقى، إيمان القرآن والسنة، إيمان الصحابة وتابعيهم بإحسان، علمٌ ونية، وعقيدة وعمل، من أراد السعادة فلا سعادة من غير طمأنينة، ولا طمأنينة بغير إيمان، ومن أراد الحياة الطاهرة فلا طهارة بغير استقامة، ولا استقامة بغير إيمان، والنصر على الأعداء لا يكون إلا بالجهاد، ولا جهاد بغير إيمان، والخير والبركة والرخاء لا تكون بغير أخلاق، ولا أخلاق بغير إيمان، والتعاون بين المسلمين والوحدة بين المسلمين لا تكون بغير إخاء، ولا إخاء بغير إيمان، وأفضل الطاعات مراقبة الله على دوام الأوقات.

وعن ثوبان ؓ عن النبي ﷺ قال: (استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)⁽⁴⁾.

والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، قال النبي ﷺ: (سددوا وقاربوا، واعلموا انه لن ينجوا أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا

(1) رواه الدارمي (19) باب من هاب الفتيا وكرة التمتع والتبذع.

(2) رواه النسائي: 54/3، رقم (1304) باب نوع آخر من الدعاء، وأحمد: 123/4، رقم (17155)، والحاكم: 688/1، رقم (1872) وقال: صحيح على شرط مسلم.

(3) رواه الترمذي: 523/4 رقم (2407) باب ما جاء في حفظ اللسان. وأحمد: 96/3.

(4) رواه الإمام أحمد: 276/5 وابن ماجه باب المحافظة على الوضوء.

أنا، إلا إن يتغمدين الله منه برحمته⁽¹⁾، أي استقيموا أي لا تزيغوا وتقبلوا عما سن لكم وفرض عليكم، واقتصدوا ولا تغلوا ولا تقصروا واقربوا من الصواب والسداد. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد، والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وعلم النبي ﷺ أنهم لا يطبقون الاستقامة، فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقرب الإنسان من الاستقامة بحسب طاقته، كالذي يرمي إلى الهدف، فإن لم يصبه يقاربه، ومع هذا أخبرهم ﷺ أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يعتمد أحد على عمله، ولا يعجب به، ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله، وعفوه، وفضله... واخبر في حديث ثوبان انه لا يطبقونها، فنقلهم إلى المقاربة، وهي إن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الغرض، فأن لم يصبه يقاربه، ومع هذا فاخبرهم ان الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله. ولا يعجب به، ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله.

وقال بعض العارفين: (مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله، وإتباع ما جاء به رسول الله ﷺ ظاهراً وباطناً)⁽²⁾، وبلاستقامة يجد المسلم حلاوة الإيمان وطمأنينة القلب وراحة النفس والبال.

وأخيراً: بعد عن عرفنا عن الاستقامة كل هذا، وبعد هذا البحث والتمحيص، وجدنا أن وراء الاستقامة النفع الجزيل، والسعادة الحقة، بل رأينا كل الفضائل تنطوي تحتها، ويطويها علمها، لأن الاستقامة أسُّ النجاح، النجاح في كل عمل، وكل قصد، وكل خطوة يخطوها المرء في هذه الحياة.

وهي مطلوبة من كل إنسان، فالعامل إذا استقام في عمله أتقنه ونجح في، وأسدى إلى نفسه ومواطنيه ووطنه أجل الخدمات.

وإذا استقام التاجر في تجارته عرف بالنزاهة، فأقبل الناس عليه ووثقوا فيه، وكانوا دعاة صادقين له في كل مكان.

وإذا استقام العالم في علمه، وتحرى الصدق في بحثه، سار اسمه وذكره على كل لسان. وإذا استقام الحاكم في حكمه، وراقب ربه في وطنه، ولم يفتنه زخرف المنصب، ولا ران على قلبه غرور الجاه، أنجح الله قصده، وحبب فيه أهل وطنه، ووقفه لحل ما يعترضه من مشكلات، وتخطى ما يقف في طريقه من عقبات...

إني لا أعدو الصواب إذا قلت - والأسف ملء فؤادي -: إن كثيراً من المسلمين أضحوا بمعزل عن الاستقامة، ونفرة شديدة منها، فأنتي اتجهنا يمنة أو يسرة، وأنتي نظرنا شرقاً أو غرباً، لا نرى إلا التواء في الطرائق، واعوجاجاً في الأعمال، وشططاً في التصرفات، وتفككاً في القوى، واضمحلالاً في معنويات المسلمين... وإلا فأين المسلمون

(1) رواه أحمد: 337/3، ومسلم (2817) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى.

(2) دليل الفالحين: 282/1.

الذين يسرون على المنهج القويم؟ فيتخذون الصراحة ديدنهم، والحق شرعتهم، والعدل ملتهم، والعفة والنزاهة شعارهم، والجهد لنصرة دينهم قصدهم وغايتهم، والترفع عن الصغائر في الغضب والرضا من صفاتهم... أين المسلمون من علماء وعظماء وحكام ومصلحين الذين يغضبون لدينهم، فيضحون بمنصب زائل، أو متاع باطل، أو نعيم لا يقيم؟ بل أين الذين إن قارعتهم بالحجة والبرهان، لم يغضبوا ولم ينادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور، لأنك خالفت رأيهم، وجهرت في وجوههم بخطئهم في تصرفاتهم! بل أين الذين إن ضلوا فقلت لهم إن الله ورسوله أمرانا بالإيمان والاستقامة ونهينا عن التعصب والغرسة والكبرياء، قالوا: جوزيت خيراً، فقد ذكرتنا ما نسينا، وأيقظت ضمائرنا من سباتنا العميق؟.

إني لآمل أن ينتبه الغافل، ويصحو النائم، ويتيقظ السادر، ويرجع كل إلى الله تعالى يطلب الهداية والاستقامة، ويستعيد به من الغواية والضلالة... وفي قلة المسلمين اليوم، المستمسكين بحبل الله المتين، الساترين على صراط الله المستقيم... بوارق الأمل وبشائر النصر للإنقاذ والتغيير والإصلاح.

فيا أخي المسلم، قل: آمنت بالله، ثم استقم.

المصادر والمراجع

1. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت: 982هـ)، مطبعة محمد صبيح، القاهرة.
2. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، الإمام ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: 691هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1408هـ. 1988م.
3. التعريفات، العلامة المحقق علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (ت: 816هـ)، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1427هـ. 2006م.
4. تفسير البحر المحيط، الإمام ابن حيان الأندلسي (ت: 745هـ)، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
5. تفسير القرآن العظيم، للحافظ إسماعيل بن كثير القرشي (ت: 774هـ)، دار الفكر، بيروت، 1404هـ. 1984م.
6. التفسير الكبير، فخرالدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت: 604هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ط1/1421هـ.
7. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي (ت: 1431هـ)، الطباعة الحديثة، بيروت، ط1، 1394هـ. 1974م.
8. تهذيب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد المنعم صالح العلي العزي، جدة، دار المطبوعات الحديثة، 1408 هـ.
9. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 1376هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ - 2000م.
10. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الإمام ابن جرير الطبري (ت: 310هـ)، دار الفكر، بيروت، ط1، 1408هـ. 1988م.
11. الجامع الصحيح المشهور بسنن الترمذي، الإمام عيسى بن سورة الترمذي (ت: 320هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
12. جامع العلوم والحكم، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي (ت: 795هـ)، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت ط1417/7هـ. 1997م.
13. الجامع لأحكام القرآن، الإمام القرطبي الأنصاري (ت: 463هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ - 1988م.

14. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، للشيخ أحمد الصاوي المالكي (ت: 1825م)، دار الجليل، ط1، بيروت.
15. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، العلامة ابن علان، مطبعة الحلبي، مصر، 1385هـ.
16. سنن ابن ماجه، الحافظ محمد بن يزيد القزويني (ت: 275هـ)، ط1، دار الفكر، بيروت.
17. سنن أبي داود، الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني (ت: 275هـ)، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1408هـ. 1988م.
18. سنن النسائي بشرح الإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)، وحاشية السندي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1348هـ. 1930م.
19. شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ. 1990م، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول.
20. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي (ت: 354هـ) ترتيب: علي بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي، المنعوت بالأمر (ت: 739هـ)، مؤسسة الرسالة، ط1.
21. صحيح البخاري، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت: 256هـ)، دار القلم، بيروت، ط/1978م.
22. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، ترقيم: محمد فؤاد الباقي، دار إحياء التراث العربي. بيروت، 1375هـ. 1966م.
23. في ظلال القرآن، الأستاذ سيد قطب (ت: 1336هـ)، دار الشروق، بيروت، ط9، 1400هـ - 1980م.
24. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحارثي (ت: 728هـ)، مكتبة بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، بدون.
25. محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم، للعلامة جمال الدين القاسمي (ت: 1333هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط1/1415هـ. 1994.
26. المستدرک على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ - 1990م، تحقيق: مصطفى عطا، ومعه: تعليقات الذهبي في التلخيص.
27. مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1420هـ. 1999م.

28. المعجم الكبير، الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الزهراء، الموصل، ط2، 1410هـ. 1990م.
29. تفسير الماوردي "النكت والعيون" أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1412 هـ.

الشباب المسلم بين التطرف العقائدي وشتات الهوية الدينية

أ، د صحراوي عبدالله

د ، بوصلب عبد الحكيم

جامعة سطيف 2 - الجزائر

مقدمة : حول الدين والتدين.

مفهوم الدين:

حسب محمد حسين المذهبي لفظ الدين يطلق في اللغة العربية على معان متعددة: فيطلق تارة ويراد منه الجزاء، ومنه قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (الفاتحة: 4) أي يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. ويطلق تارة ثانية ويراد منه الحكم والسلطان، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ (يوسف: 76) . ويطلق على ما يراد منه الطاعة والانقياد، يقال: دان له دينا وديانة: أي خضع، وذل، وأطاع. ويطلق كذلك على ما يراد منه ما يتدين به الإنسان، يقال: دان بكذا، أي اتخذ دينا وتعبد به (المذهبي) أي ما يتدين به الإنسان، ولا شك أنه بهذا المعنى يدخل في مفهومه المعنى الذي قبله مباشرة، وهو الخضوع والذل والطاعة

الدين اصطلاحاً:

أما الدين في نظر علماء الأديان المسلمين، فقد عرفه بعضهم بأنه: " وضع إلهي سائق لذوي العقول - باختيارهم إياه - إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المآل، وهذا يشمل العقائد والأعمال. (دراز، 2016، ص33) ومعنى هذا، أن لفظ الدين عند هؤلاء، لا يتناول إلا الأديان السماوية: كاليهودية والمسيحية والإسلام، أما غيرها من الأديان التي اصطلاح عليها بعض الناس دون أن يكون لها صلة بالسماء، فليست دينا في نظرهم.

ويرى فريق آخر من العلماء: أن الدين هو " عبارة عن الإيمان والعبادة مهما كانا، فإيمان الوثنيين دين. أو هو عبارة عن الإيمان بقوة أو قوات سائدة تحكم الأرض، وعن عبادة تلك القوة أو القوات، فيقال: دين حق، ودين باطل. كذلك يعني الدين " الاعتقاد بقيم يقدسها المتدين، ويقابله الزنديق والمنافق حيث يبطن الكفر، ويظهر الايمان. وتشمل كلمة الدين بعمومها أديان أهل الأرض بكاملها، وهي على نوعين متضادين من حيث المصدر: أديان إلهية سماوية تتلقى الوحي من الله بواسطة رسله، وأديان وضعية أرضية تقوم على أفكار الأفراد وميوهم " (مغنية، ص 40)

كذلك يوصف الدين بأنه: " مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة، يسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء، أساسه الوجدان، ...الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، فالشريعة من حيث تطاع تسمى دينا، ومن حيث تجمع الناس تسمى ملة. قال الفارابي: " الدين والملة يكونان اسمين مترادفين". (م، ل، ع ص86)

و قد يحدث بعض الخلط بين ألفاظ تبدو مقاربة للفظ الدين مثل الملة و المذهب ، ويوضح جميل صليبا بتوضيح الفروق بين المصطلحات الثلاث فيقول :

" ويطلق الدين عند فلاسفتنا القدماء على وضع إلهي يسوق ذوي العقول إلى الخير. والفرق بين الدين والملة والمذهب، أن الشريعة من حيث أنها مطاعة تسمى ديناً، ومن حيث أنها جامعة تسمى ملة، ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبا. وقيل: الفرق بين الدين، والملة، والمذهب، أن الدين منسوب إلى الله تعالى، والملة منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد. ". (صليبا، 1982، ص572)

الدين Religion - حسب لالاند - موضع جدل . فيستخرج معظم القدماء (لاكتانس ، أوغسطين ، سرفيوس) الدين Religio من Religare، و يرون فيه فكرة الربط : سواء الربط الواجب تجاه بعض الممارسات ، أو الربط الجامع بين الناس ، أو بين البشر والآلهة . - من جهة ثانية يشتق شيشرون الكلمة من relire بمعنى تجديد الرؤية بدقة ...، تبدو بنحو عام ، أنها تعني في اللاتينية الإحساس المصحوب بخوف وتأنيب ضمير، بواجب ما تجاه الآلهة .(لالاند، 2001)

مفهوم التدين:

أما التدين، فهو التمسك بعقيدة معينة، يلتزمها الإنسان في سلوكه، فلا يؤمن إلا بها، ولا يخضع إلا لها، ولا يأخذ إلا بتعاليمها، ولا يجحد عن سننها وهداياها. ويتفاوت الناس في ذلك قوة وضعفاً، حتى إذا ما بلغ الضعف غايته، عد ذلك خروجاً عن الدين وتمرداً عليه.

العقيدة الدينية:

الدين والتدين كظاهرة اجتماعية ، وجدت في المجتمعات الإنسانية من أول وجود الإنسان، وبقيت إلى يومنا هذا، وستبقى بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن على أية صورة بدأت العقيدة الدينية؟ هل بدأت ساذجة فكانت خرافة ووثنية؟ أو بدأت واعية مدركة للحقيقة الإلهية؟

لقد افترق الباحثون في تاريخ الأديان في ذلك إلى فريقين

فريق منهم " يذهب إلى أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية، وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد، كما تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته.

هذه النظرية نادى بها أنصار مذهب (التطور التقدمي أو التصاعدي) الذي ساد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلوم، وحاول تطبيقه على تاريخ الأديان عدد من العلماء

وفريق آخر " يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب، ويثبت بالعكس أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر، مستدلاً بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم في القديم والحديث، فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض طارئة، أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية الخالدة.

وهذه هي نظرية فطرية التوحيد وأصالته (التي انتصر لها جمهور من علماء الأجناس، وعلماء الإنسان، وعلم النفس

أما من أحب أن يسترشد بنصوص الكتب السماوية، فإنه سوف يجد فيها ما يشد أزر القائلين بأولية العقيدة الإلهية الصحيحة، لا في الغريزة فحسب ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30] بل في التطور الزمني كذلك، فهذه النصوص تنادي بأن الناس بدأوا حياتهم مستقيمين على الحق، مؤتلفين عليه، وأن الانحراف والاختلاف إنما جاء عرضًا طارئًا بعد ذلك ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: 19]، وأن استمرار هذا الاختلاف واتساع شقته إنما كان بتأثير الوراثة، وتلقين كل جيل عقيدته للناشئين فيه « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى ذلك كله فإن الكتب السماوية متفقة على أن الجماعة الإنسانية الأولى لم تترك وشأنها، تستلهم غرائزها وحدها بغير مرشد ومذكر، بل تعهدتها السماء بنور الوحي من أول يوم، فكان أبو البشر هو أول الأفاضل الملهمين، وأول المؤمنين الموحدين، وأول المتضرعين الأوابين. المذهبي

التعريف الاجتماعي للدين :

يعرف دوركايم الدين فيقول : " إن أي دين هو منظومة متماسكة من المعتقدات و الممارسات المتعلقة بأمور مقدسة، أي منفصلة، محرمة، وهي معتقدات وممارسات تجمع

في إيلاف أخلاقي واحد، يدعى جامعا، كل الذين ينتمون إليه ". (لاند، ص 1206)

نلاحظ في تعريف دوركايم أنه رغم تركيزه على الجانب الاجتماعي للدين، إلا انه يشترط إضافة عنصرين آخرين هما التماسك و القداسة فلا يمكن أن يؤسس الدين منظومة مالم تتسم بالتماسك لكي تربط بين جميع المتتمين إليها، و كذلك مالم ترتبط هذه المنظومة بأمور مقدسة تفقد وصف الجماعة الدينية. فالدين مؤسسة اجتماعية قوامها التفريق بين المقدس والدنيوي.

يعرفه كانط بانه معرفة جميع واجباتنا بوصفها اوامر الهية (جلال الدين سعيد ص 100)

التعريف النفسي للدين :

من أشهر التعريفات النفسية للدين تعريف اريك فروم في كتابه " التحليل النفسي والدين "، وهو يعرف الدين بأنه : " أي مذهب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ما، ويعطى للفرد إطارا للتوجيه وموضوعا للعبادة ". (فروم ، ص 25)

و يرى فروم أن الناس اصطلاحوا على اطلاق مفهوم الدين على الأديان التي تحمل فكرة الاله والقوى الفائقة على الطبيعة فقط و كذلك على الأديان التوحيدية، و التي يعتبرها البعض إطارا وحيدا لفهم جميع الأديان الأخرى (فروم ، ص 25) .

النظر العقائدي:

يعود تاريخ التطرف العقائدي إلى زمن قديم وقد ظهر في كل المجتمعات وكل الديانات وقد كان استجابة لنوازع بعض الأنفس ذات الشخصية النرجسية والتي تعتقد بالأحقية في الإتياع والموالاتة وبرغم زيادة الوعي التعليمي لدى الأفراد اليوم نتيجة لارتفاع معدلات التمدرس لازال البعض يعتقد بأهليته وأحقية الوحيدة المطلقة في التفسير وإصدار الأحكام الدينية دون معرفة معمقة ودون معرفة عامة في كافة الحقول الدينية والدنيوية مما يصعب عليهم إثبات حججهم فيقعون ضحية شحناتهم الانفعالية المشبعة برفض الآخر والعداء اتجاهه

مفهوم التطرف :

يقصد بالتطرف هو الانحراف عن معيار العقلانية لعدد من المعايير والقواعد السلوكية يكون صاحبه مقيدا بقوالب نمطية من التفكير والسلوك والراي وهو ذو أبعاد معرفية قد تكون ناتجة عن أفكار خاطئة او فيها كثير من الغلو كما يتسم بحالات انفعالية مشبعة بالكراهية اتجاه الآخر وهو ذو مظاهر سلوكية تتمثل في عدم التعامل مع الآخر والقوة الى مغالته بالقوة والعنف.

وقد ارتبط التطرف منذ القدم بالأفكار والمعتقدات الدينية بالخصوص الإسلام وهذه وصمة مبالغ فيها لان دعوات اليوم إلى تبني قيم ديمقراطية عالمية نابعة من الفكر الغربي ومحاوله تعميمها على العالم ونشر الحروب والصراعات بناء عليها تعتبر تطرفا كونها تؤمن بالحقيقة المطلقة كما أنها تجانب الصواب في كثير من القضايا التي تدعو إليها الديانات السماوية كالإسلام والمسيحية واليهودية خاصة فيما يتعلق بنظرها الى الأسرة و الجندر أي النوع وفكر الحقوق الفردية النابعة من الاهواء الشخصية ومحاوله إشباعها دون رواد عاو ضوابط والعمل على تكييف القوانين الوضعية بما يتناسب هذه النزوات .

التطرف العقائدي والتعصب:

حقيقة ان العقائد الدينية من الثوابت المقدسة التي لا يجب الخوض والجدل فيها خاصة فيما يتعلق بالعقائد السماوية كونها منزلة من قوة الهية، لكن ما يعاب على سلوك كثير من المتدينين المتطرفين هو حشو كثير من القصص والروايات المنافية لمنطق العقل واعتبارها كمنطلقات وموجهات لوك لا جدال فيها و تقبل المحاججة رغم كونها فيها كثير و البهتان ونسبتها للرسول عليه الصلاة والسلام مما يجعل من الشباب المسلم(المتعلم) الذي يستمع الى هذه الوقائع ينظر اليها منظر الريبة وخاصة اذا كان قائل هذه الروايات من بعض المراجع الدينية التي تاخذ من المنابر المسجدية ومنصات التواصل كوسيلة للخوض فيها بالمطلق مما يدخل مجال الشك لدى البعض ويجعل البعض الاخر يأخذ بها على انها مسلمات بديهية ترتبط بالعقيدة.

التطرف والدوغمائية او التعصب : الدوغمائية وهي مصطلح كنسي وتعني التصلب والتزمت وفرض الرأي بالقوة وليس عن طريق الإقناع والحجة والدليل ، وهذه الصفة يلصقها الحداثيون بالعلماء والفقهاء بأنهم طبقوا الأحكام

الشرعية وفسروها بصفة دوغمائية. والمقصود بهذا المصطلح الإشارة إلى النهج الفكري المتزمت والإيمان بامتلاك الحقيقة وإلغاء الآخر. ويعود أصل هذا المصطلح إلى كلمة دوغما الواردة في الفكر الديني المسيحي الكاثوليكي ، وتعني المبدأ الذي ينسب إليه الصحة المطلقة، ويدخل ضمن هذا الإطار مفهوم عصمة البابا الكاثوليكية والذي تعتبر تعاليمه رسمياً بمثابة إلهام إلهي. جاء في الشحود بأن الدوغمائية: مصطلح نصراني كاثوليكي مشتق من كلمة (دوغما) ومعناها: المبدأ ذو الصحة المطلقة، ويرتبط هذا المصطلح بالإلهام الذي تزعمه الكنيسة لنفسها، ويدخل في نطاقه الإدعاء المثير للسخرية وفحواه أن بابا الفاتيكان معصوم، وذلك بموجب دوغما صدرت عام (1870م)، وأصبحت الدوغمائية وصفاً يطلق على الحركات الشمولية كالشيوعية والفاشية. ويستخدم هذا المصطلح اجتماعياً وسياسياً لوصف المناهج والأساليب الفكرية المتعصبة والمتحجرة والتي تحاكي المعقولة والمنطق. والحركات (الشحود ص 364) السياسية و الدينية المتزمنة اليوم تعتمد النهج الدوغمائي وتعتبر كل خروج أو رفض لمقولاتها وقناعاتها بالانحراف. وبالتالي فاستخدامنا لمصطلح الدوغمائية هنا ليس الغرض منه فكرة الجمود الفكري والتعصب للراي والفكرة بقدر تركيزنا على فكرة عصمة رجل الدين او الشخص المتطرف في سلوك التدين الذي يعتقد بامتلاكه الحقيقة المطلقة.

مسببات التطرف العقائدي:

- نقص الفهم والاستبصار المرتبط بالعلم الشرعي.
- ضعف الفهم والتأويل الناتج عن الضعف في اللغة
- نقص الفهم المرتبط بالمقاصد المرتبطة بالنصوص الدينية
- قلة الاطلاع على علوم الإنسان والاجتماع والفلسفة
- رفض العلوم المادية في التفسير
- انعدام في تأصيل الأحكام والأحاديث الدينية مع تغييب العقل في ذلك
- تغييب السياق الزماني والمكاني في كثير من القضايا الدينية

بين العقيدة واللاعقيدة:

ان العقيدة في الإسلام هي الإيمان بالله والكتب والرسول اليوم الآخر والقدر خير وشره يتخذه أي فرد كمنهج حياتي يستلهم منه أسباب وجوده ومبررات سلوكه وخواتيم أفعاله وبالتالي هي الإيمان الجازم بالله تعالى وأركان الإيمان وأركان الإسلام اما اللاعقيدة او اللادين أي عدم الإيمان بأي قوة غيبية تسير الكون وتحدد مصيره ويسمى في كثير من الحالات بالإلحاد

الإلحاد لغة: هو الميل عن القصد، والعدول عن الشيء، ومصدره لحد، واللحد هو الشق في جانب القبر فالإلحاد لغة يراد به كل من مال عن القصد والحق.

وأطلقت العرب صفة الإلحاد على أي أحد أظهر بدعةً وإن كان مؤمناً بالله وبنبيه.

وإطلاقها على الكفار والزنادقة أشهر وإن كانوا على أديان أو مذاهب أخرى.
الإلحاد اصطلاحاً: هو مذهب فكري ينفي وجود خالق الكون، واشتقت التسمية من اللغة الإغريقية (أثيوس atheos) وتعني بدون إله.
ومن هنا ظهرت التفرقة بين مصطلح الإلحاد وبين الربوبي واللاأدري.
وبناءً على تلك الفروق ظهرت العديد من المصطلحات - في الفكر الإلحادي - الكاشفة لعقيدة صاحبها بشكل أكثر دقة، مثل:

- الملحد: هو المنكر للدين ولوجود الإله.
- اللاديني: وهو الاسم الذي يفضلته كثير من الملاحدة مع أن لفظ اللاديني يعني من لا يؤمن بدين وليس بالضرورة أن يكون منكراً للإله.
- ضد الدين: Antitheist هو الملحد الذي يتخذ موقفاً عدائياً من الإله والدين والمتدينين.
- الربوبي: Diest هو الذي يؤمن بأن الإله قد خلق الكون، ولكنه ينكر أن يكون قد تواصل مع البشر عن طريق الديانات.
- اللاأدري: Agnostic هو الذي يؤمن بأن قضايا الألوهية والغيب لا يمكن إثباتها وإقامة الحجج عليها كما لا يمكن نفيها، باعتبارها فوق قدرة العقل على الإدراك.
- المتشكك: Skeptic هو الذي يرى أن براهين الألوهية لا تكفي لإقناعه، وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهلها.
- العلماني: Secularist العلمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم المادي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين، وهو اصطلاح سياسي لا علاقة له بعقيدة الفرد الدينية ولكن أن كثيراً من العلمانيين ملاحدة أو لا دينيين خصوصاً في بلاد الغرب .

فحسب نبيل علي صالح مقال بعنوان - مظاهر الإلحاد وتجلياته في المجتمعات العربية والإسلامية فالإلحاد، اتجاه مادي أو كمدرسة في التفكير والاعتقاد والمنهج، يقوم على الشك واللا يقين، والإيمان بأصالة المادة، بمعنى الاعتقاد بالواقع الموضوعي العيني الخارجي، (في مقابل اتجاه آخر يؤمن بأصالة الروح كاتجاه مثالي في التفكير والسلوك) ليس حالة فكرية جديدة أو تياراً أو مذهباً حديثاً في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، وقد تطورت تلك الحركات في فكرها ومعرفتها، وباتت تستند على ما تعتبره "حقائق علمية" تؤيد وجهة نظرها، في رفض مبدأ الخلق، والاعتماد فقط على العقل والتجربة في الوصول إلى المعرفة والحقيقة.
لكن أود هنا أن أفرّق وأميز بين عدة مفاهيم تدور حول موضوعة "الإلحاد":

أولاً- مفهوم "اللا دينية"، كروية سياسية وفكرية "دنيوية" يؤمن بها الكثير من الناس والسياسيين والأحزاب الوضعية العلمانية، تقوم على الفصل بين الديني والدنيوي، وترفض أن يكون للدين أي دور، وأي تأثير سياسي (وقيمي) على الدولة ومؤسساتها وإداراتها.. أي ترفض أية وصاية أو مرجعية للدين في حياة الإنسان،

وتؤمن بحق هذا الإنسان في رسم حاضره ومستقبله، واختيار مصيره بنفسه دونما اعتبار لشيء إلا للعقل والقانون.. وهذا من حق أتباع هذه الرؤية الفكرية والسياسية، ولهم كامل الحرية في تبنيه والدعوة إليه.

ثانياً- الإلحاد كحالة إنكار لوجود الله قطعياً، أي كقناعة وإيمان بعدم وجود علة (غير مرئية) خالقة للكون والحياة.. طبعاً بعض الملحدون ينكرون وجود الله نهائياً، وبعض الملحدون يكتبون فقط بعدم الإيمان به دونما دخول في تفاصيل ومواجهات.

ثالثاً- اللادينية.. وهي عبارة عن توجه فلسفي شكّي يعتبر بأن القيمة الحقيقية للقضايا الدينية أو الغيبية غير محددة وربما لا يمكن لأحد تحديدها أو تأطيرها لأنها من نوع المعنويات والغيبيات غير المنظورة وغير الخاضعة للمقياس العلمي الحسي المعروف. فقضايا مثل "وجود الله" أو "الذات الإلهية" بالنسبة لهم موضوع غامض كلية، ولا يمكن تحديده في الحياة الطبيعية للإنسان.. أي أن "اللا أدري" لا ينفي ولا يؤكد وجود الله.

والأسباب هنا عديدة بحسب نبيل علي صالح

- فمن جهة هناك حالة نفسية عامة (تشكّلت عبر مراحل تاريخ الانحطاط الحضاري العربي المستمر منذ أكثر من ألف عام) من الشعور بـ"التميز" لدى كثير من المسلمين، بأنهم مؤمنون وملتزمون بالدين (قابضون على الحقيقة المقدسة!)، بينما غيرهم "غير ملتزم"، وبعيد عن روح الإيمان، وواقع في ودية الضلال والكفر.. هذه العقلية المتخلفة الشائعة حتى يومنا هذا في مجتمعات المسلمين (والتي توسعت وامتدت وتجدّرت أكثر مع تفجر الحركات الجهادية السلفية التكفيرية وشيوع مناخ القهر والاستبداد السياسي الرسمي) باتت تشكل ظاهرة مقلقة للغاية، خاصة بين رموز الدين ومشايخ الوعظ "المسجدي" العتيق الذين يستلمون منابر المساجد والمؤتمرات والإعلام والمعلوماتية والفضائيات، بتأويلاتهم المتخلفة وأفهامهم وتأويلاتهم المنحرفة للنصوص والمفردات الدينية، وعدم التصدي لهم من خلال بناء ثقافة إسلامية أصيلة رصينة ومنفتحة على الحياة والعصر، تقوم على التسامح والمحبة والإقرار بوجود آخر هو نظيرنا في الخلق، وأن حياته ووجوده شرط لوجودنا وحياتنا كمسلمين..

فتيارات الإسلام السياسي (ولا العقول الفقهية التقليدية) وحدهم مسؤولة تشويه صورة الإسلام، وإثارة الأزمات، وإشعال نيران الفتن والاضطرابات والانقسامات المجتمعية (وهم يتحملون بالتأكيد) وربما ساهم القمع السياسي والأمني الرسمي الذي مارسه نخب الدولة التحديثية التسلطية العربية بحق تلك التيارات الإلحادية (وبحق غيرها من كل التنظيمات والجماعات المعارضة لها ولو كانت من نفس لونها السياسي)، في منع تداول وشيوع هذا الفكر، بل ومحاربه بشدة، وتجريم حامله، والمعتقدين به، مثقفين وسياسيين على السواء، وبدعم كامل من المؤسسات الدينية الرسمية العربية التي تحالفت وتمفصلت كلياً مع النظم الرسمية على هذا الصعيد.

من هنا، فالإلحاد، في حد ذاته، ليس هو المشكلة، لا ذاتاً ولا موضوعاً، لا فكراً ولا جماعات منظمة، فالعلم والقوانين والحقائق العلمية وفلسفة العلوم، قطعت (كما أزعج) أشواطاً كبرى في نقد فكر وثقافة وبراهين الإلحاد التي طرحت من قبل أصحابه، ولكن المشكلة حسب نبيل علي صالح تبقى في ، حيث هيمنة التيارات

اللا عقلانية رسمياً وشعبياً.. لذلك فإنّ من يعلنون عن إلحادهم في العالم العربي يحاربون بشكل أقل من أجل حرية الاعتقاد عما يحاربون من أجل حرية التعبير .

من هذا يرى نبيل علي صالح أن من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب إلى ترك الدين عموماً، والارتقاء في حوض ما يسميه السؤال (ثقافات غازية) تتبنى الإلحاد، ليس تحريض الآخر، أو غزو العقول الخارجي، بقدر ما هي ممارسات وأفعال الجماعات التكفيرية والإرهابية الناطقة باسم الإسلام، التي تبنت أدوات العنف والترهيب والذبح باسم الإسلام، وقدمت مفهوماً مشوهاً لتعاليم الدين، ورسخت صورة وحشية له.

يعني لا بديل عن إرساء إسلام مدني حضاري متسامح ومتصالح مع العصر والحداثة الفكرية والعقلية، يقر شرعاً وفقهاً (عملياً وليس نظرياً) بالاختلاف، والاعتراف بأخر مختلف موجود كمواطن وليس ككائن ديني أو مذهبي..

والهدف من ذلك كله تخفيف التوتر، وتهدئة الأوضاع، وإنجاز الاستقرار، للبدء بالعمل والإنتاج الحضاري العلمي والتكنولوجي المادي، وليس فقط العيش على فتات موائد الآخرين، فالمرء لا يستطيع أن يعطي وينتج ويهتم بالآخرين (المتوافقين معه أم المخالفين) إلا في حالة الاستقرار، ومناخ الراحة المجتمعية، حيث يتجه التفكير الفردي والجمعي سياسياً واجتماعياً نحو مزيد من الانفتاح على الآخر، والتعاون معه، وتحييد الخلافات، وإبراز المشتركات العامة، على عكس مناخ الصراع واللا استقرار الذي نرى فيه الناس يميلون لجانب التوتر والعصبية، ويعلون من شأن الانتماءات الأهلية التقليدية، فتحدث التنازعات والتدافعات، وتصبح الوسطية والاعتدال في خبر كان.

فلا يمكن لأي إنسان أن يعيش وينتج ويتطور ويبدع في إنتاجه، في ظل هيمنة مناخات العنف وانعدام الأمان في حياته، واستمرار تحليق طائر الخوف فوق رأسه..

الشباب المسلم والديانة الرقمية:

لقد أصبح الشباب اليوم كفاعلين ومساهمين في النقاشات الدينية والاجتهادات الدينية كل له مراجعه الدينية وولاءاته المذهبية وكذا حججه العقلية وقناعاته الشخصية ولكن غالبية الذين في امور الدين هم عبارة عن أفراد سطحيين يأخذون بقشور الأحكام وسطحية الحجج لتفسير كثير من القضايا الحياتية والفقهية التي تحتاج الى كثير من العلوم الدينية والعلوم الدنيوية حيث يتداولون القضايا الدينية في الشبكات العمومية الرقمية. وبالتالي فقد أحدثت العولمة والأنترنت تحولات عديدة في الحقل الديني في بعده الوجودي والتنظيمي والشعائري. وأصبح العالم الرقمي فضاء للمنافسة حول السلطة الدينية بين فاعلين اجتماعيين متعددين، من قبيل رجال الدين والدولة والمؤثرين الرقميين، ووسيلة فعالة لتعزيز الوجود والمصادقية بالنسبة للجماعات والملل والمذاهب

العولمة والديانات في العالم الافتراضي:

لقد دفعت العولمة الكثيرين إلى الاهتمام بالهوية الإسلامية باعتبارها ارتباطاً رمزياً في مقابل التطرف في الحكم على الغرب الذي اعتبر عدواً للإسلام. باعتبار ان الدين يشكل الصفة والمكانة المميزة للهوية الاجتماعية بحيث تقدم

الهوية الدينية النظرة "المقدسة" للعالم والانتماء "الأبدي" للجماعة. وتستمد هذه الهوية الدينية قوتها من موقعها الإيديولوجي الفريد الذي يحمل العاطفة والسلطة التي تنبع من ادعاء الحقيقة. (Kinnvall, 2004) وهكذا، فإن الجمع بين الدين والقومية، كدلالة للهوية، يشكل رد فعل قوي خصوصا في أوقات التغيير السريع. وعليه فمن المرجح أن يتشبث الأفراد أثناء أزمات انعدام الأمن الوجودي والاضطراب بهوياتهم الوطنية، باعتبارها رؤية جماعية مشتركة للعالم تنطوي على المودة والسلطة الأخلاقية وتمنح شعورا قويا بالأمان (Kinnvall, 2004, Ysseldyk et al., 2010) (هدى كريملي)

يشير ديل إيكلمان إلى ظاهرة اجتماعية جديدة في العالم العربي أطلق عليها مفهوم "الموضعة" والمقصود بهذا المفهوم، انبثاق نوع من الحس النقدي لدى فئة واسعة من الشباب العربي بفعل ارتفاع نسبة التمدرس، واتساع نطاق انتشار الكتب والمجلات ووسائل الإعلام لاسيما التلفزيون، هذه التحولات الاجتماعية سمحت للشباب في العالم العربي، ومنه الذي يشكل موضوع بحثنا، باكتساب مهارات معرفية ومعلومات دينية حولت له إمكانيات التساؤل حول ما يعنيه الإسلام بالنسبة إليه. "إن الموضعة هي العملية التي أضحت بها الأسئلة الأساسية ملحوظة في وعي عدد كبير من المؤمنين": ما هو ديني؟، "لماذا هو مهم بالنسبة لحياتي؟"، "كيف توجه معتقداتي سلوكي". (Eickelman, Piscatori, 1990, p. 38). (هدى كريملي 2022)

مظاهر التطرف العقائدي:

من مظاهر التطرف العقائدي لدى الكثير من الشباب المسلم سواء المتدين منه وغير المتدين نجد ما يلي:

- الغلو في الدين
- التفسير الأحادي للنص
- التعصب في الرأي والموقف
- التكفير والعداء لكل ما هو معارض
- السطحية في فهم ودلالة المعنى

مظاهر العقيدة الفاسدة:

- الشرك بالله: وهو عبادة آلهة غير الله أو بإشراكها معه سبحانه في العبادة. (التمسح والطواف بالقبور، الذبح لها، دعاء غير الله).
- الحلف بغير الله: كالحلف بالنبى، الكعبة، الصالحين.
- الذهاب عند السحرة والمشعوذين والعرافين والمنجمين لقضاء الحوائج، أو لحل المشكلات، أو الاطلاع على المستقبل.
- التَطَيُّرُ (التشاؤم): وهو أن تعتقد في شيء أنه يجلب النحس إنسان كان، أو حيوان، أو لون، أو رقم، أو يوم ...

آثار العقيدة الفاسدة:

لها عدة آثار كلها سلبية، منها:

- انتشار الخرافة والتخلف بين الناس.
- إهانة الإنسان والخط من قدره.
- إضاعة الجهد والمال .
- استغلال الجهال وضعاف النفوس .
- الابتعاد عن سبيل الله .
- الخسران في الدنيا والآخرة...

الاستنتاج:

ان ما يعوق انتشار الإسلام اليوم قولاً وعملاً هو من جهة أولى تلك الأفكار الدينية السطحية الجامدة والمتحجرة التي تأخذ بالفروع ولا تبحث عن الأصول، ومن جهة ثانية تغييب العقل في نشر الفكر الديني والاكتفاء بالنقل مما يسهل على الخائضين للانغماس والمغالاة في قضايا الدين لأن النقل هو التمكن من المعلومة ام العقل فهو الاستبصار والتعمق في مدلول المعلومة وهنا لا أتكلم عن النص القرآني او الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، بل اقصد به كلام كثير من منتفعي الدين الذين يتخذونه كمطية للوصول إلى أغراض دنيوية سواء كانت سياسية ام اجتماعية ام منافع مالية، وهذا ما هو واقع حيث ازداد عدد المراجع الدينية والمفتين وكل يدلو بدلو مما يضع الشتات في نوع من التيه والشتات الذهني اولى ثم الصراع الانفعالي ثم الانحراف السلوكي والذي قد يكون في الخروج عن الدين كالألحاد او عدم التقيد بقواعد الدين اي التدين الظاهري او تقليد القيم الغربية التي تقل من شأن الدين اي العقيدة السماوية وتعمل لى غرس عقائد وضعية في صورة المقاربة الحقوقية التي تجعل من منافع وأهواء الشخص معياراً لكل شئ خاصة ي ظل ما تبرزه السوشيل ميديا من مظاهر الحضارة المادية وغد العيش وصور الفجور ولا يتأتى ذلك الا من خلال تحطيم القيم الأسرية وإخراج المرأة عن أدوارها الاجتماعية بدعوى تحريرها من القيود إننا اليوم إمام محطات تاريخية فارقة سواء كنا كدول او كأفراد لتحمل مسؤولياتنا لمواجهة هذا الخراب الفكري والإيماني وذلك من خلال التركيز على ثوابت العقيدة في مناهجنا بالتعمق والتفكير كما يجب دعم التعليم الديني والاتجاه به نحو المحاجة بدل عرضه وطرحه كمعلومات تقريرية تنسى مع الزمن

وعليه كما يقول **علي صالح** يجب ان نخرج من فكرة المجتمعات التي تنتج إلا أفراداً أو أناساً مشوّهي التفكير، مسلوبي الإرادة، (أشباه بشر وليسوا كالبشر)، وعاجزين عن تقديم أي فعل أو حضور أو إنتاج...والدليل هو أن تلك البلدان والمجتمعات (الخائفة والتي كان تعصبها وتطرفها الشديد وهروبها نحو خيارات التكفير والعلو والإلحاد -في جزء كبير منه- رداً على خوفها) ما تزال مستهلكة غارقة في الفوضى والتفكك واللا انتماء، وتنتقل من أزمة إلى أخرى أشد خطورة من سابقتها

المراجع:

- محمد حسين الذهبي <https://www.alukah.net/sharia/0/135993> /التدين-
1 / بتاريخ 2019/9/2
- محمد عبدالله دراز، الدين، مؤسسة هنداوي ، ط2016، 33
- محمد جواد مغنية، مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات، (لبنان : دار الهلال ص 40.
- مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، (مصر : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ص86.
- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، بيروت دارالكتاب اللبناني، 1982 ، ص572.
- أندريه لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفية ، تعريب : خليل أحمد خليل ، (بيروت – باريس : منشورات
عويدات ، ط 2 ، 2001، ص : 1203 – 1204.
- علي بن نايف الشحود، موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 1-29 - (ج 40 / ص
364)
- <https://dawa.center/religion/> الإلحاد
- نبيل علي صالح مقال بعنوان - مظاهر الإلحاد وتجلياته في المجتمعات العربية والإسلامية
مقاربة في قيم التسامح والحرية وقبول المخالف في الفكر الإسلامي.. مجلة الوحدة الاسلامية
عدد 172 سنة 2016
- أندريه لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفية ، ص : 1206.
- جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر تونس 2004
- إريك فروم ، الدين و التحليل النفسي ، ترجمة : فؤاد كامل ، مصر ، مكتبة غريب ، ص : 25.
- هدى كريملي، الثقافة الرقمية ورهان الهوية الدينية عند الشباب المغربي، انسانيات المجلة الجزائرية في
الانترولوجيا والعلوم الاجتماعية 2022/95

استقامة الحياة اليومية لشباب المجتمعات الاسلامية في زمن الرقمنة

ا. د . محمود سمالي ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف02، الجزائر

ا. د سعيدة بن عمارة جامعة محمد لمين دباغين سطيف02، الجزائر

مقدمة:

تعيش المجتمعات العالمية اليوم موجة غير مسبوقة في عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم إحصاء سنة 2021 أكثر من 50 % من سكان العالم، البالغ عددهم 7.87 مليار نسمة، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بوتيرة متسارعة تختلف من سنة لآخرى، كما يمضي العالم أكثر من 10 مليارات ساعة يوميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل 6 ساعات و49 دقيقة متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدم الانترنت يوميا، و هذا المتوسط يرتفع بشكل أكبر عند فئة الشباب من الجنسين ممن أعمارهم من 16 الى 34 سنة بمعدل 7 ساعات يوميا (data reportal,2021). فقد أضحت هذه الوسائل في ظل تعاضم دورها في الآونة الأخيرة أداة فاعلة من أدوات التأثير على الأفكار والتوجهات، وصناعة الرأي العام والتأثير على سلوكيات البشر في كل مكان، خاصة اذا ما استخدمت بطرق غير سوية و غير قانونية تُسهم في نشر الشائعات والأكاذيب وتغيير قناعات الأفراد، بما يهدد خصوصيتهم من جهة وزعزعة الأمن الاجتماعي من جهة أخرى، مما يشكل خطرا على الأمن القومي للدول.

ان المجتمعات الإسلامية بمكوناتها ومقوماتها الأخلاقية والدينية التي تميزها عن باقي المجتمعات الأخرى، حتما ستشهد في زمن الرقمنة تحديات فريدة في استقامة حياة مواطنيها، من منطلق ان الاستقامة هي العمود والأساس الذي تقوم على هذه الامة، فهي تمثل سلوكا أخلاقيا وروحيا يحظى بأهمية كبيرة في تنمية الفرد وتشكيل شخصيته، ومبعث الرسالة المحمدية فقد وردت في العديد من السور القرآنية تدعو الى الهداية في (سورة الفاتحة: 6،7)، والى الالتزام في (سورة هود:112)، والى الايمان (سورة الحج :54) والامثال (سورة يس:60،61). غير ان تطور التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي قد أحدث تغيرات جذرية في نمط الحياة والتفاعلات الاجتماعية لشباب هذه الامة، في ظل الاستخدام المتزايد لهذه الوسائل في بيئة رقمية مفتوحة اصبح فيها الوصول الى هذه الوسائل متاح للجميع، مهما كانت أعمارهم ومستوياتهم التعليمية وانتماءهم

الاجتماعية، وهو ما يعرضهم لعوامل افتراضية ومعلومات متنوعة تؤثر على آرائهم واتجاهاتهم قد تتعداها الى الاستنزاف العقلي والتوتر النفسي للافراد بما يولد ضغوطاً اجتماعية وثقافية، وتحديات تربوية ومهنية على المجتمعات الإسلامية. وفي ظل صعوبة مواجهة هذا الغزو التكنولوجي وافتقاد غالبية المجتمعات الإسلامية للآليات التكنولوجية المتطورة لمواجهته. في هذا السياق، تبرز أهمية الاستقامة كقيمة إسلامية أساسية تساعد الشباب على تحقيق التوازن والنجاح في حياتهم اليومية.

ان أهمية الاستقامة كأساس لتوجيه الحياة اليومية للشباب في المجتمعات الإسلامية، باعتبارها قيمة إسلامية أساسية تدفع الفرد لتحقيق التوازن والمرونة في حياته، والاستمرار في سلوكيات وأخلاقيات تتوافق مع تعاليم الإسلام. تجعل من مسؤولية القائمين على هذه المجتمعات توعية شبابها بأهمية الاستقامة في انشطتهم عند تفاعلهم مع التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بالحرص على الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الرقمية، والمحافظة على التواصل الحقيقي والتواصل الاجتماعي البناء.

ومن هذا المنطلق ولمواجهة تحديات الاستقامة في زمن الرقمنة، تبرز أهمية الاستفادة من المنهج الإسلامي في توجيه الشباب لما يوفره من توجيهات وارشادات ينظر إلى الحياة بشكل شامل ويقدم مبادئ وقيم توجه الفرد في التعامل مع التحديات المعاصرة. يمكن للشباب أن يستوحوا الإلهام من القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإلهي والفقهاء الإسلامي للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية والتحديات الحديثة. يوفر المنهج الإسلامي توجيهاً في اتخاذ القرارات الصحيحة وتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والالتزام بالقيم والمبادئ الإسلامية.

يهدف هذا المقال العلمي إلى استكشاف وتحليل واقع الحياة اليومية للشباب في المجتمعات الإسلامية في زمن الرقمنة، وأهمية الاستقامة في تحقيق التوازن والنجاح. كما سيتم استعراض التحديات التي يواجهها الشباب في هذا الزمن، وكيفية مواجهتها باستخدام المنهج الإسلامي.

1-تعريف الاستقامة:

الاستقامة لغة تأتي من فعل استقام بمعنى اعتدل واستوى وتعني هي الاعتدال والإنصاف والاستواء، وتدل أيضاً على النزاهة. (ابن فارس، ص 5)

1-1- الاستقامة من الناحية الشرعية :

الاستقامة هي لزوم طاعة الله عزَّ وجلَّ، وطاعة الرسول صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومن جوامع كلام الرسول صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قوله للصحابي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه حين سأله قائلاً: يا رسول الله، قل لي

في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِيمَ))؛ رواه مسلم؛ أي: استقيم بعد الإيمان بالله، وهو لزوم طاعة الله، حيث لا يجدرك حيث نَهَاكَ، ولا يفقدك حيث أمركَ. (العريفي، 2010).

وهي بذلك سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك (ابن رجب، ص193).

1-2- الاستقامة في علاقتها بالرقمنة فهي تتمحور حول القدرة على الحفاظ على المبادئ والقيم الأخلاقية واتخاذ القرارات الصحيحة في ظل تأثير التكنولوجيا والرقمنة، وهي بذلك تشمل القدرة على التحكم في الاستخدام السليم للوسائل الرقمية والتوازن بين الحياة الافتراضية والحياة الواقعية.

2. تعريف مجتمع الرقمنة او الرقمي :

يشير معجم المعاني الجامع لمفهوم "المجتمع الرقمي Community Digital" على أنه التجمعات الالكترونية لجماعات من الناس عبر الانترنت.

بينما يصطلح على المجتمع الرقمي على انه هو المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصفة رئيسية على المعلومات الرقمية والحاسبات الالية وشبكات التواصل خصوصاً شبكات الاتصال عن بعد، أي أنه يعتمد على ما يسميه البعض بالتكنولوجيا الفكرية، تلك التي تضع سمعاً وخدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوة العاملة المعلوماتية تقوم بإنتاج وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات الرقمية (إبراهيم نجم، 48، 2022).

3-تعريف وسائل التواصل الاجتماعي :

وسائل التواصل الاجتماعي هي تلك المنصات التي تتيح التفاعل بين الأشخاص حيث يشاركون أو يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية، ويوجد العديد من وسائل التواصل الاجتماعي حالياً والتي تضم فيسبوك (Facebook) وتويتير (Twitter) وإنستغرام (Instagram) وتيك توك (Tik Tok) وغيرها، وجميعها تقدم خدمات متنوعة ومميزة.

2- أهمية الاستقامة في زمن الرقمنة:

تتزايد أهمية الاستقامة في حياة الشباب في زمن الرقمنة، من خلال توجيه الفرد في اتخاذ القرارات الصحيحة وتحقيق التوازن في حياته اليومية. وفيما يلي بعض الأسباب التي تبرز أهمية الاستقامة :

2-1. **المحافظة على القيم الأخلاقية:** تعتبر الاستقامة مفتاحًا للحفاظ على القيم الأخلاقية والمبادئ في وجه التحديات التي يطرحها العصر الرقمي.

2-2. **توجيه استخدام التكنولوجيا:** بالاستقامة، يمكن للفرد توجيه استخدامه للتكنولوجيا بشكل صحيح ومفيد. ويمكن أن يكون الفرد مستخدمًا نشطًا وواعيًا للتكنولوجيا، ويتجنب الإفراط في استخدامها أو الانتهازية الرقمية.

2-3. **الحفاظ على الصحة النفسية:** يمكن للفرد أن يحافظ على توازنه النفسي ويقدم الاهتمام اللازم لصحته العقلية والعاطفية من خلال استقامته في التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

2-4. **بناء العلاقات الحقيقية:** يمكن من خلال الاستقامة يولي الفرد الاهتمام اللازم للعلاقات الحقيقية ويعزز التواصل المباشر مع الآخرين، وبالتالي يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي والمجتمعي.

3-تحديات الاستقامة لدى الشباب في المجتمعات الإسلامية في زمن الرقمنة:

3-1. انحراف المعلومات:

يتعرض الشباب المسلم في زمن الرقمنة لتدفق مستمر من المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وقد يكون هذا المحتوى غير لائق من الناحية الأخلاقية أو الدينية، فمع كمية البيانات والمعلومات المتاحة عبر هذه المواقع ولشبكات، فقد أصبح يواجه الشباب صعوبة في تمييز المعلومات الصحيحة من المعلومات غير الدقيقة أو المضللة. قد يتعرضون للتأثر بالمعلومات الخاطئة والتي تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية.

3-2. التأثر بالثقافة العالمية:

بسبب الانتشار الواسع للثقافة العالمية والتأثيرات الغربية، قد يتعرض الشباب المسلم لضغوط تجاه التوافق مع المعايير الغربية في المظهر والسلوك والأسلوب الحياتي والتشكيك في انتماءاتهم. يمكن أن يتعارض ذلك مع القيم والتعاليم الإسلامية ويؤثر على استقامتهم.

3-3. الإدمان الرقمي:

إنجذاب الشباب المسلم بالمنتجات الرقمية قد يؤدي إلى الانغماس والانشغال الزائد في عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك يقضون وقتًا طويلاً في تصفح الشبكات الاجتماعية ومشاركة المحتوى العابر،

والإدمان على الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، مما يؤثر على استقامتهم وتركيزهم في العبادة والأعمال الصالحة وينسيهم واجباتهم الدينية.

3-4. انعدام الخصوصية:

في زمن الرقمنة، يتم جمع ومشاركة الكثير من المعلومات الشخصية، وفي ظل اتساع نطاق استخدامات هذه الوسائل وغياب ثقافة رقمية ووقائية قوية لدى العديد من الشباب المسلم باعتبارهم هدف للكثير من المواقع التي تستهدف الكشف عن تفاصيل حياتهم الشخصية التي قد تتعارض مع قيمهم الدينية.

3-5. التحديات الاجتماعية:

تتجلى هذه التحديات بشكل واضح في الضغوط النفسية والاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي اصبحنا نشاهدها في ممارسات وتعليقات الكثير من الشباب المسلم، مثل التنمر الإلكتروني والتوتر النفسي الناجم عن مقارنة الذات بالآخرين. وهو ما قد يؤثر ذلك على ثقتهم بأنفسهم وعلى توازنهم الديني.

4- استراتيجيات النهج الإسلامي في تحقيق الاستقامة في الحياة اليومية للشباب في المجتمعات الإسلامية.

ترتكز رؤية النهج الإسلامي في تحقيق الاستقامة في الحياة اليومية للشباب على مجموعة من الأخلاق السامية التي تعمل على بناء مجتمع قوي متماسك يشد بعضه بعضا، وتجلى ذلك من نصوص القرآن الكريم، وما دلت عليه السنة بأنواعها الثلاثة الفعلية، والقولية والتقريرية (محمد جعفر، 2020، ص 4053).

ومن هذا المنطلق فان تحصين الشباب المسلم في هذه البيئة الرقمية المفتوحة و تهذيب استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي سيمر حتما عبر استحضار العديد من التوجيهات و المبادئ الإسلامية التي تعد بمثابة اخلاقيات التواصل الاجتماعي، التي أوردها هاني كمال محمد جعفر في مقاله الموسوم "فقه التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وآثاره في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية" في مايلي :

4-1- استحضار النية الحسنة :

استعمال مواقع التواصل يجب ان يقترن بنية حسنة، وإرادة الخير و المنفعة للمتواصلين كافة، بل تنبغي معالجة النية بترك التصنع؛ فقد يظهر في بعض المحتويات والوسائط والرسائل ما يقوم به بعض المتواصلين من التصنع، و هو ما يوقعه في الاثم، كأن يعتمد في تواصله بواسطة ما يعرضه على إظهار كثرة متابعيه، ضاربا بإفادتهم عرض الحائط، فهو من خلال ما يطرحه متصنع آثم؛ لأنه يبتغي الشهرة والرياء ولم يقصد الإفادة. فلذا من

حسن النية إرادة الإصلاح وهي من اهم اخلاقيات التواصل الاجتماعي فهي تقرب بين الناس، فقد قال تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُولِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء:114)

4-2- الالتزام بطباع الفطرة:

ما يميز المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي انها تفاعلية، لذلك لابد ان تكون السعاية في خير، وعليه فمستخدم هذه الوسائل ان يقيد نفسه بطباع الفطرة السوية واخلاقها وادابها ومنها، إعطاء التواصل الاجتماعي حقه اثناء المرور على الحسابات، فاذا كان الإسلام قد اعطى الطريق حقه فعلى التواصل في هذه الوسائل ان يلتزم بما جاء به الشرع الإسلامي بالابتعاد على الاخلاق المذمومة (الاستهزاء واكثر الحكايات المضحكة، النصيحة والحياطة، اصلاح ذات البين، نشر المعلومات المفيدة و ترك السعي بالافساد....). ففي حديث رواه الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : **إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ فِيهَا يَزُلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أُبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**. متفقٌ عليه

4-3- ضرورة مراعاة الأحوال والمآلات:

ينبغي على المتعامل بمواقع التواصل الاجتماعي التحفظ في التواصل مع الغير، ويعم ذلك الكلام و الأفعال، ويستلزم ان يزن المرء كلامه وافعاله بميزان العقل والشرع، لان عدم ترقب المآلات من المهلكات بان تظهر سلوكيات منافية للدين والاخلاق. فالاحتراز مطلوب عند استخدام هذه الوسائل امثالاً لقوله تعالى " **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا**" (الإسراء:36)

4-4. التوازن بين الوقت الرقمي والوقت الحقيقي:

يحث النهج الإسلامي المرء على تقدير قيمة وقته، لان الكثير من الشباب الإسلامي اصبح يقضي أوقات كثيرة عبر تلك المواقع دون فائدة، ومن غير اعتبار للوقت الحقيقي الذي هو جوهر حياة الانسان فينشغل بالمستحبات ويهمل الواجبات، فقد اوجبت الشريعة الإسلامية التوسط في جلب المصالح والاسراف في جلبها.

4-5. التثبت من المعلوم والصدق و الأمانة في نقل الاخبار:

التثبت في نقل الاخبار والمعلومات والحوادث، والتحقق من صحة ما يعرض من مهمات التواصل، وعدم التسرع في الظن والشك، لان من اخلاقيات الإسلام عدم ترديد الشائعات ونقل الاخبار الكاذبة بهدف الاضرار بالآخرين، وانه ينبغي التقصي عن الاخبار وتحري الأمانة عند نقلها فهو منهج الشريعة الإسلامية

امثالاً لقوله تعالى : "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا " (الأحزاب : 72).

4-6. مطابقة المنشور بالمفعول:

لقد حذر الإسلام في تناقض المنشور مع المفعول و الاسترسال فيه دون ما ممارسة او تطبيق فعلي، الامر الذي يفسد العلاقة بين افراد المجتمع و يفقدهم الثقة فيما بينهم، و يتضح جليا من خلال قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ " (سورة الصف، 2 و 3). هذا الكلام الذي يلقي للاستهلاك والواقع على خلافه، هذا الموقف الازدواجي، هذه الصورة ذات الوجهين المتناقضين.

4-7. اتباع النافع والاعراض عما سواه:

يحصل عادة عند التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخالطة الناس على اختلاف طبائعهم وأمزجتهم. فمنهم سيئ الخلق، ومنهم سليط اللسان، ومنهم الجاهل الظلوم، ومنهم المتخلق، ومن هنا فانه يتوجب على المسلم مخالطة وتقاسم الاخبار النافعة التي تزيد في تعلمه وثقافته، من خلال الاتصاف بصفة الاحسان عند التفاعل مع الاخرين ومخالطتهم عبر هذه الوسائل، والاعراض عن السب والإهانة والشتيم، فقد اخبر الرسل صلى الله عليه وسلم "ان الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ؛ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ". (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خَالْتُونَ).

4-8. تجنب التدليس:

تعرف وسائل التواصل الاجتماعي بانها مكان يكثر فيه التدليس فهو فرصة الكثير من المتواصلين للاضرار بالآخرين من خلال انتحال شخصية الغير سواء بالتعبير باسمها او ترويج أفكار ومواقف خاطئة بغية الغش والتزوير ، فقد حرم الإسلام الضرر سواء اكان في المال او المعاملات و الدماء وغيرها فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال "لا ضرر ولا ضرار"

4-9. المحافظة على لغة القرآن:

تشكل اللغة أداة أساسية في التواصل بين الناس والتقارب الاجتماعي والثقافي، غير ان الخطاب اللغوي المكتوب في هذه الوسائل قد اضر بلغة القرآن بانتشار كلمات دخيلة عليها وكثرة الأخطاء جهلا وتغافلا، وهو ما قد

يقوض من نموها وتطورها في مجتمعاتها، ويجعل من المتحدث بها يحس بالنقص والعقد (زغاري، 2019، ص21).

4-10. الالتزام بحدود التواصل بين الجنسين.

ينبه الإسلام ان تواصل الرجل مع المرأة بشتى أنواع التواصل محرما شرعا في غير ضرورة او حاجة، فقد اشترط في هذا التواصل تجنب اللين والخضوع في القول والابتعاد عن فاحش الكلام ، امثالاً لقوله تعالى: " يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (سورة الأحزاب 32) . فالخلوة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تختلف على الخلوة الحقيقية لهذا ينبغي ان يحتاط منها.

خاتمة :

ان استقامة الشباب في زمن الرقمنة أصبحت حاجة مهمة للحفاظ على كيان الامة الإسلامية ما يتوجب على الشباب المسلم أن يكونوا متوازنين في استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية، وأن يتحلوا بالحذر والوعي في التعامل معها، وأن يتذكروا أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر رئيسي لتوجيههم وتعزيز استقامتهم في حياتهم اليومية، ويجب أن يكونوا على استعداد لتطبيق القيم الإسلامية في جميع جوانب حياتهم، سواء في العالم الرقمي أو العالم الحقيقي.

ومن هذا المنطلق توصي هذه الورقة البحثية انه في زمن الرقمنة بضرورة فهم وتدبر القرآن الكريم بشكل صحيح وتطبيقها في حياتهم اليومية، والافتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهم الطرق لتعزيز الاستقامة لدى الشباب المسلم في تعاملهم مع الآخرين وفي حياتهم الشخصية والاجتماعية، كما ان تطبيق الأخلاق الإسلامية في الحياة الرقمية تكون هي الضابط لتفاعلاتهم بان تجعلهم اكثر حيطة وحذر مع ما ينشر ويتم تداوله ضمن هذه الوسائط الرقمية بما يعزز قيم الاستقامة والتوازن في حياتهم، الى جانب التواصل مع النماذج الحسنة من العلماء المعتبرين والمرشدين الدينيين المؤهلين للحصول على إرشادات ونصائح دينية، ثم ان الشباب المسلم مطالب بتعزيز تحكمه التكنولوجي من خلال التعلم والمعرفة وفرض محتوى إسلامي وأخلاقي موثوق بالقرآن الكريم والسنة النبوية، و لا يتسنى له ذلك الا من خلال إنشاء صفحات وتطبيقات إلكترونية ومشاركة المحتوى الذي يساهم في تعزيز الاستقامة والقيم الإيجابية.

المراجع

- ابن رجب، جامع العلوم والحكم.
- ابن فارس، مقاييس اللغة، 5/43.
- دعاء محمد محمود ابراهيم نجم.(2022). ماهية المجتمع الرقمي . مجلة الخدمة الاجتماعية، 73(2)، ص42-80.
- هاني كمال محمد جعفر ، (2020) ، فقه التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وآثاره في حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية دراسةً فقهيةً مقاصديةً، المجلة القانونية، 8(12)، ص4023-4100.
- محمد علي محمد. (2022). التربية الوالدية في المجتمع المصري في ظل العصر الرقمي (رؤية مقترحة). مجلة كلية التربية (أسيوط), 38(9.2), 134-168.
- محمد أحمد أحمد فتحي زغاري. (2019). مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على التلوث اللغوي لدى طلاب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظرهم. International Journal of Educational Psychological Studies (EPS), 5(2).
- المصري، عبد الرحمن بن محمد. (2021). الطريق الى الاستقامة،
- سعد بن عبدالله العريفي، (2010) الاستقامة وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع <https://www.alukah.net/sharia/0/22380> شوهذ يوم 2023/11/12
- Simon kemp. (2021). Digital global statshot report <https://datareportal.com/reports/digital-2021-july-global-statshot> consulted 20/11/2023

أوليات التربية الإيمانية الايمان ما وقر في القلب وصدق العمل

عبد الحميد بوطه

مرورة بوطه

مقدمة.

خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأوجدهم لحكمة هو أدري بها، ولقصور العقل البشري ومحدوديته في إدراك الحكمة من كل شيء يدبره الله فقد بين لنا أنه لم يخلق الخلق سدى وعبثا بل لإقامة شرعه في الأرض وتحقيق عبوديته لأن هذه الأخيرة هي الغاية الأسمى التي يجب أن يسعى لها البشر لنيل حب الله ورضاه من خلال الأقوال والأعمال في المخفر والمظهر، وهي الهدف الذي أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لأجله من أولهم إلى خاتمهم.

فالعبادة هي الطريق الذي يصل العبد بربه وفق اعتقاد صحيح يتقبله الفرد كحقيقته توقظ وعيه وترفع منسوبه وتخرجه من متاهات الجهل والظلال التي تؤدي به الى العيش في عالم الخرافات والشعور بإضطرابات لا تلي حاجة الاطمئنان والسكينة والخضوع والانقياد للخالق بقلب مخلص.

وهذا المعتقد يتاصل بالإيمان الذي يجزم بصحته كون الإيمان تصديقا بما يعتقد المرء دون تكذيب لما جاء به الرسل تصديقا بالقلب والقول وهذا الذي يثبت هوية الفرد أنه مؤمن مقر بشعائر الله وكل ذلك لا بد وان ينعكس على سلوكه لأن المؤمن يثبت إيمانه الواقف في القلب بالإنعكاس على جوارحه وإتباع طريقه السوي غير الملتوي بصدق ووفاء فيكون الفرد مستقيما مقرا للحق على سبيل معتدل غير ذي عوج من غير إفراط ولا تفريط من هنا كان الإيمان اصل معرفه الله تعالى وبسلامته وصحته تسلم تلك المعرفة التي تجعل الفرد يستقيم وفق أوامر خالقه الذي عرفه وآمن به معبودا بحق دون غيره.

وفي عصرنا الراهن تظافت جهود الشواذ عن السليقة السليمة وتفاقت التحديات لضرب الأسس الإيمانية ومسح القيمة الإنسانية وتشويه ماهية وجودها في الكون والواقع يجعلنا نلمس ظواهر غريبة تظهرت في تردي المستوى الإيماني وتشوه أسسه وتزعزع مبادئه وإنحراف مقاصده التي ارادها الله سبحانه وتعالى لخلقه وهذا ما جعل البشرية في حاجة لتربية إيمانية على أسس متينة تستند الى أطر مرجعية مقدسة صالحة لكل زمان ومكان.

ومن هذا المنطلق نطرح الإشكال التالي: فيما تكمن أسس وأولويات التربية الإيمانية الصحيحة؟

__ ما أهمية التربية الإيمانية؟

__ ما هي اهداف التربية الإيمانية؟

__ ما هي الحلول والمقترحات لإعاده بعث روح الإحتياج للتربية الإيمانية الصحيحة وحفظها من الإلحراف؟.

أولاً: أهمية وأهداف الدراسة ومفاهيمها:

1-أهمية وأهداف الدراسة:

على اعتبار الإيمان أصل الاعتقاد في وحدانية الله سبحانه وتعالى وأساس قبول الاعمال بل وأفضلها للنجاة يوم القيامة قصدت الدراسة الوصول إلى الأهداف التالية:

__ معرفه النهج الإلهي السليم الذي يرقى بالإنسان للعبوديه الخالصة لله وحده لا شريك له.

__ إعادة بعث روح التربية الإيمانية والإشادة بأهميتها وبيان أهدافها التي ينبغي على كل مسلم تحقيقها للإرتقاء بنفسه في درجات يرضاها الله.

__ التوصل إلى مخارج ومنافذ للحفاظ على الأسس التربويه الإيمانية الأصلية من غير تحريف أو تشويه.

__ تتبع أهمية الدراسة من أهمية الإيمان في حد ذاته باعتباره أصل صحة المعتقد وأصل الفطرة السوية.

__ التذكير بضروره الإيمان وأهميته في إستقامة الحياة.

__ العمل على توجيه الفرد الى التوحيد الصحيح لضمان تسليم قلبه وعمله لله وحده.

2: مفاهيم أساسية:

التربية لغة:

جاء في لسان العرب (ربّ)الولد. ربّاً:وليه وتعهدّه بما يغذيه وينميه ويؤدبه¹.

التربية إصطلاحاً:

¹ابن منظور، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د. ط. د. ت.)، مج 4، ص 321

عملية اجتماعية مستمرة تؤدي وظيفتها وفقا لمستوى الهيئة الاجتماعية واهم واجب للتربية الحديثة قيامها بتحريك مافي الإنسان من قوى كامنة وإصلاحها وتهذيبها تهذبا راقيا ليستطيع الإنسان القيام بواجباته الشخصية والعامة لأجل أن يكون منتجا في هيئته الاجتماعية².

الإيمان لغة:

جاء في مختار الصحاح...و(الإيمان) التصديق³.

الإيمان شرعا:

هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى والاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق وحده، المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل، وعبادته باطلة، قال تعالى: "ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير" وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن كل نقص وعيب⁴.

والتعريف الجامع بين التربية والإيمان هو أن التربية الإيمانية إيقاظ للقلب وتحريكه بإعتقاد يجزم بوجود الله وتهذيبه على أداء عبادته وحده دون صرفها لسواه وتعهدته بتغذيته وتنميته بما يكفل له استقامة السلوك السوي وتأديبه وتخليصه من كل خلق ذميم في تعاملاته مع خالقه ونفسه وغيره ليرقى لأقصى كمالات العبودية.

ثانيا: التربية الإيمانية بين الأهداف والأهمية :

1- أهداف التربية الإيمانية:

ما بعث الله الرسل ولا انزل الكتب الا ليعبد على حق ولا يعبد بحق الا بإختراق نور الايمان لقلب المرء وانبعث شعاعه على جوارحه ليسلك سبيل النجاة فيصل إلى الجنان والفكاك من نار جهنم، فالإيمان علامة خيرية هذه الأمة وسبب فلاحها.

ومن الأهداف⁵ التي ينبغي أن يسعى لها المرء من التربية الإيمانية:

²جابر عمر، المدخل في التربية، (مطبعة اللواء، ط2، 1373هـ-1954م)، ص1

³الرازي، مختار الصحاح، (لبنان: مكتبة لبنان، د. ط، 1986)، ص11

⁴المنتشري معلي بن عبد الله، القول المبين في شرح مراتب الدين، (مكتبة الملك فهد الوطنية، 1441هـ)، ص88

⁵مجد الهلالي، نظرات في التربية الإيمانية، ص48

تمكن واستحكام اليقظة من القلب يقظة حقيقية دائمة تتمكن من القلب والتي اجمل آثارها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل على علامات دخول النور إلى القلب فرد: "الإجابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله".

ولادة القلب الحي باستمرار تزويده بالإيمان بعد تمكن اليقظة منه فيتحرر من أسر الهوى وينفصل عنه فينقطع الحبل الذي يجمع العلائق التي تشبث بها القلب من دون الله والتي تحول بينه وبين التعلق التام بالهن والالتزام بأوامره والتوجه الدائم نحوه، فهذه الولادة تكون عندما يعلو النور في القلب على الظلمة بصورة كبيرة ومن علامات حدوثها: رقة القلب وسرعة تأثره بالمواعظ، وهبوط خشوعه وسجوده لله والتقرب منه والتعلق به ...

ومن آثارها أيضا: حصول السكينة والطمأنينة والسلام الروحي.

ومن الأهداف كذلك الحضور الدائم للقلب مع الله والتعلق الشديد به أي الإرتقاء لمرتبة الاحسان فيعبد المرء ربه كأنه يراه، ويحدث ذلك باستمرارية إمداد القلب بالإيمان فيزداد النور ويصير القلب سليما ومن آثار ذلك:

خضوع المشاعر والسلوك لله عز وجل فيحب المرء الله ويبغض الله ويعطي الله فيستكمل إيمانه.

فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه".

ومن آثارها كذلك: التعامل مع أحداث الحياة وتقلباتها المختلفة تعاملًا إيمانيًا بالصبر على الضراء والشكر في السراء.

2- أهمية التربية الإيمانية:

للتربية الإيمانية أهمية بالغة في حياة الأمم باعتبارها الدافع المحرك للسلوك والضابط الذي يعزز التوجه السليم لها في مسار حياتها، والبوصلة الروحية التي تجعل الفرد يميز بين الحق والباطل وتعمل على حفظه من الذوبان والانحلال في عالم التيه والضلال، فكل من يتغني البناء الصحيح للشخصية المسلمة وفق النهج الرباني يحتاج إلى تربية إيمانية صحيحة لتحقيق الإرتقاء بالنفس الإنسانية ورفع مستواها لضمان تكوين جيل فاعل يقبل الحق.

فحاجة البشرية إلى التربية الإيمانية أحوج منها إلى المأكل والمشرب، والنفس الإنسانية مفطورة البحث عن معتقد ومركوزة على الإيمان لقوله تعالى: (فَطَرَهُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).⁶

ونورد ذكر بعض من النقاط⁷ تمثل أهمية التربية الإيمانية في حياة البشرية:

الأول: الإيمان هو أفضل الأعمال؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور".

الثاني: الإيمان مناط النجاة يوم القيامة؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".

الثالث: تفاوت الناس يوم القيامة على أساس الإيمان؛ وهذا يتفاوت من ميدان إلى ميدان فمثلا أهل الجنة يتفاوتون فيما بينهم من درجات وكذلك أهل النار يتفاوتون فيما بينهم من دركات .

الرابع: الإيمان هو الأساس والأصل في التربية الإسلامية.

الخامس: الإيمان هو الزاد للمرء في مواجهة الشهوات .

السادس: قوة الإيمان هو العلاج الأنجح لكثير من المشكلات؛ فمثلا (قسوة القلب، الفتور، ضعف العناية بالعبادات...)، وغيرها من المشكلات لا يعالجها إلا قوة الإيمان .

السابع: قوة الإيمان هي أهم ما يعين المرء على الثبات على دين الله؛ خاصة ونحن اليوم نعاني من كثير من حالات التقهقر والتراجع، لذا فحين سأل هرقل أبا سفيان - رضي الله عنه - عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب".

الثامن: قوة الإيمان هي أعظم حاجز بين المرء وبين واقعة الحرام والمعاصي؛ قال الله تعالى عن الشيطان: "إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون"⁸، وقال رسول الله صلى الله عليه

⁶سورة الروم الآية30.

⁷تسعيد بن محمد آل ثابت، التربية الإيمانية للمراهقين، ص4-5

⁸سورة النحل الآية99.

وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.."، فالذي يحول بينه وبين الوقوع في المعاصي وغيرها هو الإيمان. وحتى حين يواقعها العبد فالمؤمن هو أقدر الناس على الإقلاع والتوبة: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)⁹.

التاسع: أننا في آخر الزمان، وقد عرف فضل العبادة والتمسك بالدين، قال عليه الصلاة والسلام: "فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون بمثل عمله". وهو زمن يبتعد فيه الناس عن العبادة.

قال أبو التياح: "والله أنه ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهاداً".

هذه الأمور تبين وتلفت للمربين إلى أهمية التربية الإيمانية. ولمن نظر اليوم في واقع الجيل يدعوننا إلى إعطاء الجانب الإيماني مزيداً من الرعاية والعناية.

ثالثاً: أسس وأولويات التربية الإيمانية:

1- العقيدة:

إن التربية الإيمانية الصحيحة لها أسس وأولويات تبنى عليها وتعني بها حتى يتحقق الإيمان في قلب المرء بصورة سليمة واضحة لا تشوبها شائبة، فالإنسان في هذه الحياة بمجرد بدء تحرك الوعي فيه يجد نفسه ضائعاً وتائها وترواده أسئلة تشغل عقله وتفكيره، والعقيدة الإسلامية هي الوحيدة التي تأتي بدورها للإجابة على الأسئلة التي تراود الفكر الإنساني ولا تزال تشغله على مر العصور:

من اين جئت؟ ومن اين جاء هذا الكون؟ من الموجد؟ وما صفاته؟ وما أسماؤه؟ ولماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما دورنا في هذا الكون؟ وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة إن كان الجواب بالإيجاب؟¹⁰

فالعقيدة هي السبيل الموصل لمعرفة الله وأول ما يجب على المرء تعلمه والعناية به والعمل به للنجاة، وهي الأساس والأصل الذي بني عليه دين الإسلام لأن العبرة بالفهم الصحيح للعقيدة كي يكون المسلم

⁹سورة الأعراف الآية 201.

¹⁰سليمان الأشقر، العقيدة في الله، (الأردن: دار النفايس، ط12، 1419، 1999م)، ص15.

مسلمًا حقيقة من غير إدعاء، فلولا العقيدة من أين للمرء أن يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم...

فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)¹¹ وعبادة الله تكون بتوحيده فهذا هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية وهو اس الإيمان والعقيدة الصحيحة فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث يدعو الى التوحيد ثلاثة عشر سنة ولما رسخ في النفوس أنزلت اغلب الفرائض من زكاة وصيام وحج وغيرها من أمور الحلال والحرام والمعاملات.

ثم إن التوحيد أساس جاح الدعوة إلى الله ولأجله بعث الله الرسل فقد قال في محكم تنزيهه: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)¹²، وكل نبي يقول لقومه: (يا قوم اعبدوا الله مآلكم من إله غير غيره أفلا تتقون)¹³، فلا إله إلا الله طوق النجاة والإستقامة قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)¹⁴.

2- العلم:

" وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، ومرده إلى المعارف الثلاث؛ معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه صلى الله عليه وسلم.

والعلم المطلوب شرعا له وصفات:

أحدهما: ما يطلب منه وهو متعلق بمعرفة الله، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علم الشرع.

والآخر ما يطلب فيه، وهو اقتراؤه أنه بالأدلة، فتكون تلك المعرفة علما حال اقترائها بالأدلة.

والمقصود من اقتراء تلك المعرفة بالأدلة: اعتقاد العبد اعتقادا جازما أن ما آمن به ربنا وديننا ورسولا ثابت بالأدلة الشرعية.

ومعرفة الشرع المأمور بها نوعان:

¹¹سورة الذاريات الآية56

¹²سورة النحل الآية36

¹³سورة الأعراف الآية65

¹⁴سورة الأنبياء الآية25

أحدهما: المعرفة الإجمالية؛ وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة، فهي فرض عين على كل أحد.

والآخر: المعرفة التفصيلية؛ وهي معرفة تفاصيل الشرع ويتعلق وجوبها بأحد من الخلق، لمعنى اقترن بهم، كالحكم أو القضاء أو الإفتاء¹⁵.

وبعد معرفة العبد لربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن¹⁶:

الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولا؛ فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.

والدليل قوله تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيًّا)¹⁷

الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.

والدليل قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)¹⁸.

الثالثة: أن من أطاع الرسول ووجد الله لا يجوز له موالاته من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب.

والدليل قوله تعالى: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

3-العبادة:

العبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهي أنواع منها:

¹⁵صالح العصيمي، شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، ص8.

¹⁶محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة وأدلتها، (الرياض: دار الوطن)، ص2.

¹⁷سورة المزمل الآية15

¹⁸سورة الجن الآية18

الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرغبة والإنابة والإستعانة والإستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، ومنها أركان الاسلام ايضا، ثم إن العبادة لا بد في قبولها من شرطين أحدهما: إخلاص العمل لله، والثاني: تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وللعبادة الأثر البالغ في حياة الفرد والمجتمع ومن ذلك؛ البركة في الرزق لقوله عز وجل: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)¹⁹ فمن اتقى الله وآمن به فإنه سبحانه وتعالى يغدق عليه من أرزاقه.

وبالعبادات الخالصة لله عز وجل تكفر السيئات ويدخل المرء الجنة لقوله عز وجل (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَاهُمْ جَنَّاتِ النعيم)²⁰.

ومنها تيسير الأمور لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)²¹ وغيرها من الآثار كقوة الصلة بالله والسلامة من المعاصي ومن ذلك الصلاة فقد قال عز وجل: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)²². والتوفيق لقبول الحق ودحض الباطل وتطهير النفوس، فالحاصل أن العبادات يترتب عليها آثار طيبة في حياة الفرد المسلم الدنيوية وآثار عظيمة في حياته الأخروية.

4-الذكر:

إن من أسس التربية الإيمانية ذكر الله سبحانه وتعالى فقد قال عز وجل: (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)²³، فذكر الله زاد المؤمن وحياة الروح والقلب وإنه لمن أعظم الأسباب لنيل توفيق الله في مساعي الحياة وتثقيل موازين العبد بالحسنات، وغذاء القلب وأمانه من الفوازع لقوله عز وجل: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)²⁴.

فما شرع الله عز وجل لعباده من صلاة، وصيام وحج وغير ذلك من الطاعات إلا لإقامة ذكر الله، ولهذا ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجراً؟ قال: "أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرًا" قال: فأبي الصائمين أعظم أجراً؟ قال: "أكثرهم لله تبارك وتعالى

¹⁹سورة الأعراف الآية96

²⁰سورة المائدة الآية65

²¹سورة الطلاق الآية4

²²سورة العنكبوت الآية45

²³سورة العنكبوت الآية 45

²⁴سورة الرعد الآية 28

ذَكَرًا" ثم ذكر لنا الصلاة، والزكاة، والحج والصدقة كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً"، فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجل"²⁵.

ومن آثار الذكر في حياة المؤمن أن به حياة القلوب والأفئدة وبغيره تموت، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت"²⁶.

ثم إن ذكر الله يكسب العبد فائدة عظيمة وثمره جليلة ومنزلة رفيعة الا وهي أن الله يذكره اذا ذكره لأن الجزاء من جنس العمل والله تعالى يقول: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)²⁷ فمن ذكر الله ذكره ومن نسي الله نسيه (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)²⁸ (جَزَاءٌ وَفَاقًا)²⁹ والله عز وجل يقول: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ)³⁰

و قال النبي صلى الله عليه وسلم ((يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ؛ ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلى شبراً ، تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً ؛ تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي ؛ أتيتته هرولة))³¹، فيكفي المؤمن شرفاً أن يذكره ربه عند الملأ الأعلى.

وقد جعل الله سبحانه وتعالى الذكر لا ينفك عن حياة المسلم المؤمن ولا لحظة عند استيقاظ ونوم دخول وخروج صعود ونزول اكل وشرب لبس وخلع... وغيرها أذكار خاصة يذكر بها المسلم ربه.

وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال: "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الله"³².

²⁵رواه أحمد15614، والطبراني في الدعاء1887، وفيه زيان بن فائد وهو ضعيف، لكن له شاهد مرسل صحيح رواه ابن المبارك في الزهد1429

²⁶البخاري مع الفتح11/208 ومسلم بلفظ: (مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت).1/539

²⁷سورة الرحمن الآية 60

²⁸سورة التوبة الآية 67

²⁹سورة النبأ الآية 26

³⁰سورة البقرة الآية 152

³¹البخاري171/8 ومسلم4/2061 واللفظ للبخاري.

³²الترمذي5/458، ابن ماجه2/1246، صحيح الترمذي3/139، صحيح ابن ماجه2/371

وإن من أعظم الذكر قراءة القرآن فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرفٌ ولكن ألفٌ حرفٌ ولامٌ حرفٌ وميمٌ حرفٌ"³³

ثم إن من أعظم الأذكار بعد قراءة القرآن قول: "لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"

من قالها مائة مرة في اليوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك³⁴.

إذن فإن بالذكر لطمأنينة القلب وذهاب قسوته وعلو شأن المسلم عند ربه وحفظه من الشيطان، وصيانة للسان عن التفوه بما لا يرضي الله والسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة... والكثير من عظم الفوائد التي ينعم بها الله على عبده فنسأله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا ويرزقنا قربه في الدنيا والآخرة.

رابعا: حلول مقترحة لمعالجة الانحراف عن التربية الإيمانية :

تضافرت جهود الشواذ عن السليقة السليمة وتفاقت التحديات لضرب الأسس الإيمانية ومسح القيمة الإنسانية وتشويه ماهية وجودها في الكون والواقع يجعلنا نلمس ظواهر غريبة تظهت في تردى المستوى الإيماني وتشوه أسسه وتزعزع مبادئه وإنحراف مقاصده التي ارادها الله سبحانه وتعالى لخلقها وهذا ما جعل البشرية في حاجة لتربية إيمانية على أسس متينة تستند الى أطر مرجعية مقدسة صالحة لكل زمان ومكان... ومن الحلول المقترحة لمعالجة الانحراف عن التربية الإيمانية نذكر:

1: الرجوع الى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة:

"إن الله - تبارك وتعالى - قد أنعم على هذه الأمة من جملة نعمه عليها بنعمة عظيمة وجليلة، ألا وهي نعمة كمال الدين وتمامه فلم يتوفق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل له الدين ورضيه له ولأمته، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر في حجة الوداع قوله: (ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)³⁵. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية: " أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى

³³الترمذي5/175، صحيح الترمذي3/9، صحيح الجامع الصغير5/340

³⁴البخاري 4/95، ومسلم4/2071

³⁵سورة المائدة الآية

زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا " وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه »³⁶.

وما كل ما يحدث لنا اليوم إلا من جزاء الإعراض والصد عن هدى الوحيين الصافيين، وصدق الله تعالى إذ يقول: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى)³⁷.

ولا شك أن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلى هداية إلى معالم الشرع، وأن العودة إلى الكتاب والسنة فرض على كل مسلم وليس تطوعا ولا نفلا، فلا عز لنا ولا نصر ولا كرامة إلا بذلك.

فالكتاب والسنة أصلا للإسلام والإيمان فمن كفر بالكتاب أو السنة فقد كفر بالإسلام كله.

وهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على وجوب الالتزام بهما:

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)³⁸.

و قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)³⁹.

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: " إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن ما تواعدون لآتوما أنتم بمعجزين " ⁴⁰.

فيجب على المسلمين عامة أن يتبعوا الكتاب والسنة في جميع أمورهم الدينية والدينية، ويتجنبوا الابتداع ما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفوا آثار السلف الصالح في تأويل نصوص الوحيين.

وعند الرجوع إلى الكتاب والسنة يلزم أن يكون بفهم السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون ومن تمسك بهديهم من بعدهم.

فالصحابة - رضي الله عنهم - شهدوا تنزل القرآن الكريم والحوادث التي نزل فيها، وهم أعلم الناس باللغة وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.

³⁶رواه مالك في الموطأ، كتاب القدر من البلاغات ص686، وأخرجه الحاكم في المستدرک 931

³⁷سورة طه الآية 124

³⁸سورة النساء الآية 59

³⁹سورة الحشر الآية 7

⁴⁰أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد زكاهم الله تعالى في آيات كثيرة منها:

قوله: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا)⁴¹ البقرة 137. فهذه تركية ما بعدها تركية.

وقال تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه)⁴² لبيئة 8.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...»⁴³. وقال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»⁴⁴.

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على حتمية لزوم طريق السلف لمن أراد أن يتمسك بهدي الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

فمن ابتغى تأويل الوحيين على خلاف ما فهموا فقد سلك مسلك الضلال وساق نفسه إلى الظلمات، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه . : " من كان مستنًا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم"⁴⁵.

وقال الإمام الأوزاعي: " عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي، وأنت على طريق مستقيم".

2: توفير وسائل الدعوة السليمة.

إن التربية في العصر الحديث أصبحت بعيدة الأطراف متعددة الوسائل مختلفة الأساليب بفعل التطور التكنولوجي والفكري واختلاف الأماكن والمفاهيم التربوية، كما يشهد عالمنا اليوم اختلاط الأمم والثقافات مما أدى إلى صعوبة حصر التربية تحت زاوية معينة، بل أصبح من الصعوبة بمكان حفظ الدين وتحصين الناشئ ضد التيارات الغربية الفاسدة.

⁴¹سورة البقرة الآية137

⁴²سورة البيئنة الآية 8

⁴³رواه ابو داود،باب لزوم السنة والترمذي باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع،وقال حديث حسن صحيح.

⁴⁴رواه البخاري باب لايشهد على شهادة جور اذا أشهد،ومسلم باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

⁴⁵أخرجه البغوي في شرح السنة،كتاب الإيمان،باب رد البدع والأهواء،ج1،ص214

ومن هنا كان لا بد لمن يوكل على عاتقه مسؤولية التربية الإسلامية أن يضع نصب عينيه هذه العوامل المؤثرة في التربية الحديثة وألا يحصر نفسه في دائرة ضيقة من الوسائل.

فالمربي الناجح يأخذ بالتنوع في وسائل التربية، وما يناسب مع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، مع الحفاظ على ثواب التربية وأصولها ومن أهم الوسائل الحديثة التي ينبغي الاستفادة منها ما يأتي:

أ: المراكز التعليمية: كالمعاهد والجامعات والمساجد...

ب: المؤسسات الاجتماعية الخيرية: التي تجمع الأموال من الأغنياء وتحسن في إيصالها إلى مصالح الأمة.

ج: القوافل الدعوية التي تصل إلى المناطق النائية وتبلغ الدعوة بأحسن الطرق الناجحة.

د: الكتابة والتأليف في المجالات أو الكتب النافعة...

هـ: المحاضرات والندوات التي توصل الدعوة إلى الحاضرين والغائبين بالأشرطة ونحوها.

و: وسائل الاتصالات المعاصرة مثل الإذاعة و التلفزة والإنترنت وما يتصل بهما .

كل هذه وغيرها ينبغي الاهتمام بهما، وعدم إهمال جانب واحد منها - بقدر الإمكان - وإلا لا نفسح المجال لأصحاب النفوس الخبيثة، ولحلت التربية الغربية المنحرفة محل التربية الإيمانية المصلحة⁴⁶.

خاتمة.

بعد الذي سبق ذكره نخلص إلى مجموعة من النتائج التي نورد ذكرها في الآتي:

__ التربية الإيمانية إيقاظ للقلب وتحريكه بإعتقاد يجزم بوجود الله وتهذيبه على أداء عبادته وحده دون صرفها لسواه وتعهد بتغذيته وتنميته بما يكفل له استقامة السلوك السوي وتأديبه وتخليصه من كل خلق ذميم في تعاملاته مع خالقه ونفسه وغيره ليرقى لأقصى كمالات العبودية.

__ تهدف التربية الإيمانية لعبادة الله بحق وتحقيق اختراق نور الإيمان للقلب وانبعاث شعاعه على جوارح المرء ليسلك سبيل النجاة فيصل إلى الجنان والفكك من نار جهنم.

⁴⁶التربية الإيمانية وأثرها في الفرد والمجتمع، www.alukah.net، ص123-127

__ للتربية الإيمانية أهمية بالغة في حياة الأمم باعتبارها الدافع المحرك للسلوك والضابط الذي يعزز التوجه السليم لها في مسار حياتها، والبوصلة الروحية التي تجعل الفرد يميز بين الحق والباطل وتعمل على حفظه من الذوبان والانحلال في عالم التيه والضلال، فكل من يبتغي البناء الصحيح للشخصية المسلمة وفق النهج الرباني يحتاج إلى تربية إيمانية صحيحة لتحقيق الإرتقاء بالنفس الإنسانية ورفع مستواها لضمان تكوين جيل فاعل يقبل الحق.

__ إن التربية الإيمانية الصحيحة لها أسس وألويات تبنى عليها وتعني بها حتى يتحقق الإيمان في قلب المرء بصورة سليمة واضحة لا تشوبها شائبة والمتمثلة في العقيدة الصحيحة، العلم الشرعي النافع، العبادة الخالصة لله باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والعيش بذكره سبحانه وتعالى في كل لحظة.

__ التربية الإيمانية لا تنجح ولا تثبت الا اذا اعتمدت على الكتاب والسنة ليكون البناء التربوي الإيماني في القلب مدعما وراسخا.

قائمة المراجع:

__ ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت، مج4

__ التربية الإيمانية وأثرها في الفرد والمجتمع، www.alukah.net

__ الرازي مختار الصحاح، لبنان: مكتبة لبنان، د.ط، 1986

__المنتشري معيلي بن عبد الله، القول المبين في شرح مراتب الدين، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1441

__جابر عمر، المدخل في التربية، مطبعة اللواء، ط1954، 2

__سعيد بن محمد ال ثابت، التربية الإيمانية للمراهقين، د.د. بلد، د.د. دار نشر، د.د. ط، د.د. ت.

__سليمان الأشقر، العقيدة في الله، الاردن: دار النفائس، ط1999، 12

__صالح العصيمي، شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، د.د. بلد، د.د. دار نشر، د.د. ط، د.د. ت.

__مجد الهلالي، نظرات في التربية الإيمانية، د.د. بلد، د.د. دار نشر، د.د. ط، د.د. ت.

__محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة وأدلتها، الرياض: دار الوطن، د.د. ط، د.د. ت.

التكامل التربوي عند المتعلم ومكانة التربية الإسلامية منه.

ط.د. عائشة بلغول¹

أ.د. عبد الله صحراوي²

1. جامعة محمد لمين دباغين، سطيف² (الجزائر)، وحدة تنمية الموارد البشرية، chamce61@gmail.com

2. جامعة محمد لمين دباغين، سطيف² (الجزائر)، وحدة تنمية الموارد البشرية، sabenums@yahoo.com

مقدمة

جعل التطور المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم الآن من التربية مقياس لتطور الأمم والشعوب. حيث ترى البلدان المتقدمة في التربية الوسيلة الأساسية لتأكيد قوتها، إذ لا تعدها استثمارا اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا فحسب بل هي خطط منهجية لبناء عقول يمكن استثمار طاقاتها وقدراتها في تحقيق الرقي الحضاري لبلداتها اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا ومعرفيا حيث جعلت من العملية التربوية حجر الأساس في أي نهوض حضاري. تهتم التربية بتنمية شخصية المتعلمين من جميع الجوانب باعتبارهم أمل المستقبل، وتعمل التربية الإسلامية على تنمية فكر الإنسان، وتنظيم سلوكه وعواطفه، على أساس الدين الإسلامي. وبقصد تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة، أي في كل مجالات الحياة، فالتربية الإسلامية تتعلق قبل كل شيء بتهيئة عقل الإنسان، وفكره وتصوراته عن الكون والحياة، وعن دوره وعلاقته بهذه الدنيا، وعلى أي وجه ينتفع بهذا الكون وبهذه الدنيا، وعن غاية هذه الحياة المؤقتة التي يحياها الإنسان، والهدف الذي يجب أن يوجه مساعيه إلى تحقيقه". (النحلاوي، 2007، ص 15)

يشكل التكامل التربوي سمة رئيسة من سمات التربية الحديثة، لارتباطه الوثيق بشخصية الفرد من جهة (وفي علاقة الفرد بالمجتمع من خلال مؤسسات التنشئة المختلفة من جهة أخرى، ووجود خلل ما قد ينعكس لا محالة على الوضع المجتمعي للفرد، وعلى توازن هذا المجتمع. فالتربية المتكاملة المتوازنة تقتضي أن ينشأ الفرد على التوازن والوسطية والإعتدال في الموقف والسلوكات والإتجاهات والميول والأحكام. " (السراجي، 2018، ص 91)

وهو ما جعل التربية بكل أبعادها معادلة متفاعلة العناصر تتقاسم أدورها أطراف عدة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية أهمها الأسرة، المدرسة، المسجد، والمجتمع بحيث تشارك جميعها في تأدية هذه الرسالة على أكمل وجه وصولا إلى الأهداف المنشودة.

ومن هذا المنطلق تهدف الدراسة الحالية إلى:

← تبيان دور التربية الإسلامية المتكامل في ضمان نمو متوازن للمتعلم (عقليا، جسديا، روحيا ونفسيا).

← دور مؤسسات المجتمع (الأسرة، المسجد، المدرسة) في تحقيق التكامل التربوي عند المتعلم.

1. دور التربية الإسلامية المتكامل في ضمان نمو متوازن للمتعلم (عقليا، جسديا، روحيا ونفسيا).

1.1 مفهوم التربية الإسلامية:

تعرف بأنها: "منظومة من المفاهيم التربوية المتكاملة والمتصلة التي تستند في اشتقاقها إلى القرآن والسنة النبوية والخبرة التربوية، وتصاغ من قبل جماعة من الخبراء المختصين بهدف بناء شخصية إنسانية". (اسماعيل، 2007، ص16)

والتربية الإسلامية هي: "منهج كامل للحياة، ونظام متكامل لتربية ورعاية النشء، فهي تشمل أيضا على أهداف وفلسفة ومناهج التعليم وطرائق التدريس، وهي تركز على الفرد والمجتمع، وتحرص أيضا على القيم المادية والروحية والأخلاق، وتوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة." (الرواك، 2022، ص 37)

وعرفت التربية الإسلامية بأنها: تنمية جميع جوانب الشخصية الإسلامية الفكرية والعاطفية والجسدية والاجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس مبادئ الإسلام وتعاليمه بغرض تحقيق أهداف الإسلام في شتى مجالات الحياة... فهي وحدها تحقق التوازن الكامل في شخصية الفرد لأنها التربية التي تجمع بين الإيمان، الخلق، العلم، والعمل ولا معنى للتربية إذا أنكرت هذه العناصر، يقصد بالتربية الإسلامية في المناهج المدرسية ما يدرس في مختلف المراحل الدراسية من القرآن الكريم، توحيد، حديث، تفسير، فقه، ثقافة إسلامية، وسيرة نبوية. (أبيس، 2023، ص 1091)

نخلص مما ذكره أن التربية الإسلامية هي عملية إعداد المتعلم وبناء شخصيته بشكل متكامل روحيا، عقليا، نفسيا وجسميا وهذا في إطار من التصور الإسلامي وفي ضوء القيم العامة السائدة في المجتمع، بحيث يحقق أهداف وجوده ويضبط علاقته بنفسه وبخالقه ومجتمعه والكون عامة.

2.1 أبعاد التربية الإسلامية المساعدة في تحقيق النمو المتوازن للمتعلم:

تلعب الأبعاد التربوية دورا كبيرا في نمو المتعلم نموا متكاملا ومتزنا يجعله فردا صالحا في مجتمعه وتؤدي التربية في الإسلام دورا كبيرا في تحقيق هذا التوازن من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وهذا على اختلاف جوانبها تتناولها بنوع من التفصيل فيما يلي:

أ) التربية العقلية:

بما أن الإبداع الصحيح يعتمد على العقل السليم، فلا بد من تناول موضوع التربية العقلية التي تمثل فكر الإنسان وما يحمله من مفاهيم صحيحة أو مغلوطة. ولا شك أن قيمة المصدر التربوي يمكن أن تقاس بمدى احترامه للعقل،

وأهمية الحفاظ عليه وتنميته، وإبعاده عن الزيغ والضلال، لأن هناك من أفرط في هذا الجانب، وهناك من فرط في الاستفادة منه. والتربية الإسلامية لا تعالي فيه ولا تحافيه، بل ترده لمكانه الذي ينبغي أن يكون فيه. إذا كان للإنسان الحق في حفظ نفسه وحمايتها، فإن له الحق أيضا في حفظ عقله الذي به الفهم والإيمان والرشاد إلى الطريق المستقيم، والعقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان.

وقد نوه الإسلام بالعقل والتعويل عليه في أمور العقيدة والمسؤولية والتكليف، ولا تأتي الإشارة إلى العقل في القرآن الكريم إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، وذلك ما يؤخذ من جميع الآيات القرآنية التي وردت الإشارة فيها إلى العقل.

ويحرص الإسلام على تحقيق الأمن الفكري لما لذلك من أثر في حماية العقل وتنميته، وتتعدد أساليب التربية النبوية لحفظ العقل وتنميته، ومن أبرز تلك الأساليب: الموعظة، والحوار، والإقناع، والتدرج، والتلقين، والتكرار. والإسلام عندما يخاطب العقل فإنه يخاطبه بكل ملكاته وخصائصه، فهو يخاطب العقل الذي يعصم الضمير، ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور، ويوازن بين الأضداد، ويتأمل ويعتبر ويتعظ ويتدرب ويحسن التدبير والروية. وقد وعى رجال الفكر الإسلامي القيمة الكبرى التي يسبغها الإسلام على العقل فوصفه الغزالي بأنه: "أ نموذج من نور الله." ووصفه الجاحظ بأنه: "وكيل الله عند الإنسان".

وإذا كانت وظيفة العقل على هذا النحو فإن محاولة تعطيله عن أداء هذه الوظيفة يعد تعطيلا للحكمة التي أرادها الله من خلق العقل، مثلما يعطل الإنسان حاسة من الحواس التي أنعم الله بها عليه عن أداء وظيفتها التي خلقت من أجلها، وهؤلاء الذين يفعلون ذلك يصفهم القرآن الكريم بأنهم أحط درجة من الحيوان، كما جاء في قوله تعالى: " وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ هُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آدَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ " (الأعراف - 179)، ومن هذا المنطلق يعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطيئة من الخطايا الكبرى وذنبا من الذنوب العظمى التي يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الهلاك الأبدي، وفي ظله يحكى القرآن عن الكفار يوم القيامة قولهم: " وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك - 10)

ومن أجل إزالة القيود عن كاهل العقل الإنساني ركز الإسلام على المسؤولية الفردية التي لا تقوم إلا على أساس حرية الفرد واطمئنانه إلى حقوقه في الأمن على نفسه وعقله، كما حرر الإسلام الفرد المؤمن بعقيدة التوحيد من الخوف المهين من السلطة الدنيوية ورفعته إلى مقام العزة التي يقول القرآن فيها: " يَقُولُونَ لِمَن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الأَعزُّ مِنْهَا الأَدَلَّ وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَّا يَعْلَمُونَ " (المنافقون - 8). وحفظ العقل لن يكون له معنى بدون الحرية، حرية هذا العقل في التفكير والتعبير عن رأيه وطرح وجهات نظره دون حجر على الرأي أو مصادرة للفكر.

ويرتبط بحفظ العقل، حق الإنسان بالتفكير، حتى بالتمدين والاعتقاد. وأن الإسلام جعل التفكير فريضة دينية، لإعمال العقل، وحثه على الانطلاق والعمل، والنظر في الكون والحياة، وفي الأرض والسماء، ومنحه الحرية في الإعتقاد والتدين، وحرية التفكير المرتبطة بالبحث والاختبار لكشف الحقائق، ومعرفة أسرار الكون، والاستفادة مما فيه، وحرية التعبير والدعوة إلى الخير، وحرية العمل، والمسكن، و الانتقال، وغيره.

وتعني الحرية - عادة - الملكية الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه السلطة في التصرف و الأفعال، عن إرادة وروية ورضى، دون إجبار، أو إكراه، أو قصر خارجي، وذلك بإعمال العقل، والتفكير في الأسباب والنتائج، والوسائل والغايات، لأن الإنسان يختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه، دون ضغط خارجي ودون الوقوع تحت تأثير القوى الأجنبية عنه، فالحرية هي حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرى. وما يصدر عن الإنسان من رأي قد لا يكون بالضرورة صائبا دائما، ولكن تقويم هذا الرأي يكون بالحجة والمنطق وليس بالقهر و الإرغام. إن الحرية هي قوام العقل، وافتقارها يعني إلغاء دور العقل، وإلغاء دور العقل يؤدي إلى تخلف الفكر من خلال تفاعل الآراء، وتمهيد الطريق للوصول إلى أفضل الآراء بما يحقق أفضل النتائج. ولا يجوز أن ينظر إلى اختلاف الآراء على أنه أمر مزعج، أو مثير للقلق، إنه بالأحرى أمر طبيعي ومطلوب، ويعد ظاهرة صحية على حيوية الأمة، فقد خلق الله الناس مختلفين، كل له شخصيته المستقلة " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) " (هود 18 - 19)

ومن تربية الإسلام للعقل، أنه قد جعل له حدودا وقيودا لا يتعداها ولا يتجاوزها، وذلك لأن إطلاق العقل وتحريره بشكل مطلق يؤدي لا محالة إلى مفاسد لا تقل خطورة عن مفاسد تعطيله وتحجيم دوره، فحفظ العقل مصان بالوسطية الإسلامية المعهودة بإثبات دوره ومكانته وضبطه بقيود معتبرة وضوابط معلومة. (مامليسي، 2022، ص 34 - 36)

ب) التربية الجسمية:

والمقصود بالتربية الجسمية، هو تنمية النواحي الجسمية لدى الطفل، ونظرا لما لهذه الوظيفة من أهمية بالغة في حياة الفرد، فمسؤولية القيام بها تقع بالدرجة الأولى على كاهل الأسرة ثم المدرسة كمكمل لها، وذلك عبر توفير التغذية الصحية، وتعويد الطفل وتلقيه مختلف العادات السليمة التي تضمن وقايتها من مختلف الامراض، وتقديم الرعاية والعناية الكافية لصحته وسلامته، وبتالي مساعدة هذا الكائن (البشري) على تحقيق وظائفه العضوية، وما يتصل بها من قوة ومرونة وقدرته على الإحتمال و صحته الجسمية، وطرق العناية بها. (جاد، 2005، ص 15)

اهتم الإسلام اهتماما بالغا ببدن الإنسان وصحته، ولا عجب في ذلك فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته وهذه لا تأتي إلا في حالات القوة والنشاط، وانطلاقا مما للتربية البدنية من أهمية، فقد أمر الإسلام :

بإعداد القوة للجهد، في قوله تعالى: " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. " (الأنفال 60) والقوة هنا ظاهرها القوة الجسدية، وإن كانت تتضمن القوة الإيمانية والفكرية، وكلمة القوة تشمل أيضا العناية باللياقة البدنية وإلتقان فنون القتال والتسلح بآلاته المختلفة، والمحافظة على الجسم بوقايته من الأمراض، والمبادرة إلى مداومته وعلاجه إذا دب إليه المرض، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي خير وأفضل وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير... "

وقد أباح الإسلام ما يفي بحاجة الإنسان من طعام وشرب، واستثنى بعض المحرمات وهي قليلة مقارنة بالحلال وتتمثل في الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وما شاكل ذلك، قال الله تعالى: " قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. " (الأعراف 32) كما أمر بالاعتصام في الأكل والشرب وعدم الإسراف فيهما لأن ذلك يؤدي إلى المرض، فقال تعالى: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. " (الأعراف 31) كما شرع للباس والسكن، وأمر بالتداوي والتمريض، وأباح الزواج، وكل هذا من أجل المحافظة على الإنسان وحمائته حماية تفي بحاجياته الحيوية. (سليمان، 2010، ص ص 18 - 19)

ذلك أن اللياقة البدنية تساهم في نجاح الطفل في حياته الاجتماعية وحتى المدرسية، ويسهل عليه الاندماج في جماعته الاجتماعية التي ينتمي إليها فقيامه بواجباته الاجتماعية في المستقبل مرهون بصحة بدنه وقوته، وعلى الأسرة تدعيم المدرسة في هذا المجال وذلك من خلال تشجيع الطفل على الممارسة اليومية للرياضة وتعريفه على فوائدها وتعليمه على حب ممارستها لأن فيه صحة البدن والعقل "لأن العقل السليم في الجسم السليم." وبهذا يتحقق الانسجام بين الأسرة والمدرسة التي تكمل دور الأسرة والعكس صحيح، وبذلك يتمكن الطفل من تعلم عادات صحية وصحية في الأكل والشرب و النظافة. (جاد، 2005، ص 16)

نخلص من الأبعاد التي تم التطرق إليها؛ أن الدين الإسلامي جاء للحفاظ على الفرد وتكوينه تكونا يجعله مندجا في مجتمعه، من خلال تعزيز السلوكيات الحمودة ودم وترك ما هو مضر للفرد والأمة. فقد جاء ليحمي عقل الإنسان من التلف ولكن في نفس الوقت ليحثه على العمل، وجعل الدين للنفس والروح الإنسانية قيمة بأن ركز على سعادة الفرد وطمأنينته وحثه على المحافظة على الصحة وسلامة الجسد، من خلال طرق عدة منها الطعام والشراب والإبتعاد عن المحرمات.

ج) التربية الروحية والنفسية:

إنّ هذا الفهم للمنظور النفسي الإسلامي للشخصية الإنسانية ومنها شخصية المتعلم يعد ضرورة منهجية وتربوية لازمة لكل من يتصدى لرسم المنهاج التربوي الواسطي وتنفيذه إذا ما أراد الحصول على شخصية متوازنة نفسياً،

ووسيلة سلوكياً، ومعتدلة فكرياً. وإن هذا الفهم لطبيعة شخصية المتعلم والتعاطي معه قد غدا "أكثر أهمية وحسماً في عصرنا الحالي الذي يشهد التغير السريع في المعرفة والذي يزرع بمعطيات جديدة، أفرزتها متغيرات عديدة يشعر فيها الفرد بعدم الطمأنينة وعدم الإستقرار الأمر الذي يقتضي تسليح أبنائنا وطلبتنا وأنفسنا بالمعرفة وتوكيد العقيدة الإسلامية وإثباتها في ذواتنا واستعادة الثقة بهوية الأمة وفكرها الأصيل، وما من شك بأن سبر أعماق الشخصية بمفهومها الشمولي لا يكون محققاً للغرض إذا لم ينبثق عن التصور الإسلامي للإنسان، ولمكانته ولدوره في الحياة، وللغاية من وجوده"؛ لأنه يحمل المنظور النفسي الواسطي والواقعي للشخصية الإنسانية ولكيفية التعاطي السليم معها، وهو ما يحتاجه المتعلم في هذا الوقت.

ومن هنا فإنّ "المتتبع لآيات القرآن الكريم في خطابها للإنسان يرى أنها تتناول الذات الإنسانية باعتبارها محصلة لمختلف القوى والقدرات التي زود الله بها طبيعة الإنسان؛ سواء تلك القوى المادية التي تربطه بالأرض التي يعيش عليها، وتلك القوى الروحية التي تربطه بالكون الذي يعيش فيه ويربّ هذا الكون وتلك القوى العقلية التي تمكنه من أن يختار من البدائل. وهذا ما يتطلب من الخطاب التربوي الواسطي المقدم للمتعلم أن يراعيه وأن يلتزم بحيثياته، ليستقبل الجهاز النفسي والعقلي لدى الطالب هذا الخطاب بحالة من التوازن النفسي والهدوء الفكري، فأبى خطاب تربوي يتلقاه المتعلم دون مراعاة المنهجية الإسلامية في نظرتها النفسية لطبيعة شخصيته، ستؤدي إلى حالات من الاضطراب وعدم التوازن بين قواه النفسية والروحية والجسدية، مما يؤدي إلى مخرجات سلوكية وفكرية بعيدة عن الواسطية. (خطاطبة، 2013، ص 185)

إن التربية الروحية: هي أسمى هدف نزل من أجله القرآن الكريم، أي أنه جاء لتربية البشر وهدايتهم، قال الله تعالى: "يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائد 16-)

وقال الله تعالى: " قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام - 161)

فالتربية الروحية تبني المسلم روحياً، فتقوده إلى الطريق المستقيم وتمنعه من الإنحراف، فيحافظ المسلم على دينه فيصل بذلك إلى مرضات الله عز وجل، وهذه هي الغاية التي يسعى إليها المسلم، والتي لا تساويها الدنيا وما عليها، لأنها المطلوبة منه، قال الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". (الذاريات - 56) وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن التربية هي التي تحفظ للمسلم دينه وفطرته في قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه." (اخرجه البخاري، 1270)، وعمل الوالدين في هذا المجال هو التربية بكل أبعادها، والحديث فيه دلالة على أن قبضة التربية على الإنسان قوية، من الصعب أن يفلت منها لدرجة أنها تغير فطرته التي فطره الله عليها.

أما الناحية النفسية: فالتربية الإسلامية تمنح المسلم الطمأنينة، وتبعث في نفسه السكينة التي تقوده إلى السعادة، وتربي فيه حب الخير للآخرين، و التعاون معهم، والإحساس بآلامهم ومشاكلهم في سرائرهم وضرائرهم. وقد اتخذ القرآن خطوات لتعميق التربية الروحية، منها:

● عقد الصلة بين الإنسان وربه، وذلك بترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس بعبادة الله وحده، والإعتراف بعبوديته وألوهيته، وعدم الإشراف به في العبادة، والحب والرجاء و الدعاء، قال الله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً". (النساء - 36) وقال عز وجل: " والله الأسماء الحسنى فادعوه بها". (الأعراف - 180) وغير ذلك من الآيات.

● الاهتمام بالعبادات التي تغذي الروح، وتزيد الإيمان في النفوس، وعلى رأسها الأركان الأربعة:

↳ الصلاة: بجميع أنواعها، المكتوبة وغيرها، لقوله تعالى: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا". (النساء - 103) وقوله تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى". (البقرة - 238)، ولم يسمح لأحد أن يترك الصلاة مهما كان مركزه في مجتمعه، أو ظروفه الصحية، غير أنه تماشيا مع مبدأ التيسير خفف عنهم طريقة الأداء في المرض والسفر.

↳ الصوم: وقد ركز عليه القرآن، لأنه عامل عظيم لتهديب النفس، وتذكيرها بحقيقتها وغايتها، قال الله تعالى: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". (البقرة - 183)

↳ الحج: أيضا لأنه يشعر بتعظيم الله عند زيارة الكعبة الشريفة، زادها الله شرفا وتعظيما، وبالتساوي مع المسلمين، وقال الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله" (البقرة - 196)

↳ الزكاة: لأن فعلها كبح لشهوة التملك المغرورة في النفس الإنسانية، وتطهير المال الذي وهبه الله للمسلم، وسيلة لنيل مغفرة الله تعالى.

● الدعوة إلى فعل الخير: لقوله تعالى: " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون". (الحج - 77) وقوله عز وجل: " فاستبقوا الخيرات". (البقرة - 148) وما من فضيلة إلا دعا القرآن للتمسك بها، وما من رذيلة إلا دعا إلى الابتعاد عنها، فقد أمر بأداء الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإحسان إلى الجار والناس عموما، وبر الوالدين والرحمة بالأبناء و صلة الرحم، والنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الدالة على ذلك كثيرة، هذا فيما يتعلق بالتربية الروحية والنفسية. (سليمان، 2010، ص ص 16 - 18)

2. دور مؤسسات المجتمع (الأسرة، المدرسة، المسجد) في تحقيق التكامل التربوي عند المتعلم.

1.2 مفهوم التكامل التربوي:

يرى الباحث خليل الجري في مؤلفه المعجم العربي لاروس أن: "مصطلح التكامل هو الجمع بين صناعات مختلفة

تكمل بعضها بعضا وتتعاون في الوصول إلى غرض واحد."

ويرى ريمون بودون أن التكامل هو: " كلمة تعني حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين الوحدات أو الأنظمة المكونة للنظام الاجتماعي."

ويعد التكامل مفهوم قريب من الشمول كثيرا فالتربية الإسلامية المتكاملة هي تربية شاملة تشمل جميع جوانب الفرد الشخصية التي تنميه وتجعله قادرا على تنمية المجتمع، هذا كونها تشمل الإنسان والكون والحياة وكذلك لأنها تهتم بجميع جوانب شخصية الإنسان، وشملت في طياتها جميع أنواع المعرفة سواء كانت دينية أو دنيوية. وخاصة الشمول في التربية الإسلامية تؤكد على أنها تناولت جميع جوانب شخصية الفرد والمجتمع وبذلك قوله تعالى: " وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ." (النحل 89) (مالكة، 2010، ص5) وحدد التكامل التربوي بأنه عملية التعاون و الشراكة التي تتم بين طرفين من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى نتائج. (السكاف و الحسون، 2020، ص 237)

نخلص مما سبق أن التكامل التربوي يسهم في بناء وتكوين شخصية المتعلم من مختلف الجوانب عن طريق التعليم وتهذيب سلوك الفرد وتوعيته والحرص على إلتزامه بدينه من خلال المدرسة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلف و التي تعمل على صقل هذا الفرد وإخراجه للمجتمع.

2.2 التكامل التربوي عند المتعلم من خلال مؤسسات المجتمع:

تلعب مؤسسات المجتمع دورا كبيرا في تكوين الأفراد حيث تنطلق لبيتها الأولى من الأسرة وتمتد إلى المسجد والمدرسة ودور الشباب وباقي المؤسسات لتشكل في مجموعها بيئة متكاملة لنمو هذا الفرد وتعلم وتناولها بنوع من التفصيل فيما يلي:

أ) الدور التربوي للأسرة:

تعد الأسرة البيئة الأولى التي يحتك بها الفرد احتكاكا متميزا، والسياق الأول الذي تنمو فيه أنماط التنشئة الاجتماعية وهي دائما مركز حياة الفرد، ومن أولى البيئات الاجتماعية التي ينشأ فيها، فهي مركز المجتمع والوحدة الأساسية في بنائه ولها وظائف اجتماعية متعددة تؤديها في المجتمع من خلال عملية التنشئة الاجتماعية الأسرية التي تقوم بها نحو أبنائها. ويكمن دورها في :

- ← إنجاب الأطفال والمحافظة على النسل، فالأسرة منبع أجيال المجتمع من مرحلة لأخرى وإذا ما تقاعست الأسرة عن هذه الوظيفة فإن أول آفة يصاب بها المجتمع هي ارتفاع نسبة الشيخوخة وتراجع نسبة الشباب.
- ← الرعاية الصحية للأطفال لأن إنجاب الأطفال لا يكفي إذا لم تتوفر الرعاية الصحية والمراقبة، فالصحة الجسدية للطفل تنعكس على النمو السليم لشخصيته ولبنيته النفسية والاجتماعية.

- ← اكتشاف قدرات الطفل وإمكاناته الذاتية لتنمية شخصيته، إذ أن الإنسان في صغره يملك مواهب واستعدادات فكرية وعقلية، وجسمية، ووظيفة الأسرة هنا تكمن في تنمية هذه المواهب بعد اكتشاف القدرات والصفات التي يملكها الأبناء و التعرف على نقاط القوة والضعف فيهم.
- ← تنمية الجوانب الوجدانية في الطفل، حيث أن أهمية العوامل التي يجب أن تراعيها الأسرة في تربية الأبناء تجنب اللامبالاة وعدم الاكتراث و الاهتمام بمطالبهم، وفهم المشاعر التي تدل على ميلهم نحو بعض الأمور أو نفورهم وعدم ميلهم نحو أمور أخرى، فإذا علم الوالدان ذلك أمكنهم تصحيح المسار نحو الوجهة السليمة.
- ← تنظيم وقت الطفل واستغلال ساعات فراغه، وهذا جانب مهم جدا في حياة الفرد، يجب على الأسرة مراعاته، حيث يعتبر الفراغ مشكلة عويصة عند الشباب، وعليه فإن المسؤولية الكبيرة تقع على ولي الأمر فيجب عليه تنظيم وقت أبنائه بحيث يكون هناك وقت كاف للمذاكرة ووقت للترفيه في الأشياء المفيدة.
- ← مراعاة توفير الحاجات النفسية للأطفال، فالطفل له حاجات نفسية مختلفة منها اطمئنان النفس وخلوه من الخوف والاضطرابات، والحاجة للحصول على مكانة اجتماعية واقتصادية ملائمة، والحاجة إلى الفوز والنجاح والسمعة الحسنة والقبول من الآخرين وسلامة الجسم والروح، وعلى الوالدين إرشاد أبنائهم وتربيتهم التربية الصحيحة حتى لا تنحرف حاجاتهم فتتولد لديهم مشكلات نفسية واجتماعية.
- ← اختيار الأصدقاء المناسبين، حيث تعتبر الصداقة وإقامة العلاقات مع الآخرين من الحاجات الأساسية للأبناء خصوصا في سن الشباب، فالأطفال والناشؤون يؤثرون على بعضهم البعض ويكررون ما يفعل أصدقائهم خاصة في مرحلة المراهقة حيث يتأثر فيها المراهق بجماعة الرفاق، وقد يتورط عدد من منهم في انحرافات خلقية نتيجة مصاحبة أصحاب السوء الذين يزرعون فيه سلوكياتهم والقيم القبيحة، ومن أجل اختبار الصديق الصالح يجب على الوالدين أو على الأسرة كلها توضيح معايير الصداقة السليمة لأبنائهم، وصفات الصداقة غير السوية حتى يتجنب مصاحبتهم، وذلك طبعا بالمتابعة المستمرة الواعية.
- ← العلاقات الأسرية وأسس التعامل مع الأبناء، فإذا بنيت علاقات الأسرة على الاحترام سيكون بناؤها قويا متينا، وهذا في الواقع يؤثر تأثيرا إيجابيا على مستقبل الأبناء وعلاقاتهم الاجتماعية، وإذا عامل الأبوان أبنائهم معاملة حب وتكريم فإن حياتهم تكون خالية من القلق والاضطراب، أما استعمال العنف والألفاظ البذيئة يسبب إضعاف شخصيتهم وتوترهم، وعموما ينبغي التوازن في التربية أي لا إفراط ولا تفريط حتى لا تكون هناك مشاكل أو صعوبات.
- ← حرص الوالدين على تقديم نموذج القدوة الحسنة لأطفالهم، فالأطفال الصغار يقلدون سلوكيات آبائهم ويتأثرون أكثر بهم، لكن عند ذهابهم إلى المدرسة يتأثرون أكثر بمعلميهم، وعلى هذا يجب أن يعلم المربون أن أفكارهم وسلوكهم وكلامهم نموذج يحتذى به من قبل الأبناء، وعليه يجب أن يكونوا قدوة في كافة تصرفاتهم.

لـ منح المكانة الاجتماعية للأطفال عن طريق التقدير والاحترام لشخصية الطفل داخل الأسرة، وعدم تهميشه أو إغفال وجوده، هذا من شأنه أن يورث الحب والثقة بين الآباء والأبناء وإشاعة روح المحبة داخل الأسرة.

لـ ممارسة الضبط الاجتماعي على الأبناء، والذي يتعلق بالسلوك الأخلاقي للفرد والعلاقات الاجتماعية في المحيط، وليس هو سلطة قاهرة خارجية تفرضها الأسرة على الأبناء من خلال عملية العقاب أو التأنيب المستمر، بل هو سلطان نفسي تبنيه الأسرة في ضمير الطفل، يشد بتربيته كلما حاول تكسير السلوك الفاضل أو الجنوح إلى الانحراف. (السكاف و الحسون، 2020، ص ص 237 - 239)

ب) الدور التربوي للمسجد:

يقوم المسجد باعتباره مؤسسة اجتماعية داخل المجتمع بدور تعليمي وآخر تربوي نذكرهما فيما يلي:

لـ الوظيفة التعليمية: إذ تركز أساساً على تعليم النشء ورواد المسجد أمور تعاليم الدين الإسلامي من شريعة وعقيدة وعبادة وفقه، بالإضافة إلى عملية تحفيظ القرآن الكريم. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الدور العلمي بقوله: "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان كأجر حاج تاماً حجه." وقد جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره."

لقد وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث الدور العلمي الذي يقوم به المسجد في حياة الأمة المسلمة وأنه هو المحضن التربوي الأول في الإسلام للعلم و المتعلمين وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأحاديث السابقة فضل التعليم في المسجد والأجر الذي يحصل عليه من يقوم بذلك العلم الشريف. ففي الحديث الأول بين أن أجر من ذهب إلى المسجد ليتعلم أن أجره أجر من ذهب إلى الحج ولم يرفث ولم يفسق أي حج حجا صحيحا تام الأجر فما أعظمه من أجر لهذا الإنسان الذي يذهب إلى المسجد ليعلم الناس. وفي الحديث الثاني بين أن أجره كأجر المجاهد في سبيل الله المرابط في مواقع الجهاد وما أعظمه من أجر لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام.

وهذا المقصد التعليمي للمسجد أوضحه وبينه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ليفرق بينه وبين إقامة الصلوات في المسجد. ولم يقتصر الدور التعليمي للمسجد على الرجال فقط بل نافست عليه النساء أيضا لما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: "ما منكن امرأة تقدم ثلاث من ولدها إلا كلن لها حجاب من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين."

وقد كان المسجد هو الجامعة العلمية التي اخرجت أئمة الدين والصحابة الملتزمين وحفظة الشرع العظيم عبر الخلق العلمية التي كان يعقدها النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد لما ورد في الصحيحين عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد و الناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل إثنان إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلما فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم عن نفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه."

ولازال المسجد في أيامنا هذه يقوم بنفس الدور التعليمي الذي يقوم به منذ قرون ولازال مؤسسة يتعلم فيها المسلم أحكام الدين وتنظيم الدنيا وأمور الحلال والحرام، ومناهج الحياة، ودقائق الشرع، التي تحكم سلوك الفرد المسلم وتوجيهه بالإضافة إلى اللغة والتاريخ الإسلامي.

لـ الوظيفة التربوية: في المسجد يتعلم المسلم المحافظة على النظام وآداب المسجد ودقة تتبع مواقيت الصلاة والتعاون ومساعدة الغير، وكل القيم السامية التي يدعو إليها الإسلام، وهنا يبرز دور المسجد التربوي باعتباره مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية حينما يعمل على تربية الفرد ويعمل على تعويده على العيش ضمن جماعة، يقاسمهم أفراحهم وآلامهم، ويبين له السلوك الاجتماعي السوي الذي يجب أن يتبعه في كل المواقف اليومية التي تصادفه في حياته، من خلال المنهج الرباني المتكامل الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآثار العلماء المسلمين.

ومن المؤكد أن رسالة المسجد في الإسلام تتركز في الدرجة الأولى على التربية الروحية، لما للصلاة الجماعية، وقراءة قرآن الكريم من ثواب عظيم وأجر جليل. والمسجد بهذا الترغيب يقوم بوظيفة تربوية حيث يعود المسلمين على التزام الجماعة والارتباط بها عدة مرات في اليوم الواحد حيث يستشعر المسلم أهمية أن يكون مع إخوانه يؤدون شعائر دينهم وهم في ذلك سواسية كأسنان المشط حين وقوفهم أمام الله سبحانه وتعالى. وقد حثنا الرسول الكريم على الحرص على الذهاب للمسجد والتزام الجماعة وعلمنا أن كل خطوة للمسجد ترفع درجة وتخط خطيئة ومن يعي ذلك من المسلمين ويسارع إلى هذا المغتسل العظيم الذي يتطهر فيه من الذنوب أولا بأول كل يوم حتى لا يبقى من أدرانه شيء.

إن المسلمين في المسجد يشعرون بأخوة الإسلام ومجتمع المصلين داخله مجتمع يسوده الحب والصفاء والوئام فهو مجتمع يتفقد الغائب ويحامل الحاضر ويعين بعضه بعضا، ولقاء المسلمين في اليوم خمس مرات داخل المسجد يغذي أرواحهم بالقرآن ويربي نفوسهم بالإيمان، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس ويزيدهم إيمانا وتسليما. (بكاي و ضيف، 2017، ص ص 230 - 232)

ج) الدور التربوي للمدرسة:

التربية أداة الامة ووسيلتها لتحقيق خطاياها التربوي الذي يعكس رسالتها وأهدافها وغاياتها، لتكوين أفرادها و الحفاظ على تميزها واستمراريتها عن طريق نقل تراثها الثقافي إلى جانب دورها في مواجهة التحديات الحضارية والتكنولوجية مما يزيد من أعبائها ومسؤولياتها، لم يعد مقبولا من المدرسة في عصر العولمة ان تغفل عن ما يدور حول العالم من أحداث معرفية وتكنولوجية، فمن المتوقع أن تحدث في رسالة المدرسة تغييرات جذية تتمثل في تغيير رسالتها

تماشياً مع طبيعة العصر المتسم بالإنفجار التكنولوجي والطفرة المعرفية، وقد أشارت وثيقة مدرسة المستقبل الصادرة عن المؤتمر الثانية لوزارة التربية والتعليم والمعارف في الوطن العربي إلى هذا التوجه.

إن المعرفة في القرن 21 ميزتها التوسع والتغيير الدائم، مما يترتب عليه أن الإحاطة بها لن تكون دائماً أمراً ممكناً وإنما الممكن أن يهياً المرء لمتابعة حركتها والقدرة على الوصول إليها والاختيار منها، والتحقق من دقتها، وهذا يستدعي من المدرسة أن تعمل على محورين متلازمين، وهما إعداد الطالب لاكتساب المعرفة والوصول إليها من مواقعها الجديدة عبر إتقان استخدام أجهزة الحاسوب والتعامل مع الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وهذا أمر يسير، أما الأمر الثاني فهو أن تعد المدرسة الطالب لحسن اختيار المادة العلمية والمعرفية التي يرغب في الوصول إليها، وهذا يحتاج إلى أن تغرس المدرسة في نفوس الناشئة أسس العقيدة الإسلامية، وأن تربيهم على مبادئ ومثل الإسلام، وأن تكون لدى الطالب الرقابة الذاتية وأن تحصنه ضد مغريات هذا التدفق المعلوماتي المركز والمغربي. وهذا المحور الثاني من صميم عمل المدرسة والمؤسسات التربوية الأخرى، ولكنه يتأكد بشكل أكبر في حق المدرسة التي يجب أن تتسلح بالمقاومة والتحصين ضد ما يعارض مبادئ وقيم وشرائع الإسلام، وتؤدي دوراً حمائياً ووقائياً تجاه المجتمع الذي تتبنى سياسته وفلسفته وتحمي عقائده وتعلم شرائعه.

على المدرسة أن تعي طبيعة التغيرات الاجتماعية وتوجهاتها وآثارها على الخصوصية الدينية والقومية... من أجل صيانة ذلك، وعلى المدرسة أن تؤدي دوراً آخر، هو توعية المجتمع المحلي بما يدور في فلك المجتمعات الأخرى من تغيرات غيرت مسار وشكل الخريطة الجغرافية والسياسية، فلا الانعزال عما يدور في الخارج ممكناً، ولا الاندماج لدرجة الذوبان ممكناً أيضاً، فلا بد من مد جسور التواصل بين المجتمع وقيمه وعاداته وهويته الخصوصية، وبين المدرسة التي يقع عليها عبئ تجذير السلوك المرغوب فيه وتنقيته من القيم الداخلية مما يضر بالهوية الخصوصية ويحدث فيها ثقوباً واختراقات قد تؤدي إلى الانهيار بفعل الانبهار وعدم التحصين التربوي والتعليمي الذي تضطلع به المؤسسة المدرسية. (سبخاوي، 2018، ص ص 708 - 709)

نخلص من خلال ما تم تناوله أن مؤسسات التنمية الاجتماعية على اختلافها تسهم في بناء الفرد إلا أن دورها الأكبر يكمن في جعل هؤلاء الأفراد يحافظون على هويتهم الإسلامية ويعتزون بثقافتهم وتراثهم في خضم التغيرات المتسارعة التي كانت ناتجة عن الانفتاح الثقافي والعولمة.

الخاتمة

نصل في ختام عملنا هذا إلى أن التربية وبعابها قاطرة التنمية في الوقت الحاضر لا تزال تحتاج إلى بلورة هوية المجتمع، حيث تنبني على أسس فكرية تشكل خصوصية هذا المتعلم الذي كلما تحرر من التبعية كلما استطاع أن يبني نموذجاً الخاص والملائم لواقعه. إن الحفاظ على الهوية الإسلامية يعتبر مطلباً تنموي حياتي تحققه شمولية التربية الإسلامية، إذ تسهم هذه الأخيرة في بناء أفراد ينعمون بحياة مطمئنة مستقرة في ظل التكامل التربوي عند المتعلم الذي

يقي مرهون بمبدأ التناغم وتكامل الأدوار، ذلك أن العملية التربوية بكل ابعادها معادلة متفاعلة العناصر تتقاسم أدوارها ووظائفها عدة أطراف تشمل الأسرة، والمدرسة، والمسجد... إن تحقيق التواصل الفعال بين مؤسسات المجتمع يحتاج إلى تشجيع التعاون بين هذه الأطراف ووضع برنامج مناسب من الخبرات والناشطات المساعدة للمتعلم على تنمية شخصيته لتكون متزنة ومتكاملة في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تعيشها جميع المجتمعات على حد سواء.

قائمة المراجع:

1. القرآن الكريم.
2. البخاري، أ. (1270). الجنائز. ومسلم، القدر 4803.
3. بنيونس السراجي. (2018). التكامل التربوي لبيئات التعليم والتنشئة الاجتماعية وأثره الإيجابي في الإصلاح الحضاري (نحو شخصية إنسانية متكاملة). مجلة نماء، 4، 84 - 111.
4. حنان سبخاوي. (2018). التربية الاسلامية ودورها في التحدي لمخاطر العولمة. مجلة التراث(29)، 694 - 714.
5. حنان مالكة. (2010). تكامل الأدوار الوظيفية بين الأسرة والمدرسة دراسة ميدانية. كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية، جامعة محمد خيضر ، رسالة ماجستير منشورة، الجزائر.
6. رضوان الرواك. (2022). التكامل المعرفي في مناهج التربية الإسلامية بالسلك الثانوي التأهيلي بالمغرب: دراسة بيداغوجية. مجلة جيل العلوم الإنسانية و الاجتماعية(84)، 31 - 46.
7. سامان علي محمد مامليسي. (2022). الفكر التربوي الإسلامي والصحة العقلية. مجلة العلوم التربوية و الإنسانية(12)، 25 - 47.
8. سمير أيبس. (2023). القيم الأخلاقية المتضمنة في كتب التربية الإسلامية للتعليم الابتدائي في الجزائر (دراسة تحليلية لمضامين كتاب التربية الإسلامية للسنتين الثالثة و الرابعة ابتدائي). مجلة العلوم الإنسانية، 23(1)، 1083 - 1098.
9. سوسن السكاف، و أحمد أنيس الحسون. (2020). أمية التكامل التربوي بين الأسرة والمدرسة ودوره في تنمية شخصية الطفل. مجلة علوم الإنسان والمجتمع، 9(3)، 229 - 253.
10. سوسن السكاف، و أحمد انيس الحسون. (2020). أهمية التكامل التربوي بين الأسرة والمدرية ودوره في تنمية شخصية الطفل. مجلة علوم الإنسان والمجتمع، 9(3)، 229 - 253.
11. صبري عبد العظيم عبد العظيم. (2011). المدرسة المعاصرة. عمان: أمواج للطباعة والنشر والتوزيع.

12. عبد الرحمن النحلوي. (2007). أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة و المجتمع. عمان: دار الفكر.
13. عبد القادر سليمان. (2010). مفهوم التربية الإسلامية ودورها في ترقية الفرد و المجتمع. مجلة الحضارة(14)، 11 - 26.
14. عدنان مصطفى خطاطبة. (2013). مقومات التفاعل المجتمعي المتزن لشخصية المتعلم من منظور تربوي إسلامي. المنارة، 20(1)، 173 - 201.
15. على سعيد اسماعيل. (2007). أصول التربية الإسلامية. الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.
16. منى محمد على جاد. (2005). التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها. عمان: دار المسيرة.
17. الميلود بكاي، و علي ضيف. (2017). التكامل التربوي بين المسجد والمدرسة (مقاربة سوسولوجية للواقع والمأمول). مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 10(1)، 426 - 443.

تأثر القيم الأخلاقية بالتغيرات المجتمعية المعاصرة

الإسم واللقب: عبد الله صحراوي البريد الإلكتروني: sabms61@gmail.com

الإسم واللقب: ولطاف سعيدة البريد الإلكتروني: saida.oultaf18@gmail.com

مقدمة:

يتسم العصر الحالي بديناميكية مستمرة شملت كل مناحي الحياة، فالتقدم الذي أحدثته الثورة المعلوماتية في جميع الميادين أدت إلى حدوث خلل في النسق القيمي وبرز العديد من المشكلات في القيم المجتمعية، وأصبحت تربية الفرد تتميز بسرعة التغيير ومواجهة العديد من التحديات الثقافية والاجتماعية.

هذا كله إنعكس على النسق القيمي للمجتمع وترك أثره في بنيته داخل أفرادها فما تعيشه الأمة الإسلامية من مشكلات وضعف يمثل خطرا كبيرا ينبغي تداركه وحماية المجتمع وأبنائه فلا بد من التربية كأحد أنجع الوسائل وأهمها من خلال مؤسساتها التربوية التي يجب أن تغرس القيم الأخلاقية في نفوس طلابها.

ومن هنا يمكن التساؤل: كيف تأثرت القيم الأخلاقية بالتغيرات المجتمعية؟

1- مفاهيم الدراسة

أ- مفهوم القيم الأخلاقية:

مجموعة من المبادئ التي تعمل على إحترام الإنسان لنفسه، وللآخرين كقيمة يتميز بها الإنسان، وتكون الوازع النفسي يمنعه من الانحراف عن الصلاح، وذلك لصياغة سلوكه وتصرفاته في إطار محدد يتفق وينسجم مع المبادي والقواعد التي يؤمن بها بقية أفراد المجتمع. (أحمد، 2004، ص 11)

وتعرف كذلك القيم الأخلاقية بأنها: " تلك التنظيمات النفسية التي يكتسبها الفرد من خلال معاشته لعادات وتقاليد الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ويمارس دوره من خلاله" (القصير، 2012، ص 344).

ونجد الخوالدة (2003): عرف القيم الأخلاقية بأنها منظومة النسق القيمي الأخلاقي التي يحددها القرآن الكريم كمعايير للسلوك الإنساني في إطار الخير والشر، أي تحديد قرب هذا السلوك أو بعده عن المثل العليا التي تمثل المحكات الأساسية للأخلاق في المجتمع الإسلامي. (الخوالدة، 2003، ص 108)

ويجدر بنا القول كذلك أن القيم الأخلاقية عبارة عن معايير ومحددات سلوكية منبثقة من مصدري الشريعة الإسلامية تنظم علاقة المسلم مع ربه، ومع غيره من بني جنسه وغير بني جنسه، عن قناعة وإختيار في أي مجال

من مجالات الحياة تنظيمًا فريداً خيراً يحقق الغاية العظمى من الوجود الإنساني في هذا الكون على أكمل وجه دون تعارض أو اضطراب. (حصّة عبد الكريم الزايد، 2017، ص 268)

وكمفهوم إجرائي للقيم الأخلاقية يمكن القول أنّها مجموع المعايير المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والتي أمر الإسلام بالالتزام بها والعمل بها وأصبحت محلّ إعتقاد واتفاق لدى المسلمين لأحكامهم في كل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال تنظم علاقتهم بالله تعالى وبالكون والمجتمع مجموع القواعد والمعايير الموجهة لسلوك الفرد والتي تصدر عنها الأفعال من غير فكر ولا روية وتتعلق بذات الفرد وصفاته ونمط شخصيته وسلوكه، ويكون مصدرها التربية الإسلامية الدينية.

ب- مفهوم التغيرات الاجتماعية:

مجموعة من المثيرات والاستجابات التي تتفاعل فيما بينها لتخلق نوعاً من العلاقات وبمعنى آخر تعرف المتغيرات الاجتماعية بأنها مجموعة التفاعلات والعلاقات بين الأفراد وبعضهم التي تؤثر في سلوكهم واستجاباتهم للمواقف المختلفة وهي كذلك كل ما يتصل بالإنسان وتؤثر في أدائه.

2- أهداف القيم الأخلاقية:

للقيم الأخلاقية أهداف هامة لها دور فاعل في حياة البشرية من أبرزها ما يلي:

- تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى: إن المتأمل في القيم الأخلاقية يجد أن من أبرزها قيمة الإخلاص والتي تعني إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد وتهذيبه من الرياء، وهذا يقتضي أن يراد بجميع الأعمال التقرب إلى الله، وهنا تتحقق العبودية لله فالقيم الأخلاقية بهذا تحقق العبودية لله فالإلتزام بها بأوامر الله، فأبي عمل يقوم به الفرد يريد وجه الله فهو عبادة، وإذا كان هذا العمل مدفوعاً بقيمة يتمثلها الفرد، عندها تكون القيمة حققت هدف التعبد لله وحده. (سعد الدين، 1424، ص 142).

- تهذيب السلوك: تعتبر القيم الأخلاقية ميزاناً يراجع الإنسان في ضوئها أعماله وأقواله ويستمد منها المؤازرة للإستمرار في فعل الحسن وترك القبيح، فما تخرج من فعله وخشي أن يطلع عليه الناس تركه وما رآه حسناً فعله، فأيقان الفرد بذلك وعلمه به يجعله يميز سلوكه فما أطمأن إلى سلوك فعله وإلا تركه.

- إعداد الإنسان الصالح: الإنسان الصالح غاية كل تربية ويمكن تحقيق ذلك بالالتزام بالقيم الأخلاقية قولاً وعملاً، حيث أنها تعمل على تربية النفس على الفضيلة وإكسابها العادات الحسنة من أجل تهذيب قواها وتمارينها على حب الخير وفعله بشتى الصور وتنفيذها من كل الشرور والآثام. (حصّة عبد الكريم الزايد، 2017، ص 269)

- تكوين الشخصية المتزنة: لعل هناك تقارباً بين تهذيب السلوك وتكوين الشخصية المتزنة، وذلك أن السلوك إذا تهذب وصار جميلاً إنعكس على شخصية الفرد فتراه متزناً بعيداً عن الصراعات الداخلية التي قد تظهر على سلوكه في شكل تناقضات وممارسات غير جيدة، فالقيم الأخلاقية حظيت بعناية فائقة من الإسلام باعتبارها تسهم مساهمة جيدة في بناء الشخصية المسلمة الواثقة، من أجل النهوض بالفرد والسمو به والنهوض بالمجتمع المسلم. (الغامدي، 2007، ص 48- تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة: كل فرد ينشد السعادة ويسعى لها سعيها، فيجدها البعض ويعجز الكثيرون من الوصول إليها والقيم الأخلاقية النابعة من الكتاب والسنة، بشكل رئيسي تيسر للأفراد سبل تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة.

- تحقيق الرقي للمجتمع: بقاء الأمم وقوتها مرهون بما تملكه من رصيد أخلاقي وقيم المجتمع الأخلاقية لها دور فاعل في إيجاد مجتمع قوي متماسك، فمجتمع تسود فيه قيم مثل (الإيمان بالله والتقوى والصدق والأمانة والوفاء والعدل الشورى وطلب العلم والنزاهة وغيرها من القيم الخلقية الفاضلة) ألا يكون مجتمعاً قوياً متماسكاً.

- إشاعة الأمن والسلام: إشاعة الأمن والسلام على مستوى الفرد والمجتمع هدف من أهداف القيم الأخلاقية، فمجتمع تسيطر عليه تقوى الله قولاً وعملاً ويمارس الحب لله وللنفس وللناس ويحافظ على مكتسباته ويحترم أفراده بعضهم البعض ويتعاونون فيما بينهم يكون مجتمعاً آمناً سليماً من الأمراض الاجتماعية. (الغامدي، 2007، ص 50)

3- أهمية القيم الأخلاقية

للقيم الأخلاقية أهمية على مستويين المستوى الفردي والاجتماعي فعلى المستوى الفردي تتمثل أهميتها في النقاط التالية:

- تهيء للأفراد إختيارات معينة للسلوك الصادر عنهم، بمعنى أنها تحدد شكل الإستجابات الفردية، ومن هنا تشكل شخصية الفرد وتحدد أهدافه في إطار معياري صحيح.
- يمكن التنبؤ من خلالها بسلوك الفرد من قيم وأخلاقيات في المواقف المختلفة.

- أنها تعمل على ضبط الفرد لشهوته كي لا تتغلب على عقله ووجدانه، لأنها تربط سلوكه وتصرفاته بمعايير وأحكام يتصرف في ضوءها وعلى هديها.
- تشير القيم إلى الكيفية التي سيتعامل بها الإنسان في المواقف المستقبلية، كما تساعد على التفكير فيما ينبغي أن يفعله تجاه تلك المواقف والأحداث، وتحدد له الأساليب والوسائل التي يختارها بالإضافة إلى تفسير السلوك الصادر عنها.
- تحقق القيم الأخلاقية للفرد الإحساس بالأمان وتعطي له الفرصة في التعبير عن نفسه، بل تساعد على فهم العالم المحيط به وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعلاقاته. (حصّة عبد الكريم الزايد، 2017، ص 271)
- تعطي الفرد إمكانات ما هو مطلوب منه وتمنحه القدرة الكافية على التكيف والتوافق وتحقيق الرضا عن نفسه لتجاوبه مع الجماعة في مبادئها وعقائدها الصحيحة، فضلا عن أهميتها بإعتبارها موجّهات للسلوك وإطار مرجعي يسهم في توجيه أنماط سلوك الفرد.
- تحدث التوازن والتكيف النفسي للفرد في مختلف مراحل النمو، حيث أن فقدان الإنسان لقيمة ما يؤدي بالطبع إلى فقدان التوازن، فيشعر بالضيق والاضطراب والتوتر. (عبد الغفور، 1982، ص 172 أما على المستوى الاجتماعي فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تحفظ تماسك المجتمع وتحدد له أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة المستقرة التي تحفظ له هذا التماسك والثبات اللازمين لممارسة الحياة الاجتماعية الثابتة السليمة.
- تقي المجتمع من الأنانية المفرطة والنزعات والشهوات الطائشة.
- تربط مختلف ثقافات المجتمع ببعضها البعض حتى تبدو متناسقة.
- تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديد الاختيارات الصحيحة التي تسهل للناس حياتهم وتحفظ للمجتمع استقراره وكيانه في إطار موحد.
- تساعد على التنبؤ بما سيكون عليه المجتمع، فالقيم والأخلاقيات الحميدة هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الحضارات وبالتالي فهي مؤشرات للحضارات فالمجتمع الذي يحمل أفراده قيما وأخلاقيات مجتمع يتنبأ به بحضارة ورفي وازدهار.

4- خصائص القيم الأخلاقية:

للقيم الأخلاقية خصائص تتميز بها ومن هذه الخصائص أنها:

- إلهية المصدر والمنهج والغاية: ويقصد بذلك أن المنهج المرسوم لها الغرض منه الوصول إلى الغاية الربانية الخالصة، لأن المنهج رباني ومصدره وحي الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج لم يأت نتيجة أهواء

افراد أو مجتمع أو طبقة وإنما جاء نتيجة إرادة الله سبحانه وتعالى فهو رحمة ونور وهدى للبشرية لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)" (سورة يونس)

- القيم ثابتة ومطلقة: بما أن القيم الإسلامية مستوحاة من النبي صلى الله عليه وسلم والذي استوحى هذه القيم من الله عز وجل فهي ثابتة ولا تتغير بتغير الأزمنة أو الأمكنة وتزداد القيم ثبوتاً وضرورة كلما مرت الإنسانية بتجارب. فلا يمكن وجود أي حياة اجتماعية متزنة ومستقرة إن لم تقوم هذه الحياة على قيم ثابتة ومستقرة وهي القيم الأخلاقية التي جاء بها الإسلام.

- الوضوح: وصف القرآن الكريم القيم الدينية بالوضوح لأنه مصدرها الأول، فهو الكتاب المبين الذي يقدم الهدى والتبيان والفرقان والبرهان للناس، وما ذلك إلى لوضوحه فقد قال الله عز وجل " قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ" (سورة المائدة الآية 15) وبالتالي فإن الوضوح والتبيان يعد من الخصائص الرئيسية للقيم الدينية لوضوح المصدر المنبثقة منه.

- العملية الواقعية: القيم الأخلاقية تمتاز بالواقعية حيث أنها تسير الفطرة وتراعي تكوين الفرد، فلا تطلب منه ما لا يطيق بل تطلب من الفرد أن يطبق عملياً قدر استطاعته فلا يكلف نفسه فوق قدرتها وجهدها، فهذه القيم تدفع صاحبها إلى العمل والتطبيق الميداني الفعلي للقيم.

- الوسطية: وهي تعني الاعتدال وعدم التطرف، فالقيم التي حث الله سبحانه وتعالى عباده على التمسك بها والتي مصدرها القرآن الكريم ليس فيها إفراط ولا تفريط وإنما تقف موقف الوسطية فتتعامل مع الإنسان كإنسان كما خلقه الله وعرف قدراته وإمكاناته. (حصة عبد الكريم الزايد، 2017، ص 273-274)

5- التغيرات والتحديات المجتمعية المعاصرة

إن التغيرات الاجتماعية لم تأت وليدة اليوم أو أنها جاءت بين يوم وليلة وإنما جاءت عبر تغيرات بطيئة في السلوك الاجتماعي نمت مع ترادف الأجيال ليكون منظومة مقبولة اجتماعياً، ومهما كانت طبيعة التغيرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمعات الإسلامية خلال عقود من الزمن فإنها لا بد أن تحدد بموازين الأخلاق الإسلامية.

وتواجه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تحديات متعددة تؤثر على بنائها الأخلاقي وتعلها فريسة للطامعين والمتربصين من أصحاب الأهواء الذين لا يريدون الخير للأمة الإسلامية ومن بين هذه التحديات نذكر:

أ- التحديات السياسية:

بعد أن سادت الرأسمالية وأصبحت أمريكا سيدة الموقف وتبنت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية، ما أفرز مفهوما عالميا جديدا تمثل في مصطلح (العولمة) والذي أسهم في إنتشاره ما حدث من تطورات تقنية ونشر وتعميم مفاهيم الديمقراطية الليبرالية وتبني التعددية السياسية والإلتزام بحقوق الإنسان كما تدعي، وكانت النتائج المترتبة أن قادة الدول لم يعودوا يمتلكون السيادة في اتخاذ القرار ولم تعد الدولة هي مركز السياسة في عالم العولمة ولم تعد صاحبة القرار الوحيد.

وتتسم السياسة الدولية التي تنتهجها أمريكا بإزدواجية المعايير والتدخل بشكل واضح في شؤون العديد من الدول الإسلامية بإصدار قرارات باسم الشرعية الدولية وذلك لتصورهم بأن الإسلام يشكل خطرا يهددهم وكذلك من أبرز مظاهر العولمة السياسية الحرب على الإسلام ومطالبة البلدان الإسلامية بإعادة منهجة النظام التعليمي وخاصة مقررات التربية الإسلامية وإجراء تعديلات فيها مسايرة لفكر أمريكا وهيمنتهم والرغبة في التدخل لتحقيق مصالحها.

ب- تحديات الإقتصادية:

تعد هي الأكثر وضوحا وحضورا في المرحلة الراهنة وهي تشير إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام إقتصادي واحد، ونجد أن العولمة تسعى إلى إحلال القيم الإقتصادية النفعية النابعة من الفلسفة البرجماتية بدلا من أي قيم أخرى حتى لو كانت القيم الأخلاقية الإسلامية ومن هنا يتضح تأثير العولمة لا يتوقف على الجانب الإقتصادي فحسب بل يتعدى ذلك إلى التأثير في نفوس الأفراد وسلوكهم الاجتماعي والاقتصادي فقد أصبح هناك نوع من الثورة الصامتة تبيح الوصول إلى الثروة بطرق مختصرة حتى لو لم تكن مقبولة.

فالوجه الاقتصادي السائد للعولمة امتدت آثاره السلبية إلى المجتمع فقد أدر إلى تفكيك وإضعاف العلاقات الاجتماعية وتحويل كل شيء في الحياة إلى سلعة تباع وتشتري على حساب القيم الإنسانية وإحلال إمتلاك الثروة والربح فهي تهدف إلى تكوين الشخصية الكونية منفصلة عن جذورها وقيمتها.

كما أدى كذلك إغلاق أبواب شركات الإنتاج الوطنية إلى إنتشار البطالة في كثير من البلدان النامية منها الدولة العربية الإسلامية لهذا نرى إزداد معدل الهجرة إلى الدول الغربية ما يعرضهم لخطر الإستلاب الثقافي لأنهم يعيشون بأسلوب يخالف الأعراف والقيم السائدة في بلادهم.

ج- التحديات التقنية:

يحمل التطور التقني والاتصالي بأتماطه الحالية خطر التبعية الثقافية، حيث أصبحت المعلومات تتدفق، ولا تمتلك الدول النامية القدرة على منعها وتتوالى المعلومات تتدفق عبر شبكة الأنترنت التي تعتبر مجموعة من الشبكات المتصلة.

ولقد ظهرت بعض الآثار السلبية لهذه الثورة والتي تمثل في الهيمنة الإعلامية الأمريكية على نظم الإعلام في العالم، ومن ثم يسهل من خلال هذه الوسائل الإعلامية المتقدمة فرض الهوية الثقافية الأمريكية على شعوب العالم، بالرغم من وجود الخصوصية الثقافية لكل مجتمع، كما أدت الهيمنة الإعلامية إلى إنتشار البرامج التي تروج لنمط الحياة الغربية إطارها الثقافي الرأسمالي الأمر الذي أصبح تأثيره البالغ على السلوكيات والقيم الإجتماعية والثقافية.

كما نتج عن هذه الثورة التقنية أيضا العديد من المخاطر ذات الأثر على القيم الإنسانية من خلال المواقع المختلفة التي تبث برسائل ومضامين تحمل قيما لا تتفق مع القيم الإسلامية والمجتمعية.

د- التحديات الثقافية:

تهدف هذه التحديات الثقافية التي يواجهها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر إلى القضاء على مقومات العقيدة الإسلامية ، ويرى بعض المفكرين أن العولمة الثقافية ليست إلا محاولة نشر وتعميم قيم الثقافة الأمريكية وجعلها ثقافة عالمية.

فلقد بدأت التحديات الثقافية من محاولتها تزييف العقيدة وتفريغها من مضامين القوة والإيمان والجهاد وكذلك بلوغ البشرية مرحلة الحرية الكاملة لإنتقال الأفكار والمعلومات والبيانات والقيم على الصعيد العالمي حيث فقدت الدول في ظل العولمة القدرة على التحكم في تدفق الأخبار والقيم والأفكار فيما بين المجتمعات والأجيال.

هـ- التحديات الاجتماعية:

تتمثل التحديات الاجتماعية في محاولة السعي نحو إلغاء كل الإرث الإنساني والقضاء عليه من خلال تعميم أو عولمة القيم الغربية والأمريكية على وجه الخصوص وتعميم السياسات المتعلقة بالطفل والأسرة والمرأة وكفالة حقوقهم في الظاهر إلا أنها في الواقع تسعى إلى إفساد وتفكك الأسر وإختراق وعيهم وإفساد المرأة والمتاجرة بها وإشاعة الفاحشة في المجتمع.

فالتأثير على القيم الاجتماعية جاءت من المبدأ الغربي الذي يدعي بصيانة الحرية الشخصية وضرورة الدفاع عنها بشتى الوسائل فنشأت مجتمعات لا تقيم للقيم الاجتماعية وزنا وتأثر بعض شباب المجتمعات الإسلامية بهذا المبدأ تحت مسمى (الحرية الشخصية) مما جعلهم يدافعون عنه متناسين ما دعت إليه قيمهم الإسلامية التي تقدر حياة الفرد والمجتمع. (حصّة عبد الكريم الزايد، 2017، ص 277-287)

قائمة المراجع:

1. أحمد مرزوق حسين (2004)،فاعلية برنامج لتنمية بعض القيم الأخلاقية لأطفال الشوارع، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين الشمس، مصر.
2. أبو العينين، 1987، ص 286) أبو العينين على الخليل (1987). فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم، القاهرة، دار الفكر العربي.
3. حصة عبد الكريم زايد (2017). مدى تأثير القيم الأخلاقية بالتغيرات المعاصرة بالمجتمع السعودي ودور الدعوة في المحافظة عليها، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد 174، الجزء الأول، يوليو.
4. الخوالدة محمود.(2003). التقييم الذاتي لدرجة الإعتقاد والممارسة لمنظومة القيم الأخلاقية الإسلامية لدى الطلبة في جامعة اليرموك، الأردن، مجلة دراسات العلوم التربوية، مجلد (3)، العدد(1). آذار
5. سعد الدين عبد المؤمن .(1424). الأخلاق في الإسلام، الرياض، مكتبة الرشد.
6. عبد الغفور منصور عبد الله (1982). دراسة تحليلية مقارنة للقيم الدينية لدى المراهقين من طلاب التعليم العام والأزهري وأثر ذلك على مستوى القلق، رسالة ماجستير ، كلية التربية، جامعة أسيوط.
7. الغامدي صالح بن عطية (2007). القيم الأخلاقية لدى طلاب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة الأزهر.
8. القصير وسيم، (2012): المنهج الخفي وعلاقته بالقيم الأخلاقية والجمالية لدى طلاب الصف الرابع الأساسي بالجمهورية العربية السورية، مجلة الفتح، العدد 50،

قيمة الأمانة وأثرها على التنشئة الاجتماعية

أمينة لوكية

جامعة محمد لين دباغين - سطيف 2-

am.loukia@univ-setif2.dz

هدى سلام

جامعة محمد لين دباغين - سطيف 2-

h.sellam@univ-setif2.dz

وحدة البحث تنمية الموارد البشرية

مقدمة

رقي المجتمعات وتطورها قائم على مدى تحليها بالأخلاق والقيم، وانتشار الأخلاق في المجتمع هو نتيجة المكون الأساسي الذي يتكبد منه المجتمع وهو الأسرة، فهي النواة التي يصلح بصلاحتها أو فسادها المجتمع، فلا استثمار في تربية الأطفال هو أنجح وأسرع استثمار لأي مجتمع يخطط لمستقبل حضاري.

ومن بين الأخلاق التي يجدر الفرد التحلي بها الأمانة، وتعتبر الأمانة قيمة تربية من بين القيم الجمة التي وصى بها رسولنا الكريم وحث عليها، فالأمانة صفة أساسية في بناء المجتمع المسلم، وقاعدته التي تقوم عليها حياة الأفراد، وهو ركن الوفاء وقوام الصدق، فإذا افتقدت الأمة الأمانة والثقة، ضعفت الأواصر وتموت العلاقات، وحل بها العقاب الإلهي الذي هو سنة الله في أرضه. إذ يجب على كل مسلم التحلي بالوفاء بالعهود والوعود والأمانات، فلا يخلف أيا منها مهما كانت الغاية، ويعمل على نقلها للأجيال القادمة، فموضوع الأمانة من الموضوعات القرآنية الهامة، لكونها خلق من أخلاق المسلم التي تنبع من عقيدته، وتدلل على صدقه في الانتماء لهذا الدين وشرف غايته في التعامل مع الآخرين.

التربية على القيم:

أصبح من المعلوم أنه لا يمكن لأية أمة أن تنشأ التنمية الشاملة دون أن يكون لها نظام تربوي قوي بكفايته الداخلية والخارجية، ولا يمكن لأي نظام تربوي أن يكون كذلك إلا بمدى قدرته على إخراج جيل مؤمن بقيمه وأصالته، فالاهتمام بالقيم يعد قضية العصر وخاصة في الوقت الحالي ما نراه من انحلال خلقي والتفسخ الديني لذلك تعتبر القيم عنصرا مهما من عناصر البناء الاجتماعي، لاشك أن التربية على القيم تنطلق من كون القيم نسق من المبادئ والمثل والأفكار الموجه لسلوك الفرد وتصرفاته واتجاهاته ومواقفه، ولا قيمة للقيم إذ وظفت في شعارات مجردة، ولم تتجسد في مواقف الأفراد والجماعات وسلوكياتهم، كما أنها لا تنحصر في الأخلاق الدينية كالصدق والأمانة مثلا وإنما تتسع لتشمل مجموعة من القيم كالتسامح والتضامن والتعاون والصبر والحوار.

القيم في الفكر الإسلامي:

عرفها زاهر بأنها "الرؤية الإسلامية والنظرة الشرعية لمفهوم القيمة والنابعة من مصدري التشريع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتي تشكل لدى الفرد اهتمام أو اختيار أو حكم يصدره على شيء ما مهتديا بمجموعة من المعايير التي وضعها مصدري التشريع الإسلامي ليعيش في ضوئها والتي تحدد له كل ما هو مرغوب حلال وما هو غير مرغوب حرام" (رعد كريم محمد، 2011، ص224)

القيم الإسلامية هي مجموعة الأخلاق والأحكام الناجمة عن تصورات الإسلام، والتي تتكون نتيجة تفاعل الفرد والمجتمع مع الخبرات ومواقف الحياة المختلفة كالوفاء والصدق والصبر والأمانة ولها خصائص عدة فهي صادرة من التشريع الإسلامي، وقائمة على مبدأ توحيد الله تعالى وتستمد من مصادر عدة أهمها القرآن الكريم والسنة النبوية وغيرها.

خصائص القيم الإسلامية:

القيم الإسلامية هي تلك القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية ومن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومما لا شك فيه أن الإسلام قدم منظومة قيمية تربوية أخلاقية عامة تأتلف فيما بينها لتكون في مجملها نظرية تربوية أخلاقية تشكل القاعدة الأساسية لكل الممارسات العملية الأخلاقية، وإن المعايير التربوية الأخلاقية الملازمة للنظرية التربوية الأخلاقية الإسلامية التي تتمثل في الكثير من الآيات القرآنية، تندرج هناك مجموعة من الخصائص تميز القيم الإسلامية عن غيرها من القيم الوضعية، وتجعلها في مكانة رفيعة، ويمكن إجمالها في الخصائص التالية:

الربانية في المصدر: قال تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا" الأحزاب: 36، وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان".

فالإنسان ليس صفحة بيضاء، كما أنه ليس صفحة سوداء مليئة بالآثام، كما هو معروف في النظرية المسيحية، ولكنه مفطور على دين الإسلام وقيمه، وحين نزل إلى الأرض واختلط بالبيئة، اقترب أو ابتعد من هذه القيم بحسب المؤثرات، فحدد الله تعالى في كتابه وسنة نبيه وسائل وطرقًا لاكتساب الصفاء من الأدران، والقرب من القيم الربانية الأصيلة في فطرة الإنسان.

الواقعية: القيم الإسلامية قابلة للتطبيق في الواقع، بدون كلفة أو مشقة، قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، فهي كانت نتيجة شريعة نزلت حسب الوقائع والأحداث، واستجابة لأسئلة الناس، ومعالجة مشاكلهم وقضاياهم التي كانوا يعيشونها في الواقع.

العالمية والإنسانية: توافقت القيم الإسلامية القيم العالمية؛ فالعدل مثلاً يتفق الجميع على أنه حسن، وعكسه الظلم سيئ، وما يؤكد ذلك أن الإسلام جاء للعالمين؛ لقوله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا" سبأ: 28، وقوله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" الأنبياء: 107.

لذا فالقيم الإسلامية قابلة للتحقق في المجتمع بمختلف الوسائل والطرق، وتنكيف مع مختلف الأحوال .

الاستمرارية والثبات: بما أن مصدر القيم الإسلامية هو القرآن والسنة، والوحي ثابت لا يتغير، فإن القيم كذلك ثابتة ومستمرة في الواقع، تزيد وتنقص بحسب الجهد المبذول لنشرها والوسائل المستعملة في ترسيخها وتعزيزها. الشمولية: القيم الإسلامية شاملة لكل مناحي الحياة، وتوجه سلوك الإنسان في جميع المجالات، فهو يتعلمها ويكتسبها ويتربى عليها، ثم يطبقها في البيت والشارع والمدرسة، والعمل. (زينب عبید حکیم، 2020، ص 30)

تعريف الأمانة:

لغة: الأمانة مشتقة من (أ م ن) الهمزة والميم والنون يقال: أمن يأمن أمانة أي صار أميناً، وأمنت الرجل أمناً وأمنة وأماناً وأماني يؤمني إيماناً، ومن مشتقاتها اسم المكان، ومن قوله تعالى: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ" التوبة: 6 وهذا الاشتقاق يدل على أن للأمانة أصلين متقاربين أحدهما الأمانة هي ضد الخيانة ومعناه سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان متدانيان. (عبد اللطيف بن ابراهيم، 2003، ص 13)

اصطلاحاً:

وقال الجوهري: "الأمنة: الذي يصدق بكل شيء، واستأمن إليه: دخل في أمانته"

وقال ابن منظور: "الأمان والأمانة بمعنى، والأمانة ضد الخيانة"

وقال ابن الأثير: "الأمنة جمع أمين، وهو الحافظ وقوله تعالى: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" البقرة: 125 (محمد سعيد رسلان، 2022، ص 9)

والأمانة واحدة من الفضائل والأسس التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف، وهي من الصفات النبيلة التي ينبغي نشأة الفرد عليها، فالأمين هو من يتخذ هذه القيمة منهجاً في حياته وتدل الأمانة على صلاح أخلاق صاحبها وحسن تربيته.

أهمية الأمانة:

إن صفة الأمانة لها دور مهم في حياة الفرد والمجتمع فهي التي تنظم أعمالهم وشؤونهم، وهي عنوان نبلمهم واستقامتهم، ومن البديهي أن من تحلى بالأمانة امتاز بالتقدير والإعجاب من قبل الناس وحاز ثقتهم وانتمائهم.

إن الإنسان بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة لا يتقدم بعمله وبخطواته إلا في محيط تسوده الثقة والأمانة، لأنه بالأمن والأمان يستطيع الإنسان أن يطمئن على عمله وأمواله عند شريكه في العمل، ويستطيع أ، يطمئن الجار من جاره، والصديق من صديقه، والصديق من صديقه بالثقة المتبادلة والصديق الجاري على لسان الناس، وغيرها من الأمور التي تسير عليها حياة الفرد والمجتمع.

إن الأمانة هي من كمال الدين والإيمان وحسن الإسلام كما أنها يقوم عليها أمر السماوات والأرض، قال الله تعالى "عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" (الأحزاب 72) أي الولاية الإلهية واستكمال تزكية النفس بحقائق الدين الحق علما وعملا، وعرضها باعتبارها مقيسة إلى هذه الأشياء. من أجل ذلك كانت الخيانة هي من أسباب سقوط الفرد في مجالات الحياة، والأمانة هي سبب في نهوضه وازدهاره في مجالات الحياة ومن هنا تأتي أهمية الأمانة. (منال خليل الأثر، ص468)

أنواع الأمانة ومجالاتها:

تنقسم الأمانة إلى نوعين، وهي الأمانة المادية وتتعلق بالدائع العينية والنوع الثاني المعنوية وهي تتعلق بحق الله على عباده من العبادات وكذلك الأمانة في التعامل مع الناس.

الأمانات المادية: وهي أن يودع احد الأشخاص عند إنسان يثق به وديعة من مال او ذهب أو أوراق نقدية أو متاع أو نحوه مما يسمى أمانات، وحينئذ يجب على المسلم الذي يتقي الله في حفظ هذه الوديعة حتى يرجعها إلى صاحبها، قال تعالى "وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته" البقرة 283 ، فهذه الآية فيها مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد الحصول على حقه سواء كان التعامل مع أمين أو خائن، فالوثائق تحفظ الحقوق وتقطع النزاعات.

الأمانات المعنوية: إن الأمانة المعنوية تعني القيام بحق الله من العبادات، قال تعالى "وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوني" الذاريات 56، وأيضا العمل على تطبيق أحكام الدين التي تتمثل في شرع الله الذي انزله على رسوله الكريم، قال تعالى "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" الجاثية:18، وأوصى سبحانه وتعالى بالاحتكام لهذا الدين والضرب لعرض الحائط الأحكام الأرضية الهابطة، لأنها لا تحقق إلا التفرقة والضياع لمقدرات الأمة، قال تعالى "وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون" المائدة:49 (عصام العبد زهد، 2009)

مجالات الأمانة:

وبالنظر إلى مجالات الأمانة في الجانب الديني نجد أن هناك العديد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والقران الكريم بالإضافة إلى جماعة العلماء منها

1- الأمانة على دين الله تعالى: وهي أعلى مراتب الأمانة لان اعز ما يملكه الإنسان وأتمن شيء وأغناه، دين الله أتم النعم وأسبغها على المسلم، حيث قال الله تعالى "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" (المائدة: 3)، والأمانة على دين الله تتمثل في فهمه واستيعابه والالتزام به والدعوة إليه وتسخير جميع

الطاقات والإمكانات الفردية والجماعية ، فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف، فيؤدي فروضه التي فرضها الله عليه على أتم وجه قاصدا بها وجه الله تعالى.2- أمانة المجالس: ومن معاني الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس التي تشارك فيها، فلا تدع لسانك يفشي أسرارها ويسرد أخبارها، فكم من حبال تقطعت ومصالح تعطلت لاستهانة بعض الناس بأمانة المجلس وذكرهم ما يدور فيه من كلام منسوبا إلى قائله، أو غير منسوب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حدث رجل رجلاً بحدِيث ثم التفت فهو أمانة). وحرمان المجالس تُصان ما دام الذي يجري فيها مضبوطاً بقوانين الأدب وشرائع الدين، وإلا فليس لها حرمة، وعلى كل مسلم شهد مجلساً يكر فيه المجرمون بغيرهم؛ ليلحقوا به الأذى- أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته؛ قال رسول الله: (المجلس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق).

(الشيخ السيد طه أحمد، ص4)

3- أمانة التعامل مع الناس: لقد أمر الله بالحفاظ على الأمانة في التعامل مع الآخرين سواء في كتابة الدين أو الحقوق، بان تكون الكتابة وفق الأصل المتفق عليه بعيدا عن التغيير والتبديل وبدون زيادة او نقصان قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى" (البقرة: 282)

وللأمانة في البيع والشراء دور كبير في طمأنينة النفس، لأن صدق التعامل مع الناس وسيلة لزيادة التآلف بينهم لذلك أوصى صلى الله عليه وسلم التجار بالتزام الصدق والتقوى والأمانة لينالوا درجة الصديقين والشهداء، عن أبي سعيد الخودري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ""التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء ""

4- الأمانة في الودائع التي تدفع إلينا لنحفظها فترة من الزمن ثم نردها لأصحابها عندما يطلبونها هي من الأمانات التي نسأل عنها يوم القيامة، ولنا الأسوة الحسنة في رسولنا الأمين حينما استخلف عند هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليسلم المشركين الأمانات والودائع التي استحفظها، مع أن هؤلاء المشركين كانوا قد خططوا لقتله أو سجنه أو طرده من الديار، وأرغموه على الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة وذلك لأنه أدرك معنى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا" (النساء: 58)

(عصام العبد زهد، 2009)

5- أمانة العلاقة الزوجية: وللعلاقات الزوجية في نظر الإسلام مقدسة، فما يضمه البيت من شؤون العشرة بين الرجل وامرأته أن يطوى في أستار مسبلة، فلا يطلع عليه احد مهما قرب، والسفهاء من العامة يثرثرون بما يقع

بينهم وبين أهلهم من أمور وهذا وقاحة حرمها الله فعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال "لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها"، فأرم القوم فقلت اى والله يا رسول الله ، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنه مثل ذلك شيطان لقي شيطانه، فغشيها والناس ينظرون"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.. "رواه مسلم (السيد طه أحمد، ص7)

إفشاء أحد الزوجين أسرار الآخر في المعاشر الجنسية أو الأمور المالية أو الطباع الخفية أو الآراء الاجتماعية خيانة لأنه يدمر الحياة الزوجية ويفسدها، ويدمر الثقة المتبادلة بين الشريكين.

6-أمانة الأولاد: إن الأبناء ثمرة الحياة الزوجية وأملها المرتضى وذكرها الممتد عبر الأيام والسنين فهم أمانة في أعناق الآباء ينبغي الاعتناء بهم منذ نعومة أظافرهم، ولا يجوز أن يترك الطفل بدون اعتناء من والديه فيتعلم من الشارع وأقران السوء الخصال القبيحة، فتربية الأولاد مسؤولية سيسأل عنها الوالدين أمام الله تعالى يوم القيامة، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" وعليه فإن ربي الولد على الخير نشأ عليه وأصبح باراً بوالديه يدعو لهما ويقول: "وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا" الإسراء: 24

فشكر الولد حسن صنيع الوالدين، حيث بذلا المجهود الكبير في تربيته حتى استقام على دينه واستغنى بنفسه عن غيره، وأما إذا ضيعا وفرطا في تربية الولد، فانه سيخرج عضوا فاسدا وعاقا لوالديه فالولد كما أنه مسؤولية فانه أمانة عند والديه، وسيسألان عنه يوم القيامة

قال الله تعالى: "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" (الأحزاب: 72)

وان كانت الأمانة هي التكاليف الشرعية إلا أنها بمفهومها أعم وأشمل من ذلك، فالإحسان إلى الأولاد وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وخيانة، لأنهم لم يعملوا بوصية الله تعالى. (ندا أبو أحمد، 2018، ص27)

حاجة المجتمع إلى الأمانة: إن كثيرا من صور الفساد التي نراها ونعايشها في مجتمعنا في مختلف القطاعات، من مسبباتها الرئيسية انعدام استشعار مسؤولية الأمانة عند كثير من أفراد المجتمع، واستسهال الخيانة فيما يكلف به الفرد من أعمال وواجبات، مما عطل التنمية والتقدم والإصلاح المرغوب، فقيمة الأمانة أساسية لصالح أي مجتمع

وتقدمه، فهي تجعل الناس يقومون بما كلفوا من أعمال وواجبات على أكمل وجه، وأساس لأداء الحقوق لأصحابها، وهي أيضا معيار ينبغي مراعاته عند تكليف أي شخص بمسؤولية معينة. فالأمانة خلق مطلوب بقوة بعد أن انتشر الغش والتزوير بين المسلمين في كثير من المعاملات، والذي أصبح وباء اجتماعيا واقتصاديا ألحق خسائر فادحة بالمجتمع، فكثر السرقة والاختلاس والتعدي على المال العام، وانتشر الغش في الامتحانات بين الطلبة في مختلف المستويات... وهذه الانحرافات السلوكية خطر داخلي على المجتمع، وال بد من مواجهتها بالتربية الإسلامية الصحيحة، لأن العقوبة وحدها لا تكفي كرادع.(لظفي قلوب،2023،ص6)

الأمانة في الإسلام وأثرها في الفرد والمجتمع:

للأمانة آثار ايجابية عديدة في المجتمع فهي من أهم الصفات التي يجب على كل فرد أن يتسم بها ليعيش حياة كريمة فلقد أمرنا الله تعالى بها وأوصانا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشمل الآثار الايجابية الآتي:

آثار الأمانة بالنسبة للفرد:

- تحثه على الالتزام بالأمانة تجعل الفرد دائم الحرص على تأدية واجباته تجاه عمله ومجتمعه وأسرته على أكمل وجه.
- طيب السمعة والأثر بالأمانة تصبح سمعة الإنسان كريمة ويعلموا شأنه فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الأمانة، وبعث ليتمم مكارم الأخلاق.
- البركة فالأمانة سبب في حلول البركة كالأمانة في البيع والشراء والأمانة في القول والفعل "" فالأمين في القليل أمين في الكثير".
- حفظه لنعم الله عليه فالبصر نعمة والسمع نعمة وجميع الأعضاء نعم ينبغي شكر الله عليها والحفاظ عليها، والبعد عن كل ما يضرها كالتدخين والمخدرات والكحوليات وغيرها مما يفسد صحة الجسد فهذه النعم أمانة الله حتى نلقاه.

الأمانة وأثرها على المجتمع:

حفظ الحقوق والممتلكات والأعراض: فعندما يتحلى أفراد المجتمع بالأمانة ينعكس ذلك على سلوكياتهم، فتحفظ الأعراض وتصان الأسرار وترد الأمانات والحقوق إلى أهلها تامة غير ناقصة فتظهر الأخلاق الحميدة وتنفي الصفات السيئة.

انتشار الأمن وتماسك المجتمع: ففي وجود الأمانة يسود الشعور بالأمن والأمان وتزداد الثقة والتماسك والتعاون والألفة بين أفراد المجتمع فيصبح المجتمع مثاليا قويا.

خاتمة:ومنه نخلص في دراستنا هذه أن:

- الأمانة خلق جليل من أخلاق الإسلام، وأساس من أسسه فهي فريضة عظيمة حملها الإنسان.
- الأمانة من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين.

- الأمانة خلق من أخلاق الله عزوجل، فانه إذا استودع شيئاً حفظه وإذا ائتمن على شيء رعاه حق الرعاية.
- الأمانة دليل على إيمان العبد بالله تعالى، والخيانة دليل نفاقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" البخاري
- فالأمانة هي الصفة المميزة للمجتمع الإسلامي بل هي أخص خصائصه وسبب فلاحه في الدنيا حيث تصان حقوق الناس وتحفظ أموالهم وسبب فلاحه في الدنيا والآخرة إذ جعل الله رعاية الأمانة وحفظها وأدائها ضمن الصفات الإيمانية التي تثمر الفلاح للمؤمنين والفوز بجنة الفردوس.

قائمة المراجع:

- الشيخ السيد طه أحمد. (2022) الأمانة كما يصورها القرآن الكريم (خطبة)
- الشيخ ندا أبو أحمد. (2018). الأمانة.
- رعد كريم محمد. (2011). تعلم القيم وتعليمها في الفكر التربوي الإسلامي. مجلة الفتح (47).
- زينب حكيم عبيد. (2020). القيم الإسلامية وإسهامها في تكامل المجتمعات. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية المجلد 28 العدد 1.
- عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف الحسين الأمانة في الإسلام وأثارها في المجتمع رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية الرياض.
- عصام العبد زهد. (2009). الأمانة في القرآن الكريم، دراسة موضوعية.
- منال خليل الأثر. المقتفى في أمانة المصطفى. مجلة مركز بابل للدراسات الإسلامية المجلد 4، العدد 2.
- موقع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان. (2022). الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي
- لطفي قلوب. (2023). قيمة الأمانة في الإسلام وآثارها على التنمية. مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية. (10) : 1. باتنة.

التربية الإيمانية وأثرها على التماسك الأسري

أ. صحراوي عبد الله

بلال فاطمة الزهراء

أستاذ التعليم العالي

طالبة دكتوراه

مقدمة:

التربية الإيمانية لها دور أساسي في تشكيل عقيدة المرء وإيمانه، ومنها تنطلق تصوراته ونظرياته وتنبثق أخلاقه ومعاملاته، فهي تكون الفرد المسلم تكويناً إيمانياً في جوانبه الروحية والمادية والعقلية والخلقية شمولاً متوازناً متكاملًا، بهدف تحقيق الهدف من وجوده والمتمثل في عبادة الله وعمارته الأرض.

فالتربية الإيمانية السليمة للفرد تزيد من قوة إيمانه والذي هو علاج لكثير من المشكلات الدينية والنفسية والتربوية والاجتماعية كفتور القلب، القسوة، ضعف العناية بالعبادات، وغيرها الكثير من المشكلات التي لا يعالجها سوى قوة الإيمان .

ولكي يحافظ المرء على إيمانه ويقويه لا بد أن يلجأ للزواج ويحرص في ذلك على إنتقاء الزوجة وتكوين أسرة متماسكة في مجتمع محافظ، فالشريعة الإسلامية قد حرصت على حماية الرابطة الأسرية من حيث وجودها واستمرارها، بل ونالت حظاً أوفر من النصوص الشرعية واجتهاد الفقهاء، مما يساهم في الحماية والحفاظ على الرابطة الزوجية والأسرية بشكل عام، كما كانت التوجيهات الربانية والتوصيات النبوية والآداب الإسلامية تركز على مكانة الرابطة الزوجية فهي أساس التماسك الأسري، إذ أن العلاقات الأسرية السليمة ينتج عنها إكتساب الأبناء الخصائص السلوكية المناسبة بفاعلية دون تطرف.

مفهوم التربية الإيمانية:

التربية الإيمانية هي من أعظم الأمور التي يجب العناية بها في التربية الإسلامية التي تنتهج القرآن الكريم والسنة النبوية فهي مصدر تطهير وتركيب النفوس وطمأنينة القلوب وتصحيح العقيدة وسلامة الفكر وسمو الأخلاق لكي ينعم الإنسان بحياة بعيدة عن الانحرافات العقلية والنفسية والاجتماعية والدينية.

أولاً: مفهوم التربية:

لغة: ربا الشيء يربو ربواً أي : زاد ونما رب يربو بمعنى أصلحه وتولى أمره. وهو المعنى الذي نجده في القرآن الكريم " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج" سورة الحج آية 5

اصطلاحاً:

اختلفت تعاريف العلماء والمختصين في الإجماع على تعريف واحد يخص التربية بمعناها الجوهري، إذ نجد أن كل تعريف يمس جانب محدد من التربية نظراً لتوجه الباحثين التربوي والاجتماعي، الفلسفي أو الديني، ففسرها كل منهم بالمجال الذي ينتمي إليه.

تعريف الإمام الغزالي: حيث بين أن التربية هي الفارق والفاصل بين الإنسان والحيوان، فهي الأساس والمنطلق والضرورة في صلاح الفرد والمجتمع، والسبيل إلى تحقيق التمدن والسعادة للإنسان والارتقاء من الحيوانية إلى الإنسانية.

وعرفها **عمر البدرى:** " هي مجموعة العمليات التي بها يستطيع المجتمع ان ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ على بقاءه، وتعني في الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث وأيضا للأفراد الذين يحملونه، فهي عملية نمو وليست لها غاية إلا المزيد من النمو، إنها الحياة نفسها بنموها وتجدها"

فالتربية هي وسيلة لصقل الفرد المتعلم أو غير المتعلم وحقن كيانه بمجموعة من الواجبات والإلتزامات والحاجات الأساسية التي توجه سلوكياته وتقود أفكاره وتربيته نفسياً وجسدياً وجنسياً وأسرياً.

ثانياً: التربية الإيمانية:

هي تلك التربية التي تسعى لتنظيم سلوكيات الأفراد وإيجاد الحلول للقضايا والمسائل المتعلقة بالتربية، بالإعتماد على مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية وإتباع آل بيت الرسول (صلى الله عليه وسلم)، بغرض تربية الأبناء على أخلاق ومبادئ الإسلام، وتنمية عقولهم وتحفيزهم على التفكير بشكل سليم، وتعريفهم على الفرائض والعبادات، التي امرنا الله بها سبحانه وتعالى. (البداح، 37، 2006)

ذلك أن من أهم أهداف التربية الإسلامية الصحيحة هو : إحداث أثر إيجابي دائم في داخل الفرد، التي ينتج عنه تغيير حقيقي في ذاته ليشمل المفاهيم والتصورات في العقل ، وإصلاح الإيمان في القلب ، وتركية النفس وترويضها على لزوم الصدق والإخلاص والتواضع ونكران الذات، ويشمل كذلك ضبط حركة المرء والتعود على بذل الجهد في سبيل الله عز وجل، لتكون ثمرة هذا التغيير تنشئة المسلم الصالح المصلح الذي تتأسس عليه الأسرة المسلمة، فالمجتمع المسلم (الإلهي، 4،)

فالتربية الإيمانية هي أسمى أنواع التربية عبر الديانات والحضارات، فهي تشعر المرء باللذة الإيمانية المخمورة كونه متميزاً عن غيره من الأفراد بأفكاره السليمة وتعاملاته وأسلوبه المرفه ورجاحة اختياراته، مما يجعله محبباً ومرغوباً في التجمعات

والنسب، والإستفادة من نصائحه وتوجيهاته في تهذيب النفوس جسديا وعاطفيا وأخلاقيا... إن التربية الإيمانية لها أثر إيجابيا وهالة تجعل الفرد الذي يتحلى بها تنجذب إليه مختلف صفائح المجتمع ويسعى المرء لتقليده في ما هو محبب له وللمجتمع كونه وجد لعبادة الله ويعيش ضمن مجتمع في حياة اجتماعية لاغنى عنها، كما تركي نفسه وتصفي ذهنه من القذارات التي يتخبط فيها الأفراد والمجتمعات التي قد تستنزف مبادئه وجانبه الديني، فهي تأهله وتحفره في تشكيل أسرة متماسكة متفاهمة ومحبة، ليقينه بأن إيمانه وأخلاقه يجب أن تعلم وتغرس في جيل المستقبل.

مفهوم التماسك الأسري:

التماسك لغة: مشتق من الفعل مسك بمسك مسكا به، أي أخذ به وتعلق. (جيران. 160. 2001) وأمسكت بالشيء وتمسكت به واستمسكت به، وامتسكت به: بمعنى اعتصمت. (ابن منظور. 555. 1993)

التماسك اصطلاحا:

هو: "عملية اجتماعية تؤدي إلى تدعيم البناء الاجتماعي و ترابط أجزائه، وتعمل على توحيد الجماعات المختلفة طريق عدة روابط و علاقات اجتماعية مثل: التوافق، التضامن، التعاون، التآلف، التكافل..." (خواج. 112. 2001) التماسك هو نوع من العلاقات الإجتماعية التي تخص الإرتباط والتلاحم الأسري، الذي يكون بين الزوجين أولا وينتقل لباقي أفراد الأسرة ثانيا، والغاية منه هو ضبط السلوك الإنساني داخل الأسرة وتدعيم مختلف جوانبها.

التماسك الأسري:

هو عملية اجتماعية تؤدي إلى تدعيم البناء الاجتماعي للأسرة، وترابط أجزائه من خلال الروابط والعلاقات الاجتماعية ومن مظاهره: المودة والسكينة والتوافق والتكافل والتآلف والتآزر والإحسان... إلخ (عيشور، عوارم. 4. 2013) كما يعرف بأنه نوع من علاقات التجاذب في العائلة التي تتم عند اشتراك أفرادها بواقع معين متمثلا في (الدم، السكن، الأهداف) والتزامهم بتقاليد معينة (كالإحترام التقدير، التواد والتراحم) وتكافلهم في العيش بحدود معينة (كالمسؤولية، الالتزام، التعاون). (أبو مصلح. 2006)

ويندرج ضمن مفهوم التماسك الأسري مجموعة من العناصر التي نلخصها في: العلاقة التفاعلية بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، والعلاقة التفاعلية فيما بين الأبناء، والقدرة على مواجهة الخلافات الأسرية والضغط الخارجية. فالأسرة هنا هي صلة الربط الوثيقة بين أفرادها وتوفر الأمان لهم، على ان تكون الأسرة وحدة واحدة تحمل القيم المجتمعية والأخلاقية ويتشارك أفرادها همومهم ومشكلاتهم، كما يتشاركون في أفراحهم في جو ملئه الألفة والمودة والتعاون للبناء والشعور الخالص بالانتماء (الوردي. 302-303. 2010)

فهو بذلك العلاقة التي تنشأ بين الزوجين أسرتهم التي تسودها الحب والمودة والعطاء، ومشاعر التناسب والتجانس، ويتأصل فيها روح العطاء وإيثار الغير والتعاون... والكثير من الروحانيات الأخلاقية التي ترسخ في أفرادها ضرورة الحفاظ على العائلة، كما ان التماسك الأسري متأصل فينا دون نلحظ ذلك، إذ نجد أنفسنا في فوهة المدفع إذا إحتل توازن

العائلة أو تعرضت للتمنر والتحريض، فنسعى للتصالح بين أطرافنا وندعو للسلم والتفاهم، ونسقي المشاعر الدافئة التي كنزناها في أنفسنا رغبة في الحفاظ على العائلة وعدم تعريضها لأي خطر. التماسك الأسري ينم عن نجاح الوالدين في غرس القيم والمبادئ الحميدة والتحلي بها، وتعزيز ثقة المرء لإنتماءه للعائلة.

كيفية تحقيق التماسك الأسري:

تختلف وتتعدد العوامل التي تحقق التماسك والترابط الأسري، إذ لا بد من تضافرها وتدعيمها والعمل على تعزيزها في كل أسرة مسلمة، ويمكننا ان نعدد منها مايلي:

1-العامل الديني:

أهم وأساس التماسك الأسري في مجتمعنا الإسلامي هو التدين، ويبدأ ذلك من حسن اختيار كل طرفٍ من الزوجين للآخر، كما أنّ الدين يبني الشخصية المتوازنة والمعتدلة، التي تعدّ جزءاً من الأسرة فينعكس ذلك عليها بشكلٍ إيجابي، إذ نلاحظ فيما يخص الزواج بعض الشباب الطائش والغير مراعي للتعاليم المجتمعية، يسعى للظفر بفتاة صاحبة خلق ودين ليضمن بذلك حرمة بيته ومستقبل أطفاله، فأهمية الجانب الديني هنا يكمن في تكوين الأسرة، بدءاً من اختيار الزوجة الصالحة المتدينة التي تخاف الله في زوجها، وتتحلّى بالأخلاق الفاضلة وتتجنب الإساءات المذمومة والأمور المحرمة وتسعى لبناء أسرة متماسكة، كما أن الأمر لا يختلف بالنسبة للرجل إذ يجب عليه أن يحرص أثناء إقباله على وضع اللبنة الأولى لأسرته، على إستقامة نفسه وتعديل ميوله ورغباته الجنسية والمادية والنفسية، وكذا أن يركز على طاعة الله واحترام زوجته المستقبلية وأن يجعل أولوياته الأسرية على نفسه وعمله وأن يتحلّى بأخلاق وقيم ويصوغ مبادئ يسير عليها أثناء إنشائه للأسرة، ألا يتزعزع كيانها وتغرس سكاكسن الحقد والكراهية والفجور والنفور وحب الذات بها شرحاً لا يمكن إصلاحه.

فالدين الإسلام يقدر بين لنا الأسس والدعامات التي تحمي الأسرة من الهدم وتساهم في بنائها ونجاحها، كما حدد خصائص وحقوق الأفراد وواجباتهم ووضع الضوابط والتشريعات التي تنظم حياة الأفراد داخل الأسرة.

ولتعزيز وزيادة التكامل والوحدة بين أفراد الأسرة، لا بد من ممارسة العبادات بشكل جماعي فله دور مهم في تحقيق السمو الفكري والروحي للأسرة، وحمايتها من أسباب الانحراف "فمن أسباب السكينة النفسية التي حرّمها الماديون , ونعم بها المؤمنون ما يناجي به المؤمن ربه كل يوم من صلاة ودعاء فالصلاة لحظات ارتقاء روعي يفرغ المرء فيها من شواغله في دنياه ,ليقف بين يدي ربه ومولاه ويثني عليه بما هو أمله , ويفضي إليه بذات نفسه ,داعياً راغباً ضارعاً وفي الاتصال بالله العلي الكبير قوة للنفس ,ومدد للعزيمة ,وطمأنينة للروح لهذا جعل الله الصلاة سلاحاً للمؤمن يستعين بها في معركة الحياة ويواجه بها كوارثها وآلامها قال الله تعال "ياايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين"(عيشور، عوارم.2013. 5)، بالإضافة لشعائر أخرى كالصوم والتسبيح والاعمال الخيرية...، فرغم كونها تبدو سطحية لبعض إلا أن لها أثر كبير في تنمية الوعي الديني وغرس العقيدة الإسلامية في عقول ونفوس الأولاد، فهي ترفع الاسرة فكرياً

وروحيا وتمتع الأسباب المؤدية للإنجراف أو الإنجراف في الطري اللاسوي.

2-العامل الإجتماعي:

يحتوي العامل الإجتماعي مجموعة من العوامل التي تؤدي له وهي:

-أن يعرف كل فرد داخل الأسرة حقوقه وواجباته إتجاه نفسه وإتجاه أفراد أسرته، دون تحمل أعباء الآخرين أو تكليفه للقيام بأمور وأعمال ليست من وظائفه، مما يزيد من تماسك الأسرة واستقرارها،(خواج.160. 2001) وتحقيق درجة معينة من الاتساق و التنسيق و الترتيب و توزيع الأدوار الاجتماعية.

-شعور كلا الزوجين بأهمية ومكانة العلاقة بينهما، وما لها من دورٍ بالغٍ في استقرار وأمن الأسرة، مما يؤدي إلى إنشاء علاقاتٍ جديدةٍ لكلا الطرفين، "تقوم على التقبل المتبادل و التكيف مع الحياة الجديدة بما فيها من عواطف ودية، تقسيم العمل، إشباعات جنسية و التكافل، ... إلخ." (عيشور، عوارم. 6. 2013)

-فهم التفضيل الإلهي فهما صحيحا وتوظيفه، ذلك بتكليف الرجل مهمة رعاية المرأة، والحرص عليها، وحمايتها، والإنفاق عليها، ومعاملتها بإحسانٍ، وإشراكها في اتخاذ القرارات المنزلية، وبذلك تتحقق الشورى التي يقوم عليها مبدأ القوامة، كما أنّ الاختلاف بين الزوجين القائم على تقبل الآخر، والحرص على تحقيق التوافق له أثر كبير في الاستقرار الأسري، فالاختيار الناجح للزوجين يؤدي إلى الرضا والقبول بين الطرفين.

3-العامل الإقتصادي:

يتحقق الإستقرار الإقتصادي للأسرة بتوفير الدخل الملائم للعائلة، الذي يلي حاجتهم الأساسية، فالشعور بالعجز والحرمان او النقص ينعكس سلبا على العلاقات الأسرية وتنشأ من خلاله الصراعات والمشاكل التي تزعج استقرارها،(خواج. 163. 2001) فحينما تغطي المصالح والقيمة المادية في المجتمع، تضطر الأسرة للتماشي مع الأوضاع حسبها، لإشباع رغبات وميولات أفرادها، إلا انه وجب الحرص على تقديم الأولويات المادية في الحياة على الأقل أهمية منها، كي لا تقع الأسرة في فخ الشح والديون والحلول الآتمة الفاسدة التي ماتنفك تحدد بالتفكك الأسري.

4-العامل النفسي:

يرتبط التوافق الأسري للزوجين بعدة مؤشرات نفسية تتأصل في ذات المرء، والتي إذا ماانسجمت مع شخصية الطرف الآخر تنعكس إيجابا على الأولاد وتصرفاتهم وردود أفعالهم، والعكس إذا ما استشعر الأولاد النفور وعدم التوافق بين الوالدين فإن ذلك يآثر سلبا على حياتهم العاطفية والإجتماعية والأسرية وبالتأكيد على تكوين شخصيتهم، فالنضج الإنفعالي مثلا مهم في التواصل الإنفعالي بين الزوجين فهو يقلل من حدة المشكلات ويخفض نسبة نفور أحد الطرفين من الآخر بالتفهم، ويعدل من نسبة فهم الأمور بشكل خاطئ مما يولد الإستقرار النفسي لدى الزوجين، بالإضافة إلى أنه يتوجب على كلا الوالدين تغذية الحياة العاطفية والنفسية للأولاد والحرص على تنميتها بالعطاء وتجنب المفاضلة وغرس

التعاون والتعاطف فيما بينهم، ومما يدعم التماسك الأسري، أيضا الثقة المتبادلة التي تزرع الأمان في الزوجين والحب والإحترام المتبادل الذي ينم على تقدير أحد الطرفين للآخر.

ونذكر من بين الأمور التي قد تكون سببا في اختلال التماسك الأسري: الاختلاف في نمط الشخصية بين الزوجين، كأن تتمتع الزوجة مثلا بالشخصية الظائية أو السيادة و الزوج بالشخصية الإجتماعية، مما يخلق عدم الانسجام في الطباع والأفعال لديهم، وهو ما يكون غالبا سببا في الخلافات نظرا لعدم القدرة على تقبل الاختلافات، بالإضافة إلى عوامل أخرى كالغيرة المستيرية، الأنانية، عدم الطاعة، حب الإستقلالية، تفضيل النفس على الأسرة... إلخ (غريب. 341. 2009)

5- العامل الثقافي:

ويندرج ضمن مايسمى الغزو الثقافي بلورة الأفكار وصياغة الرغبات، إذ نلاحظ في المجتمعات العربية الواعية تجنبها للإرتباط من الطرف الآخر خارج ثقافتها وعاداتها ومبادئها، ذلك أن العوائل تشهر دفاعها في ظل الثقافات المختلفة المتنافرة التي قد ينتج عنها تفكك الأسرة أو تأصل بعض الأولاد بثقافة قيم ومبادئ أحد الوالدين الخاطئه لتشبعه بها، مما قد يهدد الإستقرار ويزرع بذور طغيان الأنانية والمنفعة الخاصة، التمرد واستقلالية الأولاد عن الوالدين، الخيانات الزوجية، اتخاذ البنات و البنين أصدقاء، الشذوذ الجنسي، سيادة النظرة المادية للأشياء، ضعف الانتماء وغياب الضبط الاجتماعي.... وغيرها مما يولد صراعا قيميا في الأسرة بين الثقافة الأصلية و الثقافة الوافدة (خواج. 166. 2001) إما من أحد الزوجين أو من خلال التأثير بالثقافات الغربية، من خلال وسائط الإعلام المختلفة، وهو ما يمكن محاربه بغرس التربية الإيمانية والعقيدة السمحة في الأولاد وتعليمها واستشعرها، وجعلها غذاء لروحهم وبذلك يتشكل درعا معنويا وروحانيا بداخلهم يسهل عليهم محاربة زعزعة إستقرارهم الثقافي العقائدي والقيمي.

6- العامل الصحي:

هذا العامل قد لا يكون سببا في الإستقرار الأسري بقدر كونه سببا في تفككها، فالمقصود هنا هو الأمراض الجسدية أو النفسية التي تلازم حياة الإنسان، منها ما هو وراثي ومنها ما هو مكتسب ومقدر له، إذ على الزوجين أن يدركا أن إصابة أحدهما بالمرض هو أمر رباني بحت، يجب تقبله والاحذ بالأسباب لأجل العلاج والشفاء منه ودعم الطرف الآخر، والحرص على رفع معنوياته وغدقه بمشاعر الأمل وأنه لا يزال جزءا مهم من هذه الأسرة، لا زيادة الشقاء والتعب له وإحساسه بالدونية وقلة المسؤولية والنقص، فقلة الوعي وضغوطات الحياة والصراعات النفسية الزوجية تزيد الأمر سوءا، وتزيد من جرعات النفور والحقد والأنانية... لذا تتدخل هنا التربية الإيمانية التي قد تلقاها الطرفين ومدى تشبعهم بها لحل هذه الخلافات، فالمؤمن الذي يتغلل إيمانه في جسده يرفض الإستسلام لهذه الأوهام النفسية المرضية، ويحرص على عدم التمسك بالطرف الآخر ودعمه ومدته بشعور مكانته داخل العائلة والحياة الزوجية رغم المرض.

8- التخطيط الأسري:

لاوجود لفكرة الزواج وإنشاء أسرة بدون تخطيط مستقبلي لا على المستوى المادي وحسب في إقتناء منزل ودخل شهري والمعاشرة الزوجية، فهنا فكرة الأسرة يتخللها نقص كبيرة يتمثل في تنسيق الأهداف قصيرة المدى والبعيدة المدى على المستوى الشخصي والعائلي، بأسلوب علمي ممنهج، "فالتخطيط الأسري لا يهدف فقط إلى تنظيم النسل وحسب، إنما له أهداف متعددة تتمثل في:

- تحقيق التوازن في سلوكيات أفراد الأسرة و طريقة أدائهم لأولادهم المتعددة - تحديد أهداف مشتركة و العمل بشكل جماعي لتحقيقها - توفير الوقت، و إدارته بشكل فعال - إثراء البيئة الأسرية بالحوار و التعويد المبكر للأولاد على التعبير و المشاركة بالرأي - تركيز الجهود على الأولويات بدلا من هدر الطاقة في الأمور ذات الأولوية المنخفضة. " (عوارم، عيشور. 13. 2013)

فإذا أراد المرء الحرص على ترابط عائلته عليه أن يخطط لما يهدف إليه في تربية ابناءه، ماهي المبادئ الدينية والعقائدية التي يجب أن تغرس فيهم؟ ماهو دوري كأب و ماهي مسؤوليتي المنزلية إتجاه أسرتي وإتجاه ابنائي؟ كيف أتجنب التربية العنيفة وأحجب الثقافة الغربية المريضة على أبنائي؟ ماهي طرق التربية السليمة؟ ماهي الاهداف والخطط التي يجب ان اشاركها مع عائلتي؟ كيف أكون أب أسرة ناجح وكيف أخطط لمستقبلي ومستقبل عائلتي؟ ...

آثار التماسك الأسري وعلاقته بالتربية الإيمانية:

إذا أردنا بناء أسرة مسلمة متماسكة بعيدا عن الانحرافات الإجتماعية والعلاقات السامة والغزو الفكري، يجب على كل أسرة أن تتبنى التربية الإيمانية كأساس للبناء وخريطة للحياة بعيدا عما قد يهدد ترابطها، فتنشئة الأبناء على العقيدة الإسلامية كأصل من أصول التربية الإيمانية يولد التفاؤل والطمأنينة والأمن النفسي لدى الناشئ، ويغرس في نفسه الثقة، والإقدام وحب الحياة، ويجنبه الصراع النفسي الذي ينجم عنه الشك والضلال، ويعزز الترابط والتآلف وحب الإيثار والعزيمة ومعرفة الذات البشرية... وغيرها من المميزات التي يكتسي بها أفراد الأسرة المتأصلة بالتربية الإيمانية الدينية، فمن الثمار التي تجنى من التربية الإيمانية على الفرد والأسرة ككل نجد مايلي:

- تنمية مراقبة الله وتقوية الوازع الديني: قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) [المؤمنون: 57-58]، استشعار الفرد بأن الله يراقب كل تصرفاته وأفعاله مايبدر منها وماهو باطن وماينوي على فعله، وحده كفيل يجعل المرء يعدل من سلوكياته ويلزم أفعاله بقدر من الوعي والإيمان، ويجب تعزيز العبادات الجماعية التي تقرب الفرد من الله داخل الأسرة، ومحاوله إشراكه في العبادات والأعمال التعاونية التي تجعل الفرد يشعر بالانتماء والحب والثقة والإحترام والتقدير والإمتنان لوجود العائلة، وحده كفيل للحد من الصراعات والمشكلات العائلية والعمل على حلها قبل تفاقمها.

- **مُقَاوَمَةُ الشَّهَوَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ:** فَكُلَّمَا تَرَسَّخَتْ هَذِهِ التَّرْبِيَةُ فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ كَلَّمَا قَوِيَ لَدَيْهِ الْمَانِعُ لِلشَّهْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ، فَتَتَجَنَّبُ بِذَلِكَ الزَّنا وَالخِيَانَةَ الزَّوْجِيَّةَ، اسْتِحْلَالَ الْمُحَرَّمَاتِ، شَرْبَ الْمُسْكِرَاتِ وَمَا يَدْمِرُ الْمَرْءَ وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا لَهَا فَيَذْهَبُ عَقْلُهُ، وَيَتَعَبَدُ شَهْرَاتِهِ مَتَنَاسِيًا بِذَلِكَ أُسْرَتِهِ وَمَسْئُولِيَّاتِهِ، فَتَنْمُو دَاخِلُهُ الْأُنَانِيَّةُ وَالِاسْتِقْلَالِيَّةُ، وَحُبُّ الْمَلذَّاتِ وَالْعَيْشِ عَلَى حِسَابِ الْأُسْرَةِ، فَالِإِيمَانُ وَحْدَهُ كَفِيلٌ بِصَقْلِ هَاتِهِ التَّرَهَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ.
- **ثَبَاتُ صَاحِبِهَا أَمَامَ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ مَهْمَا اشْتَدَّتْ:** قَالَ تَعَالَى: (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [لِنَحْلِ: 98، 99] فَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَاوِيلُ الْأُمُورِ لِخَالِقِهَا مَهْمَا اشْتَدَّتْ أَوْ بَلَغَتْ، يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاءِ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بِالِإِيمَانِ وَتَحْلِيهِ بِالتَّرْبِيَةِ الْإِيمَانِيَّةِ مِمَّا يَعْطِي الطَّاقَةَ لِلْأُسْرَةِ وَالتَّفَائِلِ لِصَاحِبِ الْعَزِيمَةِ، الَّذِي أَبِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَجْهِ الْمِحَنِ بِقَلْبِ مُؤْمِنٍ أَنْ الْفَرْجَ قَرِيبٌ وَأَنْ أُسْرَتَهُ بِجَانِبِهِ، فَلَنْ يَسُودَ الظَّلَامُ قَلْبَهُ وَلَنْ تَتَحَجَّرَ مِشَاعِرُهُ فَهُوَ يَتَلَقَّى الدَّعْمَ وَالتَّفْهَمَ وَالدَّعَاءَ لَهُ وَالتَّعَاوُنَ لِأَجَلِهِ وَالرَّحْمَةَ وَالعَطْفَ مِنْ قَبْلِ أَفْرَادِ أُسْرَتِهِ .
- **أَنَّ صَاحِبِهَا إِنْ هَفَا وَعَصَى وَأَذْنَبَ؛ أَفَاقَ فَتَدِمَ وَتَابَ، وَأَسْرَعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَأَنَابَ:** وَهُوَ مَا نَجِدُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آلِ عِمْرَانَ: 135]، فَالَّذِي يَتَغَدَّى بِالِإِيمَانِ إِذَا أَذْنَبَ أَوْ عَصَى اللَّهُ تَذَكَّرَ مِنْ أَيِّ بَابِ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ وَتَذَكَّرَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِاسْتِدْرَاكِهَا بِالْمَغْفَرَةِ مِنْهُ، فَبِالْمَغْفَرَةِ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، وَالقُدْرَةِ عَلَى الْمَسَاحَةِ وَتَقْبُلِ أَخْطَاءِ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ، وَالعَمَلِ عَلَى تَصْحِيحِهَا وَدَحْضِهَا خَيْرٌ مِنْ إِشْعَالِ فَتِيلِ النُّفُورِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْعَدَاوَانِ عَلَيْهِ، يَحْمِي الْأُسْرَةَ مِنْ تَسَلُّلِ مِشَاعِرِ الْفِتْرِ النَّفْسِيِّ وَالْجَسَدِيِّ دَاخِلَ الْعَائِلَةِ.
- **إِنَّ التَّرْبِيَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ،** هِيَ ذَلِكَ النُّوعُ مِنَ التَّرْبِيَةِ الَّذِي يَهْدَفُ إِلَى صِيَاغَةِ الْفَرْدِ صِيَاغَةَ إِسْلَامِيَّةٍ حَضَارِيَّةٍ، وَإِعْدَادِ شَخْصِيَّتِهِ إِعْدَادًا كَامِلًا مِنْ حَيْثُ الْعَقِيدَةُ، وَالْأَخْلَاقُ وَالْقِيَمُ، وَالْمِشَاعِرُ وَالدُّوْقُ، وَالفِكْرُ، وَالمَادَّةُ؛ حَتَّى تَتَكَوَّنَ الْأُمَّةُ الْوَاحِدَةُ الْمُتَحَضِّرَةُ، الَّتِي لَا تَبْقَى فِيهَا ثَغْرَةٌ تَتَسَلَّلُ مِنْهَا إِغْرَاءَاتُ الْعَوْلَةِ اللَّادِينِيَّةِ. (سِيَار. 99)
- **تَفْعِيلُ دَوْرِ الْمَرْأَةِ الْأُمِّ، وَتَثْقِيفُهَا، وَتَوْعِيَّتُهَا دِينِيًّا، وَتَرْبُويًّا، وَاجْتِمَاعِيًّا،** بِأَهْمِيَّةِ صِحَّةِ عِلَاقَاتِهَا الْأُسْرِيَّةِ السَّلِيمَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَأَبْنَائِهَا.
- **إِدْرَاكُ حَقِيقَةِ الْعِلَاقَةِ الَّتِي ارْتِضَاهَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ الْأَفْرَادِ دَاخِلِ الْأُسْرَةِ، وَأَنَّهَا عِلَاقَةُ رَحْمَةٍ وَتَوَادٍ وَتَكَافُلٍ،** وَليْسَ تَنَافُسٍ وَأُنَانِيَّةٍ وَتَأْمَرٍ.
- **وَجُوبُ قِيَامِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى التَّفَاهَمِ، وَالْحَوَارِ، وَالِاحْتِرَامِ الْمُبَادِلِ، وَالتَّعَاوُنِ مِنْ أَجْلِ بِنَاءِ أُسْرَةٍ مَتِينَةٍ وَقَوِيَّةٍ.**
- **إِحْيَاءُ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ دَاخِلِ الْأُسْرَةِ، وَتَصْحِيحُ الْعِبَادَةِ الْإِيجَابِيَّةِ الدَّافِعَةِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ.**
- **التَّدْرِيْبُ عَلَى الصَّبْرِ، وَإِحْيَاءِ الْقِيَمِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، وَالِإِسْلَامِيَّةِ دَاخِلِ الْأُسْرَةِ.**

- مجابهة ما يسمى بأدب الجنس، وثقافة العنف التي من شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة، وكظاهرة عادية وطبيعية (وما يترتب على ذلك من انتشار الرذيلة، والجريمة، والعنف في المجتمعات الإسلامية، وقتل أوقات الشباب بتضييعها في توافه الأمور، وبما يعود عليه بالضرر البالغ في دينه وأخلاقه وسلوكه وحركته في الحياة). (ظاهر . 36. 1993)
 - مقاومة ما يسمى بالنزعة الأنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في العلاقة الاجتماعية، وفي علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسية، وتمرد الإنسان على النظم والأحكام الشرعية التي تنظم وتضبط علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار الإباحية، والرذائل، والتحلل الخلقي، وخذش الحياء، والكرامة، والفترة الإنسانية.
 - اهتم الإسلام برعاية الأولاد، والإنفاق عليهم، وحسن تربيتهم، واهتم بعقيدتهم وثقافتهم وحبهم لله تعالى، وتنفيذهم لأحكامه سبحانه، فأوجب النفقة على الأب، والحضانة على الأم، وأوجب تعليمهم القرآن الكريم، وأمرهم بالصلاة والصوم وجميع العبادات الإسلامية،
 - حث على صبر كل واحد من الزوجين على ما يلاقيه من الآخر، مادام ذلك ممكناً، ومادام سبيلاً لاستمرار هذه العلاقة بشكل مقبول، وأثار في نفوس الأزواج الرغبة في دوام هذه الرابطة، بفتحها نافذة المستقبل الواعد الزاهر، الذي قد يترتب على هذه العلاقة
 - قدرة الإيمان على علاج الكثير من المشكلات التي يشتكى منها الكثيرون، كقسوة القلب، غياب المراقبة، الفتور، ضعف العناية بالعبادات وغيرها.
 - ومن الآثار النفسية للتربية الإيمانية على الفرد قبل الأسرة والمجتمع فإنها: تولد الشعور بالسكينة والأمن، الرضا واليقين والثبات في الشدائد.
 - ومن الآثار العقلية أهما: توجه العقل للتفكير المنطقي بالإستدلال، تحريم المسكرات والمحرمات وكل ما قد يضر به أو يعطله، فرض تعلم العلم النافع وتعليمه، وقايته من الإعتداء الثقافي والعلمي.
 - كما أن التربية الإيمانية تنمي داخل الأسرة الإتحاد والأخوة، التضامن الإجتماعي، التكافل والتضامن، التناصح والتسامح ورعاية الحقوق والواجبات.
 - تعزز وتنمي قيم المودة والرحمة، العطاء والبذل والإيثار. (عوفي، طبوش. 99-101. 2017)
- خاتمة:**

وفي الاخير نخلص إلى ان التربية الإيمانية بمفهومها وتطبيقاتها النفسية والجسدية والاجتماعية والأسرية .. طريق صعب لمن احاط قلبه بالحياة الدنيوية، وتغلغل في عقله الحياة في سجن المؤمن، لكنها طريق سهل للراقي والتقرب إلى الله، والتزود

بالحق والمبادئ، والخضوع لها فيه محبة للنفس التي جبلت بالفطرة على الخير والنقاء والطريق السوي، فبناء مجتمع موحد على الإيمان يتطلب بناء أسرة متماسكة مترابطة، فالتماسك الأسري يعزز ويغذي بالإيمان، وعلى الوالدين غرسه وسقيه بالتعاليم والسلوكات لدى الأولاد حتى يقطف ثمارها في المستقبل داخل المجتمع، كما أن قيام الأسرة وما يتخللها من حقوق وواجبات لأطرافها، ومبادئ وقيم وأسلوب وروحانيات كلها تعلم وتلقن من الآباء للأبناء، فإذا ما تناقلت بصورة سليمة طبع على ميثاق الأسرة بالتماسك، وإذا ما تخلى على التربية الإيمانية واستخف بها وبأثرها على التماسك الأسري تتفكك الأسرة ويهدد أطرافها بالضيق الديني.

المراجع:

- مصطفى عوفي، نسيمه طبوش. 2017. القيم الإسلامية ودورها في حفظ التماسك الأسري. (42)مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية. جامعة الشهيد محممة لخضر. الوادي.
- كنزة عيشور، مهدي عوارم. 2013. التماسك الأسري تعاليفه وعوامل تحقيقه. جامعة قاصدي مرباح ورقلة. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية.
- كميلية خواج. 2011. التطرف الديني و أثره على التماسك الأسري. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير علم الاجتماع الديني. كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و العلوم الإسلامية. جامعة الحاج لخضر باتنة.
- ابن منظور. 1993. معجم لسان العرب.(ط.1). دار الكتب العلمية. لبنان.
- عبد الكريم غريب. 2009. سوسولوجيا المدرسة. (ط.1). منشورات علم التربية. الدار البيضاء.
- سيار جميل. العولمة والمستقبل استراتيجية تفكير. (ط.1). الأهلية للنشر والتوزيع. عمان.
- مسعود ظاهر. 1993. الثقافة العربية في مواجهة المتغيرات الدولية الراهنة. (100-101). مجلة الفكر العربي المعاصر. بيروت.
- جبران مسعود. 2001. معجم الرائد. (ط.8). دار العلم للملايين. بيروت.
- ع، الوردى. 2010. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. دار دجلة و الفرات. بيروت.
- أبو المصلح عدنان. 2006. معجم علم الاجتماع. دار أسامة للطباعة والنشر. عمان.

مفهوم الاستقامة في السنة النبوية

وأثرها في منظومة القيم الإسلامية

إعداد محمد توفيق الشاتي

رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان

قال تعالى: { فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَزَكُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ } (113) سورة هود

وقال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) } [الأحقاف].

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد فالاستقامة على أمر الله تعالى هي من أساسيات الإيمان التطبيقي في حياة المسلم، وقد جاءت في القرآن والسنة عناوين للاستقامة تؤكد على أهميتها في الموسوعة التعبدية والأخلاقية للمسلمين، وقد حفلت الاحاديث النبوية الشريفة بتوجهات أخلاقية نبوية تعتبر من كنوز السنة، وفي هذا البحث نركز على مضامين ومفردات الاستقامة وتوجهات السنة في بناء منظومة من القيم، والتي تكون شخصية المسلم الذي ينتمي لهذه الأمة الموسومة بالخيرية، وحاملة لواء الاسوة والاصلاح.

وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتباعه أن يلتزموا بالاستقامة عقيدة وشرعة وأخلاقاً، وعليه فإن المسلم يطلبها في صلاته بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، فهي قد جمعت الدين كله.

ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الاستقامة، ووعدهم بالأجر الجزيل؛ قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ [فصلت: 30]. ﴾

مضمون البحث:

أولاً: مصطلحات الدراسة: معنى الاستقامة

ثانياً: أسباب الاستقامة ووسائل الثبات عليها

ثالثاً: أصول القيم الإسلامية:

- القرآن الكريم.

- السنة والسيرة النبوية.

- اجتهادات علماء التربية المسلمين.

رابعاً: انواع الاستقامة:

خامساً: القيم الإسلامية سماتها وخصائصها

سادساً: من أسباب الاستقامة ووسائل الثبات عليها

سابعاً: من ثمرات الاستقامة

ثامناً: متعلقات الاستقامة:

تاسعاً: فضل الاستقامة

عاشراً: الأحاديث الواردة في الاستقامة وأثرها في منظومة القيم الإسلامية

حادي عشر: من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في الاستقامة

ثاني عشر: القيم الخلقية

ثالث عشر: الاستقامة ومحاسن الأخلاق

رابع عشر: من فوائد الاستقامة

خامس عشر: ملخص البحث:

أولاً: مصطلحات الدراسة:

أ - الاستقامة لغة: استقام: أي دام على حاله. وطريق مستقيم: أي قائم، قال الله تعالى: الصراط المستقيم: أي طريق الحق المستقيم غير المائل.¹ والاستقامة، مصدر استقام، والاستقامة: الاعتدال² ويقال: استقام الطريق، أي اعتدل، واستقام الإنسان: اعتدل في سلوكه، وكانت أخلاقه فاضلة³، واستقام المتاع: أي قومه بقيمة. هذا بلغة أهل مكة⁴ والاستقامة الاستمرار على سنن واحد ونقيضها الاعوجاج وطريق مستقيم لا اعوجاج فيه.⁵

والاستقامة: الاعتدال يقال: (استقام) له الأمر. وقوله تعالى: {فاستقيموا إليه} [فصلت: 6] أي في التوجه إليه دون الآلهة. و (قوم) الشيء (تقومياً) فهو (قويم) أي مستقيم. وقولهم: ما أقومه، شاذ. وقوله تعالى: {وذلك دين القيمة} [البينة: 5] إنما أنثه لأنه أراد الملة الحنيفية. و (القوام) بالفتح العدل قال الله تعالى: {وكان بين ذلك قواماً} [الفرقان: 67]⁶ والاستقامة: الاعتدال، يقال: استقام له الأمر. وقوله تعالى: {فاستقيموا إليه} أي في التوجه إليه دون الآلهة. وقام الشيء

واستقام: اعتدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، معنى قوله استقاموا: **عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.** وقال الأسود بن مالك: ثم استقاموا لم يشركوا به شيئاً، وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله؛ قال كعب ابن زهير: فهم صرفوكم، حين جزتم عن الهدى، ... بأسيا فهم حتى استقمتم على القيم، قال: القيم الاستقامة. وفي الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم؛ فسر على وجهين:

الشرك. أبو زيد: أقت الشيء وقومته فقام بمعنى استقام، قال: والاستقامة اعتدال الشيء واستواؤه.⁷ الاستقامة: هي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض على جميع الأوضاع، وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هي الوفاء بالعهود كلها، وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور، من الطعام

1 - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - نشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى: 573هـ) 8 / 5683

2 - الصحاح للجوهري، 2017.

3 - المعجم العربي الأساسي ص 1016.

4 - الصحاح: (5/ 2017)، وحديث ابن عباس في غريب الحديث: (2/ 300 - 301) والفائق للزمخشري: (3/ 235) والنهاية لابن الأثير: (4/ 125).

5 - معجم الفروق اللغوية للعسكري ص 51

6 - مختار الصحاح ص 262

7 - لسان العرب لابن منظور 12 / 498

والشراب واللباس، وفي كل أمر ديني وديني، فذلك هو الصراط المستقيم، كالصراط المستقيم في الآخرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "شيبتي سورة هود؛" إذ أنزل فيها: {فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ} .

الاستقامة: أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي، وقيل: الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل.

الاستقامة: المداومة. وقيل: الاستقامة: ألا تختار على الله شيئاً.

الاستقامة: قال أبو علي الدقاق: لها مدارج ثلاثة، أولها: التقويم؛ وهو تأديب النفس، وثانيها: الإقامة؛ وهي تهذيب القلوب، وثالثها: الاستقامة؛ وهي تقريب الأسرار.⁸ وقال الراغب: استقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} (فصلت 30)، وقال: {فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ} ⁹

وقام الشيء، واستقام: اعتدل واستوى، وقوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) معنى قوله: "استقاموا": عملوا بطاعته ولزموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) قال الزجاج: معناه: للحالة التي هي أقوم الحالات، وهي: توحيد الله، وشهادة أن لا إله إلا الله، والأيمان برسله، والعمل بطاعته.¹⁰

والاستقامة: الاعتدال، والمداومة، والسداد.

- **وهي في الدين:** كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهو القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، وهي تتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال، والنيات.¹¹

وفي قوله تعالى: {ولم يجعل لها عوجاً، فيما لينذر بأساً شديداً} أي أنزل عليه الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً ومعنى القيم المستقيم.

وقوله تعالى: {دينا قيماً} أي مستقيماً، ومن قرأ (قيماً) فهو مصدر كالصغر والكبر، وقال: ابن عرفة: القيم: الاستقامة،¹² فاستقم: أي على عمل الطاعات، والانتها عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتأني الاستقامة مع شيء من الاعوجاج؛ فإنها ضده، وهاتان الجملتان منتزعتان من قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} شهود ألوهيته وتربيته لهم، ثم استقاموا واعتدلوا على ذلك وعلى طاعته عقداً وقولاً وفعلاً، وداموا على ذلك إلى أن يتوفاهم عليه.¹³

8 - كتاب التعريفات للجرجاني ص 19

9 - المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص 692

10 - المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 6/ 590

11 - الكتاب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً

المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب ص 310

12 - الغريبين في القرآن والحديث - أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (المتوفى 401 هـ) 5/ 1595

13 - الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتمي ص 378

ب- والعدالة في اللغة: الاستقامة، وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور ديناً. والعدل في اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب الأفعال الخسيصة، كالأكل في الطريق والبول، وقيل: العدل، مصدر بمعنى: العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحق.¹⁴

الاستقامة: أن يشهد الوقت قيامه، وقيل: الخروج عن المعهودات، ومخالفة الرسوم، والعادات، والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق.¹⁵

معنى الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم، من غير ميل عنه يمينة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها، الظاهرة والباطنة¹⁶، قال أبو القاسم القشيري في رسالته: **الاستقامة:** درجة بما كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه، وخاب جهده. قال: وقيل: الاستقامة لا يطبقها إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق¹⁷

وعرفا: استقامة الظاهر مع الخلق والباطن مع الحق.

وفي عرف الصوفية: الوفاء بكل العهود، ولزوم الصراط المستقيم برعاية حد الوسط في كل أمر من مطعم ومشرب، وملبس، وكل أمر ديني ودنيوي، وقيل: وقوف بلا انتفاء، وعكوف على الصفاء، وقيل: أن لا ينصرف بالكرامة ولا يلتفت إلى الملامة.¹⁸

الاستقامة الوفاء بالعهود كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور من الطعام والشراب واللباس في كل أمر ديني ودنيوي فذلك هو الصراط المستقيم كالصراط المستقيم

في الآخرة¹⁹ وكذلك سواء الطريق: الطريق الصحيح، طريق الاستقامة، الطريق المستقيم والصلاح وقد عرفها الجرجاني بأنها: «الوفاء بالعهود كلها، وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور، من الطعام والشراب واللباس، وفي كل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الصراط المستقيم، كالصراط المستقيم في الآخرة»²⁰

ج - مفهوم الاستقامة:

14 - نفس المصدر 147

15 - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ص 220 رقم 1854

16 - جامع العلوم والحكم، شرح الحديث الحادي والعشرين

17 - صحيح مسلم بشرح النووي 9/1.

18 - التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 49

19 - دستور العلماء او جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدي نكري 72/1

20 - التعريفات، الجرجاني، ص 19

الاستقامة كلمة جامعة للخير، ولجميع السجايا الحميدة، والخلال الكريمة، وأسمى ما يطلبه الإنسان في هذه الحياة أن يوصف بأنه مستقيم.²¹ تشمل الدين كله، وهي تعني القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، وتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال، والسداد والإصابة في النيات، قال الراغب: استقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم نحو: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} (فصلت: من الآية 30)²². وعرف الواسطي الاستقامة بقوله: (الخصلة التي بها كملت المحاسن، وبفقدتها قبحت المحاسن)²³

وهي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه بمحنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك²⁴ وقال ابن القيم: الاستقامة ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء²⁵.

وقال القرطبي: الاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال²⁶.

وقال ابن القيم: قال عمر رضي الله عنه الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والتبهي، ولا ترؤغ روغان الثعلب²⁷ وقال أيضاً -: هي السداد، والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. ثم قال: فالاستقامة: كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد²⁸. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله،²⁹ وقال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة أن لا تشرك بالله أبداً.

وقال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تأمر بالمعروف وتفعله، وأن تنهى عن المنكر وتتركه، وأن لا ترؤغ روغان الثعلب.

أي: أن لا تتلاعب بدينك، فيوما يماي ويوما تيمي، بل ابق مؤمناً مسلماً قائماً بالطاعات مدة حياتك بلا تلاعب إلى لقاء ربك.

وقال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة أن تؤمن بالله في شرك وعلنك وتبقى كذلك.

وقال علي رضي الله عنه: الاستقامة القيام بالفرائض، فمن قام بما فرض الله عليه من أقوال وأفعال فهو على خير، ويدخل في عموم هذه الآية الكريمة.

21 - مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في السعودية - 289 / 22

22 - المفردات للراغب مادة (قوم) .

23 - صحيح مسلم بشرح النووي 9 / 1 .

24 - جامع العلوم والحكم، لابن رجب (193)

25 - مدارج السالكين (2 / 104) .

26 - تفسير القرطبي (9 / 107) .

27 - مدارج السالكين (2 / 104) ، وتفسير الطبري (24 / 115) .

28 - مدارج السالكين (2 / 105)

29 - انظر: "رياض الصالحين" للنووي (ص: 29).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الاستقامة أن تقول لا إله إلا الله بحقها.³⁰

قال بعض العلماء: الاستقامة هي الدرجة القصوى التي بها كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأعمال وتنزيه العقائد عن سفساف البدع والضلال.

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: من لم يكن مستقيماً في حاله ضاع عمله وخاب جده،³¹

ويعرفه الباحث بالتالي:

كلمة جامعة، تعني سلوك صراط الله المستقيم على الثبات، والعمل بالطاعات، وترك السفساف والمحرمات، والتمسك بالآيات بالمأمورات والمنهيات، والالتزام بالسنن والمستحبات، والسداد بالإصابة في الأقوال والأعمال والاحوال والقربات، بإرشاد النقل والعقل، مع خالص النيّات. والاعتدال في السلوك والعادات، وفعل الصالحات، وتحصيل الخيرات، وامتلاك الأخلاق الفاضلات، تحقيقاً للعبودية وطمعاً بالجنّات.

د - منظومة القيم الإسلامية:

النظم: نظمك الشيء، الخرز وغيره نظم ينظم نظاماً ونظاماً، والنظام: كل منظوم ويقال: نظمت

ونظمت نظاماً وتنظيماً³²

منظومة: صيغة المؤنث لمفعول نظم، هي: مجموعة أفكار ومبادئ مرتبطة ومنظمة³³

{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ} [الزخرف: 22]، أي دين وملة [قر 2 / 127] أو منظومة من القيم والأعراف التي تحكم وتميز جماعتنا عن غيرها³⁴

هـ - القيم الإسلامية:

وقال كعب بن زهير: فهم ضربوكم حين جرتم عن الهدى بأسيافكم حتى استقمتم على القيم

قالوا: القيم: الاستقامة. دينا قيماً: مستقيماً.³⁵

وفي الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم؛ فسر على وجهين: قيل هو الاستقامة على الطاعة، وقيل هو ترك الشرك.

جل وعز: {الدين القيم} (التوبة: 36) والدين القيم: الثابت المستقيم، والذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحق،

30 - تفسير القرآن الكريم

محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني الإدريسي الحسني (المتوفى: 1419هـ) 4 / 303

31 - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لابن علان - 2 / 292

32 - جمهرة اللغة لابن دريد 2 / 935

33 - معجم اللغة العربية المعاصرة - د أحمد مختار عبد الحميد عمر - عالم الكتب - ط 1، 1429 هـ - 2008 م - 3 / 2236

34 - المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم - محمد حسن جبل - مكتبة الآداب - القاهرة - ط 1 - 2010 - 4 / 2012

35 - تهذيب اللغة - محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي - 9 / 267

وقوله تعالى: {فأقم وجهك للدين حنيفاً} (الروم: 30) أي اتبع الدين القيم، وفي اللسان: "قوله تعالى: فيها كتب قيمة؛ أي مستقيمة تبين الحق من الباطل على استواء وبرهان؛ عن الزجاج. وقوله تعالى: وذلك دين القيمة؛ أي دين الأمة القيمة بالحق،³⁶. وقال حسان: وأشهد أنك، عند المليك، ... أرسلت حقاً بدين قيم وفي اللسان: القيم مصدر بمعنى الاستقامة. وقال الفراء في القيم: هو من الفعل فعيل، أصله قويم،³⁷ والقيمة، بالكسر: واحدة القيم. وما له قيمة: إذا لم يدم على شيء. وقومت السلعة واستقمته: ثمنته. واستقام: اعتدل. وقومته: عدلته، فهو قويم ومستقيم.³⁸ القيم: يكون مصدراً بمعنى الاستقامة والإقامة.³⁹

وأمر قيم: مستقيم. وخلق قيم: حسن. ودين قيم: مستقيم لا زيغ فيه. وكتب قيمة: مستقيمة تبين الحق من الباطل⁴⁰ المأثور في اللغة أن القِيم بمعنى المستقيم، ومنه الدين القِيم، وشاع استعماله حديثاً بمعنى الجيد أو ما له قيمة ممتازة، وقد أجاز مجمع اللغة المصري الاستعمال العصري لكلمة «القِيم» تعويلاً على ما جاء في التاج: «خُلِقَ قِيمٌ: حَسَنٌ»، والعلاقة واضحة بين الاستعمال والمأثور باعتبار أن الجودة، أو الحسن، أو الامتياز ثمرة الاستقامة.⁴¹

"والقِيم الإنسانية: الفضائل الدينية والخلقية والاجتماعية ..

وقد أجاز مجمع اللغة المصري الاستعمال المعاصر لها بمعنى الفضائل التي تقوم عليها حياة المجتمع الإنساني اعتماداً على ورود هذا المعنى في قول الجاحظ: «وَقَوِّمْتُكَ فَعَلِمْتُ قِيمَتَكَ، فوجدتك قد ناهزت الكمال»⁴² وتعرف أيضاً بالأداب العامة: وهي العرف المقرر المرضي، أو مجموعة القواعد والمبادئ المتعلقة بصون القيم الأخلاقية السليمة والروابط العائلية التي تؤثر في بناء المجتمع وسلامته.⁴³ والقيم: الفضائل الدينية والخلقية والاجتماعية التي تقوم عليها حياة المجتمع الإنساني "يبحث الكاتب في كتاباته على القيم الأخلاقية- {هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيماً} "

وعلم القيم: علم يشمل القيم أو الفضائل وبوجه خاص القيم الأخلاقية.⁴⁴

و - ويعرف الباحث منظومة القيم الإسلامية بأنها:

مجموعة أفكار ومبادئ وقواعد مرتبطة من السلوك والآداب والفضائل الأخلاقية السليمة، والتي تقوم عليها حياة المجتمع الإسلامي لتضبط سلوكه وتصرفاته وعلاقاته وميوله وعواطفه وأفعاله وأحواله وأقواله بهدف تركيته وطهارته واستقامته، ضمن المبادئ والتوجهات الإسلامية للفرد والمجتمع.

ثانياً: أصول القيم الإسلامية:

36 - لسان العرب 12 / 502

37 - لسان العرب 12 / 503 - 504

38 - القاموس المحيط 1152

39 - معجم متن اللغة - أحمد رضا - دار مكتبة الحياة بيروت - 684/4

40 - تاج العروس 33 / 319

41 - معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي - أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل - 1 / 616 - 4067

42 - معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي - 1 / 611 - 4044

43 - معجم اللغة العربية المعاصرة - أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل - 2 / 1557

44 - المصدر السابق 3 / 1878

تظهر هذه القيم من خلال المصادر الأصلية (القرآن والسنة) في شكل أوامر ونواه أو إلزامات تكليفية، في حين تظهر سلوكيا في صور التعبير الإيجابي أو السلبي.

ومن التصورات الأخرى لمفهوم «القيم الإسلامية» ما ذكره بعض الباحثين عندما قال: القيم الإسلامية حكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتديا بمجموعة المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع محمدا المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك⁴⁵

منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم - عليه السلام - بملة الإسلام؛ كان دعاؤه المبارك لأُمَّته أن يبعث فيها رسولا يركز فيها قيما ثلاثة، جمعها قوله تعالى: ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم﴾ (البقرة: 129). وقد استجاب الله تعالى لنداء نبيه وخليله، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومريبا، وأنزل معه الكتاب والحكمة، قال عليه الصلاة والسلام: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"⁴⁶ وانطلاقا من ذلك كانت الأصول في ثلاث:

- القرآن الكريم - والسنة والسيرة النبوية - واجتهادات علماء التربية المسلمين.

أ - القرآن الكريم:

فهو من الأصول العامة للقيم الإسلامية، حيث ورد مصطلح الاستقامة والمستقيم في القرآن الكريم بمعنى الهداية والطريق المستقيم، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾ (التكوير: 28): "أي من أراد الهداية"⁴⁷. وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم﴾ (الملك: 22): "أي على طريق واضح بين، والمؤمن يكون في نفسه مستقيما وطريقه مستقيمة"⁴⁸.

وفي القرآن الكريم بسطة في الأمر بالقيم في كل مناحي الحياة ومنها عللى سبيل المثال قوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ (المؤمنون: 1-11).

⁴⁵ - حامد زهران، علم النفس الاجتماعي، ط 41، 1977، ص 132.

⁴⁶ - رواه الإمام أحمد في المسند

⁴⁷ - تفسير ابن كثير: ج 8، ص 263.

⁴⁸ - تفسير ابن كثير: ج 8، ص 131.

ب - السنة والسيرة النبوية:

فهي من الأصول العامة للقيم الإسلامية، وفيها كنوز عظيمة من أحاديثه وترجمتها في سيرته، منه ما جاء في جاء في سنن الدارمي من حديث عبد الله بن صالح بسنده إلى ابن غنم قال: "نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه، ثم قال جبريل: قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر، خلقك قيم، ولسانك صادق، ونفسك مطمئنة"⁴⁹

يقول الدكتور ماجد عرسان الكيلاني: القيم محطات ومقاييس تحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف الفردية والجماعية من حيث حسنها وقيمتها، أو من حيث سوءها وعدم قيمتها وكراهيتها، أو في منزلة معينة بين هذين الحدين⁵⁰

لقد عاش الصحابة كل القيم قدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيها عبر نصوص خالدة اسست لإنسانية راقية حفظت للإسلام قمة الهرم للمدنية المتعمقة في رسم كمالات بشرية اسهمت في بناء مجتمعات فاضلة، وحازت سعادة الطمأنينة في العبادات والمعاملات والاخلاق في تكامل فريد جعل القيم من اصول العبادة والقرب والافتداء.

ففي حديثه عن شهادة الزور، قال راوي الحديث: «وكان متكئا ثم جلس وقال: ألا وشهادة الزور. مرارا حتى قلنا: ليته سكت»⁵¹

ورجل يقول: أوصني يا رسول الله! فيقول صلى الله عليه وسلم: «لا تغضب!» فيقول السائل: زدني! قال: «لا تغضب» ! وكررها ثلاثا⁵²

ج - واجتهادات علماء التربية المسلمين

لعلماء التربية اسهامات رائدة في اظهار القيم بطرق تربوية يتمكن من تعلمها الاجيال بعد استنباط مفرداتها مدللة بنصوص الشريعة واسهامات السابقين في اغناء القيم بالأمثلة الحية والكتب التي افردت للأخلاق مساحات من الاهتمام، حتى أن أول ما تبدأ به الحلقات هي آداب الطالب والمستمع، ونعلم "أن هناك مؤلفات إسلامية عديدة ومتنوعة في المجال الأخلاقي، وبمنظرة تحليلية إلى هذا الكم الهائل من مؤلفات يمكن استخلاص أهم ما تضمنته هذه المؤلفات في النقاط والموضوعات الآتية:

1- معنى الأخلاق وضرورتها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وكل ما يتعلق بذلك من مباحث نظرية أو سلوكية.

49 - سنن الدارمي، المقدمة، الحديث رقم 53.

50 - فلسفة التربية الإسلامية، ماجد عرسان الكيلاني، ص 299.

51 - (28) رواه البخاري في كتاب استنابة المرتدين والمعاندين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه.

52 - (32) رواه البخاري في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة.

- 2- إصلاح النفس وإصلاح الجسد وإصلاح الأسرة، بل إصلاح المجتمع بأسره.
- 3- الأخلاق في المجال السياسي وهي ما يترتب عليه إصلاح المجتمع البشري كله.
- 4- الأخلاق التي يجب أن تكون عليها العلاقة بين الإنسان وخالقه عز وجل.
- 5- الأخلاق النوعية كأخلاق العلماء وأهل القرآن.
- 6- الأخلاق السلبية التي ينبغي أن يتخلى عنها الأفراد والمجتمع والتي هي بمثابة الأمراض الفتاكة التي لا بد من محاربتها والقضاء عليها والوقاية منها ومعرفة كيفية معالجتها.

ثالثا: أنواع الاستقامة:

- فقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ فيه خمسة أوجه:
- "أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده.
 - الثاني: استقاموا على طاعته وأداء فرائضه.
 - الثالث: على إخلاص الدين والعلم إلى الموت.
 - الرابع: ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم.
 - الخامس: ثم استقاموا سرًّا كما استقاموا جهراً⁵³
- رابعا: تتحقق الاستقامة: استقامة اللسان على الذكر والثناء، استقامة النفس على الطاعة مع الحياء، استقامة القلب على الخوف والرجاء، استقامة الروح على الصدق والوفاء، استقامة السر على التعظيم والوفاء،⁵⁴ واستقامة المسلم على حسن الخلق ليكون قدوة للناس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقرآنا يمشي بين الناس.

خامسا: القيم الإسلامية سماتها وخصائصها:

إن القيم الاخلاقية الاسلامية من مظاهر الاستقامة على صراط الله، حيث ينضبط السلوك الانساني والمجتمع الانساني بما يحقق كرامة الانسان وسعادته ومصالحته في الدنيا والآخرة، حتى يفوزوا بحياة طيبة كما قال تعالى: {فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً} (النحل: 97) ولأن الدين خلق كله، وهذه القيم تدور حول مكارم الاخلاق، فمن خصائص هذه القيم:

53 - النكت والعيون - للماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1992 -
54 - طريقة محمودية في شرح طريقة محمودية وشريعة نبوية في سيرة احمدية- محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي الحنفي - 3/ 145 - مطبعة الحلبي - القاهرة - 1348 هـ.

أ- أنها تصدر من مصادر الإسلام ذاته، أي أنها تستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويعتبران الأساسين اللازمين للحديث والبحث عن القيم الإسلامية.

ب- أنها تستمد من الأحكام الشرعية، باعتبار أن الحياة الإسلامية كلها تقوم على هذه الأحكام، وتأتي القيم في صورة أمر بالفعل أو أمر بالترك والكف بكافة درجات أمر الفعل وأمر الترك، وهي بهذا تحدد توجيهات الإنسان في حياته حيال الأشياء والمواقف، تاركة له مساحة من الاختيار.

ج- أنها تقوم على أساس الشمول والتكامل⁵⁵ وتنحصر عند التأمل في خمس صفات، وهي:

أ - الربانية في المصدر: قال تعالى: {ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها} (الشمس: 7-8) ، وقال: {ثم سواه ونفخ فيه من روحه} (السجدة: 9) . وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»⁵⁶ يستدعي ذلك تأكيد التربية التي تؤكد القيم الفطرية: {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون} (الروم: 30)

ب - الواقعية:

فالقيم الإسلامية قد استجابت لمشكلات الناس وقضاياهم، بحسب الطاقة والاستطاعة، {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (البقرة: 286) .

فالعدل على سبيل المثال قيمة إسلامية راسخة، فقد كان رسول الله يقول: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأحسب أنه صدق؛ فأقضي له بذلك! فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من نار! فليأخذها أو ليتهاها!»⁵⁷ في العدل بين زوجته كان يقول: «اللهم! هذه قسمتي في ما أملك؛ فلا تلمني فيما لا أملك»⁵⁸، يعني الميل العاطفي.

ج - العالمية

قيم الاسلام عالمية تتناسب مع أصل الفطرة التي جاء بها الإسلام العالمي، فقد قال تعالى: [وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا] (سبأ: 28) ، وقال سبحانه: [وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين] (الأنبياء: 107)

55 - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي - دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - 81 / 1

56 - رواه البخاري في كتاب الجنائز.

57 - رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب.

58 - رواه الترمذي في كتاب النكاح.

فقيم الإسلام مناسبة ومتماشية مع الفطرة البشرية السليمة، وتناسب سائر الأمم والشعوب والأفراد، وهي مدخل للإسلام عند كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»⁵⁹، ليتمم ما نقص أو تبدل عند الأمم السابقة لأن القيم انسانية بالدرجة الاولى، فأعاد الاسلام لها الاعتبار وأكمل نقصها، وهذا من مقاصد الاستقامة في الاسلام. وقد ربطها بالطاعة لملازمتها لأصول العبادة وكمالاتها، وكتب للمؤمن بها الثواب العظيم. قال تعالى: [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً] (المائدة: 3) .

د - التكيف:

الاستقامة الخلقية تكيف مع مختلف الأحوال والأزمان والأمصار دون أن يؤثر ذلك في جوهرها، وينبغي أن تتحقق في مختلف مظاهر الحياة وتعم مناحي السلوك القويم كل افراد المجتمع، وأن يكون جزءاً من المنظومة التربوية الإسلامية لتكون ضمن التوجه العام لتبقى من اساسيات المجتمعات المسلمة.

هـ - الاستمرار:

وتستمد القيم الإسلامية استمراريتها من قوله تعالى: [وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين] (الأنبياء: 107) . فهي جزء من حياة المسلم التعبدية ومخالفتها يتدل على مناقضة الالتزام وعلامة على عدم صدق الظاهر مع الباطن لان الاخلاق بدليل استقامة العبد وصدقه وخلوه من النفاق وبالتالي فهي صفة ملازمة للطاعة ولها رتبة الاستمرار على اللزوم لا على الاختيار.

ومن مظاهر الاستمرار القيم حتى تستقر، قوله صلى الله عليه وسلم: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً»⁶⁰ لتصبح صفة ثابتة من ملازمته لها حتى يعرف بها، وقد يحتاج المسلم للمجاهدة والمثابرة حتى يترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان.

سادساً: من أسباب الاستقامة ووسائل الثبات عليها:

- الإخلاص لله تعالى . الاستغفار والتوبة . محاسبة النفس . المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة . طلب العلم . اختيار الصحبة الصالحة . حفظ الجوارح عن المحرمات . معرفة خطوات الشيطان للحذر منها . والإيمان بالقدر . والنوافل وكثرة الأذكار وخشية الله تعالى .

سابعاً: من ثمرات الاستقامة

⁵⁹ - (40) رواه الإمام أحمد في المسند
⁶⁰ - انظر صحيح مسلم 2607

قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (31) نُزُلًا مِّنْ عَفْوٍ رَّحِيمٍ }

- الرزق العاجل في الدنيا قال الله تعالى: {وَأَلِّوْا سِتْقَامًا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا} [الجن:16]،
- نزول الملائكة بالأمان، وهم في أثناء نزع الروح ليطردوا من حياتهم الخوف وقبل دخولهم الجنة: قال الله تعالى: {أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا}

- نزول الملائكة بالبشرى، قال الله تعالى: {وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}

- تحقق الولاية الحقيقية: قال الله تعالى: {نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [فصلت:31]

- سلامة الصدر: سئل فما محموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا اثم فيه ولا غل ولا حسد⁶¹

الحب الخالص: ففي حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

الطيبة والعمل الصالح، وانسراح نفس وطمأنينة وراحة بال، صلاح الباطن. صلاح الظاهر. وصلاح القول والعمل. ولا تتكلم إلا وأنت تعرف أن الله يرضى عن كلامك. ولا تعمل إلا وأنت تعلم أن الله يرضى عن عملك. قال داود الطائي: ((ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشر))⁶²

هذه درجة تتضمن ستة أمور:

- (1،2) عملا واجتهادا فيه، وهو بذل المجهود.
- (3) اقتصادا، وهو السلوك بين طرفي الإفراط، وهو الجور على النفوس، والتفريط بالإضاعة.
- (4) وقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال.
- (5) أفراد المعبود بالإرادة، وهو الإخلاص.
- (6) ووقوع الأعمال على الأمر، وهو متابعة السنة. (الدرجة الثانية (استقامة الأحوال): وهي شهود الحقيقة لا كسبا، ورفض الدعوى لا علما، والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا

⁶¹ - رواه ابن ماجة برقم 3416 عن عبد الله بن عمرو
⁶² - صفوة الصفوة (3/ 132)

الدرجة الثالثة (استقامة بترك رؤية الاستقامة وبالغيبية عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة الحق وتقويمه عز اسمه)⁶³ وفيها ترك العجب مع التواضع ومداومة العمل.

ثامنا: متعلقات الاستقامة:

- من حيث تحقيق المصلحة: فهي تتعلق بحفظ الكليات الخمس وهي:
- الدين: وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بربه.
- النفس: وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بنفسه، وحياة الإنسان.
- العقل: وموضوع القيم الجوانب الفكرية والعقلية في حياة الإنسان.
- النسل: وموضوع القيم صلة الإنسان بغيره على وجه العموم.
- المال: وموضوع القيم صلة الإنسان بالأشياء والمكاسب.⁶⁴

ومن حيث تعلقها بأبعاد شخصية الإنسان وجوانبها:

والتي تربي على القيم وتحتضنها: البعد الروحي، البعد الخلقي: وتعبّر عنه القيم المتعلقة بالأخلاق والتي تتصل بالشعور والمسئولية. البعد العقلي، البعد الجمالي: البعد الوجداني، البعد المادي، البعد الاجتماعي، وهي تتكامل في شخصية المسلم وتربيته وترجم عمليا في نواحي حياته وضمن رسالته واعماله وطاعاته وعلاقاته. وذلك لأن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، (قال بعض أهل العلم: كن صاحب الاستقامة، لا طالب الكرامة؛ فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالب بالاستقامة. والاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، فكما أن البدن إن خلا عن الروح فهو ميت فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد، وكما أن حياة الأحوال بها، فزيادة أعمال الزاهدين أيضا ونورها وذكاؤها بها، فلا ذكاء للعمل ولا صحة بدونها.

(قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته دار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط، ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم؛ فإنها الكلايب التي بجنتي ذاك الصراط تحطه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا، وقويت فكذلك هي هناك: { وما ربك بظلام للعبيد.

كلمة الاستقامة في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت:30].

⁶³ - [منازل السائرين - ص 43]

⁶⁴ - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم / 1 / 84

يقول ابن عباس في قوله: {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الزمر: 63]: هو قول لا إله إلا الله، فبها تفتح أبواب السماء عند الدعاء، وأبواب الجنان لا تفتح إلا بها، وأبواب النيران لا تغلق إلا بها، وباب القلب لا يفتح إلا بها، وأنواع الوسوس لا تندفع إلا بها، فبلا إله إلا الله تفتح أبواب السماء عند الدعاء، وبلا إله إلا الله تفتح أبواب الجنة؛ لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة، فلا يمكن أبداً أن مشركاً يدخل الجنة، فالله حرم الجنة على من لم يقل: لا إله إلا الله.⁶⁵ (الاستقامة والإصابة) قال بعضهم: السداد هو الإصابة في الأقوال والأعمال والمقاصد، والإصابة في جميعها: هي الاستقامة⁶⁶

تاسعا: فضل الاستقامة

قال تعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم} (1) [فصلت: 30 - 32]

وقال تعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون} (2) [الأحقاف: 13، 14]

وقال تعالى: {وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا} [الجن: 16]

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا، واعتصموا، واستقيموا يستقم بكم"⁶⁷

(وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله؟ ليعجب من الشاب ليست له صبوة"⁶⁸

فقد عصمه الله تعالى من ذلك لأن استقامته على الخير والاصلاح اقوى من كل صبواته.

عاشرا: الأحاديث الواردة في (الاستقامة) وأثرها في منظومة القيم الإسلامية

قال تعالى: {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ} فصلت: 6.

⁶⁵ - سلسلة الإيمان والكفر - محمد أحمد إسماعيل المقدم 1/ 18

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: <http://www.islamweb.net>

⁶⁶ - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، لابن علان - 2/ 292

⁶⁷ - (طس) 2034، صحيح الجامع: 1189، صحيح الترغيب والترهيب: 746

⁶⁸ - (حم) 17409، (بع) 1749، انظر الصحيحة: 2843

الاستقامة تتعلق بالقيم كما تتعلق بالإيمان والاعمال، "قال عز وجل: { فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا } هود: 112. وهذه القيمة واضحة الأثر في السلوك الجاد للفرد وتكوين الشخصية البعيدة عن الانحراف".⁶⁹

جاءت دعوة الإسلام رحمة للعالمين وحملت الاصلاح البشري كله ضمن الايمان والعبادة والاخلاق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة"⁷⁰ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))⁷¹

واصل الاستقامة الذي هو صراط الله المستقيم وسيله القويم فإن باقي السبل عليها شياطين تدعو الى الفحشاء والمنكر والبغي، قال تعالى: {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً} [الفتح: 1-2] وهذه طائفة من الأحاديث تحدثت عن الاستقامة - ومنها أن الاستقامة تشمل الدين كله:

فعن عبد الله، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً، فقال: ((هذا سبيل الله))، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله فقال: ((وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه))، ثم تلا {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} [الأنعام: 153].⁷² واللفظ الآخر: «هذه سبيل الله مستقيماً»⁷³

- والاستقامة تمتد الى كل مفاصل الطاعة، ومنها الصلاة - (عن ثوبان- رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»⁷⁴)

69 - الموسوعة القرآنية المتخصصة - مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين - المجلس الأعلى للثنون الإسلامية، مصر - 1423 هـ - 2002 م - ص 87

70 - الحاكم 100، والدارمي 15، انظر صحيح الجامع: 2345، الصحيحة: 490

71 - روه الترمذي في الرضاح، (باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها) (4/325-تحفة)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))

72 - التفسير من سنن سعيد بن منصور - سننه حسن لذاته لما تقدم عن حال عاصم، وهو صحيح لغيره بالطرق الآتية. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/385) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والنسائي والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم.

وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص33 رقم 244). والإمام أحمد في "المسند" (1/435). والدارمي في "سننه" (1/60 رقم 208). وابن أبي عاصم في "السنة" (1/13 رقم 17). والبخاري في "مسنده" (5/131 رقم 1718). والنسائي في "تفسيره" (1/485 رقم 194). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (12/230 رقم 14168). والهيثم بن كليب في "مسنده" (2/48 - 51 رقم 535 و 536 و 537). وابن حبان في "صحيحه" (1/180 - 181 رقم 6 و 7 / الإحسان). والأجري في "الشريعة" (ص10). والحاكم في "المستدرک" (2/318). وأبو نعيم في "الحلية" (6/263). جميعهم من طريق حماد بن زيد، عن عاصم، به. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))ز والتعليق من تلخيص الذهبي 2938 - صحيح

73 - الحاكم (2/318) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أحمد (1/435، 465)، رقم (4142، 4437) واللفظ له، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح في الموضعين (6/89، 199)، وذكره ابن كثير في التفسير (2/190) وعزاه كذلك للنسائي في تفسيره وهو فيه (1/485) وقال مخرجاه (سيد الجليمي وصبري الشافعي): صحيح.

74 - ابن ماجه (277) وقال في الزوائد: إسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان. ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلاً. والحديث في الدارمي (1/174) رقم (655). أحمد (5/277، 282) واللفظ له. الحاكم (1/013) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. صححه الألباني في صحيح الجامع: (1/325) رقم (952)

- والاستقامة نعمة الله تعالى على الطائعين وكرامته للمؤمنين وعليه ان يحافظ على الصلاة:
 فعن أبي أمامة الباهليّ - رضي الله عنه - أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: استقيموا، ونعمًا إن
 استقمتم، وخير أعمالكم الصّلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلّا مؤمن⁷⁵
 -ومن الاستقامة وزينتها حسن الخلق، وهو الصورة الباطنة في الإنسان؛ يعني: السجايا والطبائع،
 (فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنّه قال: إنّ معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني
 قال: «اعبد الله لا تشرك به شيئا» قال: يا رسول الله زدني قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زد.
 قال: استقم ولتحسن خلقك⁷⁶)

- ومن متعلقات الاستقامة التسديد وحسن الخلق:
 فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنّ المسلم المسدّد
 ليدرك درجة الصّوم القوام بآيات الله بحسن خلقه، وكرم ضربته⁷⁷)

- ومن الاستقامة استقامة القلب واللسان وتتبع مفردات منظومة القيم، ومنها الاحسان للجار وعدم أذيته
 بلسانه لأن ذلك من خوارم الاستقامة التي تشمل أعمال القلوب واللسان:
 - (عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا يستقيم إيمان عبد
 حتّى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنّة لا يأمن جاره بوائقه»⁷⁸)

- فقد كان من دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك
 عن أبي هريرة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلّي ركعتين، ثم يقول فيما يدعو: «يا مقلب القلوب، ثبت
 قلوبنا على دينك». فقلت: يا رسول الله، أتخشى على قلوبنا من شيء؟ قال: «ما من إنسان إلا قلبه بين
 أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن استقام أقامه، وإن أزاغ أزاغه»⁷⁹

وأخرجه مسلم (488)، وابن ماجه (1423)، والترمذي (388) و (389)، والنسائي 228/2، وابن خزيمة (316)، وابن حبان (1735)
 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ورواية ابن خزيمة ليس فيها حديث أبي الدرداء.
⁷⁵ - ابن ماجه (279) واللفظ له، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. وذكره الألباني في صحيح الجامع، وقال: صحيح وعزاه للطبراني من
 حديث عبادة بن الصامت (1/ 325) رقم (953)

⁷⁶ - الحاكم (4/ 244) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح وقد وثق
 وضعفه جماعة، وأبو السميط سعيد بن أبي مولى المهري لم أعرفه (8/ 23) واللفظ له، وذكره الشيخ ناصر في الصحيحة وعزاه لابن حبان
 (3/ 23) رقم (1228) و (524). [قال الألباني]: حسن - "الصحيحة" (1228).

⁷⁷ - أحمد (2/ 177) رقم (6648) وقال شاكر: إسناده صحيح (10/ 134) واللفظ له. وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في
 الكبير والأوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح (8/ 22). وكذا المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 257).
 وذكره الألباني في صحيح الجامع (1/ 164) رقم (1945). وفي الصحيحة (2/ 58) رقم (522) وعزاه كذلك إلى مكارم الأخلاق
 للخرائطي.

⁷⁸ - أحمد (3/ 198) واللفظ له، وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة، وثقه جماعة وضعفه آخرون (1/ 53)
 وقال عنه الحافظ في التقریب: صدوق له أوهام (2/ 44).

⁷⁹ - ابن السنيّ - عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد 658

- والاستقامة ثمرة إقامة الطاعات على احسن وجه، وهي من متطلبات المسلم المستقيم:
فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا، واعتمروا، واستقيموا يستقم بكم" 80

- ولأن أكثر الذنوب من اللسان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكه، وكل أعضاء الجسد تذكره بالاستقامة، لأن استقامته تدل على استقامة الكل، استقامة الانسان الذي يترجم لسانه عن قلبه وكل أحواله، فعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أنه قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا» 81

- والاستقامة هي صورة عن حقيقة الايمان، وضبط اللسان صورة عن صدق الاستقامة: فقد قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا*، أي وحدوا الله وآمنوا به، ثم استقاموا وفي حديث مطابق لهذه الآية ومن جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، ما رواه سفيان بن عبد الله الثقفى- رضي الله عنه- حيث قال: «قلت: يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً، لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم» 82
وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: "قل ربي الله ثم استقم" قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: "هذا": 83

- والاستقامة على الصراط هي استقامة على الاسلام ومراعاة حدود الله تعالى والابتعاد عن المحارم، والنبات على الحق بما فيه من قيم تسكب السعادة في قلب كل مسلم ويعم المجتمع خير ذلك كله.
فعن النّوّاس بن سمعان- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصّراط سوران فيهما أبواب مفتّحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصّراط داع يقول: أيها النّاس ادخلوا الصّراط جميعا ولا تتفرّجوا، وداع يدعو من جوف الصّراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصّراط الإسلام والسّوران حدود الله- تعالى- والأبواب المفتّحة محارم الله- تعالى- وذلك الدّاعي على رأس الصّراط كتاب الله- عزّ وجلّ- والدّاعي فوق الصّراط واعظ الله في قلب كلّ مسلم» 84

80 - (طس) 2034 ، صحيح الجامع: 1189 ، صحيح الترغيب والترهيب: 746
81 - الترمذي (2407) . أحمد (96 /3) رقم (11927) واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن ورواه أيضا ابن خزيمة والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا (728 /11) .

82 - مسلم (38) .

83 - الترمذي 2410 وقال: "هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفى [قال الألباني]: صحيح
84 - أحمد (183، 182 /4) واللفظ له، الترمذي نحوه (2859) وقال: حديث غريب، والحاكم (73 /1) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: رواه الترمذي والنسائي (191 /2) . وذكره في المشكاة (191) وذكر الشيخ ناصر: كلام الحاكم الذهبي وقال: هو كما قال (73 /1) .

- وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد الدعاء ويلح على ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم: فعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»⁸⁵

- ومن البشائر بقاء أمر هذا الأمة مستقيما حتى قيام الساعة:

فعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله»⁸⁶

- ومن الوصايا أن يستقيم الانسان على الهجرة، وهو جهاد ونية وثبات على الحق وصالح الاعمال فعن أبي فاطمة الليثي أو الدوسي واسمه أنيس وقيل عبد بن أنيس صحابي سكن الشام ومصر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها»⁸⁷

- وفضل علم نافع مع استقامة العمل والتي هي برهان صادق على استقامة الدين وصدق اليقين، فهو القائل {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدون فيها لا يبغون عنها حولا} فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن رداء، ولا استقام دينه حتى يستقيم عمله»⁸⁸

- والاستقامة تشمل الايمان والطاعة والعمل كما في الحديث:

(عن أبي أيوب - رضي الله عنه - أنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدينني من الجنة ويباعدني من النار. قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك»، فلما أدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تمسك بما أمر به دخل الجنة»⁸⁹ .

85 - مسلم (770) .

86 - البخاري- (7312) واللفظ له، مسلم (1037) .

87 - النسائي (145 /7) واللفظ له، وقال الألباني: حسن صحيح (837 /3) رقم (3885) . ابن ماجه (457 /2) وفيه قال: عليك بالسجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأحمد (428 /3) بلفظ آخر.

88 - (المعجم الصغير للطبراني 5 /2 رقم 676 وقال: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به أصبغ

89 - البخاري- الفتح 3 (1396) . ومسلم (13) واللفظ له.

- واستقامة القراء واجبة كونهم قدوة الناس، ومحط انظارهم، وأئمة صلواتهم، وهو من سبقهم بين الناس فعن حذيفة، قال: «يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا، لقد ضللتكم ضلالا بعيدا»⁹⁰

- وفي أمر الاستقامة سدّدوا وقاربوا، ومنها ما يكون في أمر المرأة إن أردت منها الاستقامة التامة أدى الأمر إلى طلاقها، فإن ذهبت تقيم الاستقامة على ما كان من طبعه بعض الاعوجاج كسرته، فاستوصوا بمن خيرا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء»⁹¹

- وسدّدوا وقاربوا مع اليقين أن قبول العمل غيب، وأن النجاة فضل من الله ورحمة منه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم «سدّدوا وقاربوا، واعلموا أنّه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل»⁹²

- فمن دعائه صلى الله عليه وسلم الدعاء بالاستقامة والسداد ومنها قوله سبحانه وتعالى {وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] أي: قصدا مستقيما لا ميل فيه.

فعن علي، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل اللهم اهدني وسدّدني، واذكر، بالهدى هدايتك الطريق، والسداد، سداد السهم»، وفي رواية: «قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد»⁹³

فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ الدّين يسر، ولن يشادّ الدّين أحد إلاّ غلبه، فسدّدوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدّجة)⁹⁴

- والاستقامة هي السداد والتي شهد لأهلها صلى الله عليه وسلم بقوله: «أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنيّ رسول الله صدقا من قلبه ثمّ يسدّد إلاّ سلك في الجنّة، وهي الاستقامة التي تجعل من المسلم عبدا لله في إيمانه وأعماله وأقواله وأخلاقه،

فعن رفاعة الجهني- رضي الله عنه- أنّه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى إذا كنّا بالكديد⁹⁵ أو قال: بقديد فجعل رجال منا يستأذنونهم إلى أهلهم فيأذن لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد

90 - صحيح البخاري 93 / 9 رقم 7282

91 - صحيح البخاري 4 / 133 برقم 3331

92 - أخرجه البخاري (7 / 182) . ومسلم (4 / 2170) رقم (1816)

93 - صحيح البخاري 4 / 2090 برقم 2725

94 - البخاري- الفتح 1 (39) واللفظ له. ومسلم (782) من حديث عائشة- رضي الله عنه

95 - الكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة (معجم البلدان 4 / 442)

الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال رجال يكون شقّ الشجرة التي تلي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبغض إليهم من الشقّ الآخر» فلم نر عند ذلك من القوم إلّا باكيا، فقال رجل: إنّ الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه فحمد الله، وقال: حينئذ: «أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدّد إلّا سلك في الجنة، وقد وعدني ربي عزّ وجلّ أن يدخل من أمّتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذريّاتكم مساكن في الجنة»، وقال: «إذا مضى نصف الليل أو قال: ثلثا الليل ينزل الله - عزّ وجلّ - إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا يستغفري فأغفر له؟ من الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح» (96).

في الحديث ذكر أهل الجنة ومنهم أهل التوبة من تاب ثم استقام فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يجتمعان في النار اجتماعا يضرّ أحدهما الآخر»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن قتل كافرا، ثم سدّد» (97).

- وقد بشر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام بالاستقامة حين قال له: فأنت على الإسلام حتى تموت: فعن قيس بن عباد - رضي الله عنه - قال: كنت جالسا في مسجد المدينة، فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع. فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة.

فصلّي ركعتين، تجوّز فيهما، ثم خرج وتبعته. فقلت: إنّك حين دخلت المسجد، قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم.

وسأحدثك لم ذاك؟ رأيت رؤيا على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة (ذكر من سعتها وخضرتها) وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض، وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف فرقع ثيابي من خلفي، فرقيت، حتى كنت في أعلاها. فأخذت في العروة. فقيل له: استمسك، فاستيقظت، وإمّا لفي يدي، فقصصتها على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى. فأنت على الإسلام حتى تموت»، وذلك الرجل عبد الله بن سلام» (98).

- وضرب للاستقامة مثلا: بقوله (القائم على حدود الله) المستقيم مع أوامر الله تعالى ولا يتجاوز ما منع الله تعالى منه والأمر بالمعروف الناهي عن المنكر، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها

96 - أحمد (4/ 16) واللفظ له. والطبراني في الكبير (5/ 49، 50) برقم (4556) واللفظ له، مجمع الزوائد (10/ 408) وقال: رواه الطبراني والبخاري ورجال بعضها عند الطبراني والبخاري والرجال الصحيح، وعند ابن ماجه طرف منه يسير. والنسائي في عمل اليوم والليلة (475).

97 - مسلم (1891).

98 - البخاري الفتح 7 (3813) واللفظ له. مسلم (2484).

وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا⁹⁹

حادي عشر: من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في (الاستقامة)

حرصت الامة على الاستقامة من يومها الاول تعلمنا وتعلينا وارشادا وتوجها:

- (فعن أبي بكر الصّدِّيق - رضي الله عنه - أنه قال: ما تقولون في هاتين الآيتين إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ

استقاموا* والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ؟ قالوا: لم يذنبوا قال: لقد حملتموها على أمر شديد الذين آمنوا

وَمَلَّ يَلْبَسُوا إيمانهم بظلمٍ يقول: بشرك والذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا* فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان)¹⁰⁰

- (سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصّدِّيق - رضي الله عنه - عن الاستقامة فقال: «ألا تشرك

بالله شيئا» يريد الاستقامة على محض التّوحيد»¹⁰¹)

- (وقال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنّهي، ولا تروغ روغان

التّعالب»¹⁰² .

- (وقال عثمان بن عفّان - رضي الله عنه - «استقاموا: أخلصوا العمل لله»¹⁰³)

- (وقال عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عبّاس - رضي الله عنهما - «استقاموا أدّوا الفرائض»¹⁰⁴)

- (وقال الحسن: «استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته»¹⁰⁵)

- (وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتّى لحقوا بالله»¹⁰⁶)

- (عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر - رضي الله عنه - على امرأة من أحسن يقال لها زينب، فرآها لا

تكلم، فقال: «ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجّت مصمته، قال لها: تكلمي؛ فإنّ هذا لا يحلّ، هذا من أنت؟ قال:

امرؤ من المهاجرين، قالت: أيّ المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أيّ قريش أنت؟ قال: إنّك لسؤول، أنا

أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصّالح الذي جاء الله به بعد الجاهليّة؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت

بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال:

فهم أولئك على النّاس»¹⁰⁷)

- (قال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما -: «يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم

بمينا وشمالا لقد ضللتكم ضلالا بعيدا»¹⁰⁸)

99 - صحيح البخاري 3 / 139 رقم 2493

100 - الدر المنثور (7 / 322) .

101 - مدارج السالكين (2 / 108) ، وبصائر ذوي التمييز (4 / 312) .

102 - مدارج السالكين (2 / 109) .

103 - المرجع السابق نفسه،

104 - المرجع السابق نفسه،

105 - المرجع السابق نفسه،

106 - مدارج السالكين (2 / 109)

107 - البخاري- الفتح 7 (3834) .

108 - البخاري- الفتح 13 (7282) .

- (قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في معنى قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا: «استقاموا على أداء الفرائض» وقال أيضا: أخلصوا له الدين والعمل. وقال فيها: استقاموا على طاعة الله) ¹⁰⁹

- (عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا* قال: على شهادة أن لا إله إلا الله) ¹¹⁰

- (وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل أي آية في كتاب الله أرجى؟ قال: قوله إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا* على شهادة أن لا إله إلا الله قيل له: فأين قوله تعالى يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ¹¹¹

- (قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : «أعظم الكرامة لزوم الاستقامة» ¹¹²

- (وقال أيضا: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه بمنة ولا يسرة) ¹¹³

- عن جابر بن عبد الله: الصراط المستقيم هو الإسلام ¹¹⁴

- عن عبد الله بن مسعود، قال: " إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين يقولون: يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن الصراط المستقيم كتاب الله " ¹¹⁵

- وعن حماد، قال: حدثنا عاصم الأحول قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي فقال: «تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه، فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا، ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة، والبغضاء، فرددها مرارا» ¹¹⁶

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: {الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] «هو الإسلام، وهو أوسع ما بين السماء والأرض» ¹¹⁷

ثاني عشر: القيم الخلقية:

الأخلاق لغَةٌ: جمع خلق "وهو السجية والطبع والمروءة والدين" ¹¹⁸ قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} (القلم: 4)، وقال تعالى واصفًا رسوله صلى الله عليه وسلم بالرحمة وحسن الخلق: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

109 - جامع العلوم والحكم (192) .

110 - الدر المنثور (7/ 322) .

111 - الدر المنثور (7/ 322) .

112 - مدارج السالكين (2/ 110) .

113 - المرجع السابق (2/ 109) .

114 - السنة للمروزي 25

115 - المعجم الكبير للطبراني 9/ 112 رقم 9031

116 - الإبانة الكبرى لابن بطة 1/ 338 رقم 202

117 - المستدرک علی الصحیحین 2/ 284 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه [ووافقه الذهبي] 3024 - صحيح

118 - القاموس المحيط (ص: 1137)

عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } (آل عمران: 159)، وقال تعالى: { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } (الأعراف: 199)، وقالوا أنها جمعت مكارم الأخلاق كلها.

لقد جاء الإسلام بتهديب الأخلاق والدعوة إلى المكارم وإلى حسن الخلق وكل معالي الأمور، وحذّر من كل خلق رديء، وكان المسلمون في أزهى عصورهم يمثّلون في العموم تلك الأخلاق الفاضلة،¹¹⁹ وللأخلاق الحسنة في الإسلام مكانة عالية، ودرجة رفيعة، وأهمية كبيرة حتى جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم والبيهقي قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". والحصر بـ "إنما" يفيد أن معنى الحديث: ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. وقد أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال له: { وإنك لعلى خلق عظيم } [القلم: 04].¹²⁰

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلقٍ حسنٍ، وإن الله يبيغض الفاحش البذيء".¹²¹
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بحلق حسن"¹²²
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لأهله"¹²³

وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحبكم إليّ وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقاً الثرثارون المتفيهقون المتشدقون"¹²⁴

ثالث عشر: الاستقامة ومحاسن الأخلاق:

الأخلاق الإسلامية التي ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حتى الموت، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجزاء إذا استقاموا عليها، وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق التي أمر بها ودعا إليها الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة على الخير، وأعد لمن حاد عنها واستكبر عنها دار الهوان وهي النار وبئس المصير نسأل الله العافية.¹²⁵

119 - المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها - غالب بن علي عواجي - المكتبة العصرية الذهبية- جدة 2/

743- أخرجه الترمذي (3591) في الدعوات،

120 - تيس ط العقائد الإسلامية - حسن محمد أيوب (المتوفى: 1429هـ) - دار الندوة الجديدة، بيروت - لبنان ص 288

121 - رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

122 - رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

123 - رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح.

124 - رواه أحمد، ورواه رواية الصحيح.

125 - مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله 150 / 7

فمن أخلاق الاستقامة في منظومة القيم الاخلاقية الاسلامية:

- قال الله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وقال (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) وقال (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (فتوكل على الله إنك على الحق المبين) وقال أبو سفيان حينما قال له هرقل فماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واركبوا ما كان يعبد آباؤكم وأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، وعن سهيل بن سعد مرفوعاً أن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها وعن جابر مرفوعاً إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها.¹²⁶

فمن مكارم الأخلاق: الصدق، والشهامة؛ والنجدة وعزة النفس والتواضع؛ والتثبت، وعلو الهمة، والعفو، والبشر، والرحمة والحكمة، والشجاعة، والوقار، والصيانة، والدمائة، والدعة، والصبر، والورع، والحياء، والسخاء، والنزاهة، وحفظ السر، والقناعة والعفة، والإيثار.¹²⁷

والأمانة. والعفاف. والكرم. والوفاء. والنزاهة عن كل ما حرم الله. وحسن الجوار. ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة. وإجلال الكبير ورحمة الصغير وأداء حق العالم، وغير ذلك من الأخلاق.

والآداب الإسلامية: ومنها: السلام، والبشاشة، والأكل باليمين، والشرب بها. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر، والإحسان مع الوالدين، والأقارب، والجيران، والكبار، والصغار، والتهنئة بالمولود، والتعزية في المصاب، الرفق، ولين القول، وطلاقة الوجه، وغير ذلك من الآداب الإسلامية. "كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدنآت والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات الناس وترك الانشغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة"¹²⁸

ومن مساوئها: السفه، والرياء، والغيبة، والنميمة، والتبذل، والغدر، والخرق، والحقق، والكذب، والجهل، والمكر، والخبث، والطيش، والحقد، والقحة، والحسد، والشراسة، والعجب، والجبن، وضعف الهمة، والكبر، والعبوس، والغضب، والذعر، والكسل، والهزء، والزهو، والحرص، والشماتة، والمجون؛ وإفشاء السر، والشره والفجور.¹²⁹ والفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغى والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة، والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة، وأن يحمد بما لم يفعل، وأمثال ذلك كلها ناشئة

126 - مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية - أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلطان (المتوفى: 1422هـ) ص 158

127 - الأدب النبوي - محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخولي (المتوفى: 1349هـ) دار المعرفة - بيروت ص 127

128 - الفوائد لابن القيم ص 144

129 - الأدب النبوي - ص 127

من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفرع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس.¹³⁰

والفضائل: توسط محمود بين رذيلتين مذمومتين من نقصان يكون تقصيرا أو زيادة تكون سرفا فيكون فساد

كل فضيلة من طرفيها

فالعقل واسطة بين الدهاء والغباء

والحكمة واسطة بين الشر والجهالة

والسخاء واسطة بين التقتير والتبذير

والشجاعة واسطة بين الجبن والتهور

والحياء واسطة بين الفحوة والحصر

والوقار واسطة بين الهزء والسخافة

والسكينة واسطة بين السخط وضعف الغضب

والحلم واسطة بين إفراط الغضب ومهانة النفس

والعفة واسطة بين الشره وضعف الشهوة

والغيرة واسطة بين الحسد وسوء العادة

والظرف واسطة بين الخلاعة والفدامة

والمودة واسطة بين الخلابة وحسن الخلق

والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس¹³¹ فاحرص أخي على مكارم الأخلاق واتخذها حلتيك؛ وتجنب سفاسافها. لتكون من الخيار الذين يألفون ويؤلفون.¹³² ويرسخ هذه المعاني اندراجها تحت واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو على الولاية وأهل الحسبة والدعاة، كما أن على المناهج التربوية والمحاضن العلمية والدينية أن تقوم بواجبها في التربية والتعليم، وتكون بذلك استقامة المجتمعات على أمر الله تعالى وعلى القيم الخلقية التي بها سعادة الدارين، ورضى رب العالمين.

رابع عشر: من فوائد الاستقامة

- الاستقامة من كمال الإيمان وحسن الإسلام.
- بها ينال الإنسان الكرامات ويصل إلى أعلى المقامات.
- استقامة القلوب استقامة للجوارح.
- المداومة عليها أفضل من كثير من الأعمال التي يتطوع بها.

130 - الفوائد لابن القيم ص 144

131 - تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك للماوردي ص 17

132 - الأدب النبوي - ص 127

- صاحبها يثق به النَّاسُ، ويحبُّون معاشرته.
- الاستقامة أعظم الكرامة.
- دليل اليقين ومرضاة ربِّ العالمين.¹³³
- الاستقامة هي الأصل في الفطرة الإنسانية
- الاستقامة في منظومة القيم تشمل كل مفرداته
- الاستقامة كما امر الله لا كما يشتهي العبد
- يظهر أثر الاستقامة في السلوك سدادا وبعدا عن الانحراف
- من الاستقامة: التربية الصالحة للأجيال على مكارم الاخلاق
- من مظاهر نقص الاستقامة سوء الخلق وضعف الايمان.
- منظومة القيم هي من مفردات الاستقامة الايمانية وهي قول وعمل.
- القيم الأخلاقية عنوان الحضارة والمدنية، وسبل سعادة الدارين
- تتميز الاخلاق الاسلامية بشموليتها وانسانيتها وشرعية مصدرها.
- تخضع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها أصل في الاسلام.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

¹³³ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم / 2 / 320 - عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة الطبعة : الرابعة

ملخص البحث:

وبعد فالاستقامة على أمر الله تعالى هي من أساسيات الإيمان التطبيقي في حياة المسلم، وقد جاءت في القرآن والسنة عناوين للاستقامة تؤكد على أهميتها في الموسوعة التعبدية والأخلاقية للمسلمين، وقد حَفَلَتِ الأحاديث النبوية الشريفة بتوجهات أخلاقية نبوية تعتبر من كنوز السنة، وفي هذا البحث نركز على مضامين ومفردات الاستقامة وتوجهات السنة في بناء منظومة من القيم والتي تكوّن شخصية المسلم الذي ينتمي لهذه الأمة الموسومة بالخيرية، وحاملة لواء الاسوة والاصلاح.

أولاً: مصطلحات الدراسة: معنى الاستقامة

معنى الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم ، وهو الدين القيم ، من غير ميل عنه يمينة ولا يسرة ، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها ، الظاهرة والباطنة ، وترك المنهيات كلها ، الظاهرة والباطنة¹³⁴

- **وهي في الدين:** كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهو القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، وهي تتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال، والنيّات.¹³⁵

ويعرفه الباحث بالتالي:

كلمة جامعة، تعني سلوك صراط الله المستقيم على الثبات، والعمل بالطاعات، وترك السفاسف والمحرمات، والتمسك بالآيات بالمأمورات والمنهيات، والالتزام بالسنن والمستحبات، والسداد بالإصابة في الأقوال والأعمال والاحوال والقربات، بإرشاد النقل والعقل، مع خالص النيّات. والاعتدال في السلوك والعادات، وفعل الصالحات، وتحصيل الخيرات، وامتلاك الأخلاق الفاضلات، تحقيقاً للعبودية وطمعاً بالجنّات.

منظومة القيم الإسلامية:

134 - جامع العلوم والحكم ، شرح الحديث الحادي والعشرين

135 - الكتاب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً

المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب ص 310

هي: مجموعة أفكار ومبادئ مرتبطة ومنظمة¹³⁶

- ويعرف الباحث منظومة القيم الإسلامية بأنها: مجموعة أفكار ومبادئ وقواعد مرتبطة من السلوك والآداب والفضائل الأخلاقية السليمة، والتي تقوم عليها حياة المجتمع الإسلامي لتضبط سلوكه وتصرفاته وعلاقاته وميوله وعواطفه وأفعاله وأحواله وأقواله، وذلك بهدف تركيته وطهارته واستقامته ضمن المبادئ والتوجهات الإسلامية للفرد والمجتمع.

ثانيا: أصول القيم الإسلامية:

منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم - عليه السلام - بملة الإسلام؛ كان دعاؤه المبارك لأتمته أن يبعث فيها رسولا يركز فيها قيما ثلاثة، جمعها قوله تعالى: [ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم] (البقرة: 129).

وقد استجاب الله تعالى لنداء نبيه وخليله، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومرييا، وأنزل معه الكتاب والحكمة، قال عليه الصلاة والسلام: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وانطلاقا من ذلك كانت الأصول العامة للقيم الإسلامية ملخصة في ثلاث:

- القرآن الكريم.

- السنة والسيرة النبوية.

- اجتهادات علماء التربية المسلمين.

من أسباب الاستقامة ووسائل الثبات عليها

- الإخلاص لله تعالى، الاستغفار والتوبة، محاسبة النفس، المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، طلب العلم، اختيار الصحبة الصالحة، حفظ الجوارح عن المحرمات، معرفة خطوات الشيطان للحذر منها، والإيمان بالقدر.

من ثمرات الاستقامة

الامن والسعادة والبشائر: قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِّنْ عَفْوٍ رَّحِيمٍ }

- الرزق العاجل في الدنيا

الله تعالى: { وَأَلِّوْا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا } [الجن:16]،

- نزول الملائكة بالأمان، وهم في أثناء نزع الروح ليطردوا من حياتهم الخوف وقبل دخولهم الجنة: قال الله تعالى: {أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا}

- نزول الملائكة بالبشرى، قال الله تعالى: {وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}

- تحقق الولاية الحقيقية: قال الله تعالى: {نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [فصلت: 31]

- الحب الخالص: عن أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

- سلامة الصدر، والطيبة والعمل الصالح انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال، صلاح الباطن.

صلاح الظاهر. وصلاح القول والعمل. لا تتكلم إلا وأنت تعرف أن الله يرضى عن كلامك.

ولا تعمل إلا وأنت تعلم أن الله يرضى عن عملك.

قال داود الطائي: (ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وأنسه بلا بشر)¹³⁷

متعلقات الاستقامة:

الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة لله وبالله وعلى أمر الله.

فضل الاستقامة

قال تعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم} [فصلت: 30 - 32]

- (وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب») ¹³⁸.

- (وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه - «استقاموا: أخلصوا العمل لله») ¹³⁹

- (وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عباس - رضي الله عنهما - «استقاموا أدوا الفرائض») ¹⁴⁰

- (وقال الحسن: «استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته») ¹⁴¹

- (وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله») ¹⁴²

- (قال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - : «يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتكم ضلالا بعيدا») ¹⁴³

137 - صفوة الصفوة (3 / 132)

138 - مدارج السالكين (2 / 109) .

139 - المرجع السابق نفسه،

140 - المرجع السابق نفسه،

141 - المرجع السابق نفسه،

142 - مدارج السالكين (2 / 109)

143 - البخاري- الفتح 13 (7282) .

- (قال ابن عباس - رضي الله عنهما- في معنى قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا: «استقاموا على أداء الفرائض» وقال أيضا: أخلصوا له الدين والعمل. وقال فيها: استقاموا على طاعة الله»¹⁴⁴)
- (عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا* قال: على شهادة أن لا إله إلا الله)¹⁴⁵

- (وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه سئل أي آية في كتاب الله أرجى؟ قال: قوله إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا* على شهادة أن لا إله إلا الله قيل له: فأين قوله تعالى يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ¹⁴⁶
- (قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى-: «أعظم الكرامة لزوم الاستقامة»¹⁴⁷)
- (وقال أيضا: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه بمنة ولا يسرة)¹⁴⁸
- عن جابر بن عبد الله: الصراط المستقيم هو الإسلام¹⁴⁹
- عن عبد الله بن مسعود، قال: " إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين يقولون: يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن الصراط المستقيم كتاب الله"¹⁵⁰

* وأخيرا نشكر جامعة حران، ونبارك لها هذه الجهود العلمية والعالمية الرائدة، حيث تسخر الاقلام للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وسيرته وعظيم صفاته، ونسأله تعالى الرضى والقبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

144 - جامع العلوم والحكم (192) .

145 - الدر المنثور (7 / 322) .

146 - الدر المنثور (7 / 322) .

147 - مدارج السالكين (2 / 110)

148 - المرجع السابق (2 / 109)

149 - السنة للمروزي 25

150 - المعجم الكبير للطبراني 9 / 112 رقم 9031

مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال القرآن الكريم.

د. مصبح بن سالم بن عبود الكعبي

أ. عبد الرحمن حسن محي الدين مصطفى

الفصل الأول: الإطار النظري

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لقد مثلت استقامة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، نموذجاً فريداً يحتذى به، وهذه الدراسة تبحث في مظاهر استقامة الصحابة رضي الله عنهم في العهد المكي كما تناولها القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠]

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣]

مما لا شك فيه ان العهد المكي يحمل خصوصية تميزه عن العهد المدني، وذلك لأن تلك الفئة المؤمنة هي أول من تلقت القرآن الكريم، وترتبت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملت شتى صنوف العذاب والتنكيل في سبيل نشر دين الله. ولذلك كان من الأهمية بمكان بحث وتحليل وتصنيف مظاهر الاستقامة عند تلك الفئة المباركة.

ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة تبحث في تلك المظاهر من خلال القرآن الكريم، وكتاب الله هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت: ٤١-٤٢]

ومعنى ذلك أن صنوف الاستقامة التي ذكرت في القرآن الكريم لا شك فيها ولا ريب، وهي أمر عظيم الشأن ينبغي أن يأخذ حقه من الدراسة والعناية، وذلك من خلال حصر الآيات المكية ذات العلاقة باستقامة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومعرفة آراء المفسرين والعلماء فيها، ثم العمل على تبويب وتصنيف تلك المظاهر، ومعرفة أي من صنوف الاستقامة يعد أكثر أهمية من غيره، إن هذه الدراسة تنطلق من حاجة المسلمين اليوم للعودة إلى المعين الأول والسير على نهج الصحابة الكرام وما كانوا عليه من هدى واستقامة على أمر الله عز وجل.

وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول:

الفصل الأول: المقدمة (الإطار النظري)

الفصل الثاني: مفهوم الاستقامة وأهميتها.

الفصل الثالث: مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال القرآن الكريم.

الفصل الرابع: الخاتمة والنتائج والتوصيات.

ختاماً لقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أحد أهم القضايا التي أهتم بها القرآن الكريم وهي (الاستقامة) باعتبارها هي التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم، وبيان مدى حاجة المسلمين اليوم للعودة إلى ذات المنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

وقد اكتفى الباحثان بدراسة مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام من خلال السور المكية وترك الباب مفتوحاً لمن أراد أن يدرسها من خلال السور والآيات المدنية.

وختاماً نسأل الله العليّ القدير أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

مشكلة البحث

تكمن من مشكلة البحث في إمكانية دراسة مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال السور والآيات المكية في القرآن الكريم، والاعتماد عليها من أجل استنباط جوانب الاستقامة وأهم مظاهرها في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وبيان حاجة المسلمين اليوم للسير على نهج الصحابة الكرام والاستقامة كما أمر الله عز وجل.

أسباب اختيار البحث

- 1- الحاجة إلى معرفة مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام من أجل الاقتداء والتأسي بهم.
- 2- الحاجة إلى تبويب وتقسيم مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام، بحيث يسهل دراستها واستنباط الفوائد منها.
- 3- إثراء المكتبة الإسلامية.

أهمية البحث

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال:

- 1- تناول الآيات الكريمة في السور المكية التي تتحدث عن استقامة الصحابة الكرام في العهد المكي.
- 2- بيان أهمية الاستقامة وأثرها في حياة الصحابة الكرام.
- 3- استنباط مظاهر وأشكال الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من القرآن الكريم.
- 4- حاجة المسلمين للاقتداء بالصحابة الكرام وما كانوا عليه من استقامة في شتى مناحي الحياة، فهم النموذج الذي امتدحه الله وأثنى عليه.

أهداف البحث

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- 1- دراسة أهمية الاستقامة وآثارها في حياة الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال القرآن الكريم.
- 2- استنباط مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي كما وردت في القرآن الكريم.

تساؤلات البحث

- 1- ما أهمية دراسة الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال القرآن الكريم؟

- 2- ما هي جوانب ومظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي في القرآن الكريم؟
- 3- كيف يمكن للمسلم أن يستفيد من مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي في القرآن الكريم؟

مناهج البحث

تم استخدام ثلاثة مناهج في هذا البحث، الوصفي، والمنهج التاريخي الاستردادي، والمنهج الاستنباطي.

حدود البحث

العهد المكي من البعثة النبوية الشريفة.

الدراسات السابقة

في حدود ما استطاع الباحث أن يطلع عليه، وبعد البحث والتقصي لم يعثر الباحث على أي دراسة سابقة تناولت بشكل مباشر (مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال القرآن الكريم). إلا أن هناك بعض الدراسات التي تناولت جوانب من موضوع الدراسة، ومن تلك الدراسات على سبيل المثال:

دراسة بعنوان / الاستقامة دراسة قرآنية، أماني عمر مطر ابو زاهر، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2012.

أهداف الدراسة

1. بيان أهمية الاستقامة في الدين الإسلامي، وأنها من أسس هذا الدين.
2. بيان ماهية الاستقامة وسبلها ومعوقاتها.
3. بيان نتيجة الاستقامة، وما لها من ثمرات وآثار فردية واجتماعية.
4. ترغيب المسلم بالاستقامة على دينه وديناه، والثبات عليه، وذلك بالتمسك بالقرآن والسنة وتحذيره من الابتعاد عن سبيل أهل الاستقامة.

منهجية الدراسة

اتبعت الباحثة في دراستها المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي

نتائج الدراسة

1. الاستقامة ضد الاعوجاج، في حد التوسط من غير حياذ عن الطريق بمنة ولا يسرة، فهي جامعة لخصال الدين كله، القائم على طاعة الله فيما أمر والانتهاز عما نهى.
2. منزلة الاستقامة للدين بمنزلة الروح للجسد، فإذا خلا العمل من الاستقامة أصبح فاسداً، لا صلاح فيه.
3. ترتقي النفس بالاستقامة إلى أعلى درجات الغنى، فتغنى بالله وحده، فيصبح المستقيم معرضاً عما سواه، مقبلاً بكلية قلبه وعقله وفكره عليه سبحانه.
4. هناك سبل يجب سلوكها للوصول إلى الاستقامة على دين الله، وأول هذه السبل الإيمان بالله والإخلاص له، فكلما زاد الإيمان تحققت الاستقامة وتمت. ويناقضها الكفر الذي هو مانع لها.
5. أفراد الله وحده بالعبادة، طريق يستنار به للوصول إلى الاستقامة، ومن أعظم أركان الاستقامة الصلاة.

وجه الاتفاق

تشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية كونها تبحث في موضوع الاستقامة من خلال القرآن الكريم.

وجه الاختلاف

تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في عدة جوانب منها:

- 1- الدراسة السابقة تبحث موضوع الاستقامة بشكل عام عند الأنبياء والرسل والصالحين، أما الدراسة الحالية فإنها تتناول جوانب الاستقامة عند الصحابة فقط.
- 2- الدراسة السابقة تبحث في موضوع الاستقامة في السور المكية والمدنية بينما تبحث الدراسة الحالية في السور المكية فقط.

وجه الاستفادة

يمكن الاستفادة من الدراسة السابقة من خلال معرفة طريقة تناوله وبمخه لموضوع الاستقامة.

دراسة بعنوان / صفات الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم، دراسة تفسيرية موضوعية،

د. محمد إلياس محمد أنور، مجلة جامعة طيبة، السنة 5، العدد 11، 1437 هـ.

أهداف الدراسة:

1. بيان صفات الصحابة - رضوان الله عليهم - في القرآن الكريم المتعلقة بالتعامل مع الله - عزوجل -
2. بيان صفات الصحابة - رضوان الله عليهم - في القرآن الكريم المتعلقة بالتعامل مع الناس.
3. تعميق معنى محبة الصحابة - رضوان الله عليهم - في القلوب التي هي من لوازم الإيمان.
4. التأسّي والاقْتداء بصفات الصحابة - رضوان الله عليهم -.
5. الرد على أهل البدع والأهواء من الشيعة والروافض وغيرهم في افتراءهم على الصحابة - رضوان الله عليهم -

منهج الدراسة:

المنهج المستعمل في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي، القائم على استقراء نصوص القرآن الكريم المتعلقة بالصحابة الكرام، مع تحليلها وبيان ما اشتملت عليه من صفات الصحابة - رضوان الله عليهم -.

نتائج الدراسة:

1. الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً هم خير هذه الأمة بعد نبيها - صلى الله عليه وسلم. أرجح التعاريف وأجمعها في تعريف الصحابي أنه: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام.
2. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الكثرة بحيث إن الرواة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون على مائة ألف.
3. عدالة الصحابة هي مذهب أهل السنة والجماعة.

4. الصحابة رضوان الله عليهم هم نقلة السنة النبوية، والشهود على الرسالة السماوية، وهم الذين نذروا أنفسهم في سبيل نشر هذه الرسالة التي امتزجت بها دماؤهم وأرواحهم، مما يوجب لهم فضلاً عظيماً على كل من جاء بعدهم.

5. اتصف الصحابة الكرام بجميع صفات الخير والإيمان، فعلينا الاقتداء بهم واتباع آثارهم.

وجه الاتفاق: تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة كونها تتناول صفات الصحابة من خلال القرآن الكريم.

وجه الاختلاف: تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة كون الدراسة السابقة تتناول الصفات في جميع سور القرآن الكريم، وتعنى بالرد على أفكار أصحاب البدع بينما تركز الدراسة الحالية على دراسة صفات الصحابة في السور المكية فقط ولا تتطرق لمناقشة آراء أصحاب البدع في الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

وجه الاستفادة: يمكن الاستفادة من الدراسة السابقة في معرفة ما تناولته السور المكية من صفات الصحابة.

مصطلحات البحث

مظاهر: هَر الشْيءُ - ظُهُوراً: تبيّن وبرز بعد الخفاء. وعلى الحائط ونحوه: علاه. وعلى الأمر، اطلّع. وعلى عدوّه، وبه: غلبه.

مظاهر تعني الشكل والصورة الخارجية التي تبدو عليها الأشياء.

تعريف الاستقامة:

اختلفت تعريفات العلماء للاستقامة على النحو التالي:

عند ابن القيم: "الاستقامة: كلمة جامعة آخذة بمجاميع الدين، وهي القيام بين يدي الله على

حقيقة الصدق والوفاء. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فهي وقوعها لله

وعلى أمر الله" (ابن القيم، 1973: 2: 105)

أما عند صاحب معجم مقاليد العلوم: الاستقامة: الخروج عن المعهودات ومخالفة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله على

حقيقة الصدق. (السيوطي، 2004: 220)

كما عرفها الجرجاني بأنها: "أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي، وقيل: الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل والمداومة، وقيل الاستقامة: ألا تختار على الله شيئاً." (الجرجاني، 1405 هـ: 37)

تعريف الصحابي:

أورد أهل العلم عدة تعريفات لبيان معنى الصحابي في الاصطلاح.

1- قال الواقدي: (رأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم، فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه، فهو عندنا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار، ولكن أصحابه على منازلهم وطبقاتهم وتقدمهم في الإسلام، فيوصف كل رجل منهم بما أدرك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبما سمع منه، فيرجع ذلك إلى صحبته على قدر منازلهم من ذلك).

(ابن سعد، 1999: 819)

2- وقال أحمد بن حنبل: (كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه). (ابن حنبل، 1411هـ: 40)

3- وقال ابن حجر: (أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمرى). (العسقلاني، 1415هـ: 1: 158)

تعريف العهد الملكي: هي الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة من يوم بعثته إلى يوم هجرته إلى المدينة المنورة، وتقدر بعدد السنين بثلاث عشرة سنة.

تعريف القرآن الكريم اصطلاحا: هو اسم لكلام الله تعالى وكتابه، المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، والمعجز بأقصر سوره.

(تفسير القرطبي، 1964: 2: 298)

الفصل الثاني: مفهوم الاستقامة وأهميتها.

المبحث الأول: مفهوم الاستقامة.

المطلب الأول: مفهوم الاستقامة في اللغة

عند الرجوع إلى معاجم اللغة، وتتبع معنى كلمة الاستقامة، تبين أن الاستقامة في اللغة:

الاستقامة: مصدر استقام مأخوذة من مادة (ق و م)، وهي تدل على ما يلي:

" الطريق الذي يكون على خطٍ مستوٍ، وبه شبهً طريق الحَقِّ، واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم، والإقامة في المكان الثبات. " (الأصفهاني، ب ت: 418)

والاستقامة: " الاعتدال، يقال استقام له الأمر ". (الرازي، 1999: 232)

وقام الشيء واستقام اعتدل واستوى، والاستقامة: هو اعتدال الشيء واستواؤه، واستقام فلان

بفلان أي مدحه وأثنى عليه. (ابن منظور، 2019: 12، 499)

المطلب الثاني: مفهوم الاستقامة في الاصطلاح

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستقامة على النحو التالي:

عند ابن القيم: " الاستقامة: كلمة جامعة آخذة بمجاميع الدين، وهي القيام بين يدي الله على

حقيقة الصدق والوفاء. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فهي وقوعها لله

وعلى أمر الله " (ابن القيم، 1973 م، 2، 105)

أما عند صاحب معجم مقاليد العلوم: الاستقامة: الخروج عن المعهودات ومخالفة الرسوم والعادات والقيام

بين يدي الله على حقيقة الصدق. " (السيوطي، 2004 م، 220)

كما عرفها الجرجاني بأنها: "أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي، وقيل: الاستقامة ضد

الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل والمداومة، وقيل الاستقامة: ألا تختار

على الله شيئاً. " (الجرجاني، 1405 هـ، 37)

يلاحظ من التعريفات السابقة أن الاستقامة أمر جامع معناه القيام بأمر الله وفق ما أراد وكيفما أراد.

المبحث الثاني: أهمية الاستقامة

الاستقامة هي مراد الله من عباده فإنما خلقهم ليستقيموا على أمره. وقد بين صالح الحوسني أهمية

الاستقامة فقال: الاستقامة على منهج الله تعالى مطلب سام وغاية يسعى لها كل مؤمن، وهو ما يلهج

به لسان المصلي صباح مساء في صلاته بل في كل ركعة منها عند قراءة سورة الفاتحة في قوله تعالى: ﴿

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة:

6-7] ، ذلك لأن الرسل الكرام قد أرسلوا بالدعوة إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى: ﴿تَدْعُوهُمْ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿المؤمنون: 73﴾ ، وقال في شأن نبينا الخاتم الأمين: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52] ، وقال أيضا: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43] ، ذلك لأن هذا الصراط المستقيم عاقبته خير في الدنيا والآخرة، بل هو من أكبر النعم كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 161] ، وكما قال في شأن موسى وهارون عليهما السلام ممثنا بنعمته عليهما ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَا هُمَا فَكَانُوا هُمُ الْعَالِينَ (١١٦) وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الصفات: 114-118] ، بل قال في شأن جملة من رسله الكرام: ﴿وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 87] ، على أن الفارق عظيم والبون شاسع بين من يتخبط في ظلمات الحيرة والانحراف والضلال وبين من يكون على هدي واضح بين كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: 76] ، فهو سبحانه الهادي والمضل كما قال سبحانه: ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 39] ، وقال أيضا: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: 25] . (الحوسني، جريدة عمان، 2019/4/18)

المطلب الأول: الآيات التي تناولت مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي.

جاء الحديث عن استقامة الصحابة الكرام في القرآن الكريم في عشر سور مكية:

قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾ [الفرقان: 63-67]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَجْرُوا عَلَيْهَا ضَمًّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 72-74]

قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّكَاتِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيَّمَاكُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿المؤمنون: 1-9﴾

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿السجدة: 15-16﴾

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿المعارج: 23-34﴾

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿فصلت: 7-8﴾

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿الشورى: 37-39﴾

قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْمِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿الذاريات: 17-20﴾

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) ﴿المؤمنون: 57-59﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَهُمْ هَا سَابِقُونَ ﴿المؤمنون: 60-61﴾

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿النحل: 42﴾

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿النمل: 3﴾

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿فصلت: 30﴾

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: 13]

المطلب الثاني: الاستنتاجات المتعلقة بالاستقامة في ضوء القرآن الكريم.

من الملاحظات العامة حول ورود لفظة "استقام" ومشتقاتها في القرآن الكريم:

1. إن عدد ورود مادة "الاستقامة" في القرآن الكريم ست وخمسون مرة، ثمان وثلاثون مرة مكية، ويدل ذلك على الأهمية العظمى لهذا المصطلح.

2. عدد السور التي أوردت مادة "الاستقامة" إحدى وثلاثون سورة.

3. أكثر السور التي أوردت مادة الاستقامة مكية، حيث وردت مشتقات هذا المصطلح في أربع وعشرين سورة مكية،

4. إن ورودها في هذا العدد من السور المكية، راجع لكون معظم السور التي تحدثت عن

الاستقامة ركزت على توحيد الله، وإرساء قواعد الإيمان به في نفوس الناس، وعبادته

سبحانه بعيداً عن الإشراك به، وكذلك تعليم الناس اتباع أوامره سبحانه والانتهاز عن

نواهيه، وذلك من أجل إيجاد جماعة مؤمنة مستقيمة، ومن ثم إيجاد مجتمع مؤمن مستقيم فيه مقومات إقامة الدولة.

5. وردت كلمة المستقيم مقرونة بلفظ الصراط في معظم الآيات القرآنية، حيث وردت أربعاً

وثلاثين مرة، للدلالة على ضرورة الالتزام بالصراط المستقيم، وعدم اتباع المعوج من

الفرق.

6. إن لفظ "الصراط المستقيم" جاء مقترناً في الغالب مع الهداية، وهذا دل على أن سلوك

طريق الاستقامة يكون بهداية الله ومشيتته.

الفصل الثالث

مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في العهد المكي من خلال القرآن الكريم.

المبحث الأول: مظاهر الاستقامة في الجانب الايماني.

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الإيمان بالله عز وجل وعدم الشرك به

جاء مظهر الايمان بالله عز وجل في سورتين هما سورة الفرقان آية 68، وسورة المؤمنون آية 59

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: 68]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون: 59]

قال ابن كثير في تفسير الآية 59 من سورة المؤمنون: أي: لا يعبدون معه غيره، بل يوحّدونه، ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأنه لا نظير له، ولا كفاء له.

(ابن كثير، 1999: 5: 417)

المطلب الثاني: الإيمان والتصديق بآيات الله واليوم الآخر.

جاء مظهر الايمان باليوم الآخر في سورتين هما سورة المؤمنون آية 58، وسورة المعارج آية 26

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ﴾ [المعارج: 26]

قال ابن كثير في تفسير الآية 26 من سورة المعارج: أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. (ابن كثير، 1999: 8: 241)

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 58]

قال ابن كثير في تفسير الآية 58 من سورة المؤمنون: أي: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخباراً عن مريم عليها السلام: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا﴾ [التحریم: 12] أي: أيقنت أن ما كان، إنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمراً، فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيًا، فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيراً فهو حق. (ابن كثير، 1999: 5: 417)

المطلب الثالث: التوكل على الله.

جاء مظهر التوكل على الله في سورة واحدة هي سورة النحل آية 42

قال تعالى: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤٢]

قال السعدي في تفسيره للآية: (وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابته، لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله.

(السعدي، 2000: 1: 440)

المبحث الثاني: مظاهر الاستقامة في الجانب التعبدي

وفيه خمسة مطالب

المطلب الأول: المحافظة على الصلاة.

جاء مظهر المحافظة على الصلاة في ثلاث سور هي: المؤمنون آية 9، والشورى آية 38، والمعارج آية 23

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون ٩]

قال السعدي في تفسيره للآية الكريمة: أي يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراتها وأركانها، فمدحهم بالخشوع بالصلاة، وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين، فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة عليها، فإنه مذموم ناقص. ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات ﴿هُمْ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم كل بحسب حاله ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا يظعنون عنها ولا ييغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص. (السعدي، 2000: 1: 574)

قال تعالى: ﴿إِلَّا الْمَصَلِينَ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿ [المعارج ٢٢-٢٣]

قال ابن كثير في تفسير الآيتين 22- 23 من سورة المعارج: معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها، قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي، وقيل: المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع.

(ابن كثير، 1999: 8، 241)

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الشورى 38]

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره، واجتنبوا زجره، وأقاموا الصلاة وهي أعظم العبادات لله عز وجل. (ابن كثير، 1999: 21: 546)

المطلب الثاني: قيام الليل.

جاء الحديث عن مظهر قيام الليل في ثلاث سور هي: الفرقان 64، السجدة 16، الذاريات 17

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان 64]

وقوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة 16]

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والإضطجاع على الفرش الوطيئة. (ابن كثير، 1999: 6: 324)

قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات 17]

المطلب الثالث: الإنفاق في سبيل الله.

جاء الحديث عن مظهر الإنفاق في سبيل الله في أربع سور هي: المؤمنون آية 4، الشورى آية 38، الذاريات الآية 19، المعارج الآية 24-25

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)﴾ [المعارج 24-25]

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. (ابن كثير، 1999: 8، 241)

قال تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الشورى 38]

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: وذلك بالإحسان إلى خلق الله، الأقرب إليهم منهم فالأقرب.

(ابن كثير، 1999: 21: 546)

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات ١٩]
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون ٤]

قال السعدي في تفسير الآية الكريمة: أي مؤدون لزكاة أموالهم، على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها، فأحسنوا في عبادة الخالق، في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. (السعدي، 2000: 1: 574)
المطلب الرابع: الدعاء.

جاء الحديث عن مظهر الدعاء في سورتين هما: الفرقان الآيتين 65، 64، وسورة السجدة الآية 16

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان ٦٥]
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان-٧٤]

قال تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة ١٦]

المطلب الخامس: الاستغفار

جاء الحديث عن مظهر الاستغفار في سورة واحدة هي سورة الذاريات الآية 18

قال تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات ١٨]

المبحث الثالث: مظاهر الاستقامة في الجانب الأخلاقي

وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: التواضع

جاء الحديث عن مظهر التواضع في سورة واحدة هي سورة الفرقان آية 63

قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان ٦٣]

المطلب الثاني: الحلم

جاء الحديث عن مظهر الحلم في سورتين هما الفرقان الآيتين 63، 72، وسورة الشورى الآية 37

قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان 63]
 وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرَّوَا بِاللَّغْوِ مَرَّوَا كِرَامًا﴾ [الفرقان 72]
 قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى 37]

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: وإذا ما غضبوا على من اجترم إليهم جرماً، هم يغفرون لمن أجرم إليهم ذنبه، ويصفحون عنه عقوبة ذنبه. (ابن كثير، 1999: 21: 546)

المطلب الثالث: الصبر.

جاء الحديث عن مظهر الصبر في سورتين هما هود الآية 11، والنحل الآية 42

قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: 11]

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: 42]

قال ابن كثير في تفسير الآية 42 من سورة النحل: ثم ذكر وصف أوليائه فقال: (الَّذِينَ صَبَرُوا) على أوامر الله وعن نواهيه، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذى فيه والحن. (ابن كثير، 1999: 21: 546)
 وقال السعدي في تفسيره لنفس الآية: ثم ذكر وصف أوليائه فقال: (الَّذِينَ صَبَرُوا) على أوامر الله وعن نواهيه، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذى فيه والحن (وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابته، لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحداً شيئاً من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله. (السعدي، 2000: 1: 440)

المطلب الرابع: رعاية العهد.

جاء الحديث عن مظهر حفظ العهد ورعايته في سورة واحدة هي المؤمنون الآية 8

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون 8]

المبحث الرابع: مظاهر الاستقامة في الجانب السلوكي

وفيه عشرة مطالب

المطلب الأول: حفظ الامانات.

جاء الحديث عن مظهر حفظ الأمانة في سورة واحدة هي المؤمنون الآية 8

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون 8]

قال السعدي في تفسيره للآية الكريمة: أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها، وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين، كأمانات الأموال والأسرار ونحوها، فعلى العبد مراعاة الأمرين، وأداء الأمانتين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبين ربه والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود، التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. (السعدي، 2000: 1: 574)

المطلب الثاني: المسارعة في الخيرات.

جاء الحديث عن مظهر المسارعة في الخيرات في سورة واحدة هي المؤمنون الآية 61

قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون 61]

المطلب الثالث: لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق.

جاء الحديث عن مظهر البعد عن الظلم وقتل النفس بغير حق في سورة واحدة الفرقان الآية 68

قال تعالى: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان:

[68]

المطلب الرابع: لا يزنون

جاء الحديث عن مظهر الترفع عن الزنا في ثلاث سور هي: الفرقان الآية 68، والمؤمنون الآية 5، والمعارج 29

قال تعالى: (وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) [الفرقان: 68]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 5]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المعارج: 29]

قال السعدي في تفسيره للآية الكريمة: عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك، كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا فروجهم من كل أحد ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الإماء المملوكات ﴿فَأَيُّهُمْ عَيَّرَ مُلُومِينَ﴾ بقربهما، لأن الله تعالى أحلهما. ﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ غير الزوجة والسرية ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجربون على محارم الله. وعموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل قوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها (1) ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.

(السعدي، 2000: 1: 574)

المطلب الخامس: لا يشهدون الزور

جاء الحديث عن مظهر البعد عن شهادة الزور في سورة واحدة هي الفرقان الآية 72

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان ٧٢]

المطلب السادس: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.

جاء الحديث عن مظهر اجتناب الصحابة لكبائر الإثم والفواحش في سورة واحدة هي الشورى الآية 37

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾ [الشورى ٣٧]

يقول تعالى ذكره: وما عند الله للذين آمنوا (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ) ، وكبائر فواحش الإثم، قد بينا اختلاف أهل التأويل فيها وبيننا الصواب من القول عندنا فيها في سورة النساء، فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا. (وَالْفَوَاحِشِ) قيل: إنها الزنى.

المطلب السابع: يشهدون بالحق

جاء الحديث عن مظهر قيام الصحابة رضي الله عنهم بشهادتهم بالحق في سورة واحدة هي المعارج الآية 33

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ [المعارج ٣٣]

المطلب الثامن: أمرهم شورى بينهم.

جاء الحديث عن مظهر قيام الصحابة رضي الله عنهم بأمر الشورى في سورة واحدة هي سورة الشورى الآية 38.

قال تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى ٣٨]

قال ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة: لا يرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) [آل عمران: 159] ولهذا كان عليه [الصلاة] والسلام، يشاورهم في الحروب ونحوها، ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] الوفاة حين طعن، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهم أجمعين، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم، رضي الله عنهم.

(ابن كثير، 1999: 21: 546)

المطلب التاسع: التوسط في الإنفاق

جاء الحديث عن مظهر توسط الصحابة رضي الله عنهم في الإنفاق في سورة واحدة هي الفرقان الآية 67.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67]

المطلب العاشر: الاعراض عن اللغو

جاء الحديث عن مظهر إعراض الصحابة رضي الله عنهم عن اللغو في سورة واحدة هي المؤمنون الآية 3.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون 3]

قال السعدي في تفسير الآية الكريمة: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، ﴿مُعْرِضُونَ﴾ رغبة عنه، وتنزيها لأنفسهم، وترفعاً عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو، فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى، وإذا ملك العبد لسانه وخزنه -إلا في الخير- كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال: "كف عليك هذا" فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة، كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. (السعدي، 2000: 1: 574)

المبحث الخامس: مظاهر الاستقامة في الجانب العقلي.

وفيه مطلب واحد

المطلب الأول: التدبر والتفكير في آيات الله.

جاء الحديث عن مظهر تدبر وتفكير الصحابة رضي الله عنهم في آيات الله في ثلاث سور هي: السجدة الآية 15، والفرقان الآية 73، والذاريات 20.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة 15]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوْا عَلَيْهَا سُومًا وَغَمِيانًا﴾ [الفرقان 73]

قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات 20]

المبحث السادس: مظاهر الاستقامة في الجانب الوجداني.

وفيه مطلبين

المطلب الأول: الخوف والخشية من الله عز وجل.

جاء الحديث عن مظهر خوف الصحابة وخشيتهم رضي الله عنهم من الله عز وجل في سورتين هما المؤمنون الآيتين 57، 60 والمعارج الآية 27.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون 57]

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: أي: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم؛ كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمناً. (ابن كثير، 1999: 5: 417)

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: 60]

قال ابن كثير في تفسير الآية 60 من سورة المؤمنون: أي: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد قصرُوا في القيام بشرط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط. (ابن كثير، 1999: 5: 417)

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المعارج 27-

28]

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: أي خائفون وجلون إن عذاب ربهم غير مأمون أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. (ابن كثير، 1999: 8: 241)

المطلب الثاني: الخشوع في الصلاة.

جاء الحديث عن مظهر خشوع الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة في سورة واحدة هي المؤمنون الآية 2 قال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون 2] قال السعدي في تفسير الآية الكريمة: هذا تنويه من الله، بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأي: شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك، الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان، زيادة ونقصا، كثرة وقلة، فقوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم ﴿فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوسوس والأفكار الرديئة، وهذا روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. (السعدي، 2000: 1: 574)

الخاتمة

لقد بينت هذه الدراسة أن مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام كما جاء في القرآن الكريم تنقسم إلى ستة جوانب ولا تنحصر في جانب واحد، وهذا يدل على الشخصية المتكاملة المتوازنة التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكلها في العهد المكي، ويمكن القول أن تلك المظاهر تعد دليلاً ومنهاجاً لكل راغب في النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فالقرآن الكريم كتاب تذكرة ومنهاج للسالكين، ومظاهر الاستقامة لدى الصحابة الكرام هي صفات بشرية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان متى ما استقام الإنسان على ما أمر به القرآن الكريم. إن الاستفادة من هذه الدراسة تكمن في تحويل تلك المظاهر والصفات التي تحلى بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى واقع عملي في حياة كل إنسان. وكلما طبقت والبشرية ومارست تلك الصفات في معاملتها وحياتها اليومية كلما ارتقت قيمها وأخلاقها. وفي الختام تبقى هذه الدراسة عملاً بشرياً قابلاً للصواب والخطأ، فإن أصبت فإنما هو توفيق وفضل من الله وحده، وإن أخطأت فإنما هو من نفسي والشيطان.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

نتائج البحث

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

- 1- اثبتت الدراسة أهمية الاستقامة في حياة المسلم باعتبارها التطبيق العملي لما جاء في القرآن الكريم.
- 2- اثبتت الدراسة ان القرآن الكريم تناول مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في 10 سور مكية هي: الفرقان، المؤمنون، السجدة، المعارج، فصلت، الشورى، الذاريات، النحل، والنمل، الأحقاف.
- 3- توصلت الدراسة إلى أن مظاهر الاستقامة عند الصحابة الكرام في السور المكية شملت ستة جوانب هي: الجانب الايماني، والجانب التعبدى، والجانب الأخلاقي، والجانب السلوكي. والجانب العقلي، والجانب الوجداني.
- 4- توصلت الدراسة إلى أن عدد مظاهر الاستقامة لدى الصحابة رضي الله عنهم في السور المكية بلغ 25 مظهرًا، على النحو التالي: الجانب الايماني: 3 مظاهر، والجانب التعبدى: 5 مظاهر، والجانب الأخلاقي: 4 مظاهر، والجانب السلوكي: 10 مظاهر. والجانب العقلي: 1، والجانب الوجداني: 2.

التوصيات

- 1- يوصي الباحث بإجراء دراسة تتناول مظاهر الاستقامة لدى الصحابة الكرام في العهد المدني من خلال القرآن الكريم.
- 2- يوصي الباحث بإجراء دراسة مقارنة بين مظاهر الاستقامة عند الصحابة في العهد المكي والعهد المدني.
- 3- يوصي الباحث بإنشاء مؤسسة تربوية مستقلة تسعى لنشر وتطبيق تلك المظاهر والصفات في المؤسسات التربوية والتعليمية على مستوى العالم.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

كتب الحديث

- 1- البخاري، محمد بن إسماعيل، 1422 هـ، صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير الناصر، ط1، دار طوق النجاة، بيروت.
- 2- الترمذي، محمد عيسى الضحاك، 1395 هـ – 1975 م، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، محمد فؤاد عبدالباقي، إبراهيم عطوه، ط2، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة.
- 3- حنبل، أحمد بن حنبل، 1421 هـ – 2001 م، مسند الإمام أحمد، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، دمشق.
- 4- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- 5- النسائي، أحمد شعيب الخرساني، 1406 هـ – 1986 م، سنن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط2، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية.

كتب التفسير

- 1- ابن عاشور، محمد بن طاهر، 1984 م، التحرير والتنوير، ط1 الدار التونسية للنشر، تونس.
- 2- ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، 1419 هـ، تفسير القرآن العظيم، المحقق: محمد حسين شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 3- الألوسي، شهاب الدين محمود، 1415 هـ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 4- دروزة، محمد عزت، 1383 هـ، التفسير الحديث، دار إحياء الكتب، القاهرة.
- 5- الرازي، محمد بن عمر، 1420 هـ، مفاتيح الغيب، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 6- الزمخشري، أبو القاسم محمود عمر، 1989، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تحقيق مصطفى حسين أحمد، ط3، بيروت، دار الكتاب العربي.
- 7- الشعراوي، محمد متولي، 1997 م، تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، القاهرة.
- 8- الشنقيطي، محمد الأمين، 1415 هـ – 1995 م، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان.

- 9- الطبري، محمد بن جرير، 1422 هـ - 2001 م، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المحقق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، ط1، دار هجر، الرياض.
- 10- العز، عبد السلام، 1416- 1996 م، تفسير القرآن، المحقق عبدالله بن إبراهيم الوهبي، ط 1، بيروت، دار ابن حزم
- 11- القرطبي، محمد بن أحمد ، 1384 هـ - 1964م، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، ط2، دار الكتب المصرية، القاهرة.
- 12- قطب، سيد قطب، 1408 - 1988، في ظلال القرآن، ط 15، القاهرة، دار الشروق.
- 13- الماوردي، علي بن محمد البغدادي، تفسير النكت والعيون، المحقق السيد ابن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
- 14- مسلم، مصطفى، وآخرون، 1431 هـ - 2010 م، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، ط1، جامعة الشارقة، الشارقة.
- 15- النيسابوري، نظام الدين الحسن، 1416 هـ / 1996 م، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت.

المعاجم

- 1- ابن فارس، أحمد فارس، زكريا الحسين، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، مادة خطب، ج2، ط2، القاهرة، مطبعة الباب الحلبي، 1969،
- 2- ابن منظور، محمد كرم، 1440هـ/2019 م، لسان العرب، دار صادر، بيروت.
- 3- ابوبكر، 1418 هـ / 1989 م، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة.
- 4- الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: 502 هـ): المفردات في غريب القرآن. تحقيق: محمد سيدك يلاني، دار المعرفة، لبنان، بلا طبعة وسنة نشر.
- 5- البعلبكي، رمزي، معجم المصطلحات اللغوية، مادة خطب.
- 6- الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق، جماعة من العلماء، دار الكتب العالمية، بيروت، 1403 هـ / 1983 م
- 7- الحسيني، محمد بن أحمد بن عبدالقادر، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية
- 8- الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر، 1420 هـ / 1999 م، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت.

- 9- عمر ، أحمد مختار عبد الحميد ، 1429 هـ - 2008 م ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ط ١ ، عالم الكتب ، القاهرة.
- 10- الفيروز آبادي، مجد الدين ابوظاهر، 1426 هـ / 2005 م، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، الرسالة، بيروت.
- 11- القاسمي، محمد جمال الدين، 1425 هـ - 2004، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى، الرسالة، بيروت.
- 12- الكفوي ، أيوب بن موسى الحسيني ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، المحقق : عدنان درويش ، محمد المصري ، الرسالة ، بيروت.
- 13- لخولي، محمد علي، معجم علم اللغة النظري
- 14- مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة القاهرة ، إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبدالقادر ، محمد النجار

المراجع

- 1- الاستقامة دراسة قرآنية، ابو زاهر، أماني عمر مطر، رسالة، جامعة النجاح الوطنية، 2012، فلسطين.
- 2- الاستقامة في القرآن الكريم معانيها - ودلالاتها: دراسة موضوعية، باشيخ، حسين محمد عبدالرحمن، 1432 هـ - 2011 م، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، ام درمان
- 3- الاستقامة في القرآن الكريم، الترجمي، فايز حبيب، مجلة الحكمة.
- 4- الاستقامة: دراسة تحليلية موضوعية في ضوء الكتاب والسنة، عبدالله، عائشة علي محمد (مؤلف)، 1419 هـ، 1988 م، رسالة ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ام درمان
- 5- الاستقامة، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم، تحقيق محمد رشاد سالم، ط2، 1411 هـ - 1991 م، جامعة الإمام محمد بن سعود.
- 6- أهل الإسلام والتفلت من ظاهرة الالتزام، الشريف، محمد موسى.
- 7- آيات الاستقامة في القرآن الكريم: دراسة موضوعية، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد - كلية التربية للبنات، الجبوي، عباس محمد رشيد خلف، جاسم، جنيد محمود، المجلد/العدد: مج25، ع2، العراق، 2014، الصفحات: 369 - 378
- 8- د. محمد إلياس محمد أنور، مجلة جامعة طيبة، السنة 5، العدد 11، 1437 هـ.
- 9- دراسة بعنوان / صفات الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم، دراسة تفسيرية موضوعية.

الاستقامة كركيزة لمكافحة الجريمة

د. عبد الله صحراوي 2

ط د . ميمونة المولود 1

مقدمة

الحمد لله الذى انزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، و الصلاة و السلام على من بعث رحمة للعالمين و نجاة للتابعين بإحسان الى يوم الدين، لقد خلق الله الانسان في احسن تقويم منذ بدء الخليقة مع آدم عليه السلام ، المخلوق من الطين جسما و مادة لكن الله نفخ فيه من روحه و أستخلفه في أرضه فهو قمة المخلوقات و اسمها ، سخر الله له ما في الكون وبعث اليه الأنبياء و الرسل ليهديه ، فظلت دعوتهم للتوحيد واضحة نيرة لا يختلف بعضها عن بعض الا بما تقتضيه المراحل الزمنية الى ان توجت بالإسلام مصدقا لما جاؤوا به و متمما لرسالاتهم ، فأقر تكريم الانسان و تكليفه وأمره بالاستقامة سعيا لبناء مجتمع العفة و الاخلاق الذى يحارب الانحراف و الجريمة بكافة أشكالها ، قال تعالى ((من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحيها فكأنما أحيانا جميعا))¹ ، و ان كانت رحمة الله قد قضت بأن جعل التكليف وفق طاقة الإنسان قال تعالى ((لا يكلف الله نفسا الا وسعها))² فقد أمر بالاستقامة حيث جاء في كتابه العزيز ((فاستقم كما أمرت و من تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير))³ ، فالإنسان بين الخير و الشر يجب عليه التمسك بالطاعات و نبذ المحرمات لما في ذلك سمو و صلاح الدارين ،

ان ما نشهده اليوم من تطور في الوسط الإجرامي ينذر بكارثة اجتماعية ، مع وصول هذه الجرائم إلى الأسر الآمنة و ولوجها للحرم الجامعي و تفشيها لدرجة ان صارت شيئا مألوفا ، وهذا ما دفع الباحثين للاجتهد في تحديد اسباب الظاهرة الجرمية حيث ذهب البعض إلى أن البيئة و الظروف و المناخ أمور تسهم في تعزيز الميول الإجرامية ، بينما اعزها آخرون للتغيرات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية حيث أن الفقر و البطالة تعد محفزات للجريمة ، في حين اعتبر آخرون ان فقدان الدفء العائلي و التكوين الأسرى هو السبب الأول لانحراف الفرد إلى معترك الاجرام ، تعبيرا عن وجوده المفقود و شخصيته المهمشة داخل المجتمع، و مما لا شك فيه ان تمسك المجتمع بدينه يعد أحد اهم عوامل ضبط سلوك الافراد و تعاملهم، الا أن اللهات وراء المستجدات اليومية و الانغماس في المغريات الموجهة المستفيدة من التقدم التقني السريع الذى قصر المسافات الجغرافية و أزال الحدود بين البلدان مسهلا اتصال المجتمعات البشرية بعضها ببعض ، كل ذلك أسهم في التحلل الجزئي من الدين الإسلامي ، ذلك العامل الهام في الوقاية من الانحراف الى عالم المحرمات .

1. سورة المائدة الآية 113

2. سورة البقرة الآية 286

3. سورة هود الآية 112

ومع هذا الواقع المخيف توجبت العودة إلى الهدى الرباني والمحنة البيضاء للبحث في الأساليب الشرعية والمقاصد الجليلة التي عالج بها هذه المأساة، ولا يتأتى ذلك إلا بدراسة الاستقامة التي هي جوهر الإيمان، فكيف تشكل الاستقامة ركيزة للوقاية من الاجرام؟

مشكلة البحث:

ان من رحمة الله على عباده أن جعل فيهم رسلا يدعوهم الى الهدى المبين و أنزل ، و أنزل القرآن سبيلا للصراف المستقيم و مصلحا للأحوال و المال ما تمسك به المؤمنين ، و اطلاقا من ذلك تتجلى إشكالية هذا الموضوع من خلال اسقاط هذا الهدى المبين على مشكلة كل العصور و آفة هذا العصر الا و هي الجريمة، فكيف تشكل الاستقامة ركيزة لمكافحة الجريمة ؟ و للإجابة على هذه الإشكالية نفككها الى أسئلة فرعة :

ما هي الاستقامة؟ وما مراتبها؟ وما هي السبل الموصلة اليها؟ وكيف تؤثر في الوقاية من الجريمة؟

أهمية الدراسة:

تتمحور أهمية هذا الموضوع من خلال بناء معرفة نظرية عن الاستقامة بما تمثله من قيمة في حياة المسلم، مع ربط الأوامر الشرعية بالمشاكل الواقعية للمسلم وبيان المقصد الشرعية من إقرارها، إضافة الى تحديد مدى تأثير استقامة المكلف على هذه الأوامر في تحصينه ضد الانحراف.

منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي مع تحليل المعطيات النظرية وربطها بالمشكلة الواقعية موضوع الدراسة من خلال تقسيم الموضوع الى مبحثين نتناول في الأول " ماهية الاستقامة وسبل ترسيخها "

المبحث الأول: مفهوم الاستقامة وسبل ترسيخها

قال تعالى ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون))¹ فالغاية من الخلق هي العبادة، أي كمال الحب، مع تمام الخضوع لله سبحانه وتعالى فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، ولا يكون ذلك بالعبادات الشعائرية فقط، بل لا بد ان إرفاقها بالعبادات التعاملية، ليتخذ بذلك الصراط المستقيم منهجا قويا يسير عليه، فالمطلوب منا إذا الاستقامة على الشرع في كل زمان ومكان، ومع أي قوم، لا يخص العمل الواجب ويترك المحرم في زمان دون آخر ولا مكان دون غيره، ولا مع قوم دون آخرين، فهذا أمر خطير وخطره جسيم قال صلى الله عليه وسلم ((قل آمنتم بالله ثم استقم))، و المواصلة السير على هذا الصراط المستقيم لا بد من اتخاذ سبل ترسيخ السير عليه.

¹.سورة الذاريات الآية 56 ، 57

المطلب الأول، مفهوم الاستقامة

ان الوسطية في الدين هي الاستقامة و الاستواء و الاعتدال في كل أمور الحياة ، كما أنها حق و عدل و خير و مطلب شرعي أصيل و مقصد جليل و مظهر حضاري رفيع ، وهي أفضل الأمور و أنفعها للفرد و المجتمع

الفرع الأول، تعريف الاستقامة لغة واصطلاحاً

الاستقامة لغة الاعتدال، يقال استقام الإنسان، اذا اعتدل سلوكه، وكانت أخلاقه فاضلة، واستقام ميزان النهار انتصف ، وكان رجلاً في غاية الاستقامة اي في غاية الصدق والأمانة، قال تعالى ((فاستقيموا إليه))¹ أي في التوجه إليه سبحانه لا شريك له، وقام الشيء واستقام اعتدل واستوى، قال تعالى ((إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا))² أي عملوا على طاعته ولزموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقوام العدل قال تعالى ((وكان بين ذلك قواماً))³، وقال تعالى ((إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم))⁴ أي للصرط المستقيم، الذي هو توحيد الله والإيمان برسله، والعمل بأوامره، واجتناب نواهيه⁵.

أما اصطلاحاً، فالاستقامة علامة الإيمان و جوهره، فلا تتأني الاستقامة إلا بالإيمان والتقوى، كما يفهم من قوله تعالى ((وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم))، أي أن من قام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، فقد هدى إلى الصراط المستقيم، وسأل صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة، فقال "أن لا تشرك بالله شيئاً"، يريد الاستقامة على محض التوحيد، وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه "الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب"، وقال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه "الاستقامة إخلاص العمل لله"، وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن العباس رضي الله عنهما "استقاموا" أدوا الفرائض⁶، والاستقامة كما يقول ابن القيم "كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، وتتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات فالاستقامة تكون لله وبالله وعلى أمر الله، وكما أن البدن إذا خلا من الروح فهو ميت كذلك الحال إذا فقد الاستقامة فهو فاسد، فصلاح الأحوال بما وزيادة

¹ سورة فصلت الآية 6

² سورة فصلت الآية 30

³ سورة الفرقان الآية 67

⁴ سورة الاسراء الآية 9

⁵ د. فايز بن حبيب دخليل الترجي، الاستقامة في القرآن، المكتبة المفتوحة، 2023، ص53

⁶ د. احمد عبد الكريم عبد الرحمن، آيات الاستقامة في الأجزاء الخمسة الأواخر من القرآن الكريم، مجلة مداد الأدب، العدد 10، ص:

أعمال الزاهدين أيضاً¹ ، بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الاستقامة "إي الثبات على محبته وعبوديته، فلا يلتفتوا عنه يمناً ولا يسرة، فاعظم الكرامة لزوم الاستقامة" ، وقال بن رجب " هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمناً و لا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كذلك²

أما عند المتصوف فهي "الوفاء بالعهود كلها وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل أمر، من الطائف في كل الأمور من الطعام والشراب والثياب، وفي كل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الصراط المستقيم كما الصراط المستقيم في الآخرة³، وعرفها صاحب دستور الولاية بأنها "وقوف جميع القوى عند حدود الأمر، والنهي الإلهي والاستغراق في حضرت العيان و ثمرتها تنوير الروح وتحقيقها في البقاء و الفناء فتكون ظل الحق في سلكي الوحد وهو مقام العدالة⁴

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه التعريفات، وإن اختلفت صياغتها إلا أنها تنفق أن الاستقامة هي "جوهر الإيمان وأساسه و تتأني بجمع ظاهر الدين، و باطنيه من خلال اتباع أمر الله واجتناب نواهيه في عباداته التعبديّة و التعاملية، وصفاء السيرة في كل زمان ومكان، وفي كل ومع كل الأشخاص، وفي كل الأقوال والأفعال و النيات .

الفرع الثاني الاستقامة في المصطلحات القرآنية و مراتبها

تتجلى منزلة الاستقامة بأن أمر الله تعالى بها أنبيائه ورسله الذين عصمهم من الانحراف والخطأ، وأمر بها جميع أهل الإيمان⁵، فقال جل من قائل مخاطباً سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ((فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير))⁶ و قد قسمها العلماء الى مراتب تتدرج بتدرج الإيمان.

1. مفرح بن سليمان بن عبد الله القوسي ، قسم السلوك مع الله عند بن القيم ، دار التدمرية ، الرياض ، 2015 ، ط 1 ، ص: 88.

2. بوجمعة قروط و مبروك بن عومر ، الاستقامة و مفهومها و سبلها ، رسالة ماستر ، جامعة أحمد دراية ، 2021 ، ص: 10.

3. الجرجاني علي بن محمد علي ، (م ت 816) ، التعريفات ، تحقيق ، إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1405 ، ط 1 ، ص: 37.

4. محمد هاشم البغدادي ، دستور الولاية و مراقي العناية ، مطبعة واوفست النصر ، 1407 ، ط 1 ، ص: 148.

5. رمضان صالح العجري ، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة ، شبكة الألوكة ، 2023 ، ص: 3.

6. سورة هود الآية 112

أولا : الاستقامة في المصطلحات القرآنية

جاء لفظ الاستقامة في القرآن الكريم بأربع معاني على الأقل.

. المعنى الأول: جاءت الاستقامة لوصف الدين القويم في عدة مواضع قال تعالى ((اهدنا الصراط المستقيم)) وقال جل من قائل ((وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون)) وقوله تعالى ((وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم. وصمكم به لعلكم تتقون)) ففي هذه الآيات وصف المولى جل جلاله صراطه المستقيم الذي ارتضى لعباده أن يسلكه الى بر النجاة، والمراد به الإسلام مصداقا لقوله تعالى ((قل اني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا)) ، و الهداية هنا هداية توفيق و الهام من الله¹

المعنى الثاني : لقد جاءت الاستقامة بمعنى الوفاء بالعهد والثبات عليه كما في قوله تعالى ((فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم)) قال القرطبي أمر سبحانه نبيه والمؤمنين باتمام العهد لمن كانوا عاهدوا في المسجد الحرام ما استقاموا على عهدهم².

وقال ابن كثير "أي تمسكوا بما عاهدتموهم عليه و عاهدتموهم من ترك الحرب بينكم و بينهم ما مضوا علي ما عاهدتموهم عليه ، وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((استقيموا لقريش ما استقاموا لكم))³

المعنى الثالث : حلت الاستقامة مرادفة للثبات في قوله تعالى ((قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون)) أي اثبتا على ما أنتم عليه من دعاء فرعون إلى الإيمان، وقد فسر الزمخشري قوله تعالى ((وألوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا)) أي لو ثبت أبوهم على ما كان عليه من عبادة الله، ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على ذلك الإسلام لأنعمنا عليهم ولوسعنا رزقهم⁴.

المعنى الرابع: من مواطن الاستقامة في القرآن الكريم أن بانة وصفا للعدل مرتين قال تعالى ((وأوفوا الكيل إذا كلتم ووزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا))، وقال سبحانه ((وزنوا بالقسطاس المستقيم)) قال القرطبي المراد بالقسطاس العدل الذي لا اعوجاج فيه ولا فساد ولا خديعة⁵

¹. د. علي السناني ، إيضاح و بيان معاني الاستقامة و ثوابها في القرآن ، دراسة قرآنية موضوعية ، المجلة العلمية لكلية الآداب ، جامعة أسيوط ، مصر ، 2017 ، ص: (297 ، 298)

². أبو عبد الله القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق . عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، 2006 ، ص: (17. 8)

³. أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، تفسير القرآن الكريم ، تحقيق . سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر و التوزيع ، 1999 ، ط2 ، ص: 114/4

⁴. أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فو وجوه التأويل ، تحقيق . عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 2010 ، ج4 ، ص: 630

⁵. علي السناني ، مرجع سابق ص: 306

ثانيا: مراتب، والاستقامة

بين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه العزيز فضل الاستقامة، وأنها السبيل إلى السعادة في الدارين، قال تعالى ((إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون))، وقال جل من قائل ((إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)) فقد أثنى سبحانه على أهل الاستقامة وبشرهم بتنزل الملائكة عليهم تبشرهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذهب البعض إلى أن نزول الملائكة يكون يوم الحشر، وقيل يكون في الدنيا وهو تنزل خفي يلقي في نفوس المستقيمين ما يزيل عنهم الخوف والحزن ويذكرهم بالجنة فتطمئن قلوبهم¹. إلا أن هذه الاستقامة تحتاج إلى المجاهدة والثبات، والاستقامة لا تكون إلا بالله وعلى أمر الله والله، ولها ثلاث مراتب.

أولاً: استقامته على الاجتهاد والاقتصاد

لا عادي على رسم علم و لا متجاوزا حد الإخلاص و لا مخالفا نهج سنة ، أي التمسك بالدين الوسطي والاجتهاد فيه مع الاقتصاد بلا إفراط ولا تفريط ولا سمعة ولا رياء فيكون المؤمن مخلصا لله متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فالاستقامة هي التزام سلوك الوسطية والاعتدال في الأعمال تطبيقا لقوله تعالى ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))، وعلى هذا النهج سار السلف محققين بذلك العمل والاجتهاد والاقتصاد والعلم والعبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم² فالخروج عن السنة بدعة والتشديد على النفس غلو وتنطع وقال صلى الله عليه وسلم "هلك المتنطعون" ، فإن الشيطان يشم قلب العبد و يختبره فإن رأى فيه داعية لبدعة و إعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها ، و ان أي فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه منها فأمره بالاجتهاد، و مجاوزة حد الاقتصاد لفيه قائلًا له ، ان هذا خير وطاعة و الزيادة و الاجتهاد فيهما أكمل فلا تفتّر مع أهل الفتور و لا تنم مع أهل النوم، فلا يزال يحثه و يحرضه حتى يخرج عن الاقتصاد فيها فيخرد عن حدها كما أن الأول خارج عن الحد الآخر³

ثانيا: استقامته الأحوال

لقد اشترط لتحقيق هذه الدرجة ثلاثة شروط وهي شهود الحقيقة ورفض الدعوي والبقاء على اليقظة، أي اليقين بالحقيقة الكونية، والحقيقة الدينية. والحقيقة الثالثة التي هي منشؤهما، فشهود الحقيقة الكونية تفرد الرب بالوجود و

¹. صورية العيادي ، الاستقامة أسسها و ابعادها ، أطروحة دكتورا ، جامعة باتنة ، كلية أصول الدين ، 2019 ، ص: 18

². محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ، مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد و اياك نستعين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1973 ، ط2 ،

ص 107

³. نفس المرجع ص: 108

الأفعال و الهداية لا منجى منه الا ليه، وان ما سواه محل جريان احكامه و افعاله فهو في مشهد الامر و النهي ، فالمستقيم ، يشهد التفرد الإلهي بالوجود و الأفعال والهداية بينما يتجلى رفض الدعوي المخالفة للنهج القويم في البقاء على نور اليقظة و الابتعاد عن الغفلة فالمسلم كي يسن فطن¹

ثالثا: استقامة بتركي رؤية الاستقامة

تتأتي هذه الدرجة من الاستقامة بتيقن المسلم ان الاستقامة حصلت له بتوفيق من الله لا بطلبه و لا بعلمه، فيكون غائبا في الشكر و اغتنام التوفيق الإلهي المزيد من التعبد و التقرب، وهذا من موجبات شهود اسمه القيوم و هو الذي قام بنفسه فلم يحتج أحدا وقام كل شي به فكل ما سواه محتاج اليه²

المطلب الثاني سبل ترسيخ الاستقامة

لا شك أن تحقق استقامة المسلم وثباته عليها من أهم الأمور، ولا سيما في هذه الأيام التي تعتبر أيام فتن واتباع هوا، قال تعالى ((أفمن يمشى مكبا علي وجهه أهدى أمن يمشى على صراط مستقيم))³، ومن رحمة الله بعباده أن بين لهم في كتابه العزيز سبل هذه الاستقامة ليلكوا سبل الهداية لينالوا سعادة الدارين .

الفرع الأول الإيمان بالله، واتباع رضوانه بإخلاص

أن المتدبر لآيات الاستقامة يلحظ أن أول أسسها وأهمها الإيمان بالله، فكلما كان الإيمان قويا كلما اتبع المسلم رضوان الله وتحققت استقامته وتكاملت، قال تعابي ((وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم))⁴ فالإيمان بالله و طاعته في الأمر و النهي أول ما تتم به الاستقامة قال تعالى ((إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة والروح و ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون))⁵، وفي آية أخرى ((إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون))⁶ قال الرازي "ليس المراد بالقول هنا القول باللسان فقط فذلك لا يفيد الاستقامة، إنما ينبغي أن يكون مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية فنقول في الاستقامة قولان: أحدهما ان المراد منه الاستقامة في الدين والتوحيد والمعرفة، والثاني أن المراد منه الاستقامة في الأعمال الصالحة" قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه "ثم استقاموا" إي لم يلتفتوا الي اله غيره وهذا هو الإيمان الحق⁷

1. صورة العبادي، مرجع سابق، ص: (26،27،28)

2. صورة العبادي، مرجع سابق، ص: 27، 28

3. سورة الملك الآية 22

4. سورة يس الآية 61

5. سورة فصلت الآية 30

6. سورة الأحقاف الآية 13

7. الرازي أبو عبد الله بن عمر بن حسن التميمي، مفاتيح الغيب، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1999، ج 27، ط3، ص: 560

أما الإخلاص فهو أفراد المعبود عن غيره، قال تعالى ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة))، أي أنت يأتي المسلم الفعل خالصا لربه لا يريد سمعة ولا رياء، وقوله سبحانه مخلصين تنبيه على ما يجب أن يحضر من الإخلاص من ابتداء الفعل الى نهايته، وما أمروا دليل على أن الإيمان عبارة عن مجموعة القول و الاعتقاد و العمل لأنه سبحانه ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص و هو التوحيد ثم عطف عليه إقامة الصلاة و ايتاء الزكاة، ثم أشار الى المجموع بقوله ((وذلك دين القيمة))¹ يقول الفضيل بن عياض "حقيقة الإخلاص أخلصه و أصوبه " فالعمل اذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا و لم يكن خالصا لم يقبل حتي يكون خالصا صوابا، و الخالص أن يكون لله و الصواب أن يكون على سنة الله²، قال تعالى ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا))³

الفرع الثاني: اتباع الهدي النبوي ومجاهدة النفس والتوبة

لقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن الوصول إلى هديه ومحبه رهن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم))⁴ وقال جل من قائل ((وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، واتبعون هذا صراط مستقيم))⁵. قال سيد قطب كانوا يشكون في الساعة بالقرآن يدعوهم إلى اليقين وكانوا يشردون عن الهدي والقرآن يدعوهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباعه فإنه يسير بهم إلى الطريق المستقيم الذي لا يضل سالكه⁶. ودفع لهذا الشرود لابد من مجاهدة النفس و الإقبال على الله والمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سبيل التوفيق للاستقامة والهداية قال تعالى ((والذين جاهدوا فينا نهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين))⁷. أي أن المؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله والنفس والشيطان أولهم ، وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله، سيهديهم الله سبيل الخير ويثبتهم على الصراط المستقيم، ومن هذه صفته محسن الى نفسه وعلى غيره، و ان المولى سبحانه لمع من أحسن من خلقه بالتأييد والحفظ والهداية⁸. و على قدر مجاهدة النفس والصبر في الميسر على هديه صلى الله عليه وسلم بقدر ما تعجل جني الاجر و التلذذ بالعبادة ولا يقدر في ذلك التعثر أحيانا بل يجب على المسلم التوبة والاستغفار والعودة إلى جادة الطريق مع حسن الظن بالله مستلهما أمره سبحانه لنبيه صل الله عليه وسلم في سورة الحج، قال تعالى ((واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)) ، وقوله صل الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي فأنا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني

¹. وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق 1999، ج30، ص:346

². ابن القيم الجوزية، مرجع سابق، ج2، ص: 88

³. سورة الكهف الآية 110

⁴. سورة آل عمران الآية 31

⁵. سورة الزخرف الآية 61

⁶⁶⁶. سيد قطب، (المتوفى 1966)، إبراهيم الشاذلي، في ظلال القرآن، دار الشرق للنشر، مصر، 1972، ط1، ص: 3792

⁷. سورة العنكبوت، الآية 69

⁸. نخبة العلماء، التفسير الميسر، مجمع الملك فهد، 2008، ط2، ص: 404

في ملاً ذكرته في ملاً خير منه و ان تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعاً و ان تقرب اليه ذراعاً تقربت اليه تقربت اليه باعاً و ان أتاني مشياً أتيتته هرولة¹

المبحث الثاني: أثر الاستقامة في الوقاية من الجريمة

يعد تكوين الشخص وتربيته على الهدى المستقيم ، من أهم العوامل الواقعية له من سبل الانحراف والضلال، ففطرة الطفل عندما ينشأ عليها بدون مؤثرات خارجية تقوده إلى الصراط السليم، وفي القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، قال تعالى ((فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرنا الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) وقد جاء في الخبر " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج بهيمة هل ترى فيها جدعاء" ومع تطور الإنسان واكتمال عقله يكون امتثاله للأمر الإلهي بالاستقامة سبباً من تتبع الهوي ويسمو بالهوى والشهوات و الوقوع في المنكرات قال تعالى ((ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكياها وقد خاب من دسيها))² لذا أرسل الله الرسل تحذراً من الاستسلام لنزعات الشياطين و الطباع السيئة الطارئة على النفس التي تضعف من عزمها و ترمي بها في بؤر المهالك و تنحرف بها عن جادة الطريق فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس و دناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها³ وتظل الاستقامة نافية للانحراف واقية للفرد والمجتمع من الجريمة ما حرصوا عليها.

المطلب الأول: تأثير الاستقامة على العوامل النفسية المسببة للجريمة

إن الإصلاح النفسي للفرد هو الركيزة الأساسية لصلاحه وصلاح أمته كما يمثل الدعامة الأولى لاستقامته وسعادته في الدارين، كما يعد من أكبر العوامل المؤدية لارتكاب الجريمة، لذا حرص الإسلام على وضع منهج قويم لإصلاح الفردي، ومواجهة الاختلالات التي قد يقع فيها من خلال الأسس التكوينية والأحكام التكليفية، فأحكام أحكام الشرع ان تم أداؤها بشكل صحيح تولد طاقة رוחي تحول بين القائم بها وبين كل عمل إجرامي⁴، ومن أهم هذه الأعمال العبادات التي هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه⁵ وقد شرعت أركاناً للإسلام ليستقيم عليها المسلم امتثالاً لأوامر الله، وما قضت به حكمته ورحمته فيها من مقاصد عظيمة. لا كطقوس أو تعاويذ تربط الناس ب الغيوب بل تمارين مهذبة للنفس دافعة دافعت إلى مكارم، إلى مكارم الأخلاق، ناهية عن الانحراف، مثبتة لمن استقام عليها على الخلق الإسلامي مهما تغيرت الظروف والأحوال ،

¹ صحيح البخارى ، ص: 7405

² سورة الشمس الآية (7، 8، 9)

³ ابن القيم الجوزية ، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الشركة الجزائرية للبنانية، 2000، ط1، ص: 255

⁴ نفس المرجع ص: 256

⁵ عبد الله بن محمد بن احمد الطيار ، خلاصة الكلام في اركان الإسلام ، وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد ، المملكة

العربية السعودية ، ط 2 ، 2006

فهي أشبه بالتمارين الرياضية التي يقبل عليها الإنسان بشغق متمسكا من المداومة من المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة .

الفرع الأول. دور الصلاة في الوقاية من الجريمة

إن الصلاة هي الصلة الدائمة بين العبد وربّه، فمن أراد أن يكلم الله فالصلاة دربه، والاستقامة عليها سبيله وقد أمرنا الله تعالى بها لحكمة عظيمة فقال جل من قائل ((وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر و لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون))¹ يقول بن كثير "أي الابعاد عن الرذائل و التطهير من سوء القول وسوء العمل " وقد جاء في الحديث القدسي (انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكرى ورحم المسكين و ابن السبيل و الأرملة ورحم المصاب)² و قد جاء في الوسيط و اقم الصلاة أي واطب على إقامة الصلاة في اوقاتها بخشوع و اخلاص و اطمئنان و على المؤمنين أن يقتدوا به فو ذلك ، و قوله "ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر " تعليل للأمر بالمحافظة على إقامة الصلاة بخشوع و اخلاص ، أي داوم أيها الرسول الكريم على إقامة الصلاة بالطريقة التي يحبها الله تبارك و تعالى تبارك و تعالى فإن من شأنها إن تنهي مؤديها عن ارتكاب الفحشاء و هي كل ما قبح قوله او فعله ، و عن المنكر و هو كل ما تنكره الشرائع و العقول السليمة³ ، و من هنا يتضح اثر الاستقامة على الصلاة في البعد عن الجرائم وسلامة النفس عن الجرائم و الانحراف و تركية النفس و السمو بها .

الفرع الثاني: انعكاس الاستقامة على الصيام والزكاة في لوقاية من الجريمة

ان الزكاة و الصوم ركنان من اركان الإسلام و أحدا دعائم الدين وشعائره التعبدية التي يجب أن تؤدي امتثالا لأمر الله وأداء لحقه على عباده، وشكرا على نعمائه التي لا تحصى ، إلا أن حكمة الله ورحمته بعباده قضت بأن يكون لهذه العبادات اثرا كبيرة على رفعة المسلم المقيم لها والمستقيم على ما أمره به سبحانه قال تعالى ((وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير))⁴. فالزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب ، بل هي أولا غرس والحنان والرأفة وتوطيد لعلاقات التعارف. والألفة بين شتى الطبقات⁵، وقد بين القرآن الكريم الغاية من إخراج الزكاة في قوله تعالى ((خذ من أموالهم صدقة، تطهرهم و تزكيتهم بها))⁶ فهي تطهير للنفس من دنس المعاصي والآثام وتغرس في نفس المؤمن فضيلة السخاء وتطهر ماله لتكون سببا في نمائه وكثرته، كما يحصل بها التكافل الاجتماعي عندما يخرج الغني زكاة ماله على الفقير⁷، وبهذا

1. سورة العنكبوت الآية 45

2. أبو بكر احمد بن عمرو ، البحر الزخار ، مكتبة العلوم و الحكمة ، المدينة المنورة ، 1988 ، ص:4823

3. محمد سيد طنطاوى ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، دار المعارف ، 1996 ، ص: 4810

4. سورة البقرة الآية 110

5. خلق المسلم ، مرجع سابق ، ص: 8

6. سورة البقرة الآية 103

7. ناصر يوسف عبد الله ، مقاصد العبادة في القرآن الكريم ، مجلة العلوم الإسلامية ، 2013 ، ج7 ، العدد2 ، ص:10

تزكى نفس المسلم وتنتشر المحبة بين أفراد المجتمع مبعدة إياهم عن خطر الجريمة ومسبباتها ، لتسموا النفس عن أدران النقص وتعلوا بالمجتمع إلى مستوى النبل، ومن أجل ذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي ان يذها المسلم فقال صلى الله عليه وسلم (تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة وإمطة الأذى عن الطريق لك صدقة و افراقك دلوك في دلو أخيك لك صدقة وبصرك للرجل رديء البصر صدقة) .

كما أوجب الإسلام الصوم وهو أحد أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله بصون الجوارح وكر النعم و تحصيل التقوى¹ قال تعالى ((يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون))² ولا ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة بل ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي من خلال حرمان النفس من الشهوات المحظورة والنزوات المكروهة ويسمو بها عن الرذيلة والانحراف.

المطلب الثاني: أثر الاستقامة في التقلب على العوامل الاجتماعية الدافعة للجريمة

لم ينتظر الإسلام وقوع الجريمة حتى يواجهها إنما اتخذ إجراءات وتدابير وقائية لمنع الوقوع فيها من أهمها غرس الوازع الديني في نفس المسلم وتقويته، والحرص على تربية المسلم على الخوف من الله في كل زمان ومكان واجتناب نواهيه لا الخوف من محيطه، بل أن يجعل الله أكبر الناظرين إليه، ويستشعر مراقبته. جل جلاله كما لم يهمل ديننا الحنيف التربية الخلقية والمعاملة الطيبة التي تشمل الجميع، سعيا إلى بناء مجتمع مسلم وسطي يقبل التعايش مع الآخر، بل يكون سببا في هدايته في أحيان كثيرة.

الفرع الأول دور التنشئة السليمة في تقوية الوازع الديني للوقاية من الجريمة

إن أهم ما تخدم به المؤسسة الأسرية مجتمعها هو تربية النشأ على الخوف من الله و تقوية الوازع الديني لدى الفرد منذ ولادته سعيا لبناء الانسان ليصبح شخصية سليمة في بنائها الداخلي و لبنة صالحة في المجتمع³، قال صلى الله عليه وسلم (أكرموا أولادكم وأحسنوا دينهم)⁴ فالإيمان بالله هو ما يجعل للحياة قيمة لتمكن من أن

¹. إبراهيم طنطاوي براهيم ، مقاصد تشريع العبادات الأربعة، مجلة البحث العلمي في الآداب ، 2016 ، ج 3 ، العدد4 ، ص: 12.11

². سورة البقرة الآية 183

³. قمقاني فاطمة الزهراء ، دور الدين في وقاية الافراد من السلوك الانحرافي و الجريمة ، مجلة دراسات في سيكولوجيا الانحراف، المجلد7 ، العدد2 ، 2022 ، ص: 221

⁴. شناق عبد الحفيظ محمد ، التحضر و تأثيره على القيم و الاتجاهات في مجتمع دولة الامارات العربية المتحدة ، دار الجديد للطباعة و النشر ، 1988 ، ص: 94

نستخرج ما فيها من لذة وسعادة، كما يشرد المؤمن لتحمل ما في الحياة من محن وتقلبات بشجاعة ورضا بما قسمه الله، بعيدا عن رذات الفعل الحائدة عن جادة الطريق المستقيم اذا استحكمت الازمات و تعقدت و تزامت الضوائق و طال ليلها مستشعرا قوله تعالى ((ولنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الانفس و الثمرات و بشر الصبرين))¹ و مما لا شك فيه ان الإيمان بالله هو درب النجاة في كل ألوان الحياة و يمكننا من ما هو ضروري لحياة عملية واعدة، فمن لا عقيدة له لاستقامة له و لا رادع له عن ارتكاب أي جريمة أو انحراف، فهو تابع لهواء نفسه أسير ظروفه، تتحدد رذته فعلة تبعا لخلق الآخر لا لخلقها، و تماشيا مع البيئة التي يجد نفسه فيها دون وجود رادع يردعه.

الفرع الثاني دور التربية على الأخلاق في الوقاية من الجريمة

لقد بين النبي صلوات ربي وسلامه عليه الغاية الأولى من بعثه، والمنهاج المبين في دعوته بقوله (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) فكان الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة و بذل صاحبها صل الله عليه وسلم جهدا كبيرا في مد شعابها و جمع الناس حولها لا تنشأ أكثر من تدعيم فضائلهم و انارة آفاق الكمال أمام اعينهم حتى يسعوا اليها على بصيرة² وقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم "انه كان سخيا لا يبخل بشيء أبدا، شجاعا لا ينكص عن حق أبدا عدلا لا يجور في حكم أبدا، صدوقا أميناً في أطوار حياته كلها " و يكفيه في ذلك ان زكاه الله تعالى بقوله ((وإنك لعلی خلق عظیم))³ وأمرنا أن نقتدي به في طيب شمائله وعريق خ، وعريق خلاله، قال تعالى ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)) والأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية

وافية بخير الدنيا بخير سامية بالإنسان في مراتب الكمال، ومنها الاستقامة وتزكية النفس والعفة والحياة والصدق والأمانة والإحسان والكرم والقناعة والتقوى والطهارة والنظافة والعدل والعفو والرحمة والتعاون والإيثار والتحية والكلام الحسن ومعاشرته الأخيار والشجاعة والاجتهاد في العلم والعمل بكل معانيه، وهي بلا شك واقية من الانحراف مكافحة للجريمة حافظة للمجتمع من كل الانزلاقات، اذا ربي عليها النشأ و حافظت عليها المجتمع و تلك ضرورة، فلا تستطيع أي أمة من الأمم أن تحافظ على كيانها وتحمي هويتها وتؤدي رسالتها إلا بالأخلاق، فهي سياج الأمم واذا كسر السياج كانت فريسة لكل أنواع الغزو و التضليل و الفتن⁴. والتربية على الأخلاق واجب الأسرة المسلمة اتجاه ننشئها، ولا يكون هذا الغرس بالأمر والنهي فقط، بل يجب تقديم القدوة الحسنة التي يتبعها الابناء بلا عناء.

1. سورة البقرة الآية 155

2. الغزالي، مرجع سابق، ص: 1

3. سورة القلم الآية 4

4. يوسف القرظاوي، اهتمام الإسلام بالأخلاق، 2004، 1، و ما بعدها

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه التعاليم الخلقية ليست مقررات فيما بين المسلمين وحدهم بل المسلم مكلف أن يلقى أهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها شبيهة وبهذا الخصوص منع الإسلام المسلمين أن يقتربوا أي إساءة نحو مخالفهم الا بحق ، ومن آيات حسن الخلق مع أهل الأديانما ورد عن ابن عمر انه ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال : أهديتم جارنا اليهودي؟ أهديتم جارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (يقول ما وال جبريل يوصيني بالجار حتى زنت أنه سيورثه)¹ وهذه الأخلاق المفتاح الحقيقي لدخول المخالفين في دين الله افواجاً.

الخاتمة

لقد بينا في هذه الدراسة معنى لاستقام فهي لغته الإعتدال واصطلاحاً علامته الإيمان و جوهره فلا إيمان بدون استقامة، فلا تتحقق الا بالوقوف على الأمر والنهي في الأقوال والأفعال والنيات، ولها درجات ثلاث يصلها المؤمن باتباع سبل الإيمان والإخلاص، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد وعد الله من التزم الاستقامة كما أمره بالأمن و البشري بالجنة والنجاة ، كما أنه في مأمن من الانحراف للإجرام والرذيلة كنتيجة

صحيح الترمذي ، ص: 1943¹

حتمية للاستقامة على العبادات والخلق القويم، ولا تتأتى هذه الاستقامة غالبا إلا بالتربية الأسرية وخلق البيئة المجتمعية المعينة عليها.

● النتائج:

أولا : الاستقامة جوهر الايمان و لبه لذلك ليس من المطلوب أن يقول المسلم آمنت بلسانه بل يجب أن تعكس أقواله و أفعاله و أحوله ذلك الايمان بالاستقامة على الامر و النهي الإلهي.

ثانيا : على المؤمن أن يتسلح بالإخلاص في سبيل الوصول إلى الاستقامة بعيدا عن الرياء وطلب الدنيا.

ثالثا : ان اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتمسك بصحبة كتاب الله أحسن وأهم سبل وأهم سبل المؤمن للوصول للاستقامة.

رابعا: تضمن للاستقامة للمؤمنين النجاة في الدنيا والجنة في الآخرة.

خامسا: لا تعتبر العبادات طقوس دينية خالية من التأثير بل هي شعائر جلييلة الاجر والمقصد. سابعا: ان العبادات ناهية عن الانحراف إلى الرذيلة و الجريمة سالك بالمسلم سبل النجاة في الدنيا و الآخرة .

خامسا: جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق وأول ما تظهر فيه استقامة المؤمن خلقه الإسلامي المقتبس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم.

ثامنا: يعتبر الخلق الإسلامي من أهم سبل الوقاية من الجريمة، بل من أهم سبل الدعوة إلى الله ولذلك يجب على الاسرة المسلمة الحرص على تربية النشأ عليه.

*الاقتراحات

أولا: تجب تربية النشأ على الاستقامة والأخلاق النبوية

ثانيا: لا بد أن نحرص على أن نعلم أبناء المسلمين أن العبادات أوامر الالهية ذات مقاصد جلييلة من نهي عن الفحشاء والمنكر، وتعزيز العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المسلم وتربيتهم على الاستقامة عليها.

ثالثا: العودة للسنة النبوية و التربية بالقدوة الحسنة التي أسسها النبي صل الله عليه وسلم مع أصحابه

رابعا : الانتباه لسلوك النشأ و المظاهر الانفعالية ، من أجل تصحيحه في الوقت المناسب

خامسا: الحرص على ترك خط الرجعة مفتوحا للشخص مهما ارتكب و اعطاؤه الامل في التوبة والتصحيح دائما

خامسا: البعد عن التشدد و الغلو والحرص على التمسك بالوسطية .

قائمة المراجع:

القرآن الكريم

الكتب:

1. مفرح بن سليمان القوسي ، قسم السلوك مع الله عند بن القيم ، دار التدمرية ، الرياض ، 2015 ، ط 1
2. الجرجاني علي بن محمد علي ، (م ت 816) ، التعريفات ، تحقيق ، إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1405 ، ط 1
3. محمد هاشم البغدادي ، دستور الولاية و مراقبي العناية ، مطبعة واوفاست النصر ، 1407 ، ط 1
3. د.علي السناني ، إيضاح و بيان معاني الاستقامة و ثوابها في القرآن ، دراسة قرآنية موضوعية ، المجلة العلمية لكلية الآداب ، جامعة أسيوط ، مصر ، 2017
4. أبو عبد الله القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق . عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، 2006
- أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، تفسير القرآن الكريم ، تحقيق . سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر و التوزيع ، 1999
5. أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فو وجوه التأويل ، تحقيق . عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 2010
6. محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1973
7. الرازي أبو عبد الله بن عمر بن حسن التميمي ، مفاتيح الغيب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1999 ، ج 27 ، ط 3
8. وهبة بن مصطفى الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، دار الفكر المعاصر ، دمشق 1999 ، ج 30
9. سيد قطب ، (المتوفى 1966) ، إبراهيم الشاذلي ، في ظلال القرآن ، دار الشرق للنشر ، مصر ، 1972 ، ط 1
10. خبة العلماء ، التفسير الميسر ، مجمع الملك فهد ، 2008 ، ط 2
11. ابن القيم الجوزية ، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، الشركة الجزائرية اللبنانية ، 2000 ، ط 1
12. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار ، خلاصة الكلام في أركان الإسلام ، وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، ط 2 ، 2006

- 13) أبو بكر احمد بن عمرو ، البحر الزخار ، مكتبة العلوم و الحكمة ، المدينة المنورة ، 1988
- 14) محمد سيد طنطاوى ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، دار المعارف ، 1996
- . شناق عبد الحفيظ محمد ، التحضر و تأثيره على القيم و الاتجاهات في مجتمع دولة الامارات العربية المتحدة ، دار الجديد للطباعة و النشر ، 1988
- 15) د. فايز بن حبيب دخليل الترجى ، الاستقامة في القرآن ، المكتبة المفتوحة ، 2023
- 16) يوسف القرضاوي ، اهتمام الإسلام بالأخلاق ، 2004 ، 1 ، و ما بعدها

المجلات العلمية :

- 17) ناصر يوسف عبد الله ، مقاصد العبادة في القرآن الكريم ، مجلة العلوم الإسلامية ، 2013 ، ج7 ، العدد2
- 18) د. حمد عبد الكريم عبد الرحمن ، آيات الاستقامة في الأجزاء الخمسة الأواخر من القرآن الكريم ، مجلة مداد الأدب ، العدد 10
- 19) إبراهيم طنطاوي براهيم ، مقاصد تشريع العبادات الأربعة، مجلة البحث العلمي في الآداب ، 2016
- 18) قمقاني فاطمة الزهراء ، دور الدين في وقاية الافراد من السلوك الانحرافي و الجريمة ، مجلة دراسات في سيكولوجيا الانحراف، المجلد7 ، العدد2 ، 2022

الاطروحات :

- 20) صورية العيادي ، الاستقامة أسسها و ابعادها ، أطروحة دكتورا ، جامعة باتنة ، كلية أصول الدين ، 2019

الرسائل العلمية : .

- 21) بوجمعة قروط و مبروك بن عومر ، الاستقامة و مفهومها و سبلها ، رسالة ماستر ، جامعة أحمد دراية ، 2021
- 22) رمضان صالح العجمي ، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة ، شبكة الألوكة ، 2023

التربية على الاستقامة : توجيه رباني ، وهدى نبوي ، وفطرة سليمة

أ،د عبد الله صحراوي

قسم التربية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 الجزائر

Sabms61@gmail.com

مقدمة :

الاستقامة في شرع الله الذي أكمله لعباده برسالة الإسلام تعني الوفاء بالعهد المعقودة بين العباد وخالقهم التي أخذها عليهم منذ قبولهم بحمل امانة الإستخلاف في الأرض ،وملازمة صراطه المستقيم الذي ارتضاه لهم بلزوم حد الوسطية والإعتدال في الأمور الدينية والدنيوية كلها ، وما يتصل بالسلوك البشري الفعلي والقولي والمعنوي اللازم للصرط المستقيم ، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية أمره تعالى بالإستقامة تعقيبا على ما جاء في سورة هود " شيبتي سورة هود، إذ أنزل فيها (فاستقم كما أمرت) " ، والإستقامة كما تعني أداء الطاعات فهي تعني اجتناب المعاصي والإبتعاد عن الاعوجاج عن مراد الله وهديه وسنة نبيه الكريم ، ولزوم اتباع العبد طريق العبودية لخالقه مسترشدا بالشرع والعقل الذي أعلاه الله . و قد قيل في مفهوم الاستقامة ألا تختار على الله شيئا، وهذا أبو علي الدقاق يقول : أن للإستقامة مدارج ثلاثة أولها التقويم وهو تأديب النفس، وثانيها الإقامة وهي تهذيب القلوب، وثالثها الاستقامة وهي تقريب الأسرار(1)

بالرغم من أن أقوال السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت في وصف الاستقامة وتعددت غير أنها صبت في معين واحد يجمعها على مفهوم صراط الله المستقيم ومنها :
أن صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الاستقامة فقال : " أن لا تشرك بالله شيئا "

كما قال فيها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن : " الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعلب " ، أما الخليفة الثالث ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : " استقاموا أي أخلصوا العمل لله " ، ومثل ذلك ما ذكر عن

علي كرم الله وجهه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالوا عن الإستقامة : " استقاموا أي أدوا الفرائض " ، وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله كذلك أنه قال في الإستقامة يعرفها حين سئل عنها : " استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته " (2)

كما قال ابن رجب فيها : والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهي الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك " (3).

عبر هذه التوطئة السريعة يمكن القول أن الاستقامة تعني التمسك بالدين كله والثبات عليه والإستمرار على نهجه المرسوم من لدن الشارع الحكيم ، ولذلك قال ابن القيم بعد أن عرّف الاستقامة بأنها السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال أن : الاستقامة كلمة جامعة آخذةً بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء.

الإستقامة في الإسلام : مفهوم وأبعاد .

درج الفقهاء والشرح والباحثون على تناول مفهوم الاستقامة من خلال المحاور الآتية:
أولاً: الإستقامة لغوياً :

ذهب الجرجاني في تعريفه للإستقامة منحى جامعاً مؤداه السلوك الإنساني الذي يلتزم بالطاعة ويجتنب المعصية، وتطويع الشرع والعقل لتحقيق الغاية من الوجود الإنساني ممثلاً في العبادة ، وقد عرفها بكونها : " المضي فيه على سنن مُستقيم من رد الفُرْع إلى الأصل وهي مأخوذة من المحجة التي تعني الطريق المُستقيم " (4)

ثانياً: الاستقامة في القرآن الكريم :

من أهم الآيات القرآنية التي ورد فيها مفهوم عن الاستقامة قوله تعالى :
" إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ " (فصلت : 30) .

والمراد هنا بالاستقامة الثبات على التوحيد والإيمان، وعدم إتيان ما ينقض ذلك من سلوكيات وممارسات سلبية .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى:

" وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذْقًا) (الجن : 16) والمراد هنا بالاستقامة السير على طريقة ونهج الإسلام، وعدم الجنوح عن مقتضياته (5) .

ثالثاً: الاستقامة منهج نبوي :

وفي ذلك ما رواه سفيان بن عبدالله الثقفي، حيث قال: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرِكَ، قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِيمَ " (6).

والمقصود في الاستقامة هنا هو الاتباع الفعلي والعملي لمقتضيات الإيمان بالله تعالى. ومن النصوص النبوية المطولة التي ورد فيها لفظ الاستقامة، ما رواه عبد الله بن عباس :

" وَكَانَ مِنْ حَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ اسْتَقَامَ لَهُ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكٌ غَسَّانَ بِالشَّامِ، كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا، فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُوَ، أَجَاءَ الْعَسَائِيُّ

؟

قال: أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، فَجِئْتُ إِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجْرِهِنَّ كُلِّهَا. وَإِذَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، وَعَلَى بَابِ الْمَشْرَبَةِ وَصِيفٌ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، إِذَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ. وَإِذَا أُهْبُ مُعَلَّقَةٌ وَقِرْطٌ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحِفْصَةِ وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ " (رواه مسلم ، حديث صحيح) .

يفهم من هذا أن من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قد استقاموا على طريقته في العبادة والخضوع لله، و ذلك يعني أنهم كانوا على سنته ومنهجه الرباني.

رابعاً: الاستقامة في الاصطلاح الإسلامي المعاصر:

عرف البعض من المشتغلين في الفقه وعلوم الشريعة الاستقامة بكونها:

الإيمان الصادق المخلص والتسليم الكامل لله تعالى، وذلك يقتضي يقتضي الاتباع والحدو الكلي لمنهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم (7) .

في حين تناولها آخرون من مقتضى الالتزام بالطاعات كلها، والبعد عن المعاصي جميعها، والثبات على الشرع الحكيم كما سطره دين الله الإسلام .

والخلاصة أن مفهوم الاستقامة في المنظور الإسلامي بدء من مفهومها اللغوي والأدبي مرورا والتعريفات الاصطلاحية والنصوص الشرعية يتضح أنه يشمل :

اتباع النفس الإنسانية للتوجيهات الإسلامية التي جاء بها الشارع الحكيم ووضحتها السنة النبوية الشريفة والعمل وفق مقتضياتها، على الصعيد الفكري والوجداني والعملي الفردي والجماعي، بغية تحقيق القوامه والرشد والصلاح للسلوك البشري في الحياة الدنيا، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق السلامة والفوز في الآخرة. ولعل المتفحص للتعريفات السابقة وغيرها يلاحظ بجلاء أن مفهوم الاستقامة من المفاهيم الواسعة الشاملة ، يحتم مقتضاها على الإنسان المسلم السير وفق نهج منضبط هو المنهج الرباني، الذي ينعكس بدوره على الفلاح والرفي ونيل الراحة والطمأنينة والسعادة في الدنيا والفوز و الجزاء الحمود في الآخرة.

من هنا فإن القواعد المنطقية التي يعمل بمقتضاها مفهوم الاستقامة إنما تقوم على أساس امتثال الحمود من الأفعال، والبعد عن المذموم منها في الدنيا، لتؤول النتيجة الحتمية في الآخرة إلى الجزاء الحمود مثلا في النعيم المقيم في الجنة، والبعد عن الجزاء المذموم والمتمثل في عذاب النار.

تجدد الإشارة إلى أن مفهوم الاستقامة إنما يتسع ليستوعب البنية النفسية والاجتماعية على السواء فالقوامه والصلاح، تستلزم بالضرورة قيام الفرد بمجاهدة النفس وبالإصلاح الذاتي، فإذا ما تحقق الإصلاح للفرد فإنه يتعين عليه العمل لتحقيق الإصلاح في مجتمعه وأمته وفي عالمه أجمع وعلى كل المستويات، ذلك أن مفهوم

الاستقامة يقتضي من الفرد الخروج من التفكير الذاتي والإنكفاء والإكتفاء بالذات ليعمل على إصلاح المجتمع و الأمة ما أمكنه ذلك.

التربية على الإستقامة : توجيه رباني

المقصود بالاستقامة في القرآن الكريم ملازمة اتباع الصراط المستقيم والثبات على ذلك، بعد الاعتقاد بأن ما يحمله المسلم هو الدين الحق الذي لا شكَّ فيه، وبثبات راسخ دون تردد يحرف صاحبه ذات اليمين وذات الشمال، ويدخل في ذلك : التزام فعل الطاعات التي تقوم بها الجوارح ويؤمن بها القلب، وترك منهيات الجوارح و النفس والقلب؛ لذا صار التعبير بالاستقامة على الصراط المستقيم وصيةً جامعة في القرآن لكل خصال الدين. ومن خلال تتبع الآيات التي تحدّثت عن الاستقامة في القرآن الكريم؛ يمكن استنتاج أنها تدور حول معانٍ ستة، وهي كما يأتي :

الاستقامة باعتقاد أنّ الله هو الربّ وحده جل وعلا .

الثبات على طاعة الله المعبود بحق بأداء الفرائض التي أمر بها.

ثبات القصد بإخلاص النية في العمل وملازمة ذلك حتى الموت.

الحرص على الاستقامة في الأفعال كما تستقيم الأقوال.

العناية بالاستقامة سرّاً كما هي العناية بالاستقامة علناً.

الثبات والتوازن على الجمع بين فعل الطاعة واجتناب المعصية. (8)

عناية القرآن بسبل الهداية للاستقامة على الصراط المستقيم:

الصراط المستقيم هو العنوان الجامع لكل ما يوصل صاحبه إلى الهدف الذي يريده من خالقه ويرتضيه له ، وإذا كان المطلوب من المسلم في كل صلاة أن يقرأ سورة الفاتحة، فإنه بذلك يسأل ربه في كل مرة أن يرشده إلى الاستقامة على الطريق الذي ينتهي به إلى رضاه و رضوانه في الجنة، وأن يعصمه من السبل المتفرقة .

وقد ورد هذا المعنى ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ قال:

" حَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطًّا ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، ثُمَّ حَطَّ خَطْوًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَرَأَ: " وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ " (الأنعام: 153) ، وهذا يُبيِّنُ أَنَّ كُلَّ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقَصَصِهِ وَمَوَاعِظِهِ تَدُورُ حَوْلَ هِدَايَةِ الْعَبْدِ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَنَّ سُؤَالَ اللَّهِ الْهِدَايَةَ إِلَى ذَاكَ الصِّرَاطِ يَفِيدُ دَعَاءً جَامِعًا آخِذًا لِكُلِّ مَجَامِعِ الدِّينِ، وَهِيَ قِيَامُ الْمُسْلِمِ بَيْنَ يَدَيْ خَالِقِهِ ثَابِتًا عَلَى الصِّدْقِ مَعَهُ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ إِلَيْهِ (9).

ومن تمام الإستقامة أن يطلب العبد الثبات على الحق في الأقوال والأفعال والأحوال والنيات؛ وقد قال بعض العارفين : " كن صاحب الاستقامة، لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة ". (10)

لقد اعتنى القرآن باستقامة القلب كشرط لإستقامة الجوارح في أفعالها وهو ما تبينه الآية : " إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا "، أي متى يستقيم القلب بإيمانه الراسخ بالله وبأسمائه الحسنى التي تُنمّي في العبد خشية الله وإجلاله ومهابته وضرورة التوقف عند نواحيه وحدوده التي خطها ، تستقيم الجوارح كلها على انقيادا للقلب لتأتي السلوكيات مصدقة لهذا الإيمان ؛ لأن القلب هو قائد الجوارح ، و ما هي إلا جنود تابعة له ، ولذلك جاء التعبير في الآية بالعطف بـ (ثُمَّ اسْتَقَامُوا) التي تفيد الانقياد الرتبي، لأن الاستقامة أمرٌ مرادف في المرتبة للتوحيد وتابع له ، فالاستقامة تشمل التوحيد القلبي، كما تشمل الثبات عليه وعمل الجوارح بما يتطلبه ذلك.

آيات قرآنية تحث على الاستقامة :

في كل صلاة يطلب المسلم من الله الهداية إلى الصراط المستقيم مرددا ذلك في الفاتحة التي يقرؤها في ركعة، وهو الطريق المسلك الآمن ومأمون العواقب والموصل إلى النجاة ، وفي الحث على الاستقامة قال الله تعالى في محكم التنزيل:

- " فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ". (هود:112).

- " إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" (فصلت:30) .

- " إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" (الأحقاف :13) .

- " اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (الفاتحة :5) .

- " قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" (يونس:89) .

وغير ذلك كثير من الآيات الكريمة التي تحث وتذكر بالاستقامة ، مبشرة أصحابها ، ومتوعدة الضالين عن الصراط المستقيم .

الإستقامة في الأحاديث النبوية الشريفة :

إذا كانت الإستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى، فهي طريق يسلكه الفضلاء لأنه أقرب الطرق لبلوغ الحق ومن ثمة الفوز والنجاة بنعيم الدارين ، لذا نجد أهل الاستقامة مكرّمين موقّرين عند فضلاء الناس وأشرافهم، وقديماً قالوا "الاستقامة عين الكرامة" لأن نقيض الاستقامة الغواية والضلال، ولإن الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير ميل عنه ، فإن ذلك يشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة (11) .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث شريفة كثيرة عن الاستقامة والطريق الموصل إليها وما يعين على سلوكه وبلوغها منها:

عن سفيان بن عبدالله الثقفني رضي الله عنه قال: " يا رسول الله، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَيْرِكُ، قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمَّ" .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لَنْ يُحَيِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتعمدني الله برحمته، سدّدوا وقارّبوا، واغدّوا وروحووا، وشيء من الدُّجّة، والقصد القصد تَبَلُّغُوا".

أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (استقيموا ولن تُحسوا، واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ) .

وسائل الثبات على الاستقامة وأسبابها :

من أهم أسباب الاستقامة إرادة الله للعبد بالهداية، وشرح صدره للإسلام، وتوفيقه للطاعة والعمل الصالح. كما أن محاسبة النفس سبب من أسباب الحثّ الدائم على الاستقامة. طلب العلم : والمقصود به علم الكتاب والسنة، لأنه الوسيلة لمعرفة الله تعالى وكتابه ورسوله صلى لى الله عليه وسلم.

حفظ الجوارح عن المحرمات: وأهمها اللسان فيحفظه عن الكذب والغيبة والنميمة وغيرها، ويحفظ بصره عن المحرمات، و معرفة خطوات الشيطان للحذر منها،

اختيار الصحبة الصالحة : لأن الجليس الصالح يعين صاحبه على الطاعة وعلى طلب العلم، وينهاه على أخطائه، أما الجليس السيء فعلى العكس من ذلك تماماً. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالاستقامة.(12)

التربية على الاستقامة : فطرة سليمة

إن الإسلام دين الفطرة التي قال فيها الحق سبحانه: "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" (الروم:30) ، وتمثل هذه الفطرة في طهارة المسلم ظاهراً وباطناً، فأما طهارة الباطن فهي متعلقة بالقلب وتعني تطهير النفس الإنسانية من الشرك بالله وما يتبع ذلك من كفران ، و إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، والقيام بالأعمال الصالحة والأفعال الحيرة . وأما طهارة الظاهر فهي الفطرة العملية التي تشتمل على كل ما كان متعلقاً بجمال المظهر عند الإنسان المسلم وحسن سمته . لما في ذلك من ملاءمة للفطرة السوية التي خلق الله الإنسان عليها ، والتزام بهدي النبوة المباركة.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة " رواه أبو داود.

ولأن الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الناس عليها وهداهم النجدين ، وكشف أغوار النفس البشرية ، فقد أوجد لها ما يصلحها وما يصلح لها من تعاليم و سنن وتوجيهات جاءت مناسبة ميسرة ، وملائمة لشتى العباد، لذلك كله جاءت سنن الفطرة لتشكّل رافداً من روافد التربية الرفيعة في حياة المسلم ، ولتعرض نموذجاً مثالياً لحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، كما أنها تحقق معنى التوازن الكامل الذي تفتقده الفلسفات البشرية التي عرفها الإنسان قديماً وحاضراً حيث إنها تركز مرة على الجانب الجسدي وتارة

على الجانب العقلي ، وأخرى على الجانب النفسي وهكذا...
 أن سنن الفطرة تضع الشخصية المسلمة في وضع متوازن عادل يمثل الوسطية المطلوبة فلا إفراط ولا تفريط .
 وليس هذا فقط بل إن هذه السنن في مجموعها تمنح الإنسان تكريماً إلهياً يأتي كأبدع ما يكون التكريم .
 وتقدم سنن الفطرة نموذجاً للتربية الإسلامية يتحقق في كرامة الإنسان المسلم الذي أراد الله تبارك وتعالى أن
 يكون خليفة في الأرض ، ويتمثل في توازن شخصيته في جوانبها المختلفة ، كما يتحقق فيه أيضاً هدف
 التربية المتمثل في استقامة وجود الإنسان واستقامة الحياة على أرض الله، وذلك أسمى ما تصبو إليه التربية
 عند بنائها لشخصية الإنسان المسلم .

سنن الفطرة نموذج تربي نبوي:

لا شك أن أي نظام تربوي يحتاج إلى نموذج واضح يجسد معالمها ويوضح تعاليمها بصورة واقعية تنقل
 المجرّد إلى محسوس ، والقول إلى عمل والنظرية إلى تطبيق. وفي التربية الإسلامية لا يوجد أعظم ولا أكمل
 ولا أفضل من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لتكون نموذجاً حياً ، وقدوة حسنة للإنسان المسلم في
 كل زمان ومكان ، فهو من اصطفاه ربه عز وجل وقال فيه : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"
 (الأحزاب 21) . وهو الذي بعثه الله للعالمين معلماً ومزكياً ومربياً . قال تعالى: " لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ" (آل عمران: 164)
 ، وهو الذي مدحه ربه سبحانه بما منحه فقال له سبحانه في كلمات موجزة : "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"
 (القلم: 4) ، فكان كل خلق فاضل وسلوك سليم متمثل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وشخصيته المتكاملة التي استوعبت كل جوانب السلوك قولاً وعملاً وممارسة .
 وبذلك جسّد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منهج التربية الإسلامية السامية في الواقع العملي لحياته
 وحياة أهله وأصحابه وأتباعه متمثلاً سنن الفطرة السليمة . من هنا كان للمحافظة على هذه السنن أثر
 تربوي عظيم يقوم على اساس أن التزام المسلم بها وتطبيقه لها في واقع حياته يدل على أمرين هما:
 1 - التصديق بما ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقليد والاتباع لهدي التربية النبوية في كافة
 الأعمال وجميع التصرفات . وهذا بدوره كفيل بتعود المجتمع المسلم بمن فيه من أفراد على السمع والطاعة
 والامتثال لأوامر الله والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وأن في الناس نزعة فطرية لتقليد
 ومحاكاة من يحبون ، وليس هناك أحب عند المسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 2 - اتخاذ القدوة الحسنة من المعلم الأول والمربي الأعظم عليه الصلاة والسلام كشخصية فذة متكاملة
 متوازنة ، وتتضح هذه القدوة في اهتمامه بالجوانب المتعلقة بالنظافة والطهارة الجسمية والروحية والتسامي
 والتعالي عن سفساف الأمور . وهذا بدوره ينفي الزعم الباطل القائل بأن الإسلام لا يهتم بالناحية الجسمية ، فلا
 يستغرب بعد ذلك أن يعرف المسلم لأول وهلة حين يرى سمته ووقاره ، وهيئته الخارجية وشكله العام الذي

يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ . لِأَنَّ هَذِهِ السَّنَنَ فِي مَجْمُوعِهَا جَعَلَتْ مِنْهُ شَخْصِيَّةً مُمَيِّزَةً ، وَأَعْطَتْهُ مَظْهَرًا خَاصًّا ، وَتُعَوِّدُ جَافِدًا فَرِيدًا يَقْتَدِي فِيهِ بِإِمَامِ الطَّاهِرِينَ وَقِدْوَةَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

سنن الفطرة والتربية والجمال النفس والحياة

تَدْعُو التَّوْبَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ دَائِمًا ، وَتُحَثُّ عَلَى الْإِهْتِمَامِ بِالْمَظْهَرِ الشَّخْصِيِّ الْخَارِجِيِّ كَاهْتِمَامِهَا بِالْبَاطِنِ وَأَعْطَاءِ النَّاحِيَةِ الْجَمَالِيَّةِ حَقَّهَا ، لِيَكُونَ الْمُسْلِمُ جَمِيلًا فِي مَظْهَرِهِ ، مُتَنَاسِقًا فِي هِنْدَامِهِ ، بَعِيدًا عَنِ الدَّرُوشَةِ وَالْقَدَارَةِ وَالْإِهْمَالِ . قَالَ تَعَالَى : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " (الْأَعْرَافُ 31) . فَاللَّهُ سَبْحَانَهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : " جَمِيلٌ يَحِبُّ الْجَمَالَ " ، وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبَ بَلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ إِشْبَاعَ لِحَاسَةِ الْجَمَالِ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ ، فَيَتَوَلَّدُ فِي أَعْمَاقِهِ إِيمَانٌ شَدِيدٌ بِعَظْمَةِ الْخَالِقِ سَبْحَانَهُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَالَّذِي صَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صَوْرَنَا وَخَلَقَنَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .

وَمِنْ عَنَايَةِ الْإِسْلَامِ بِالْمَظْهَرِ الْحَسَنِ وَالْهَيْئَةِ الْجَمِيلَةِ أَمْرُهُ لِلْمُسْلِمِ وَحَثُّهُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتْرَكَ بِسُنَنِ الْفِطْرَةِ الَّتِي تَرَبَّى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ تَرْبِيَةً جَمَالِيَّةً وَمِنْهَا :

- الطَّهَارَةُ الْحَسِيَّةُ الْجَسَدِيَّةُ : وَهِيَ مِمَّا يَحِبُّهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ . قَالَ تَعَالَى : " وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ " (التوبة: 108) ، وَمَا رَوَى عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " تَنْظِفُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ " رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَيَتِمُّثَلُ ذَلِكَ فِي تَطْهِيرِ الْبَدَنِ بِالْوَضُوءِ وَالغَسْلِ فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ بِدَوْرِهِ عَلَى الْمَظْهَرِ الْخَارِجِيِّ .

- الطَّهَارَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي تَرَبَّى وَتَنْمِي فِي النَفُوسِ تَطْهِيرَ الضَّمِيرِ وَالْوَجْدَانَ كَعِبَادَةِ وَطَاعَةِ وَامْتِثَالِ لِأَمْرِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْجَمَالِيَّةُ تُوَدِّي بِدَوْرِهَا إِلَى تَطْهِيرِ النِّيَّةِ وَالْعَمَلِ وَالسَّلُوكِ الظَّاهِرِ ، فَنَظَافَةُ الْمَظْهَرِ مَدْعَاةٌ لِنَظَافَةِ الْجَوْهَرِ ، وَنَظَافَةُ الشَّكْلِ مَدْعَاةٌ لِنَظَافَةِ الضَّمِيرِ ، وَنَظَافَةُ الْفَرْدِ مَدْعَاةٌ لِنَظَافَةِ الْمَجْتَمَعِ . وَبِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَرْبِيَةِ إِسْلَامِيٍّ عَظِيمٍ مِمَّا يَتِمُّثَلُ فِي طَهَارَةِ الْمَجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ وَالْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ طَهَارَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَالْآثَامِ ، فَتَرْتَفِعُ النَّفْسُ الْمُسْلِمَةُ مِنْ رَجَسِ الْفَوْضَى وَأَوْحَالِ الْوَحْشِيَّةِ إِلَى نَظَافَةِ الْأَخْلَاقِ وَتَهْذِيبِ السَّلُوكِ ، وَبِالتَّالِي يَتِمُّ تَطْهِيرُ الْحَيَاةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ عَامَةً حَتَّى تَصْبِحَ التَّوْبَةُ شَامِلَةً لِلنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالْجِسْمِ ..

لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِدْوَةً تَحْتَذَى فِي هَذَا الشَّأْنِ . يَقُولُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَفَ النَّاسِ وَأَطْيَبَ النَّاسِ " . وَقَدْ قَالَتِ الْحَكَمَاءُ : مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ ، وَمَنْ طَابَ رِيحُهُ زَادَ عَقْلُهُ ، وَمَنْ طَالَ ظَفْرُهُ قَصُرَتْ يَدُهُ . ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمَ بِالتَّزَامِ سُنَنِ الْفِطْرَةِ يَقْرُبُ مِنْ قُلُوبِ الْخَلْقِ ، وَتَجِبُ النَفُوسُ لِنَظَافَتِهِ وَطَيِّبِهِ . كَمَا أَنَّ سُنَنِ الْفِطْرَةِ تَنْمِي لَدَى الْإِنْسَانِ الْإِحْسَاسَ بِالْجَمَالِ ، وَتَنْمِي طَاقَاتِهِ وَمَلَكَاتِهِ الْمُسْتَشْعِرَةَ لِمَعْنَى الْجَمَالِ فِي خَلْقِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ . (13)

وَلَعَلَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يَحِبُّ الْجَمَالَ " إِنَّمَا هُوَ دَعْوَةٌ إِلَى التَّخَلُّقِ وَالتَّحَلِّيِ بِالْجَمَالِ الَّذِي هُوَ الْبَهَاءُ وَالْحَسَنُ وَجَمَالَ الصُّورَةِ وَجَمَالَ الْمَعْنَى عَلَى حَدِّ سِوَاءِ الْمَبْنِيِّ .

الفطرة السليمة والتوازن في شخصية المسلم:

لا شك أن كيان العباد يشتمل على عدة وحدات هي : الجسم والعقل والروح ، ولذلك فإن التربية الإسلامية حرصت على الربط بين هذه الوحدات لتجعل منها كياناً واحداً مترابطاً متوازناً ، وسطرت لذلك منهجاً تربوياً فريداً في إحاطته بجميع الجوانب التي تكتمل ضمنها شخصية الفرد المادية والمعنوية ، فجاء هذا المنهج متوازناً مهتماً بالذات الإنسانية في كل حالاتها ، فهي تربية للإنسان كله جسمه وعقله ، روحه ووجدانه ، خلقه وسلوكه ، سراه وضراره ، شدته ورخائه ، أي أنها تشمل كل الجوانب الشخصية دون قهر أو كبت أو فوضى أو تسبب أو إفراط أو تفريط.

ولذلك تأتي شخصية الإنسان المسلم متوازنة سوية متكاملة ، لا يطغى فيها جانب أو على حساب الجانب الآخر أو يهمل فيها موضوع دون موضوع آخر. وهذا هو ما نلمسه في مفهوم الطهارة الحسية المادية والمعنوية الروحية التي إلى جانب كونها من المظاهر الدنيوية فهي عبادة يثاب عليها المرء ، وتكسبه الأجر والثواب متى قصد بها وجه الله سبحانه والافتداء بهدي النبوة . وهذا بدوره يربط بين الهدفين الديني والدنيوي للتربية الإسلامية . وبذلك يتحقق التوازن في شخصية الإنسان المسلم حينما نرى أن التزامه يجعل الجسم يحظى بحق من العناية والرعاية والاهتمام فيما يخص المظهر الخارجي والشكل العام اللائق المقبول .

فيدل ذلك على أن الإنسان ينعم بعقل راجح وتفكير سديد ، ومدارك واسعة وفهم عميق لحقائق الأشياء وجوهرها . الأمر الذي يدفعه إلى السمو الروحي والرفعة الإنسانية والتعالي عن سفاسف الأمور وصغائرها وحطام الحياة الدنيا المادي الحقيق.

كما أن اتباع المسلم لما يسمى بسنن الفطرة يؤدي إلى ما يسمى بالقبول الاجتماعي للفرد والجماعة ويتحقق فيه مفهوم التكريم . حين يقترب منه الناس ويطمئنون إليه ويعاملونه بكل حب وتقدير واحترام لأنه يفرض ذلك عليهم بحسن مظهره وحسن تدبير وحسن معايشة . لذلك كان دين الإسلام هو الدين الوحيد القادر على ربط الإنسان بخالقه وإصلاح حاله في كل زمان ومكان حينما وجد على الأرض بجسم وروح ، متوجها بروحه إلى السماء يستمد منها أنوار الهداية والمعرفة فيحكم عقله فيها ويختار من دنياه ما يناسب حاله ويوافق قدراته ويلبي حاجاته ، فتسير حياته وفق منهج مستقيم وهدي قويم.

سنن الفطرة دليل تكريم الله للإنسان المسلم :

لما كان الدين الإسلامي هو المنهج الرباني المتكامل والمناسب للفطرة الإنسانية ، لأنه جاء من عند الخالق جل وعلا لصياغة شخصية العبد صياغة متوازنة متكاملة لتجعل منه خير نموذج على الأرض للاستخلاف وحمل الأمانة ؛ فقد خصه المولى تبارك وتعالى بتكريم يليق به لكونه جعل في الأرض خليفة ليعمرها وينشر منهج الله بين عليها ويقوم شريعته فيها . ثم لأنه جلا وعلا خلقه في أحسن تقويم فكرمه بالصورة الحسنة والمظهر الجميل ، فكانت سنن الفطرة عاملاً مهماً في إبراز هذا الجمال والمحافظة عليه . وليس هذا فحسب بل إن الله كرم الإنسان بأن نفخ فيه من روحه ، قال تعالى : " إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ

صَلِّصَالٍ مِّنْ حَمٍّ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" (سورة ص 71-72) .
وليس من المبالغة القول أن في الخصال والسنن النبوية الشريفة نمطاً تربوياً إسلامياً يتناسب مع مسؤوليات
الإستخلاف وعمارة الأرض ، إلى جانب كونها تحقق مبدأ التكريم الإلهي للإنسان في هذه الحياة الدنيا .
وهو أمر تفرد به الإنسان عن غيره من المخلوقات لقوله تعالى : " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" (الإسراء: 70) .
وبذلك يرتفع مستوى الإنسان المسلم على غيره من الكائنات والمخلوقات الأخرى لذا كان على المسلم أن
يحفظ هذه المكانة التي أنزله الله إياها ويحترمها بإعطائها حقها ، وألا يهبط بها عن مستواها الرفيع الذي
خصه الله به دون سواه . من هنا كانت سنن الفطرة دليل على تكريم الخالق سبحانه للإنسان المسلم لأمرين
هما:

- إن تكريم الله سبحانه للإنسان نابع في الأصل من كون هذا الإنسان مفطور ومجبول على اتباع منهج الله
في الأرض ، وأن هذا المنهج يعتمد على مصدرين رئيسيين أحدهما متمثل في اتباع الهدى النبوي والسنة
المطهرة.

- أن من الفطرة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا يحصل للمسلم عن طريق محافظته على
سنة الفطرة السليمة .

سنن الفطرة والاستقامة والإيمانية :

من المعلوم بالضرورة أن التربية الإسلامية تسعى إلى تحقيق غاية عظمى وهدف أسمى يتمثل في استقامة
النفس البشرية على نهج الإيمان الواضح الصحيح الذي لا تشوبه شائبة كأساس لعمارة الأرض
والإستخلاف فيها بالطاعة وعبادة الخالق ، وذلك أمر لا يمكن تحقيقه إلا بممارسة شرائع الإسلام واتباع
تعاليمه ، والانقياد لأوامره والابتعاد عن نواهيهِ . فالاستقامة إذاً مرحلة ثانية تأتي بعد الإيمان لأنها أثر من
آثاره ونتيجة من نتائجه . قال تعالى : " وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفاً " (النساء:125) . وقال صلى الله عليه وسلم : " قل : آمنت بالله ، ثم استقم " رواه مسلم .

فهذه الاستقامة الفطرية الإيمانية لا تتحقق إلا بفقهِ شرعي وعلم بالدين ومعرفة بأمره من أوامر ونواهي
ومتطلبات تعبدية والإحاطة بتعاليمه ، ورعاية الأخلاق وتطبيقها في واقع الحياة ليصبح الإنسان المسلم
بذلك كله قدوة صالحة وأسوة حسنة. ثم لأنه متى استقام قلب المسلم على معرفة الله سبحانه وعلى خشيته
وتقواه في كل لحظة وفي كل صغيرة وكبيرة استقامت جوارحه كلها على الطاعة والامتثال .

ذلك يؤهل من قام به والتمزه ليكون من حملة الرسالة الخالدة الذين قال الله سبحانه فيهم : " إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا
رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ " (فصلت :

29)

من هنا يمكن القول بأن من ثمرات التزام المسلم بسنن الفطرة ما تحققه من ملامح الاستقامة الإيمانية عنده

حينما يطلبها بشكل مناسب ومقبول يعتمد في المقام الأول على الاعتدال والالتزان والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم دونما إفراط أو تفريط . بالإضافة إلى تربية المسلم على الاستمرارية والمواصلة والمحافظة على هذه السنن المباركة والخصال الحميدة لما فيها من خير للفرد وصلاح المجتمع والأمة

خاتمة :

طريق الاستقامة على شرع الله تعالى له وسائل من أهمها مجاهدة النفس مجاهدة صادقة إذ أن العبد متى صدق مع الله تعالى وأخلص له وجاهد نفسه وحمل عليها في ذات الله حملة صادقة فإنه لن يخيب، قال تعالى " وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا " (العنكبوت:69)

قد يمل المرء ويتعب في وتشق عليه الطاعات وتثقل العبادات وتميل نفسه للكسل والخمول في القيام بها، لكن سرعان ما يصبح القيام بها باعثا للذة في النفس يمسي قرة عين، ينشرح لها الصدر وتطمئن بها النفس، حتى إذا تركها مرة أو غفل عنها يجد في نفسه انقباضا ويتملكه الحزن ويشعر بوحشة غريبة تحمله على العودة السريعة والرجوع تائبًا مستغفرًا كيد الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء ، باحثًا عن الوسائل المعينة له على الثبات ومنها اللجوء إلى الله تعالى والاجتهاد في دعائه والابتغال إليه سبحانه بتثبيت قلبه على الإيمان التام ، إذ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء، ومن أدمن طرق الباب ولج ومن دعا الله بصدق وكانت الاستقامة أهم شيء لديه وأعلى فستفتح له أبواب التوفيق لا محالة .

ثم لجأ مع ذلك إلى صحبة الأخيار ولزوم حلق الذكر ومجالس العلم، لمعرفة أن صحبة الأخيار تنبه الغافل وتذكر الناسي، ذلك أن المرء على دين خليله كما روي في الحديث الشريف .

إلى جانب حرصه الشديد على الاهتمام بإصلاح القلب، فإن صلاحه أصل صلاح سائر البدن، وبذلك يشغله بما ينفع من التفكير في كتاب الله وأسمائه وصفاته، والموت وما بعده والجنة والنار ونحو ذلك من المقاصد العالية.

وبتفتية القلب من أمراضه كالحقد، والحسد، والرياء، واتباع الهوى، ونحو ذلك...، وإبعاده عن التفكير والإنشغال بما يضره في دنياه وأخراه، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب " متفق عليه من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - .

كما عليه إلى جانب ذلك كله : دوام زيارة القبور وشهود المحتضرين، فإن ذلك يورث القلب رقة وإعراضًا عن الدنيا وإقبالًا على الآخرة وطلب القرب من الله والأنس به .

الا وإن من أعظم وسائل تحقيق ذلك وبلوغه الاجتهاد في طلب العلم، فبالعلم يهتدي المهتدون وتعرف الطريق القويم وتتضح معالمها، ويبين الحق لذي قلب وبصيرة، فمن حرص على العلم جهده، وأتبع ذلك العمل، فهو المهتدي الموفق .

مراجع وهوامش :

- القرآن الكريم .
- تعريفات الجرجاني
- 1- تهذيب مدارج السالكين ، ص 527 - 528 .
- 2 - مختصر ابن كثير للصابوني ، ج3 ، ص 262 .
- 3 - جامع العلوم والحكم تحقيق الأرنؤوط ، ص 508 .
- 4- الجرجاني، التعريفات، صفحة 19. بتصرف.
- 5 - أبو اليمن العليمي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، صفحة 156. بتصرف.
- 6 - رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سفيان بن عبدالله الثقفى، خلاصة حكم المحدث صحيح.
- 7 - محمد عويضة، فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، صفحة 39. بتصرف.
- 8 - ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، صفحة 607. بتصرف.
- 9- مجموعة من المؤلفين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم.
- 10- ابن القيم، مدارج السالكين، بتصرف .
- 11- المرجع السابق : ابن القيم، مدارج السالكين
- 12- ابن رجب الحنبلي ، تفسير ابن رجب الحنبلي. بتصرف.
- 13- ابن عاشور، التحرير والتنوير، بتصرف.
- 14- "الإستقامة: تعريفها ومنزلتها"، صيد الفوائد .