	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ **9. SINIF KONU ÖZETLERİ**	

1. ÜNİTE: BİLGİ VE İNANÇ

Bilgi, İslam âlimleri tarafından ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir.

İlim, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir.

Marifet ise bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa ulaşmaktır. İslam’a göre insan bilme ve öğrenme özellikleriyle yaratılmıştır. Bilginin kaynağı ise insana bilmediklerini öğreten ve her şeyi bilen “el-Alim” ismiyle Yüce Allah’tır.

Bilginin Kaynakları: Selim Akıl, Sadık/Doğru Haber (Vahiy) ve Salim Duyular.

1- Selim Akıl: İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır.

Dinî sorumluluğun ön şartı akıl ve irade sahibi olmaktır. Akıl önemli olmakla birlikte aklın bütünüyle kavrayamadığı, haberdar olamadığı ve yanılabildiği durumlar da söz konusu olabilir. Aklı; vehim, hayal, nefsi istekler, ön kabuller (önyargı) ve taklit (kalabalıkların kabulleri ile hareket) yanıltabilir.

2- Doğru (Sadık) Haber: Vahyi ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar.

Vahiy; Allah’ın melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Dinin ilkeleri tamamıyla haber türü bilgilere dayanır.

Vahiy insanın akıl ve duyularla bilemeyeceği alanlarda bizi bilgilendirir. İnanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve sosyal ilişkiler yanında yaratılış ve ahiret hayatı hakkında da bilgiler verir. Ayrıca vahiy, akıl ve duyularla elde edilen bilgiler hususunda insana rehberlik eder. Sadık haberler iki kısımdır:

a) Mütevatir Haber: Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlerdir. Bu haberler nesilden nesile kesintisiz nakledilir. Kur’an-ı Kerim de bize mütevatir şekilde ulaşmıştır.

b) Peygamberden Gelen Haber: Peygambere Cebrail vasıtasıyla Allah’tan gelen bilgilerdir. Hem Kur’an-ı Kerim’i hem de sünneti yani hadisleri içerir.

3- Salim Duyu Organları: Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyularıdır. Duyular hem aklın değerlendireceği konularda hem de haberin insana iletilmesi bakımından bilgiyi elde etme vasıtalarıdır. İnsan gördüğü veya işittiği şey hakkında akıl yürütmeye ihtiyaç duymadan bilir. İnsanın duyularla elde ettiği dolaysız bilgiler akıl yoluyla elde ettiği bilgilerden daha fazla kesinlik taşır.

İnsan bilgiye bu üç kaynağın birlikte işleyişiyle varır, hepsi birbiriyle irtibatlıdır. Çevreyi algılamanın ve ilk bilgileri edinmenin yolu duyularla mümkündür. İnsan, duyularla elde ettiği verileri aklıyla işleyip değerlendirerek bilgi üretir. İnsan akıl vasıtasıyla elde edemeyeceği ve duyuların ötesindeki bilgilere de ancak doğru haber yoluyla ulaşır.

İslam düşüncesinde selim akıl, sadık haber ve salim duyular herkes için geçerli olan **nesnel** bilgi kaynaklarıdır. Bunun yanında herkes için bağlayıcılığı, genel geçerliliği olmayan kişiye özel; sezgi, rüya, keşif ve ilham gibi **öznel** bilgi kaynakları da vardır.

Rüya; uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününü (düş) ifade eder.

İlham/Sezgi; gönle doğan şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgidir.

Keşif ise aklın ötesinde olduğu için gaip olan bazı şeyleri bilme şeklinde tanımlanmıştır.

Bu yollarla elde edilen bilgilerin kesinliği ve hangi hususa işaret ettiği belirsizdir. Bu kişiler peygamber değilse hatadan korunmuş olamaz. Ayrıca bu yollarla elde edilen bilgiler istismara da açıktır. Kişiler bu bilgilerle kendilerini kutsal (mehdi, Mesih vb.) ilan edebilirler.

Günümüzde teknoloji vasıtasıyla bilgiye erişim artmış olmasına rağmen İslam’da kul hakkına ve mahremiyet ölçülerine dikkat edilerek doğru, güvenilir ve faydalı bilgi elde etmek önemlidir. Ayrıca ilmin ahlakı; onunla amel etmek yani onu kendisi de uygulamak, muhafaza etmek yani korumak, gizlemeden başkalarına aktarmak ve kişisel çıkarlara alet etmemeyi gerektirir.

İslam’da doğru bilginin (yakin) aşamaları şunlardır:

1. İlme’l-yakîn: Bir şey hakkında *habere dayalı* olarak bize ulaşan kesin bilgidir.

2. Ayne’l-yakîn: Bir şey hakkında *duyularımızla* elde ettiğimiz kesin bilgidir.

3. Hakka’l-yakîn: Bir şeyi bizzat *yaşayarak* elde ettiğimiz kesin bilgidir.

İman Tasdik ve İman İkrar İlişkisi

İmanın esası, temel şartı kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Diliyle ifade etmesi şart olmamakla beraber ilişkilerinde Müslüman muamelesi görebilmesi için gereklidir. Bir kimse diliyle iman ettiğini söylemesine rağmen kalbiyle söylediğini onaylamazsa iman etmiş olmaz. Münafık olur. Kalben onayladığı hâlde, baskı altında olması veya dilsiz olması gibi bir sebeple *inandığını söyleyememesi o kimseyi mümin olmaktan çıkarmaz.*

İman Bilgi İlişkisi

İman konusunda bilgi sahibi olmak iman etmek için yeterli olsaydı bu konuda bilgisi olan herkesin mümin olması beklenirdi. İnanç esasları konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen iman etmeyenler de vardır. Mesela; iman sadece bilmek olsaydı şeytan da Allah’ı bildiği için mümin olması gerekirdi. İslam dini hakkında öğrenim gören ve kitap yazan birçok gayrimüslim vardır fakat Müslüman ve mümin değillerdir. *İman ile bilgiyi eşitleyerek birbirinin yerini tutacak şekilde düşünemeyiz.* Çünkü iman bilgiyi aşan bir boyuta sahiptir.

İman Amel İlişkisi

Amel, dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan, iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir. Yani amel deyince ibadetler ve haramlar anlaşılır. *Amel, imanın olmazsa olmaz bir parçası değildir*. İmanın bütün şartlarını kalben kabul etmiş bir mümin ihmal, unutma veya başka bir sebeple dinî vazifelerini yerine getiremese bile dinden çıkmış sayılmaz. Bilerek dinî vecibelerini ihmal eden kimse günahkâr olur. Eğer amel imandan sayılsaydı her günah işleyen kâfir kabul edilirdi.

Taklidi İman: *Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan* imana taklidî iman denir. Taklidî iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Küçük bir engel veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Yeterince bilgiye dayanmadığı için de insanı taassuba ve bağnazlığa sürükler.

Tahkiki İman: *Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı* imana denir. Tahkiki imana ulaşan kimse evreni ve yaratılışı inceler, dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir.

Meal: Kur’an ayetlerinin tam karşılıkları başka dillere aktarılamadığından, ayette anlatılmak istenileni kelimesi kelimesine değil de biraz eksiğiyle başka bir dile *çevirme*, yakın anlamlar verme.

Tefsir: İnsanın bilgi birikimi ve Arap diline hâkimiyeti ölçüsünde Kur’an-ı Kerim metninin içerdiği manaları ortaya çıkarması, *yorumlaması*.

2. ÜNİTE: DİN VE İSLAM

Din; Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünüdür. İnsanların oluşturduğu, uydurduğu şeyler din olamaz.

Uluhiyyet: İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık ve mabut. İslam’a göre uluhiyyet makamı sadece Allah’a aittir.

Ubudiyyet: Kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme. Allah’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak. Allah’ın dışındaki her şey abd yani kuldur.

Peygamberlere Allah tarafından vahyedilenlerin tamamı dini oluşturur.

Vahiy; Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine ulaştırmasıdır. Peygamberler aldıkları bu vahiyleri insanlara hiç değiştirmeden tebliğ ederler.

Allah’ın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret inancı gibi temel inanç esasları İslam dininin değişmez ilkeleridir. Tüm peygamberler insanları bu gerçekleri kabul etmeye çağırmışlardır. Bundan dolayı Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (sav) kadar bütün peygamberler, aynı dinin yani İslam dininin peygamberleridir.

İnsanın Doğası ve Din

Fıtrat; canlıların yaratılıştan sahip olduğu özelliklerdir. Terim anlamı ise Yüce Allah’ın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratmasıdır. İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren, doğuştan getirdiği yetenektir.

Din duygusu, inanmak; fıtri yani doğuştan gelen bir özelliktir. İnsan ruhunun bu dünyada kendinin yalnız ve sahipsiz olmadığını bilmesi, yüce bir varlığa sığınma ihtiyacıdır. Böylece din anlam arayışına ışık tutar ve sorularına cevap verir.

Kur’an-ı Kerim insanın bu kapasitesine işaret ederek bu fıtrata uygun davranması gerektiğini şöyle belirtir: ***“(Resülüm!) Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur…”*** Buna göre dinin özünü oluşturan şey tabiilik yani doğallıktır. Allah’ın emir ve yasakları insanın eğilim ve istidatlarına (kabiliyet) uygundur ve tüm insanlar bu fıtrata göre yaratılmıştır.

Haniflik; insanın tabiatına ve fıtrata uygun olarak kayıtsız ve şartsız Allah'a teslim olmak, ilah olarak yalnızca Allah’ı kabul etmek ve yalnızca O’na kulluk etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de haniflikle birlikte en çok adı geçen peygamber Hz. İbrahim’dir. **“*İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan’dı. Fakat o, Hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”***

Böylece *fıtrat, tevhid* (Allah’ı birleme), *haniflik ve İslam’ın* aynı şeyi ifade ettiğini anlamış oluyoruz. Aralarındaki ilişki ise; hepsinin temelinde Allah’ın birliği olmakla birlikte kimisinin daha öz kimisinin daha ayrıntılı olmasıdır.

İman: Allah’ın bir ve tek olduğuna ihlâsla (samimiyetle) inanıp Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliğini kabul etmek, onun Kur’an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak, güvenmek, kalben tasdik etmektir. Bu inanca sahip kimseye “mümin” denir.

İslam: Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in getirdiklerini Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktır. İnancını davranışlarında gösteren bu kişiye de “Müslüman” denir.

Bu tanımlara göre dışta ve görünürde olana İslam, içte ve kalpte olana iman denilebilir. İman kalbin tasdik etmesi, İslam ise amel ve davranışlarla bu tasdikin eyleme taşınarak görünür kılınmasıdır.

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri

İslam inanç esasları altı olmakla birlikte bir Müslüman, iman konularının Kur’an-ı Kerîm’in tamamından oluştuğunun bilincinde olarak Hz. Muhammed’i (sav) tasdik etmiş olur. Yani Kuran’ın her ayetine, gereği yerine getirilmese dahi inanılması gerekir, aksini iddia etmek küfür yani inkârdır kişiyi dinden çıkarır.

- İslam’ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilirdir. Kapalılık ve anlaşılmazlık yoktur. Fıtrata uygun oldukları için aklı-ı selim tarafından kolayca kabul edilir.

-İnsan ürünü ve dogmatik değildir. Çünkü dogma; belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz bir gerçek olarak kabul edilmesi ve dayatılmasıdır. Hâlbuki İslam inanç esasları hakkında her türlü temellendirme, açıklama ve yorumlama yapılabilmektedir.

- Aklı ve iradesi sağlıklı işleyen her insan İslam inanç esaslarını kavramak ve kabul etmek için kimsenin aracılığına ihtiyaç duymaz.

- İslam inanç esaslarının benimsenmesinde kişinin hür iradesi gerekir. Baskı ve zorlama ile bir kimsenin mümin olması İslam’ın özüne de aykırıdır. - İslam inanç esaslarında itidal ve denge vardır. Kul Allah’ın rahmetine güvenip sorumluluklarını aksatmamalı ama O’nun rahmetinden ümit kesip karamsarlığa da düşmemelidir. Korku ve ümit arasında itidalli bir hayat sürmelidir.

- Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermeyen ve bir bütün olup bölünme kabul etmeyen inanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konusu olamaz, hepsine birden inanmak gerekir.

Tevhid: Bir ve tek olmak, birlemek gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini kabul edip O’nu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmektir.

Esma-i Hüsna: Allah’ın en güzel isimleri anlamındadır. 99 ismini ifade eder.

İhsan ise Allah’a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O, seni mutlaka görmektedir.

3. Ünite: İSLAM VE İBADET:

İbadet: Kelime olarak boyun eğmek, itaat etmek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak gibi anlamlara gelir. Müminin Allah’ın rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınmasıdır.

Özel anlamda ibadet denilince namaz, oruç, zekât, hac gibi Allah’ın farz kıldığı, belli kurallara göre yapılan ibadetler kastedilir. Fakat ibadet, vakti ve şekli belirli olan ibadetlerle sınırlı değildir. İnsanın Allah’ın rızasına uygun davranması da genel anlamda ibadet olarak kabul edilir ve bu niyetle yapılan her güzel iş ve davranış **“salih amel”** olarak nitelendirilir, ibadet sayılır.

İbadetlerin birçok maddi ve manevi faydaları vardır. Başta Allah rızasını kazanma ve O’na olan şükür borcunu yerine getirme, imandan kaynaklanan sevgi ve saygıyı gösterme, ruhu yüceltme ve kötülüklerden arındırma, imanın yaşanması ve kalbe kök salarak güçlenmesini sağlama, kişiyi kendi arzularının kölesi olmaktan kurtarıp gerçek özgürlüğe kavuşturma, hayatın zorlukları karşısında ümitsizliği bırakıp Rabbine sığınma vb.

Âbit: Kulluk ve ibadet eden.

Mabut: İbadet edilen, tapınılan varlık, ilah, rab. Müslümanlar için Allah.

Mabet: İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak. Her dinin kendine özgü mabetleri vardır. Yahudilerin mabetlerine Havra veya Sinagog, Hristiyanlarınkine Kilise, Müslümanlarınkine ise Cami veya Mescid denir.

Mükellef: Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye mükellef denir. İslam’a göre akıl ve irade ibadetle mükellef olmanın temel şartlarıdır. Kişi, akletme ve irade kabiliyetinin bulunmadığı uyku, baygınlık, delilik, yanılma, unutma ya da başkası tarafından zorlanma sebebiyle yerine getiremediği ibadetlerden sorumlu tutulmamıştır.

Ef’al-i Mükellefin: Dinen yükümlü sayılan kişilerin davranışları ve bunlarla ilgili hükümlerdir. Bu hükümler şunlardır:

Farz: Dinin mükelleften yapılmasını *kesin ve bağlayıcı* şekilde istediği iş ve davranışlardır. Farzlar, ayetlerle belirlendiği için farzı inkâr eden kişi dinden çıkar, terk eden günah işlemiş, yerine getiren sevap kazanmış olur. İkiye ayrılır;

Farz-ı Ayn: Kişisel farzlardır. Dinen sorumlu sayılan her Müslümanın bizzat kendisi yapması gereken davranışlardır. Başkası onun yerine yapamaz. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, zekât ve hac ibadetleri farz-ı ayndır. Farz-ı ayn olan amelleri terk etmek haramdır ve terk edenler günah işlemiş sayılırlar.

Farz-ı Kifâye: Toplumsal farzladır. Bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kalkan davranışlardır. Mesela cenaze namazını bazı Müslümanlar kıldığında diğerlerinden sorumluluk düşer. Müslüman toplumlarda ilimle meşgul olmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek, toplum için zaruri meslekleri icra etmek de farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye olan bir ameli hiç kimse yerine getirmezse bütün Müslümanlar bundan sorumlu sayılır, sevabı ise sadece yapanlar alır.

Vacip: Sözlükte gereklilik anlamı vardır. Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümlerdir. Ramazan’da verilen Fıtır sadakası (fitre), vitir ve bayram namazları ile kurban kesmek vaciptir. Vacip bir emri yerine getiren sevap kazanır getirmeyen ise günah işlemiş olur ama inkârı kişiyi dinden çıkarmaz.

Sünnet: Hz. Peygamber’in farz ve vacip dışında yaptığı ve tavsiye ettiği davranışlardır. Yapanlar sevap kazanır, yapmayanlar günaha girmez. İkiye ayrılır

Sünnet-i Müekkede: Hz. Peygamberin farz ve vacibin yanı sıra *devamlı yaptığı, çok az terk ettiği* iş, davranış ve ibadetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk ve son sünnetleri, namazları cemaatle kılmak gibi.

Sünnet-iGayr-i Müekkede: Hz. Peygamberin *bazen yapıp bazen terk ettiği* iş, davranış ve ibadetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi.

Mendup (Müstehap): Dinen yapılması iyi karşılanan ve teşvik edilen işleri ifade eder. Kuşluk ve teheccüd gibi nafile namazlar, Ramazan dışında tutulan nafile oruçlar, güler yüzlü olmak, insanlarla iyi geçinmek gibi.

Mubah/Helal/ Caiz: Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiillerdir. Yenilip içilmesi, kullanılması veya yapılması ayet ve hadislerle yasaklanmamış olan şeyler mubah, helâl ve caizdir. Mubah olan bir şeyi haram saymak yanlıştır. Çünkü İslam’a göre haramı ve helâli belirleyen Allah ve Resulüdür.

Bir fiilin dinî hükmü konusunda herhangi bir açıklama yoksa o fiilin mubah olduğuna hükmedilir. Mubahın yapılmasında veya yapılmamasında sevap ya da günah yoktur. Bununla birlikte kişi mubah olan bir fiili iyi niyetle ve ibadet kastıyla yapması halinde sevap kazanır. Böylece mubah iş salih amele dönüşür.

Haram: Allah’ın *kesin olarak yasakladığı* söz ve davranışlardır. Haramlar da farzlar gibi ayetlerle belirlendiği için inkâr eden dinden çıkar. Haram işlemek günahtır ve kaçınmak gerekir, bu da sevap kazandıran bir ibadet olur.

Mekruh; İslam’a göre haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen, çirkin bulunan söz ve davranışlardır. Soğan sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest alırken suyu fazla kullanmak gibi.

İbadetlerde Temel İlkeler

1) Kur’an ve Sünnete Uygunluk: Hangi ibadetlerin yapılacağı hakkında gerekli bilgiler Kur’an-ı Kerim’de verilmiş, yapılışı ise Hz. Peygamberin uygulamasına yani sünnetine bırakılmıştır. Dolayısıyla hiç kimse kendi arzusuna göre bir ibadet ortaya koyamayacağı gibi, Hz. Peygamber’in uygulamalarına aykırı şekilde de ibadet edemez. Yoksa Bid’at işlemiş olur.

Bid’at; Kuran’da ve sünnette bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanması veya mevcut ibadet şekillerinde artma ya da eksiltme yapılmasıdır

2) Niyet: İbadetlerin Allah adına yapılması, niyette O’nun rızası olması gerekir.

3) İhlâs: Kişinin niyetinin saf ve samimi olması, sadece Allah’ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakârlıktan ve ikiyüzlülükten uzak olmak demektir.

İbadetlerde niyetin saflaştırılması ve Allah rızası dışında bütün diğer düşünce ve beklentilerden arındırılması gerekir.

4. Ünite: GENÇLİK VE DEĞERLER

Değer: Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi öğelerin bütününü ifade eder***. Maddi değerler***, bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünlerini içerir. Binalar, giysiler, araç-gereçler gibi. ***Manevi değerler*** ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve davranışlarıdır.

Değer oluşumu ilk *ailede* başlar sonra *sosyal ve sanal çevre(toplum, arkadaşlar ve iletişim araçları) eğitim kurumları ve din* de etki eder. Din; iman, ibadet ve ahlak ilkeleri ile birçok değere kaynaklık eder ve destekler.

Örf: Bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlardır. **Âdet** ise bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır. Örf ve âdetler bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kural ve uygulamalardır. Örf ve adetlerimizde birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Ad koyma, sünnet, mevlit, cenaze, nişan ve evlilik merasimleri ile bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi. Bununla birlikte kan davası gütmek, evlendirilen kız için başlık parası istemek, türbeye adak adamak, dileğinin gerçekleşmesi için ağaç vb. nesnelere çaput bağlamak gibi inanışlar da dinin reddettiği uygulamalardır.

Temel Değerler: *“Adalet, Hikmet, İffet ve Şecaat”* tir. *Adalet* her üç değerin dengeli bir şekilde insanda bulunmasıyla elde edilir. Çünkü erdemli davranış, iki aşırı ucun ortasında yer alan davranıştır. Mesela bir şeyi nasılsa öylece bilme anlamına gelen *hikmet*, düşünme gücünün bir erdemidir. Zekâ, hatırlama, hızlı kavrama gibi özellikler hikmetin kapsamına girer. *İffet*; arzu (şehvet) kuvvetinin kontrol edilmesiyle olur. Helale iştahı var harama yoktur. *Şecaat*; ise öfke kuvvetinin dengelenmesiyle olur, saldırganlık ve korkaklık arasında orta yoldur.

Adalet: Karakter özelliği olarak dengeli olmak ve aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek anlamlarını içerir. Adaletin zıddı ise zulümdür. Adalet, bir şeyi olması gereken yere koymak, **zulüm** ise olması gereken yere koymamaktır. Zulüm aynı zamanda haksızlık ve zorbalık etmek gibi anlamlara da gelir.

Adalet sadece inananlar için değil tüm insanlar için olmalıdır. Adaletin gereği olarak bir kimsenin işlediği suç dolayısıyla onun eş, dost ve yakınları sorumlu tutulamaz. Adaletli kimse hak sahibine hakkını verir, her durumda haklı olanın yanında olur. Güçlü de olsa haksıza karşı durur. Herkese layık olduğu şekilde davranır. İşi ehline verir. Ölçü ve tartıyı dürüstçe yapar. Kendi ve yakınları aleyhine de olsa şahitliğini adaletle yapar. Yaptığı iş neyse onu gereğince yapar.

Hikmet: Bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelir. İnsanın Allah’ı gereği gibi bilmesi ve derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme, her şeyi yerli yerine koyma, Kuran ve sünneti doğru anlama kabiliyeti, şüpheyi gideren kesin delil, kanıt anlamlarında kullanılmıştır.

Hikmet kişinin doğru davranışı bilmesini ve uygulamasını ifade eder. Hikmetin zıddı olan *cehalet* ise, anlayışsızlık, bilgisizlik, dengesizlik ve kabalığı doğurur.

İffet: İnsanların namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması yanında nefsin istekleri (yeme-içme ve bedensel hazlar) karşısında aşırıya kaçmaması ve ölçülü davranması demektir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de gözü ve gönlü tok olma, arsızca istememe, başkasının elindekine tamah etmeme anlamında da kullanılmıştır.

İffetli olmak; namusu korumak, izzetli, şerefli, lekesiz, doğru ve dürüst bir şekilde yaşamaktır. İffetsizlik ise ihanet, yalan, hayasızlık ve aldatmayı getirir.

Şecaat: Yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini, Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını ister.

Şecaatin karşıtı da korkaklıktır. Korkak olan bireyler, kendileri, aile, arkadaş ve yakınlarının güvenliği ve savunmasında yetersiz kaldıkları gibi vatan savunmasında da geri dururlar. Bencil, tutarsız ve ilkesizdirler.

5. Ünite: GÖNÜL COĞRAFYAMIZ

Kültür: Toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Kültür bir toplumun kimliği gibidir. Toplumlar, kendilerine özgü kültürleri ile diğerlerinden ayrılır. Kültürel özellikleri birbirinin aynısı olan toplumlar yoktur.

Medeniyet: Arapçada yerleşik olmak ve şehirli bir hayat tarzı yaşamak gibi anlamlar içerir. *Medeniyet, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve evrensel bir nitelik taşır*. Örneğin; Türk, Fars ve Arap kültürü birbirlerinden farklı olsa da her biri İslam medeniyetinin bir parçasıdır. Türkçede medeniyet kavramı yerine uygarlık kelimesi de kullanılır.

İslam Medeniyeti: İslam’ı benimseyen ve bu dini bir yaşam tarzı hâline getiren Müslümanların, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya koydukları maddi ve manevi birikimlerin tümüne *“İslam medeniyeti”* denir. Kaynağı vahiydir. Bu kaynaktan çıkan bilgi ve irfan zamanla sanattan edebiyata, mimariden müziğe Müslüman toplumların tüm eserlerinde kendini göstermiştir.

İslam medeniyetinin oluşmasında özellikle “*Türk, Arap, Fars ve Hint*” kültürlerinin katkısı olmuştur. Müslümanlar, *“millet” ve “ümmet*” kavramlarını da İslam medeniyeti yerine kullanmışlardır. İslam milleti ya da ümmeti denince, İslam medeniyetinin içine aldığı tüm milletlerin ruh ve ülkü birlikteliği anlaşılır.

İslam medeniyetinin temelleri *Asrı Saadet* denilen peygamberimizin vahiy aldığı dönemde atılmış, *dört halife* ve *Emevîler* döneminde oluşum sürecine girmiş, *Abbasiler* döneminde gelişmiş, *Selçuklular* döneminde bu gelişim devam etmiş, *Osmanlı* döneminde ise kurum ve kuruluşlarıyla en parlak devrini yaşamıştır.

İslam medeniyeti *Asya, Avrupa ve Afrika* kıtalarında çok geniş bir alana yayılmış, içinde birçok millet ve kültürü barındıran zengin bir medeniyettir. Bu yerler tüm Müslümanlar için ortak bir gönül coğrafyasıdır. Buralarda yaşayan Müslümanların sevinçleriyle mutlu olur, dertleriyle dertleniriz. İslam’ın yayılmasında pek çok âlim, komutan, eren/derviş ve tüccarlar bulunmuştur.

Hicaz Bölgesi: İslam, Arap Yarımadası’nda Hicaz bölgesinde ortaya çıkmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. *Mekke’de* bulunan Kâbe Müslümanların kıblesidir ve yeryüzünde Allah’a ibadet amacıyla yapılan ilk mabettir. *Medine* ise Hz. Peygamberin hicret sonrası yerleşerek İslam devletini kurduğu şehirdir. Hicret öncesi adı Yesrib olan bu şehir, Hz. Peygamberin buraya gelişiyle birlikte “nurlanmış şehir” anlamına gelen “Medinetü’l-Münevvere” olmuştur.

Medine kelimesiyle medeniyet kavramı aynı kökten gelir. Medine şehri, İslam medeniyetinin sonraki gelişimine bir model olmuştur. Osmanlı padişahları kendilerini “İki mukaddes şehrin (Mekke ve Medine) hizmetkârı” anlamına gelen *“Hâdimu’l-Harameyn”* sıfatıyla nitelendirmişlerdir.

Kudüs ve Çevresi: Mescid-i Aksâ ve çevresi nedeniyle Kudüs, İslam medeniyetinin en önemli dinî ve kültürel havzalarındandır. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen pek çok peygamberin Filistin ve Kudüs ile bağlantısı vardır. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Davud, Hz. Süleyman ve Hz. İsa gibi. Kıble, Kâbe’ye çevrilmeden önce Hz. Peygamber Kudüs’e yönelerek namaz kılardı. Ayrıca Hz. Peygamberin, bir gece Mescid-i Harâm’dan alınıp Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi *(İsrâ)* ve ardından Yüce Allah’ın huzuruna çıkarılması *(Miraç)* mucizeleri Müslümanlar için bu şehrin önemini artırmıştır.

Kudüs, Hz. Ömer’in halifeliği sırasında fethedilmiştir. Emeviler Kudüs’te *“Kubbetü’s-Sahrâ’yı”* (altın renkli kubbe) da yaparak Mescid-i Aksâ’yı yeniden imar ettiler. Haçlıların işgaline ve yağmasına uğrayan Kudüs *Hıttın Savaşı ile Selahattin Eyyübi* tarafından geri alındı. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hâkimiyetine girdi. 1. Dünya savaşı sonrası Osmanlı bu bölgeden çekildi. 1948 yılında kurulan İsrail’in işgali ve zulmü günümüzde bu şehrin tarihî ve kültürel dokusunu tehdit etmekte; *Dârü’s-Selâm (esenlik şehri)* olarak da bilinen şehir maalesef savaş ve gözyaşıyla anılmaktadır.

Şam ve Bağdat Bölgesi: Şam beldeleri (Bilâd-ı Şam) diye bilinen “*Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün”* bölgelerinin merkezidir. Bölge, Hz. Ömer zamanında fethedildi. Şam daha sonra Emevî devletinin başkenti oldu. Meşhur “*Emevî Camii”* bu dönemde yapıldı. 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaşta milletimiz Suriye halkının yanında olmuş, birçok sığınmacıya kucak açarak gönül coğrafyamız olmasının gereğini yerine getirmiştir.

Surre alayı: Osmanlı zamanında hacılara dağıtılmak üzere Mekke ve Medine’ye gönderilen değerli eşya ve hediyeleri taşıyan kervanlara denir. Bu kervanlar bazı şehirlerde mola verirdi. Şam şehri de bunlardan biridir.

Abbasiler zamanında kurulan Bağdat’ta Büyük Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk adına kurulan “*Nizamiye Medreseleri”* ile *“Beytü’l-Hikme”* tercüme merkezi önemli eserlerdir. Bağdat, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Tarihinde Moğol istilasıyla karşılaşan şehir günümüzde de ABD’nin işgali nedeniyle zor günler geçirmektedir.

İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi: İran ve Horasan bölgesi Hz. Ömer zamanında İslam topraklarına katılmıştır. Güneşin doğduğu yer anlamına gelen *Horasan; Nişabur, Merv, Belh, Herat* gibi önemli tarihî şehirlerin yer aldığı bir bölgedir. *Günümüzde Afganistan, Tacikistan ve İran* gibi ülkelerin topraklarında yer alan bu bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır. Arapçada “Nehrin öbür yakası” anlamına gelen Mâverâünnehir Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır. Türkistan olarak bilinir ve “Türklerin yurdu, memleketi” anlamına gelmektedir. Uygur, Kırgız, Özbek, Kazak gibi birçok Türk boyu yaşamaktadır. *Semerkant, Merv, Buhara ve Kaşgar* Türkistan’da önemli şehirlerdendir.

Türkistan, 8. yüzyılda İslamiyet’le tanışmıştır. Buhârî, Tirmizî, Mâturidî, Farabi, İbn Sinâ, Zemahşerî ve Ali Kuşçu gibi ilim adamları yetişmiştir. Pir-i Türkistan olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevî ise yetiştirdiği Alperen ve gazi dervişleri Anadolu’ya göndermiş ve İslam’ın bayrağının taşınmasında öncülük etmiştir.

Hint Alt Kıtası: Bu bölge Hindistan ve Pakistan’ı kapsar. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, Endonezya ve Pakistan’dan sonra dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülkedir. Bu coğrafyanın İslam’la tanışması 7. yüzyılda Arap tüccarların yaptıkları ticari seferler neticesinde olmuştur. 19. yüzyıldaki İngiliz işgaline kadar Gazneliler ve Babürler gibi Türk-İslam Devletlerinin egemenliği altında kalmıştır. Babürler döneminde yapılan “*Tac Mahal”*, dünyanın yedi harikasından biridir.

Anadolu ve Balkanlar: Anadolu 1071 yılında Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferi ile birlikte kapılarını Türklere açmış, Selçuklu, Osmanlı ve günümüzde batıdan gelen tehlikelere karşı bir kale olmuş, her daim mazlumlara kucak açmıştır.

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğusu ve Anadolu’nun kuzeybatısı arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Müslümanlar bu bölgeye iskân politikası çerçevesinde yerleşince İslam özellikle Osmanlı zamanında yaygınlaşmıştır. İslam anlayışından etkilenen Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman olmuştur. Günümüzde Balkanlarda “*Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova”* başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca Müslüman yaşamaktadır.

Vardar Nehri üzerindeki *Taş Köprü*, Filibe’de *Sultan Murat Hüdavendigâr Camii,* Yunanistan Kavala’da *Mehmet Ali Paşa Medresesi,* Bosna’da Mimar Sinan tarafından yapılan “*Mostar Köprüsü*” önemlidir. Yakın tarihte yaşanan Bosna Savaşı’nda yüz bini aşkın Müslüman katledilmiş ve iki milyon insan göç etmek zorunda kalmıştır. *Bosna Hersek’teki Srebrenitsa Katliamı’nın* acısını paylaşmak amacıyla ülkemizden çok sayıda kişi her yıl 8-11 Temmuz arası “Marş Mira (Barış Yürüyüşü)” etkinliğine katılmaktadır.

Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip): Mağrip, Mısır’dan Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan Kuzey Afrika bölgesine verilen isimdir. Günümüzde bu coğrafyada “*Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya”* bulunmaktadır. Endülüs (İspanya) Mısır’ın batısında yer aldığı için Mağrip coğrafyasına dâhil edilmektedir.

Mağrip’in fethi Hz. Ömer zamanında Mısır’dan başladı ve sahabeler buralara yerleşerek İslam kültürünü yaydılar. Daha sonra *Libya, Tunus ve Fas* alındı. Osmanlı zamanında da *Cezayir ve Trablusgarp* fethedildi. Türklerin himayesindeki Mağrip *Fransız istilâsına (sömürü)* kadar huzur içinde yaşadı. Libya’da Ömer Muhtar’ın mücadelesi gibi bu ülkelerin kurtuluşu yolunda önemli direniş hareketleri olmuştur. Bu direniş hareketleri sayesinde Kuzey Afrika ülkeleri zamanla bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

Kuzey Afrika’nın nüfusu en kalabalık ülkesi olan ve tarihi çok eskilere dayanan Mısır, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Buradaki “*Ezher Camii ve Medresesi” ise* Fâtımîler tarafından yapılan önemli bir eserdir.

Günümüzde Afrika’nın kuzeyi ve doğusu Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerdir. Örneğin *Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan ve Somali* gibi ülkelerin nüfusunun tamamına yakını Müslümandır. Bunun yanında *Mali, Nijer, Çad, Senegal ve Gine* gibi ülkeler de nüfusunun yarıdan fazlasının Müslümanlardan oluştuğu ülkelerdir.

Endülüs: İber Yarımadasına (İspanya ve Portekiz) Müslümanlarca verilen isimdir. Önemli şehirleri, “*Kurtuba, Gırnata ve İşbiliye”*dir*.* Yarımadanın fethi 8. yüzyılda Emevi komutanlarından Tarık b. Ziyad tarafından başlatılmıştır. Bölge 15. yüzyılın sonuna kadar İslam medeniyetinin Avrupa’daki merkezi olmuştur.

Hristiyanların bölgeye hâkim olmasından sonra Endülüs’teki İslam medeniyetine ait izler silinmiş, eserler yok edilmiş, camiler kiliseye çevrilmiştir. Müslümanların burada yaşaması da mümkün olmamıştır. Buradan ayrılmak zorunda kalan Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı gemileriyle Anadolu ve Afrika’ya taşınmıştır.

“Kurtuba Camii ve Elhamra Sarayı” günümüze ulaşan önemli eselerdir. İslam medeniyetinin Batı’ya taşınmasında önemli bir köprü rolü üstlenen Endülüs’teki ilmî çalışmalar, Hristiyanlar tarafından Arapçadan Latinceye tercüme edilmiştir. İslam medeniyetin eserleriyle katkıda bulunan İbn Hazm, İbn Rüşd ve İbn Arabî gibi şahsiyetler bu coğrafyada yetişmiştir.

TYT - AYT DÖKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

