

melamet yolu

Temmuz 2023 | Sayı:2

Ruhta vahdet, kalpte muhabbet tam olmayınca nefiste adalet zuhur etmez

Allah Nasıl Bir Varlıktır?
İnsanın Yaratılış Gayesi
Meyil, Muhabbet; Aşk
Mesleki Melamiyye
Din ve Melamet
Gizli Şirk

MAKSAV

MAKSAV

ALTI AYLIK MELAMET YOLU DERGİSİ
BIANNUALLY MAGAZINE OF THE WAY OF MALAMAT

Temmuz - Aralık 2023 Sayı:2
July - December 2023 Issue:2

Yayıncı Mustafa Altun İlim Kültür Sanat
ve Gelişim Vakfı İktisadi İşletmesi Müdürü
Publisher on Behalf of the MAKSAV
Tamer Erpak

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Responsible Editor
Yusuf Özal Karakaş

Genel Yayın Yönetmeni
Editor in Chef
Veli Yılmaz

Yayın Kurulu
Publication Committee
Mustafa Erkan
Veli Yılmaz
Leyla Özel
Hülya İnalkaç

Genel Koordinatör / Editör
Coordinator / Editor

Leyla Özel

Grafik Tasarım
Graphic Design

Selin Koç

İngilizce Çeviri
English Translation

İlayda Çetin
Müge Bülbül

Redaksiyon
Redaction - Copy Desk

Zeynep Güneş
Dilan Özel

“Melamet Yolu” dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf ve çizimlerden yayıncının izni alınmadan ve kaynak belirtilmeden tam ya da parça alıntı yapılamaz.

Neither text, photographs nor illustrations from “The Path of Melamet “ magazine may be reproduced either in full or summary without acknowledging the source and without prior permission from the publisher

ISSN
2980-2466

Yayın Türü: Süreli Yayın
Type of Publication: Periodical

Yönetim Yeri Adres
Management Location
Cumhuriyet mahallesi İnkilap sokak 19/3 Kızılay/ANKARA

İletişim
Contact

bilgi@mustafaaltuniks.org
maksav@maksav.org
+90 532 781 71 47

Sende hem açık hem gizli olan her şey benim. Sakın kendin ve kendinin olduğunu zannetme. Sana can emanetini ben verdim.

Sana göreceğ göz, kulak, akıl, kalp ve ruh da verdim. Sende bunlar da emanettir. Bu ismi geçenlerin manasının sırrı sende. Kendini oku ve anla, sen sen olmadığını anladıysan şimdi sen kimsin? Sorusu geldi. Kendini ve kendindekini ara bul!...

Ara, Bul ve Ol...

PİR SEYYİD MUSTAFA ALTUN

melamet yolu

HAKKIN VARLIĞINA
TAM MAZHAR OLMAK,
KULUN KENDİSİNİ
KENDİSİNDE
BULMASIYLA
GERÇEKLEŐİR.

PIR SEYYİD MUSTAFA ALTUN

içindekiler

Önsöz	5
Mustafa Altun kimdir?	8
Maksav	10
Mustafa Altun'un Eserlerinden	12
Bir Konu Bir Yazar	35
Tevhid Bulmacası	59
Gençlik Köşesi	60
Mustafa Altun'un Eserleri	62
Melamet Neşesiyle Erenlerden Bir Deyiş Bir Tevil	64
İlim, İnanç ve İnsan Beyni	66
Sanat Penceresinden	72

melamet yolu

ÖNSÖZ PREFACE

Melamet yolu dergimizin ilk sayısı ocak 2023 yılında yayımlandı. Yayımlanan bu sayımızda Melamet'in ana fikri olan "Ölmeden önce ölmek" ve devamında yeni bir doğuş ile yine yeniden var olmak kapsamında, genel esaslar okuyuculara duyurulmaya çalışıldı. Böylece ilgililerin melamilik hakkında fikir sahibi olmaları sağlandı.

İkinci sayımız ve bundan sonra çıkacak dergilerimizde melamilik'in açılımı ve değeri insanlığa duyurulmaya devam edecektir. Çünkü; dünya üzerinde hemen herkes hakikat arayışına devam ediyor, arayanlar bulamıyor bulanlar ise kıymet bilmiyor, hemen her gün yoldan çıkmış, yolunu bulamayan insanlığı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri dalaleti ile terbiye ediyor, insanlık adeta limanı olmayan bir deryada fırtına içinde savrulmakta... Nitekim son bir yüzyıl içerisinde çeşitli büyük savaşlar, salgınlar, felaketler yaşandı, yaşanmakta...

Kuşkusuz içinde bulunduğumuz, ehline malum olan celali döngünün gereği de bu... Ancak hamd olsun günümüzde zamanın sahibi insan-ı kamilden Cenab-ı Allah'ın murad etmesi ile söz konusu celali döngü tamamlanmak üzeredir. Elbet bu celal daha büyük birkaç tecellinin daha zuhura gelmesinden sonra cemale dönecek ve insanlık hakikat deryasından, ilmi ledün sırlarından daha çok haberdar olacaktır...

Yunus Emre can bir nefesinde şöyle buyuruyor : "Şeriat, tarikat yoldur varana /Hakikat, marifet andan içeru." Evet şeriat ve tarikat, şayet olması

The first issue of "The Path of Melamet" magazine was published in January 2023. The general principles were tried to be explained to the readers within the scope of "Dying Before Death", which is the main idea of Melamat, and then to exist again with a new birth. Thus, it was ensured that the relevant people had an idea about Melamet.

The expansion and value of Melamet will continue to be told to humanity in our second issue and in our upcoming magazines. Almost everyone on earth continues to seek the truth, those who seek it cannot find it, and those who find it do not appreciate it. Almost every day, Allah disciplines humanity that has gone astray and cannot find its way. Humanity drifting through a storm in an ocean with no harbor... As a matter of fact, in the last century, various great wars, epidemics, disasters have been experienced and continue to be experienced...

Undoubtedly, the situation we are in is known by the saints... This is the requirement of the Allah's wrath cycle... Praise be to Allah, however, the cycle in question is about to be completed by the perfect human being who owns time with the will of almighty Allah. Of course, this majesty will attain the great power of Allah after a few great manifestations, and humanity will become more aware of the essence of the truth.

One of Yunus Emre sayings is: "Sharia, cult these are paths if you can follow/ Truth and ingenuity are in the moment." It is correct if the shari'ah and the sect are as they should be... They are an indispensable way to follow... Truth and ingenuity

gerektiği gibi olursa... Olmazsa olmaz bir yoldur varana... Ancak şeriat ve tarikatı kapsayıp, kuşatmakla beraber onlardan daha ekmele olanı ise şüphesiz hakikat ve marifet yoludur... İşte melamilik tarih boyunca bir yandan hakikat ve marifet yolunu hak edenlere vermek için çaba sarf ederken, bir yandan da yozlaşmış şeriat ve tarikat ehli din istismarcılarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu bakımdan melamilik anlamak zordur. Melamilik marifet yolunun zirvesi olup, üstün bir feraset ve idrak gerektirir; Melamet "Ateşten gömlektir giyilmez...", "Demirden leblebidir yenilmez..." denilir... Elbette bu bir iddiadır ve bir iş ki içinde iddia vardır, o iddianın ispatı gerekir. İşte bu noktada melamilik ispatı, bünyesinde barındırdığı ilimdir, ilmi ledün sırlarıdır... Zira zamanımız modern ilim çağıdır, ilimsiz ezber, taklit bilgilerle gidilen yolun sonu cehalet ve karanlıktır...

Diğer taraftan, Melamet sırları darı tanesi olmayıp, cami avlusuna saçılmaz. Melami eserlerinde ilmi ledün sırlarına girilmeyip ancak tevhit ilmi noktasında okuyucuları aydınlatıp ilgilerini çekmek maksadıyla fikir verilir... O halde gerçek melami ilmüne nasıl ulaşılır denilirse; o ilme ancak bir melami mürsidi kamiline biat edip, bizzat ondan dinleyerek ulaşılabilir, zira ilmi ledün kitap satırlarından değil ancak kamilin sadırından gelip dudaklarından dökülecek kelimeler ile zevk ve keşfedilebilir.

Hakk'ı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur, fakir bu noktada gönül deryasından lütfedip bizleri besleyen Efendim Mustafa Altun hazretlerine niyaz eder, "Melamet Yolu" dergimizin ikinci sayısının; aşka, hakikate, evvel, ahir, zahir ve batınlığı ile apaçık ortada olan, kâinatın sahibi yüce Allah'a ulaşmaya çalışan cümle insanlığa hayırlı olmasını dilerim...

encompass and comprise shari'ah and sect and they are undoubtedly more perfect than the way of shari'ah and sect as well. While Melamet strives to direct people who deserve the path of ingenuity, it had to deal with corrupt religious abusers from the people of sharia and sect. In this respect, it is difficult to understand Melamet. It is on the top of the way of ingenuity and requires a superior foresight and understanding. It is said that "Melamet is a shirt made of fire, you can't wear it. It is an iron roasted chickpea, you can't eat." Of course, it is an allegation but it should be proven. At this point, the proof of melamet is its knowledge and secrets of essence of knowledge. Since our time is the age of modern science, the end of the road chased with memorization and imitating knowledge is ignorance and darkness... On the other hand, Melamet secrets are not millet, do not scatter in the courtyard of the mosque. In melami works, the secrets of essence of knowledge are not revealed, but ideas are given in order to enlighten the readers regarding tawhid and attract their attention. Thus, if it is asked;

"How to gain the real melami knowledge?", that knowledge can only be acquired by paying allegiance to a perfect melami master and listening to him personally because knowledge can only be enjoyed and gained through the words that will come from the lines of the Perfect Master and spill from his lips...

The entertainment of the lovers who love God is tawhid. At this point, I pray to my master Mustafa Altun who has blessed us with the sea of heart and fed us. I wish the second issue of our magazine "The Path of Melamet" will be beneficial to all humanity who are trying to reach love and almighty Allah who is the owner of the universe, the truth, who is obvious before and after, the outward and hidden.

MUSTAFA ALTUN KİMDİR?

MUSTAFA ALTUN'UN HAYATI THE LIFE OF MUSTAFA ALTUN

Mustafa Altun'un hayatı İlk sayımızda detaylı olarak yazılmış olup bu sayıda da yine özet olarak anlatılmıştır.

Pir Seyyid Mustafa Altun Hazretleri, 12 Nisan 1934 tarihinde Erzincan'da doğdu. Hem anadan ve hem de babadan seyyid olup, soyu İmam Cafer Hz.leri ve Hz. Hüseyin, Hz.Ali (a.s) ile birlikte Efendimize (s.a.v.) dayanmaktadır. Söz konusu soyuna yönelik yaklaşık 4 sayfayı bulan bir seceresi mevcuttur.

Ailesi Horasan'dan Anadolu'ya göçlerin başladığı 13. veya 14.üncü yüzyıllar civarında önce Malatya'ya gelmiş, orada bir süre yerleştikten sonra Tunceli'ye geçmişler ve oradan da Erzincan'a yerleşmişlerdir.

İlkokulu Erzincan'da okumuş, bilahare Sivas Yıldızeli Öğretmen Okulunda yatılı olarak eğitim görmüştür. Sonrasında ise 19 yaşındayken Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak, eğitimine burada devam etmiş ve oboist olarak Devlet Opera ve Balesi kadrosunda yer almış ve 2000 yılında emekli olmuştur.

Bu arada bir vesile ile Makedonya'dan gelip, Manisa Turgutlu'da ikamet etmekte olan melami mürşidi kamili Hasan Özlem Efendi Hz.lerinden haberdar olur. Zaten evvelden beri melami meşrebi ilgisini çekmektedir, nitekim melami süluku hakikatin zirvesi olup, zamanın İnsan-ı kâmili de bu meşreptendir...

Bu nedenle aradığını bulduğuna ikna olarak, 1973 yılında 39 yaşında Hasan Özlem Efendi Hz.lerinin huzuruna çıkarak intisap eder. Sonraki yıllarda hayatı Ankara/Opera ve Turgutlu/Salihli

The life of him has written in detail in the first issue, and it was written again as the summary in this issue)

Pir Seyyid Mustafa Altun was born on 12 April 1934 in Erzincan. He is a sayyid from both mother and father, and his descendants are Imam Cafer and Hz. Hussein and is based on the Prophet (pbuh) together with Hazrat Ali. He has a genealogy of about 4 pages for his lineage.

His family first came to Malatya around the 13th or 14th centuries, when the migrations from Horasan to Anatolia began and after settling there for a while, they moved to Tunceli and settled in Erzincan.

He attended primary school in Erzincan, and then studied at Sivas Yıldızeli Teacher's School as a boarder. Afterwards, at the age of 19, he won the Ankara State Conservatory and continued his education there and became a member of the State Opera and Ballet as the oboist, and he retired in 2000

On one occasion, he learns that Hasan Özlem Efendi, the melami master, who came from Macedonia and resides in Manisa Turgutlu. The melami disposition had been attracting his attention since before, and as melami süluku is the pinnacle of truth, and the perfect human being of the time is of this disposition... Therefore, convinced that he has found what he is looking for, he enters the presence of Hasan Özlem Efendi in 1973 at the age of 39. In the following years, his life will continue between

arasında devam edecektir. Bir taraftan da boş kaldığı zamanlarda, Atatürk Lisesi ve Gazi Üniversitesi müzik bölümlerinde dersler vermektedir. Ayrıca bir vakit farklı bir mekânda bağlama kursları verdiğini, ancak sonra efendisinin “kesrete çok düştün” ikazı üzerine, o mekânı kapattığını ifade etmiştir. Yani bizlere de sık sık ifade ettiği gibi, sevdiği uğruna dünya menfaatinden vazgeçmiş, fedakârlıkta bulunmuştur.

Seyrû süluku boyunca efendisinin gerek Kayseri, gerek Merzifon ve gerekse de İstanbul'da yaptığı sohbetlere de sık sık katılmaya çalıştığını ifade etmiştir. İşte öylesine bir aşk... Sözde değil özde... Hal böylece devam ederken, Hasan Özlem Efendi Hz.leri vefatından kısa bir süre önce İstanbul'daki bir ihvanın evinde, kendisini orada bulunan 3 ihvanın şahitliği üzere İrşad ile görevlendirmiştir. Böylece irşad görevine başlamıştır. O günden bugüne de, bu görevini ifa etmektedir.

İrşad vazifesine bu süreç ile 1996 yılında başlayan Hazret, 2000 yılında emekli olmuştur. Emeklilik ile birlikte ise, tüm gücünü ihvanını irşad etmeye ve ayrıca tasavvufî eserlerini yazmaya vermiştir.

Yayımlanan eserleri :

1. *Hakikate Ermek*
2. *İlmin Hakikati*
3. *Ölmeden Evvel Ölmek*
4. *Diriliş*
5. *Hiç*
6. *İnsan ile Şeytan Arasındaki Diyalog*
7. *Tevhid Sohbetleri*
8. *A'nın Nuru*
9. *Esrar-ı Nokta*
10. *Kendini Tanı*
11. *Dying Before You Die**
12. *Realive**

*Ölmeden Evvel Ölmek (Dying Before You Die) ve Diriliş (Realive) kitapları İngilizceye çevrilmiş ve okuyucusuyla buluşturulmuştur.

Ankara/Opera and Turgutlu/Salihli. On the other hand, he gives lectures at Atatürk High School and Gazi University Music Departments when he is free. He also stated that he once gave bağlama (saz instrument) courses in a venue, but then closed that venue after his master warned, "you have fallen into the worldly turmoil (desires) to much". In other words, as he often expresses to us, he gave up his worldly interests for the sake of his beloved and made sacrifices.

He stated that he often tried to participate in the conversations his master had in Kayseri, Merzifon and Istanbul during his journey. Here is such a love... Not in words but in essence...While the situation continues like this, Hasan Özlem Efendi, before his death, assigned himself to irshad in the house of a brotherhood in Istanbul, with the witness of three brothers who were also there. Thus, he started his guiding his duty and has been performing this duty ever since.

Seyyid Mustafa Altun who started his guidance of duty in 1996 retired from Opera in 2000. Along with his retirement, he gave all his strength to enlighten his followers and also to write his mystical works.

Published works:

1. *Reaching the Truth*
2. *The Truth of Science*
3. *To Die Before You Die*
4. *Resurrection*
5. *Nothing*
6. *Dialogue between Man and Satan*
7. *Tawhid Conversations*
8. *Divine Light*
9. *Secret Points*
10. *To Know Yourself*
11. *Dying Before You Die*
12. *Realive*

The book Dying Before You Die and Realive have been translated into English.

MAKSAV

MUSTAFA ALTUN İLİM KÜLTÜR SANAT VE GELİŞİM VAKFI

VAKFIN AMACI

Vakfın amacı; insanın önce birey olarak kendini tanıması ile ilgili öz bilgisi ile birlikte istidat ve yeteneklerine yönelik niteliklerinin açığa çıkarılması konusunda algı, idrak ve vizyonunun geliştirilmesi ve böylelikle ülkenin gelişimine katkı sağlanmasıdır. Eğitim, kültür, bilim, sanat, sağlık alanlarında yenilikçi yaklaşımlarla değişim ve gelişim sürecine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda; ilmin hakikatine ve insanın özüne yönelik insanın önce kendini tanıması konusunda birçok eseri yayınlanmış olan Mustafa Altun'un gayesinin ve eserlerinin anlaşılabilmesi, yayılabilmesi konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda araştırmalar yapmak çalışmalar yürütmek, eğitimler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar fuar, sergi vb. organizasyonlar düzenlemek, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak, insan ve hayat kavramlarının özüne inerek insanın kendini bilmesi ve tanıması yönünde çok yönlü araştırmalar yapmak, yapılan çalışmalarını desteklemektir. Eğitim öğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açarak belirtilen amaca hizmet etmektir. İnsanın özündeki niteliklerini açığa çıkarabilecek yenilikçi yaklaşımlara yönelik çalışmalar yapmak, bireyin her alanda yaşam kalitesini arttırmak

ile başlayarak, topluma çarpan etkisiyle yayılan sürdürülebilir bir değişim ve gelişim sağlamak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kâr amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır.

MAKSAV misyonu, vizyonu ve amaçları doğrultusunda bu güne kadar Mustafa Altun'un gayesinin ve eserlerinin anlaşılabilmesine, ilminin yayılabilmesine yönelik kitap tanıtım, günleri, söyleşiler, eğitimler düzenlemiştir. Ayrıca yurt içinde düzenlenen Melamet konusundaki çeşitli sempozyum ve etkinliklere destek olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bunun dışında toplumda girişimciliği, yenilikçiliği ve düşünce yapısının gelişmesine ve farkındalığın artmasına yönelik, kültürel ve sosyal projeleri hazırlayarak destek programlarından yararlanma çabalarını da sürdürmektedir.

Mustafa Altun'a ait 10 türkçe 2 ingilizce olmak üzere yayımlanan 12 adet eserin tanıtım ve satışı da vakfın iktisadi işletmesi tarafından yürütülmektedir.

Mustafa Altun İlim Kültür Sanat ve Gelişim Vakfı İktisadi İşletmesi web adresi: www.maksav.org

Mustafa Altun İlim Kültür Sanat ve Gelişim Vakfı web adresi : www.mustafaaltuniks.org

maksaviks | kendinitani | knowthyself

www.maksav.org

melamet yolu

KALP KALEMİNİN
YAZDIKLARININ HARFLERİ
YOK, SATIRLARI YOK,
KELİMELERİ YOK. ONUN
YAZDIKLARI LATİFTİR.
KALBE TESİR EDER. KALP,
KALP DİLİYLE KONUŞUR.
SEN SENLİĞİNİ TERK ET Kİ
KONUŞAN O OLSUN...

PİR SEYYİD MUSTAFA ALTUN

MUSTAFA ALTUN'UN ESERLERİNDEN

Melamet Yoluna Girmek	13
Mesleki Melamiyye	16
Din ve Melamet	20
Tasavvuf ve Melâmet Sülûku	22
Müşrik Nedir? Zındık Nedir?	23
Allah Nasıl Bir Varlıktır?	24
Meyil, Muhabbet; Aşk	26
Gerçek Dirilik	30

melamet yolu

MELAMET YOLUNA GİRMEK

Teveccüh, teslimiyet, zikir, fikir en son hizmet ve himmet ile yola girilir. Teveccüh, miraç kapısıdır, tövbeye girmektir. İstekli olanın, içerideki Resulullah vekilinin davetlisi olarak teslimiyet göstermesidir. Kâmilin himmeti Hakk'tır. Hakk'ın himmetiyle tövbeden sonra hizmet eden birey verdiği sözün eri olur. Bu takdirde "Yâ eyyuhellezîne âmenütteküllâhe ve kûnû meas sâdikîn" taifesinde, kervanı Muhammed'e er olur.

Sadık olanlar kimlerdir? Sorusuna cevap; Allah'a (mürşidiyle ahidleşme yaparken) verdiği sözden dönmeyenlerdir. Ondandır aldığı Hakk'tan aldığıdır. Bu Hakk ise Allah'ın sırrı olup, bu sır ile kendini ve yaradanını bilmektir. Kendisinin enaniyet duvarlarını yıkıp fethetmektir. Kendi enaniyetinden geçip soyunarak yokluğuyla Melamet sırrına ermektir. Bu hâle bürünmüş âşık şeriatın ve tarikatın hallerini zevk ederek, hakikat ve marifete ulaşır. O daima ibadet halindedir. Ne tarikat ne de şeriat ehli onun haline muttali olamaz. İşte bu kimse Allah'ta fanidir. Fani olanların yaptıklarından kimsenin haberi olmaz. Neden? Çünkü fanidir yoktur. Onun yokluğunda O vardır. O, Onunla var olmuş, kendi istekleri kalkmış yaradanın isteği ile hareket etmektedir. Burada kulun kendi ihtiyarisi

yoktur. O'nun ihtiyarisiyle iş yaptırılır. İş yapan, çatan O'dur. İsmi var cismi yok. Her ne kadar cismi görünür ise de o diğer görünenlerle alakası yok, yani Anka kuşu misali. Cismaniyeti ise Tur dağı mesabesindedir. Çünkü yaradan onda onu fani etmiş, efaliyle, sıfatlarıyla sarmış sarmalamıştır. Zatı ile de cümle görüntüyü örtmüştür. Bu durum ile kulun zahir görüntüsü, Hakk'ın zahiri tecellisidir. Ayete göre biat edenin, Allah'la ahitleşmiş olup, verdiği ahitleşmeden kesin olarak vazgeçmemesi gerekir. Çünkü içeride olan mazhardan Allah'ın emirlerini duydu, dinledi, sustu. Kalben tasdik, dil ile ikrar etti. Bunun içinde ayet şöyle buyuruyor;

**"Yâ eyyuhellezîne âmenüstecîbû lillâhi ve lir resûli izâ deâkum limâ yuhyîkûm
"ENFÂL 24**

"Allah ve Resulu sizi diriltmeye davet ettiğinde icabet ediniz."

İcabet, davete uymaktır. Davete uyan, davet edenin davetine teslimdir. Allah'ın Hu ismi bütün isimlerden daha üstündür. Zira Allah'ın Hu ismi Allah'ın zatına münhasırdır. Zira 99 isimlerden her birini andığında o esmadan bir istek hâsıl olur: Menfaat isteği. Hu zamirini zikreden kul, sırf Allah'ın zatını zikretmiştir. Bu zikrin amacı, Allah'ın zatından başka talepte

bulunmamaktır. Şayet esmalardan talep edersek istenilen şeye az kavuşuruz. Yani nimetlerinden az faydalanmış oluruz. Yahut kendi benliğimiz ortaya girmiş olur. Onun için kul bu “Hu” zikrinin devamlılığıyla Allah’ın nuruna kavuşur ve zatından gayrisi kalmaz. Kalbine keşif hasıl olur. “Hu” mertebesi kulu tam fena eder. Ender fena olan kulun Allah’tan isteyeceği bir şey kalmaz. Çünkü kul da vücudundan geçince “Ya Hu” olur.

Melamet; yeni bir doğuşa layık olan irfan mesleğidir. Melamet iyiliğini değil, kusurlarını ve kötülüklerini açığa çıkarmak cesaretini gösteren aslan ve yiğit biridir. Yaptığı iyiliklerle övünmeyen, kötülüğe karşı iyilikle cevap verendir. Melametin hırkası, abası, postu ve tekkesi yoktur. Dört kapıyı kendinde bilir. Melamet yokluğu ifade eder. Vakfı yok, tekkesi yok. Kitap sahipleri ve ilimle uğraşanlar melamet neş’esine ulaşamaz. İç yüzünün bütün kusurlarını açığa vurur. Riya perdelerini kaldırdığında içindeki karanlık denilen cehalet gider, aydınlık olan sıfatların ve zat nurunun parlaklığı doğar. Kalbini Allah’a vermiş tathir olmuş kalpte tecelliyi rahmaniye ve rahimiyet nuru doğar.

Melamilik hakkında İbn-i Arabi’nin günlük dualarında geçen hususlar şöyle:

Melamilik, Arapça levme kökünden türemiştir. Kınamak, azarlamak manasındadır. Melameti ve melami kınanmaya ve azarlanmaya konu olan kimsedir. Geniş anlamda ise tarifi; yaptığı iyilikleri gösteriş olur diye gizleyen, yaptığı kötülükleri ve işlediği günahları nefsiyle mücadele için açığa vuran kişidir. Kınayanların kınamasından çekinmeden doğru yolda yürüyendir. Allah’ın kanunu gereği, kim halkı Hakk yoluna davet etse herkes onu kınar. Peygamberler veliler hepsi kınanmışlardır. Böylece Hakk’ın yolunda yürüyen Hakk erlerinin, erenlerinin kınanmayı daima göze alması ve bu açıdan hiç aldırış etmemeleri gerekir. Özellikle âşıklar, aşkları uğruna her türlü kınanmayı, hatta aşağılanmayı göze alırlar.

*Hele biz iş bu yola
Gelmedik riya ile
Bu Melamet donun
Bizim ile giyen gelsin
Yunus Emre*

*“Ben Melamet hırkasını kendim giydim
eynime
Ar-ı namus şişesini taşa çaldım kime
ne”*

Kul Nesimi

Kınayanın kınamasından korkmamak ilkesi üzerine dayanan melamilikle ilgili olarak Kur'an'da bazı ayetler şunlardır:

1- Maide 54 de

“Bunlar Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar.”

2- Kıyamet 75-2 de

“Evet, kendini kınayan nefse yemin ederim”

3- İbrahim 14-22 de

“O halde beni yermeyin kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz.”

4- Saffat 37-142 de

“Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.”

5- Zariyat 51-40 da

“Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada o kendini kınayıp duruyordu.”

6- Kalem 68/30-31 de

“Ardından kabahati birbirine yüklemeye başladılar ve şöyle dediler. Yazıklar olsun bize gerçekten biz azgın kişilermiyiz.”

Melamilik ile tarikat sufilerinin yol farkları:

1- Tarikatçı sufilerin saf, hırka, tac, zünnar vs. kıyafetleri vardır. Melamet ehlinin ise belli kıyafetleri yoktur. Onları halktan ayıran bir şekil mevcut değildir.

2- Tarikat sufileri ibadet, zikir, sema ve vecd gibi hususları açıktan yaparlar, gizlemezler. Melamet ehli ise bahsedilen hususları özellikle nafile namazları gizlerler.

3- Tarikat sufilerinin belli bir tarikat adabı erkânı ve evradı kısaca tarikat merasimleri vardır. Melamet ehli ise her türlü merasim ve gösteriştten kaçınır. Sadece sohbeta önem verilir.

4- Melami hayrı izhar, şerri izmar etmeyen salık, yani ibadetini gizli tutan ama günahını gizlemeyen kişi diye bilinir.

5- Melami riyadan, ucupten yani kendini beğenmişlikten şiddetle kaçınır. İhlasa çok değer verir. İbadetlerin açığa çıkmasından sakınırlar. Başkaları hatalarının teşhir edilmesinden ne kadar rahatsız olurlarsa, onlar da kusurlarının kınamaya yol açmasından o kadar hoşlanırlar.

Bu mübarek zümrenin sayılamayacak kadar marifetleri var.

MESLEKİ MELAMİYYE

Mesleki melamiyye Muhammed a.s. ile ehlibeyt yoludur. Allah'ın sırat'el müstakim diye adlandırdığı Kur'an'daki tevhittir. Bu tevhid kapısının kapıcısı olan Ali a.s.'a yürü. Kıyısından seyretme. Durma âşıkısan içeriye gir. Marifet içeri girmektir. Gir ki özünde olan hakikate varasın. Bu ilim zevk-i ilimdir. Ali kerem Allah'ü vecheyi görmeden, nuru Muhammed'e erişilmez. Güneş batmadan karanlıkları aydınlığa boğan ayı ve ayın nurunu göremezsin. Güneşin batışını seyret. İbretle bak, sana veda ederken sana söylemek istediğini dinle. Buraya senin misafir geldiğin gibi, güneşte misafirlik zamanını tamamlayıp ebediyen gitmediğini, tekrar sana döneceğini müjdeler. Benim kaybolduğumu düşünme; batışımdaki olaydan sonraki göreceğin manzarayı bekle. Bekle ki benim nurum benden olan ay esmasına nasıl vurur onu gör. İşte o nur, beni zahir göremediğin bâtin yüzümdür. Kesretteki yüzüme bakman mümkün değildi. Zira çok şiddetli ve celalliydim. Şimdi sana bir kolaylık getirdim. Bana bak ve ibret al, nasıl senin

cehalet karanlığını nurlandırıp, göremediğini gösterdim; sadece görmekle yetinme beni iste, isteki sana gelecek lütuf ve keremime bak. Daha önce göremediğin zat güneşimden, gece karanlığına yansım ve ismine sıfatlarım dedim. O sıfat aynasından zatıma bak. Net görünüyor muyum? Hayranlık duydun mu? Öyleyse daha yakınım gel, avare gezme, nefesini beyhude israf etme. Dalalete düşersen çok pişman olursun. Gel, ilmi ledün okuluna kayıt ol. Dünya ve ahirette kurtuluşa ancak bu okulda erersin. Şeriat yolunun yolcuları Allah'a ibadetle kavuşacaklarını bilirler. Onun için bol bol ibadetle meşgul olurlar. Çok haklılar. Tarikat yolcuları ise Allah'a kavuşmak için ibadetler üstüne ibadet ederler. Tesbih sayısallığı ve cehri dil zikriyle uğraşırlar. Bu iki grubun dışında öyle bir grup var ki; onların yaptıklarını icra ettikleri gibi fiili icraatlarının cümlesini Hakk'tan bilirler ve Hakk'a verirler. Bunun üstünde şirkten korunmaları için de şeriat ve tarikat suyu ile dışını ve içini temizledikten sonra hakikat ve marifet kutbü'l-

aktaptan ilmi ledûn dersleri alırlar. Bu yolda marifet ve hakikate ulaşırlar. Ölmeden evvel öldürür sonra Hakk'ta diriltir. Hakk'ı Hakk ile bilir. Bu bahsi geçen ledûn ilminden Kur'an bahseder. Ayrıca bazı yazarlar bunu kelime olarak yazmışlar. Ledûn sır ilmidir. Yazılan kitaplarda ismi geçer ama bu ilmi öğretene kişiyi kâmil bulmak çok zor. İlahiyat camiası, hocalar camiası, şeriat camiası, tarikat camiası hepinize sesleniyorum. İbadetin nasıl öğretileceğini ve gerçeğini içerideki sırrı öğrenmek yaşamak için bir kutup bulun. Çok çok arayıcı olun. Bunun için ayet şöyle, **“Ya eyyühelleziyne amenutekkullabe vebtegu ileyhi vesile ve cabidihu sebilihi lealleküm tiftühüm”** “Siz iman edenlere ve inançlılara bu vesileyi arayın ve aramakta siz çok cehd ediniz. Felaha kavuşmuş olursunuz.” Fazla kitap yazıp kendini halka tanıtacağına seni içine döndürecek üstadı bul. Bunu bulmak için çalış. Onur meselesi yapma, kibirlenme, bu hususta toprak gibi ol; geriye dön bir bak ! Yüce velilerin halini düşün, onlar da çok kitaplar yazdı. Karşılıklarına bir Şems, bir Somuncu Baba, bir Hoca Yesevi vs. zatlar çıkınca hepsinin elindeki kalemi kırdılar. Kalemsiz kaldılar bir daha yazamadılar. Onlardan kalp kalemi yazmaya başladı. Kalp kaleminin yazdıklarının harfleri yok, satırları yok, kelimeleri yok. Onun yazdıkları latiftir, kalbe tesir eder. Kalp, kalp diliyle konuşur. Kudret dili hiçbir şekilde beşerden sayılmaz. Şeriatın sırrı, tarikatın sırrı, marifet ve hakikatin sırrı, Allah'ın nazar eylediği kalpte kendini aşikâr eder. Yeter ki hurufatları, zahir meseleleri, fazla lafları, lüzumsuz değeri

olmayan zahir iklimden, kalp yüceliğine varıp azametli yüce kudretle birleşelim ve buluşalım. Mevlânâ'nın sözünü hatırlayın. Cehalet devrinde mürşidlerin mürşidini bulduktan sonra Yunus canı görünce, Yunus ona şöyle dedi: “Ete kemiğe büründüm, Yunus oldum göründüm”. Mevlana ise karşılık olarak “Yunus canın bu veciz ve mana dolu sözlerini önceden bilseydim o mesnevileri yazmam gerekmezdi” dedi. O yedi mesnevinin satırlarında gizli sadırda Yunus'un olduğunu düşündü. İşte Melamet sırrı burada yatar. Tafsilattan icmale yükselen din (dini darlıktan) kurtulur. Batın ilimle kucaklaşır. İlim zahir ve batin olarak ikidir. Zahir ilim aklidir. Batını ise kalbidir. Kalbi ilim kâmil vasıtasıyla öğrenilir. Zahir ilimler akli yolla, hocalar, hacılar tarafından öğretilir. Allah'ın insanı halk etme sırrı ondaki olan hazinenin esrarı kâmil mürşidin gönül kâbesidir. O gönül sahibi zahirde hangi ilimle uğraşırsan uğraş, hangi mevkide olursan ol “Ayn, Şin, Kaf'ın” sırrından haberin yoksa yapılanlar senin nefsinden başka bir şey değil. Allah'a giden yolu bilen, ona bildiren Allah bu defada Hakk'ı isteyene bildirir. Yeter ki sen isteyen ol. İsteyen istenileni kâmil ile bilir.

Düşünce iklimi programını izledim. Bu programda güzel fikirler üretilmektedir. Fakat leduni kapısına yaklaştıklarında hemen geri dönüşler olmaktadır. Bu ne demektir? Siz hakikati sözde değil, özde arayın. Hakikat ne felsefe de, ne astroloji de, ne tarihteki geçenler de... Kendini kaybetmiş kendini zahir ilimlerde arıyorsun. Yanlış,

şirk ! Sen kendini içerde ara, dışarda olanlarda bulamazsın. Geçenlerde söz konusu programda (düşünce iklimi) bir mevzu işleniyordu.” Cüzzi ve Külli Varlık.” Üç profesör ayrı ayrı fikir sergilediler. Ne yazık ki, üçü de üstesinden gelemediler. Bunlara benzer daha birçok şeyleri de çözemediler. Konuşmalar, cümleler tam yerinde. Ağzlarından bal akıyor. Fakat durum böyle değil. **Dağın delinmesi gerekir ki, sevgiliye kavuşulsun. Kavuştuğun sevgili, senden bunları yine sana söyler. Kördüğüm çözülür. Dışarıdan konuşma, dışarıdaki ses, senin fani vücuduna yansır ve tekrar afaka geri döner. Kalptekine bak ki sana neler söylüyor.** Aç can kulağını dinle dışarıdaki seslere benziyor mu? Dışarıdaki sesler, duydukların ve söylediklerin küfür ve şirk iledir. **İçerideki sana; “Bu sufli olanlardan feragat et, bana dön, beni dinle, sana ne nasihatlerde bulunduğumu et kulağınla değil, can kulağınla dinle. Sana verdiğim nasihatı zahirde bulamazsın. Gölgelelerin konuşmaları yok ki sana nasihat versin. O gölgeler hayalinden kurtul. Bana rağbet et. Et ki bende sana icabet edeyim. O zaman benim ve senin rağbetim aynı olur.”** Profesörlerin çözemediği cüzi ve külli irade hakkında görüş beyan eden sevgili Pir Niyazi Mısri’nin kitapları okunsaydı, problemi anladıkları kadar çözebilirlerdi. Niyazi Mısri gibi gerçek pirlere, ilmi leduniyesi peygamberimizin peygamberlere ve Allah’ın bildirdikleri ilimdir. Bu değerli **Hakk dervişleri kendi zahir aklın**

getirdiklerinden değil, gönül aklından söylerler. Onlardaki onlardan söyler ve karar verir. Fakat sizler olayın suretine baktığınız için gerçeği göremiyorsunuz; gerçek, zahir akılla idrak edilemez, zahir gözle görülemez. Çünkü bu organlar zahir için yaratılmış, **zahir akıl, zahir sultanıdır. Onsuz bir şey yapılamaz. Fakat bu akıl da batın akli kuvvanın şumulündedir. Enerjiyi gizlidekinden alır.** Sonra zahir akıl, ben düşündüm, ben yaptım der. Söyledikleri tam tersine. Kendinin yapmış olduklarını kendi yapmış havasına girer. Bu fiile aklın şirki denir. İşte onun için Kur’an “Aklını çalıştırmayanlara pislik yağdırırım” buyuruyor. Aklın Hakk’ta terbiyesi ile yaptıklarını ve düşündüklerini Hakk olan asla havale eder. Çünkü her ne işleniyorsa zahirde, aslı; batındaki nakkaştır, dışarıdaki zahir nakkaş, batındaki kudret kuvvet sahibi olanın suretidir. Manası içeride, içeriye dön bir bak. Kur’an’ın söyledikleri gibi değil mi? Zahirdeki yapılan bütün fiil ve fiile mazhar olanları yarattığı gibi, işleri de onlara nasıl yaptırdığına bak! Ne yazık ki görüp idrak edemiyorsun. Yazıklar sana, her yaptığında şirk işliyorsun. Seni yaratana tamamen teslim ol ki, hesap günü gelmeden hesabını verebilesin. Ne mutlu o kimseye ki, zahirde bitirdiği üniversiteyi ve edindiği bilgileri önemsemeyip, manevi profesöre gönülden inanıp, ayette “Bulunuz” emri üzere hareket edenlere ve teslim olanlara. Zahir ve batin bilgi yaşantılarını birlikte götürenlere. Sonsuz mükâfata ererler.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

5/Mâide 35: Ey o bütün iman edenler! Allah'tan korkun ve ona yaklaşılmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki felâha erebilesiniz.

melamet yolu

melamet yolu

DİN VE MELAMET

Din; güzel ahlaktır ve Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz, güzel ahlakı tamamlamak için teşrif ettiğini buyurmuştur. Din, menfaat aracı değildir. İyiye, doğruya ve güzele erişmenin, iyi, doğru, güzel olmanın yoludur. Melâmette kişinin, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmasını, Allah'ın boyası ile boyanmasını, İslami prensipler çerçevesinde sağlayan ve kişinin hem Allah'ın indinde, hem de insanların arasında iyi, doğru ve güzel olmasını temin eden bir nasihatler zinciridir. Çünkü, din; hem güzel ahlak hem de nasihattir. Güzel ahlak ancak nasihatlerle, telkinlerle elde edilebilir. Nasihatleri can kulağı ile dinleyenler ve aldıkları telkine riayet edenler, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunun idrakine vararak, onsuz bir zerre olmadığını düşünürler. Bu idrak içinde olan kişi her yerde, her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu bilir. Nasıl kötü baksın, nasıl kötüye baksın, nasıl yalan söylesin, nasıl başkasını aldatsın,

nasıl hor görsün? O artık bir iyilik timsalidir ve bir doğruluk numunesidir. Çünkü o, “Emrolunduğu gibi dosdoğrudur.” El Maide suresi 54. Ayet: “İman edenler emroldukları gibi dosdoğru olmayı terk edip dinlerinden döndükleri zaman, Allah lütfuyla öyle bir topluluk getirir ki, Allah bu topluluğu sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü ve şefkatli, kafirlere karşı ise onurlu ve zorludur. Onlar Allah yolunda cihat ederler, kınayanların kınamasından korkmazlar.” Bu ayet melâmiler hakkında inmiştir.

Melâmet erbabı Allah'ın lütuf ve inayeti ile böyle bir topluluk olma iddiasındadır. Dini vecibe ve sorumlulukların terk edildiği bir ortamda dini ihya etme ve örnek olma iddiasında olan bir topluluktur. İnsanların sözleri ve yaşantıları ile Allah'a iman etmeye çağırır, insanları affı ve merhameti çok, bağışlayan ve esirgeyen, vaadinde sadık olan Allah'a çağırır. İnsanları hayali vaatlerle

kandıran, şüphe, evham ve acaba bataklıklarına sürükleyen, sadece inkara çağıran vesvese verici şeytandan yüz çevirmeye çağırır. İnsanları şeytanı değil, kendilerini kınamaya, kendilerini yermeye çağırırlar. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle şeytan diyor ki; " Ben sizi sadece inkara çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz, o halde beni kınamayın, kendinizi kınayın."

Gerçek Melâmet sahipleri yukarıda sözünü ettiğimiz özellikleri taşıyan ve insanları Allah'tan başka İlah edinmemeye çağıran Allah velileridir. Allah velilerini kubbeleri altında gizlemiştir, onları kendinden başkası bilemez.

Melâmilik; çok geniş kapsamlı olup, reaksiyoner bir düşünce sistemidir. Kendileri de Ehl-i Aba (Pençe-i Ali Aba) yani ehlibeyt anlayışı üzerine yola devam eder.

Melâmetin üçüncü devre önderi Muhammed Nur'ül Arabi'dir. Kendi teni çok siyah olduğu için bulunduğu yörede "ARAB HOCA" mahlasını takmışlardır. Hz. Peygamberimizin soyundan olup, on iki imamın dördüncüsü imam Zeynel Abidin Ali'nin oğlu Zeyd'den gelmedir.

Melâmet; ululuktan, davadan, kendini göstermekten, halkın sevgi ve saygısını kazanmak kaydından vazgeçen, kerametın insana benlik verdiği bilincine varanlardır. Kendini herkesten aşağı, herkesi kendinden üstün gören, giyim kuşam özellikleriyle, tekkeyle, vakıftan hazır yemekle, zikirle vecde gelip bağırıp çağırma ile kendisini göstermeye

çalışmayan, halktan hiçbir suretle ayrılmayan, kazancıyla geçinen, iç yüzden Hakk'la, dış yüzden halkla beraber olan, hatta halkın saygısını, sevgisini bir kayıt bildiğinden, nafile ibadetlerini bile gizleyen, buna karşılık onların kınamasından ürkmeyen, hatta hatta bu yüzden de halka kendisini kötü gösteren kişilerdir. Gerçekten de bilgiyi bir gaye değil de vasıta olarak edinen kişi, sonuçta tabiata tutsak olduğunu, maddi bağlardan kurtulmaya imkan bulunmadığını anlar. Kötülükte bulunmasa, hatta yapacağı şey kötülük olmasa bile içten tepen isteklerinden ötürü kendisini kınar, yerer, halkın iyi sanısından kaçınır. Aşk yüzünden varını elden çıkaran, kendince birliğe erip, niyazı naza, ibadeti neşeye, huşuyu cezbeye değişen, kul iken sultan olan, sultan iken kul görünen, küfrü, imanı sevgi ateşine vurup yakan kişi, halden hale giren, bir anı bir anına uymayan aşık, elbette dar fikirliler, geri görüşlüler, fasit bir dairenin içinde kalanlar, dünyayı kendi dairelerinden görenler tarafından kınanacaktır. Elbette inançları yargılanacak, sözleri anlaşılmayacak, hatta bu ruhi hâlete düşenler de ileri gittikçe, gerideki hallerini yerecekler kendi kendilerini kınayacaklardır. İşte Melâmet budur. Melâmet düşünce sistemidir. Onun iktisadi tamamlayıcısı da FÜTÜVVET olmuştur. Halkın kınayacağı hareketlerden çekinmemek, hatta bilerek ve isteyerek kınanmak esası dolayısıyla bâtınileşmeye daha müsait bir zümre olan MELÂMET erbabı, ideolojiyi temsil ederken bu ideolojinin, halk içinde iktisadi bakımdan bünyeleşmesini "Fütüvvet ehli" ele almıştır.

TASAVVUF VE MELÂMET SÛLÛKU

Tasavvuf ve Melâmet sülûku, insanın direkt Allah bilgisine ulaşması için, tefekkür yoludur. Allah'a ulaşmak için tekke, zaviye gibi şeylere itibar etmezler, sayısal ibadetlerden kaçınırlar. Çünkü Allah'ı zikretmenin sayısı olmadığı gibi, kılık kıyafeti de yoktur. (Sarık, takke ve sakal gibi). Tarikatların heyeti umumiyesinde rabîta vardır. Kendilerinden hatırı ve hayal vehmini ortadan kaldırmaları için rabîta yaparlar. Yâni şeyhlerini iki kaşın arasına alırlar. Kötü şeylerin hatıra gelmemesi içindir. Halbuki bu büyük bir hatadır. Çünkü, şuhutlarında şeyh "Mukayyet" tir. Zikir halinde rabîta ile uluhiyeti şeyhe izafe ederler. Bu ise küfür ve şirktir. Mürşitte tam fena, zikir-i daim yani ademiyetini Hakk'ta fani etmektir.

Melâmet Piri Seyyid Muhammed Nurul'un zikir-i daimi şudur: Salik ya da mürid ne işle meşgul olursa olsun, kendine hangi makam telkin edilmişse, kalp o hakikate teveccühle ismi celali telaffuz etmeksizin daima fikrinden geçirir. Bu suretle baktığı, gördüğü, söylediği, konuştuğu, yürüdüğü, oturduğu yerlere, baktığı kimselere o isimle nazar

eder. Örnek; Tevhid-i ef'al de ise, böylece konuşan, yürüyen, oturan, kalkan, cümle efali yapanın Allah ve bütün efaletin de efaallah olduğunu daima hatırlayarak ve efaletin zikrini kalben, şuhuden zikreder. Bu zikir arttıkça kendisinde zevk, aşk ve ilim meydana gelir ve dolayısıyla Hakk'tan gaffeti ref eder. İlk zamanlarda salike verilen zikir telkini külfetmiş gibi görünse de buna devam etmekle zikir-i daimi hali tecelli ederek, Hakk'ın gayrısı olan kötü düşünceleri oluşturan gaffet yani cehennemî sıfatlardan kurtulup, salik kendisinden ve alışverişte bulunduğu halktan gafil olmamaya, her şeyin Hakk'tan ibaret bulunduğunun zevkine varır.

Melâmi süluku altı makam üzerinedir. Üstünde bir makam daha vardır fakat sonuncusu Peygamberimizin Makam-ı Mahsusatı'dır (Özel). Makamat-ı tevhidin ilk üçüne "Fena" son üçüne de "Beka" makamları adı verilir. İlk üç makamda salikin mürşidinde fena olmasıdır. Son bekaa makamlarında ise salikin Allah'ta var olmasıdır. (Hakk'la Hakk). Zikirin esası telkin edildikten sonra salikin terakkisine göre diğer beka makamları da sırayla telkin edilir.

melamet yolu

MÜŞRİK NEDİR? ZINDİK NEDİR?

Efal, sıfat ve zat bilimi ve yaşantısının oluşması, gerçekleşmez ise insan müşriklikten kurtulamaz. Cenab-ı Hakk kâinatta ve dünya tablosunda ve her zerrede zatı ile görünen ve görünmeyenler dahil olmak üzere kendini, şu ayetle bildirmektedir: “Esteizü billah *(Velillâhil meşriku vel mağribu fe eynemâ tuvellû fesemme vecnullah)* Ne yöne dönersen dön gördüğün Allah’ın veçhidir.” **BAKARA 115.** “Sen ve gördüğün her şey O’nun. Kıblende O’dur, mübarek veçhi ve kendi zatıdır.” Kulun bu sırra erişmesi için beka mertebelerinden önce fenayı görmesi ve kendi ikiliğini yok etmesi gerekir. Kâinat ve dünya Cenab-ı Allah’ın dıştaki görünürdeki mazharıdır.(Suretteki aletlerdir) Allah’ın dört görünürlüğünden biri olan EL ZAHİR, Allah’ın vahdaniyet vücudu, esma ve sıfatlarıyla ZAHİR’dir. Bu görüntülerin görünmesinde aynada ki zahir O’dur. Zahirinde görünen eşya imiş gibidir. Halbuki müsemma olan ve müsemma ile görünen kendidir.

Görünen eşya belirli bir zaman içindir. BAKİ olan kendisidir. Zahir olduğunda kendinden başka cümle yaratıklar O’nun feridir. Varlık gibi görünenlerin cümlesi O’nun zatının kapsamındadır. Sadece O vardır. Sahibi mutlak, görünenlerin görüntüsünde onların hâl diliyle kendi olduğunu beyan etmektedir. Zatının tecellisiyle cümleyi yok ederken (FANİ), birlik makamı olan CEM’de kuluna vücut giydirmektedir. Hakk’ın vücudunun

cümle görüntülerde görüntüsüz tezahürüdür. Bu ise sırf HAKK’tır. Sırf HAKK ise fark olmadığını idrak edememek büyük şirktir. Bu şirkten kurtulmamız için, farkı Muhammed’i ve cemi ruhu birlememiz gerekir.

(FARK ve CEM) **Farksız cem zındıklık, cemsiz fark ise müşrikliktir.** Hz. Ali a.s. “El farku bila cem-ün fe hüve müşrikun” ve devamla “El-cemu bila fark’ün ve hüve zındukun” buyurur. Yani, sadece fark üzerinde durulduğunda MÜŞRİK, sadece cem üzerinde durulursa ZINDİK olunur. Anlaşıyor ki gerek cem, gerekse farkı cem etmeden şirkten kurtulunmuyor. Cem’ül cem’e varılmadan bu iki tecellinin getirdiği günahlardan (ŞİRK’ten) kurtulamayız. Çünkü CEM’de Hakk zahir, halk batındır. Halkın, yani kulluğun olmadığı yerde şeriat nerede? Allah’a kim secde edecek. Peygamber yok, veli yok, evliya yok. Zahiri ibadetler yok olunca kimle kime ibadet edelim? Bir kul olacak, peygamber, evliya, enbiya, veli, kitap, mürşit, şeytan ve cümlesinin farkta olması şart. Aksi halde iyinin ve kötünün farkı bilinmez. İyinin ve kötünün farkta olması gerekir. Hakk’ın kuvvesinden halk, halkın kuvvesinden Hakk zuhur etmez ise Hakk’ın varlığı anlaşılır mı? Fark âleminde abid olacak ki Rabbine ibadet etsin.

İşlenen günahların kula nispeti, sevapların da Allah’a nispeti olmaz ise sen ben ne işe yararız? Seni beni yaratmasındaki hikmet abidin mabuda ibadeti içindir. Sadece RUH olsaydı (Cem) kim kime ibadet edecekti?

melamet yolu

ALLAH NASIL BİR VARLIKTIR?

O'nun hem mana yönü hem de zahir yönü vardır. Cenab-ı Allah'ın manası zatı itibariyledir. Suret yönü ise sıfatların zuhurudur. Şekli suret değildir. Suret şekil, dışta görünen belli görüntü kalıplarıdır. Cenab-ı Allah bu bahsi geçen suretlerden münezzehe olup, asla bunlara benzemez. İşte ona binaen Resullullah Efendimiz "Siz Allah'ın zatını tefekkür etmeyin (la tefekkürü fi zatillahi), ancak zatını sıfatlarıyla tefekkür edin (tefekkürü fi alaillahi)" buyurmaktadır. **Zatını sıfatlarda arayacağız. Buna misal getirelim. Bir çekirdekte elmanın; ağacı, kökü, dalları, budakları var, ancak onları o elmanın içinde göremiyoruz. Toprağa atılan o elma tohumunun bir zaman sonra zahir âlemde filizlenmiş olduğunu görürüz. Evvela filiz büyür ağaç olur, ağaç elma vermeye başlar. Bu misalden olarak çekirdekte elma ağacının mevcudiyetini görürüz.** Bu görmeklik ise hem ilmen yakın olarak ve hem de aynel yakındır. Allah'ın zatı bir çekirdek misalinde olduğu gibidir. Allah zatını hayatıyla zahir ediyor. Sıfatlandığında ise aynel yakındır. Bu ise kendi zatını sıfatlarıyla açığa çıkarmasıdır. Bu ise Hakkel yakındır. Yapraklanması ilmen, meyvesi aynel, zatı olan çekirdeği ise hakkel yakındır. Meyvesinin görünmesi subut sıfatların açığa çıkması olup, hayat,

ilim, irade, kuvvet, semi, basar, kelam ve tekvin gibi meyvelerde zatını gizlemiştir. İşte bu sıfatlarda görününce hakkel yakın denir, sıfatlar aynel yakın, efal ise ilmen yakındır. Bir insanı ele alalım. Kendisi evvela bir nutfede idi. Bu nutfede insan nitelikleri görünmüyordu. Bütün nitelik ve niceliklerin o nutfedeki gizli hali. Cenab-ı Allah kudsi hadisinde "**Küntü kenzen mahfiyyen ve ahbebtü li urafe ve halektu halka li urefe**" "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim" buyurmuştur. Bu bilinmeklik, bu âlemde fiiller aynasında, sıfatlar aynasında ve zat aynasında, kendi marifetinin tarikini ve şeriatini, en nihayetinde de hakikat aynasından kendisini müşahadesi içindi. İnsan mahlûkat sıfatında iken, kendinden ve yaradandan habersizdi. Allah yarattığı mahlûkat olan insandan görünmeyi dileyince, onu mahlûkat sıfatından yukarı çekerek, onu hâza insan, şerefli insan, mücella ayna diye nitelendirdi. İşte o yarattığını süsledi, bezedi, kendi zatının görünmesine ayna yaptı. Yani sıfat aynasından kendi zatını gördü. Yalnız Cenab-ı Allah'ın biz kullarına lütfettiği kendi zati sıfatlarının, (subut sıfatlarının) tecellisi için, biz fani ve aciz yaratıkların görkemli olan lütuf tecellisine de layık olmamız gerekir. Allah'a tam mazhar olan kâmil arif gibi olmamız çok önemlidir. Cenab-ı Allah Zariyat Suresi'nin 56. ayetinde "**Ve mâ**

halaktül cinne vel inse illa liya'büdüni,
“Benim cin ve insan taifesini yaratmamdaki maksat bana ibadet etmeleri ve arif olmaları içindir.” buyurmuştur. Allah, sıfatlarıyla bütün yaratılanları donatmış ve ihata etmiştir (kapsamıştır). “Bu subut olan esma ve sıfatlarımla tecelli ettiğim gerçek kullarım, yani her fiilin görünümünün Allah ve Allah’tan olduğunu bilenler, nisbi sıfatlarından kurtulanlar ancak beni görüp zatıma secde edebilirler. Yani onlara ben o zaman görünürüm. Bana ibadetlerinde şirk koşmazlar.” Onlar şeytan olan nefislerini yenerek, Zariyat Suresi’nin 50. ayetinde işaret edildiği gibi fefirru illallah, “Siz Allah’a firar ediniz, masiva denilen dış dünyadan, tabiat tutkusundan kaçınız” emrine uyarlar. “Her ne gördü iseniz, o gördüğünüz bilin ki, sizdeki şeytani vehimlerin şehvetini arttırması demektir. Bu sizler için bir tuzaktır. Bunun tuzak olduğunu ilmen anlamanız için kâmil ismiyle görünüp bilindiğim ete kemiğe büründüğümü bulup ona biat edin. Ona biatınız bana olan biatınızdır.” Bunun tam aksi olan şeytan, nefsinizin size imamlık yaptığını, yaptığı ve yaptırdığı bütün ibadet

ve taatlerin doğru olduğunu söyler. Sizde buna aldanıp, ibadetlerinizin doğru olduğu kanaatine varırsınız. Nihayetinde ibadetlerinizde şirk ve nefsin heva ve arzusuna uyup, Hakk’tan uzaklaşıp helak olursunuz. Nefsinizin kabul ettiğini ve putlaştırdığını kendinize mabut edinip, Allah’ı da mabut edinip iki tapınak yapmayınız. Allah birdir ve eşya hadis (sonradan yaratılmış) olup, kesinlikle vücudu yoktur. Vücudu olmayana secde edilmez. Gölgeye secde edilir mi? Gölgenin sahibi ve ayakta tutanına secde edin. Allah’ın gerçek kullarına da bu yakışır. Allah’ın sıfat ve kemalatı, Allah’a talip olup, O’nu gören kullarının üzerinedir. Bu görmeklik te O’nundur. Sakın sen gördüğünü zannetme, çünkü sende yoksun. Bu kelimeler “Tevhid” olarak ele alındığında, hiç kuşkusuz insan-ı kâmilin elinden tutmalıdır deriz. Ama kendini tanımayan, Allah’ın kural ve ahlakıyla nasiplenmemiş nice tarikat ve Melamet’i sahte insanlar vardır ki, damlayı derya zannederek, benim deyip, kendilerine gelenlerin sırtından geçinip ve düzenini devam ettirmektedirler.

melamet yolu

MEYİL, MUHABBET; AŞK

Aziz Nesevi meyil hakkında şöyle söyler: “Bir kâmilin sohbetine istekli olan kimsenin durumuna denir. Bu meyil sınırı aşınca muhabbet hâsıl olur. Muhabbet ifrata geçince aşk tecelli eder. Demek ki aşk, aşığın gerçek olana yıldırım gibi hızla koşan bineğidir. Bu aşkın adına Kur’an’da Burak denilmiştir. Zahir olan bineğimiz ise ruhumuzun kapladığı görünen cesedimiz. Bu görünen ceset ruhun kabıdır. Ruh bu kaptaki renklere girer. Ruh kendini renkli kaplarda gösterir. Aslında ruhun rengi yoktur. Kabin rengine göre ton değiştirir. Ruh latif ve rengi olmayan bir cevherdir. İnsan bedeni de renklerle donatılmış. Ruh bu renkli bedene girdiğinde beden rengiyle uyum sağlar. Bir olan ruh, kabin rengine göre çeşitlilik gösterir. Ruh parçalanmayı kabul etmez. Çünkü latiftir. Ruh bedende iken bir

bütündür. Beden farkı cüziyet olup, tümcel olan ruh ile varlıkmış gibi durur. Hâlbuki beden müstakil varlığı yok. Bu beden ile Allah’a yaklaşmanın kesin kuralı namazdır. Cenab-ı Resullullah’ın bildirdiği şudur; Cenab-ı Allah şöyle buyurdu: “Kullarımı bana en çok yakınlaştıran şey, kendilerine farz kıldığım ve sevdiğim amelleri yerine getirmeleridir. İşte bu namaz ibadetlerle Cenab-ı Allah’a yaklaşıldığında Allah’ın hoşnutluğunu kazanarak, Allah kulun bu hareketi karşısında “Kulumu niyetinden dolayı, yaklaşmaya devamlılığıyla severim, sevdiğim kulumun işleyen eli, yürüyen ayağı, gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili, hâsılı bütün organlarında tecelli eden ben olurum (kuvve-i aza).” Şimdi güzel olan mübarek kelimeleri okudun. Bundan ne aldın? Faydan ne oldu? Allah, namazlardaki olan mucizevi

hali, seni sevmekle açıklamakta. Namazdaki mucizevi esrarı anladın mı? Anlamadın. Çünkü namazı bu istenilen tarzda kılmadın. Kılıydın yüce Allah'ın hitabını duyar secde halinden sonra az bir zaman oturuyorsun ya, işte o ses sana "Şimdi cemelime bak" diyor. Sen bu namazı layıkıyla kılamadığın için Allah'ın sana olan sedasını duyamadın. Ef'al'den geçmedin. Berzah olan rûkudan geçmedin. Vücutun mahvetmedin. Şayet bu benliklerden geçmiş olsaydın, Hakk'ın sana ikinci bir bildirisi gelecekti. (Kur'an 8-17)"**Fe lem taktulûhum ve lâkinnallâhe katelehum ve mâ remeyte iz remeyte ve lâkinnallâhe remâ**", "Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü ve attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı." Cennet cennet, cemel cemel demekle, dil ile konuşmakla olmaz. Kalbi uyandır. Gaflet uykusundan uyuşmasın. Allah'a karşı istenilen secdeyi yapmazsan, ister istemez zorluklarla karşı karşıya kalırsın. Cenab-ı Allah her yaratılmış olanların, Allah'a secde ettiklerini, Peygamber Efendimizi şahit göstermiş. Peygambere hitaben : "Görmedin mi; göklerde ve yerde bulunan güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar." (Kur'an-22.18) "**E lem tera ennallâhe yescudu lehu men fis semâvâti ve men fil ardı veş şemsu vel kameru ven nucûmu vel cibâlu veş şeceru ved devabbu ve kesîrun minen nâs.**" Dikkat edildiğinde insanların birçoğu buyuruluyor. Demek istisnaları var ki, onlar secde etmiyor. İbadet aşkı, Allah'ı sevmekle başlar. Allah'tan korkmuyor ve sevgi yoksa ibadet yapmamız olanaksız.

(Âl-i İmrân Suresi-3-31) "**Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûni.**"

De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun da Allah da sizi sevsin." Müşrikler, "Bizim birçok tapındığımız Allah'ımız var. Muhammed'in ise bir Allah'ı var. Gidip bir dinleyelim bakalım ne söylüyor." diye Peygamberimizin sohbetini dinlemeye giderler. Peygamberimiz yukarıda geçen ayeti, tefsir ederken, müşrikler "Bizde Allah'ı seviyoruz" derler. Fakat bizim taptıklarımız görünüyor. Muhammed'in Allah'ı görünmüyor. İşte bu durumda yukarıdaki ayet nazil olur. Onların elleriyle yaptıkları ve taptıkları suretleri terk edip, onların taptıklarını ve onları yaratan Allah'ın bir oluşuna dönün. İman edin ki, Allah'ta size rağbet edip, sizin günahlarınızı bağışlasın. Bu kelimeleri Cenab-ı Allah, Peygamberimizin diliyle söylüyor. Hemen arkasından bir ayet daha buyuruluyor. "**Yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm.**" "Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir." Ayet bir de, sevginin esasını habibi zişana izafe ederek, Allah'ı sevebileceğimizi buyurmaktadır. Cenab-ı Allah'ın kullarını sevmesi iki tecelliden ibaret. Kurb-i feraiz, kurb-i nafile. İkisi de Allah'a yakınlık sevgisidir. Aziz Peygamberimizden naklen, birinci kutsi ayet olan feraiz hakkında şöyle buyuruyor; Kendisine farz kıldığımız şeyleri yerine getirmekle, 1-Kulumun bana yaklaşmasından daha çok sevdiğim bir şey yoktur.

2-Ben kendisini sevinceye kadar nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Ben onu sevince de onun kulağı, gözü, eli ve tüm organları olurum. Bir numaralı ayet farzlarla yaklaşma, iki numaralı hadiste ise, kulun fazla ibadet olan nafile namazla yaklaşma anında Allah, o kulun kulağı, gözü, dili ve diğer organları olacağından dem vuruyor. Bu yakınlaşma bu şekilde kendini ifade ederse, ya bir de farzlarla yakınlaştığımızda nasıl bir durum oluyor? Cenab-ı Allah bu yakınlaşmayla, kula tam irade veriyor ve bu irade ile kuluna tam yetki vererek, bu âlemde kullar üzerinde tam hükmetme imkânını veriyor. Allah o sevgiyle kulunu, her hususta muzaffer eder. Kur'an 81-29 Ayette, "**Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn "Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz."**

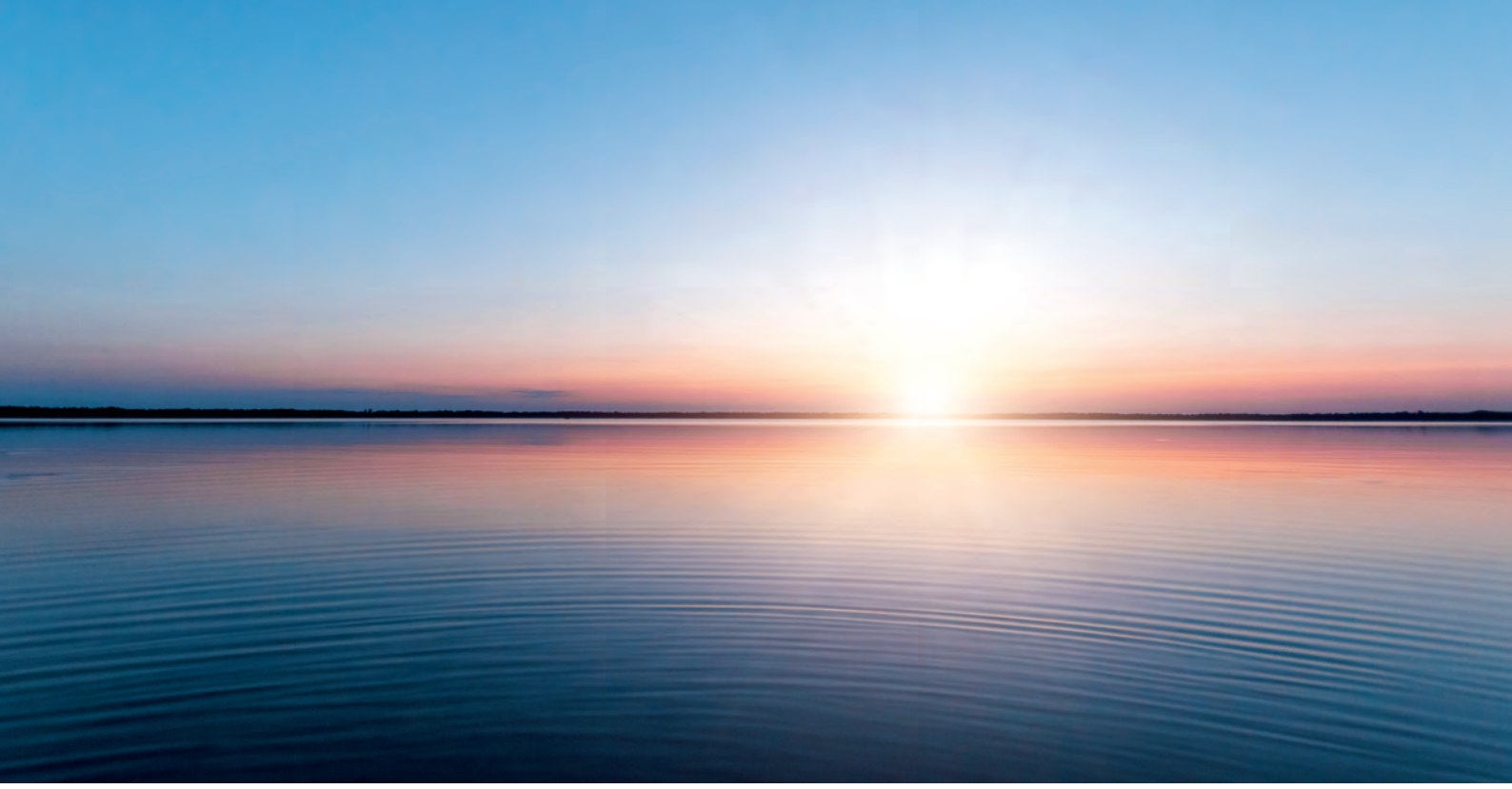
Kur'an da bulunan sıfatların, insanda da diri olanları var. İsmi geçen sıfatların üzerinde durmamız ve şirk koşmayan sıfatlara titizlikle bakmamız gerekir. İnsanoğlu eğer şirk-i hafi ve şirk-i celi olan benliklerden kurtulmak istiyorsa fiil ve sıfatlara son derece eğilmemiz lazım.

Allah'ın sevgisini kazanmayı istiyorsanız, tövbe edip temizlenmemiz şart. Allah ve Resulünün dediklerini yapıp rızalarını kazanmamızla da her ikisinin de sevgisine mazhar oluruz. Kur'an okumakla bilinçsiz ibadet yapmakla neye hizmet etmiş oluyoruz. Kendi nefsi hayvaniyetimizin ıslahı için, önemli ve doğrunun doğrusu olan tüm şekli suretlerden arınıp, Allah'ın kâmili olanlara teslim olmak şarttır, gerçekleri Allah ve Resulünden dinlememiz en gerçeğidir. Sendekini seni sana bildiren, sendeki kördüğümü çözecek olanı buldunmu işte Mevlana, işte Kur'an, işte Bektaş-ı Veli, işte Hacı Bayram Veli ve onların mazhariyetinden görünen aynada yaradanı seyret dur. Çünkü kendinden uzaklaşıp, uzaklarda aradığının sende olduğunu görücünün görmesiyle göreceksin. O zaman Allah'tan gayrı gibi görünenlerdeki hayalden kaçındın mı Allah'a sığınırırsın. O'ndan başka sığınacağımız yerimiz yok. Senin dünyanı ve ahretini ne paran, ne para babaları, ne de bilgin mamur edemez. Güvendiğin dağlara bir de bakmışsın ki kar yağmış. O kar gibi gördüklerine güvenme. Onlar da bir an içinde senin gibi eriyip gider. Sadece Hakk'ın varlığı baki kalır.

melamet yolu

KUL İLE ALLAH ARASINA
GİRİLMEZ. AKIL SAHİPLERİNİN
BU SIRRA ULAŞMADIKLARI
GÖRÜLMEKTEDİR. BU SIRRA
GERÇEKTEN ERMENİN YOLU
DERSİN HALKTAN DEĞİL,
KÂMİLDEN ALINMASIDIR. O
ZAMAN EDİNDİĞİN BİLGİYLE
(İLİM), SANA SENDEN YAKIN
OLAN YÜCE RABBİNİN ARASINA
GİRECEK BİR ŞEYİN OLMADIĞINI
ANLAMIŞ OLURSUN.

PİR SEYYİD MUSTAFA ALTUN

GERÇEK DİRİLİK

Ölümden sonra yine diriltmek ayetine gelindiğinde; bu ayette müteşabihtir. Ölümün iki yönünün beyanıdır. Birincisi babadaki suyun rahim tarlasına dökümüdür. Bu olayın tecellisi bütün canlılara mahsustur. Her canlı Allah'ın bu tecellisine mazhar olup, "Küllü nefsen zaikatül meft" ayetine alettir. Bu ölümün sırrı yapılan amellere bağlı. Canlı olanların Allah yolunda yaptıkları işlere bağlı. İşlerinde sevap, günah fiilleri vardır. Fiillerin Allah rızasına eğilimi, Allah rızasına olan aykırılıklar eğilimi gibi. Şirki hafi, şirki celiye girer. Olayların Allah'tan olduğunu, Allah'tan olmayıp kendi nefislerinden kaynaklandığını bilenler "Dirilttik" sözcüğü iki manaya gelir. Birincisi, izdırari, ikincisi kişinin ölümü kendi isteğiyle kabulü. Bu da ölmezden evvel ölmektir. "Mutu kalbe ente

mutu" kutsi ayettir. Her işleri Allah'tan bilme yine her işleri kişinin kendi nefisinden bilmesi. Ayette ise şöyle buyuruldu :**"Kötü işleri kendi nefsinizden, iyi işleri ise Allah'tandır deyin"** Arif olanlar her fiilin mutlak faili Allah'tan kabul ederler. Fakat kendilerine isabet eden kötü amelleri tevazu içinde kendilerine izafe ederler. Birinci olan izafi ölüm her canlıya mahsus. **Fakat ikinci ölümün bir adı da Allah'ta ölmeden evvel vuslat ölümüdür ki, Allah ile seyirdir. Bu ölüm ölüm değil bilhassa Allah'ta diriliktir. Allah'ın diriliği ile hayat bulmaktır.** İşte iki ölümden birisi hayvani ölüm, esas gerçek diriliğin tam zıddı ölüm, diğeri ise **Allah'ta ölmeden evvel canı terk edip Allah'ta fani olup O'nun hayatıyla kaim olmaktır. Bu ölüme veya vuslata kavuşanlar Allah'a büyük şükürde**

bulunurlar. Kalplerinin kaymaması için de Allah'a doğru ilerlerler ve ibadetlerinde şirk koşmamaya gayret ederler. Sıkı sıkıya Allah'ın ipine tutunmuşlardır. Yani sevgili Peygamberimiz a.s. Efendimizin şeriat emirleri Allah'ın şeriat ipidir. Bu ip yukarı mertebelere çıkmak için yegâne yoldur. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikate, Allah'ın emirlerini ifa etmekle varılır. Demek ki ayette sizi birinci ölümden sonra yine dirilttik deniyor. Birinci dirilik nefsanî diriliktir. Her şeyin kendimizden olduğunu, kendimizin işlediğini varlığın kendimize ait olduğunu Allah'ın namütenahi tecellilerine ortak olmuş, hâsılı ölüden farkımız yok idi. İkincisi olan vuslat ölümüne çağrısını duyunca kâmile koştuk. Hayvani ölümden bizi gerçek vuslata hayata çevirdi. İşte Allah'ta var olma budur. Bütün hatalardan Allah'tan uzaklaşmamızın nedeni olan, ölü iken, yani cahil iken kâmilin nefesi rahimiyetiyle ölümsüzlüğe kavuşmaktır. Bu halde olanlara bir daha ölüm ağrı olmaz. Daima Hakk ile hay'dırlar. Tabi ki insan-ı kâmilî bulmak ve onun eğitiminde bulunmakla bu hakikate mazhar olunur. Öbür yönünü düşündüğümüzde hepsi suret ve şekildir. Yine Bakara suresinde; "Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti Allah'ı inkâr edenlerin ve bu inkâr içinde ölenlerin üzerinedir". buyrulur. Bu ayet her şeyi açıklıyor. Allah, insanlar ve melekler. Allah'ı inkâr eden cahil insanlara Allah ve melekleri lanet etmektedir. Bir ananın çocuğuna yakınlığından daha da fazla Allah

kullarına yakındır. Bir anne çocuğuna nasıl titiz ise Cenab-ı Rabbimde yarattıklarına çok çok titiz ve merhametlidir. Onların üzülmeye ve incinmeye zulüm çekmesine razı değil. Bütün nimetlerini kulunun önüne sermiş, fakat kul inkâr edip nimetleri kendisininmiş, kendi kazanmış gibi sahipleniyor. Allah'ı inkâr edip nimetlerini de hiçe sayıp sahiplenirse Allah'ın lanetine uğrayan nankörlerdendir. Enfal Suresi-67; **"Siz dünya malını istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahireti ister "ayetinde ise çok açık ifadeyle Cenab-ı yaradan yine kulların hata ve tuzaklardan arınmasını, kendinin zikredilip Rabbimize yönelmemizi buyurmakta. Dünya tutkusunu yerine ahirete meyil vermemizi çünkü ebedi yurdumuz orasıdır.** Allah'ı bize unutturan gayri tuzaklardan vazgeçmemizi nefsi kâmilin bekasına yürümemizi salık vermektedir. Allah'a yürümemiz nefsi tuzaklardan, gıybet, gurur, kibir, haset, riya, zina, kumar ve her türlü kötü içki, kıskançlık, yalan gibi türlü türlü küfür günahından sakınmak Allah'ı hatırlamaktır. Allah'ın doğrusundan gafil olanlara şu ayet ne güzel cevap veriyor: "Ennasu niyamu izematu intebahu". (Nas gaffet uykusundadır. Onlar ne zaman ölürler o zaman dirilirlir) Bir insan, anadan doğduğu gibi yaşam boyu tabiat ananın öğretisi, adet alışkanlıkları ile hemdem olup iç âlemden habersizse onlar ölüdür. (gaffet ölümü) İç âleminden de haberdar olup, uyandığında içe doğru sefer eder. Bu sefer, onu gaffet uykusundan uyandıracak böylesi bir davranışla, kişinin iç

dünyası değişerek içinde bulunduğu dış dünya dediğimiz zil-ü hayal ve gafletten kurtulup Allah'la olduğuna bilhassa kendi şahit olacaktır. Kalbin gaflet uykusundan kurtulup hayal âleminden gerçek âleme, kendini gören, bilen, anlayan, tanıyan bir hal ile muhatap olur. Kalbin gafletten kurtulması yüce varlığın onda, kalbinde cehalet karanlığına zat ışığının girmesi ile aklın ve kalbin işlevlerinin tek varlığın marifeti olduğunu görecektir. Tabiat âleminde tabiattan edindiği gaflet misali huylarının yerini zat âleminin ahlakıyla ahlaklanınca şirksiz fiiller alır. Her fiilde fail olan Allah bilinir. Daha önce yaptıklarını bilmeden şuursuzca yapan kişide olağan üstü haller zuhur eder. Geriye maziye dönüp baktığında gördüklerinden utanır. Her işinde fail olan Allah iken kendi de fail olduğunun utancı ve yanlışlığı içinde mahcubiyet duyar. Kendi işlerinde tek fail Allah'tır. Allah işlediğinden sorulmaz, fakat siz sorulacaksınız. Neden? Allahın dışında hiçbir yaratık fail değildir. Ancak güç

kuvvet sahibi mutlak Allah ki, işlediklerinde sorumlu değildir. Biz ise sorumluyuz. Mutlak fail itibariyle fail olan ve her yönüyle yönlerden de münezze olan Allah esma ve sıfatlarıyla halka tenezzülü ile dış görüntüye halk ismini vermiştir. Halk ismiyle ve sıfatlarıyla halk ile görür bilir hareket eder. Halkı bir yerden bir yere hareket ettiren, yönlendiren kendidir. Önemlisi, halktan Hakk'a yürüyüp, aldatıcı dünya heva ve hevesinden nefsimizle Allah'a dönmektir. Bu dönüşte ebedilik var. Zahir olan nefsin hükmünden kurtulduğumuzda bizde olanı, bizi hayatıyla kaim edeni, bizi yaratana, bizden iş işleyeni, her muradın sahibi olanı bilip O tek varlığa karşı edepli oluruz. Allah'ın dışında nefsi emmarenin hükmünden, onun yani nefsin her türlü isteğinden ve cazibesinden Allah'a sığınırız. Sığındığımız Allah bizi her bakımdan koruyup kendi fiili birliğine tam mazhar eder.

Âmin.

****Yukardaki konular Pir Seyyid Mustafa
Altun'un Ölmeden Evvel Ölmek, ilmin Hakikati
ve Diriliş adlı kitaplarından alınmıştır.***

Arifin her bir kelamı aşığa zemzemdır.

Bir insan anında var olup hemen akabinde yok oluyor. Yokluk ve Varlık gibi gördüklerimiz perde oyunu (Karagöz) gibi değil mi? Gözümüzdeki oyun perdesini kudret sahibi bir kaldırsın, perde dışı görünen hayal kaybolur.

Yerinde gerçek oynayan, oynatan, oynanan kalır.

Oynatan, oynayan, oynanan nerede? Kendine bak.

Sende olmasın? Göremezsin, çünkü benlikli olduğundan O'nu yani oynatanı, kimin oynadığını, oynatılanı görmezsin. Neden? Sen varlık dağını yok etmedikçe tecelliye aklın ermez ve aciz kalırsın.

PIR SEYYİD MUSTAFA ALTUN

maksaviks | kendinitani | knowthyself | kendinitani_

www.maksav.org

BİR KONU BİR YAZAR

Nefs, Yedi Kat Yer ve Yedi Kat Sema Katları	36
Gizli Şirk	39
Allah Nerededir? Nasıl Bilinir?	42
Melamilikte Din Anlayışı	46
Sıfat ve Esmanın Nasut Alemінде Zahir Oluşuna Dair	48
İnsanın Yarattılış Gayesi	50
Yunus Peygamberin Hayatı ve Tevhide Varışı	53

NEFS, YEDİ KAT YER VE YEDİ KAT SEMA KATLARI

O bilinmeklik muradı ile zâtından sıfatlarına tenezzül ile kendinden kendisini çoğalttı yani subut sıfatları ile Rabbi hassa (fitrat, ayanı sabite, esma terkibi) can verdi. Muradı bilinmek. Yani zevk etmek. Nasut aleminde bedene büründüğünde insan veya nefis adını aldı. Dünya (aşağıların aşağısı) denen şehadet aleminde ilahi cemale mazhar olması gereken nefis ya da insan duyuları itibariyle ilahi aleme kendisini kapamış oldu. Neden? Çünkü beş dış duyu ile (duyma, koklama, tatma, dokunma, görme) sadece şehadet alemini algılayabilir ve beş iç duyu ile de (hayal, vehim, idrak, vicdan, hafıza) algıladığı bu alemin zevkleri ile oyalanabilir. Peki "O"nun temel yani belirgin isteği ne idi? ZEVK!

Bu belirgin istekle şehadet aleminde ne yapılabilirse NEFS ona yöneliyor. Bu süfli hallerin ne olduğu herkesçe malumdur. Ancak bu süfli hallerin NEFS için ZEVK vesilesi olduğu akılda tutulması gereken bir durumdur. Unutulmaması gereken en önemli nokta varlığın tümüyle Allan'tan zuhura geldiğidir. Yani şunu demek istiyoruz ki; Ruh ve nefis ifadeleri aynı varlığın mertebesi ya da bulunduğu idrak seviyesi bakımından farklı durumlarını ifade eder. Ruh sufliyete yöneldiğinde, ki sufliyetten kasıt dünya istek ve arzularıdır (aşağıların aşağısı olan dünya) nefis adını alır. Dünya istek ve arzularına yönelmiş olan Ruh, geçici

varlıkları ikilik ehli olarak (müşrik) zevk eder ve zevk arzusu da doğal sonuç olarak geçici dünya zevk ve arzuları içerisinde karşılık bulur.

Nefsin hakikatının keşfine yönelik olarak "O"nun ehlullah mazharından var ettiği tarikat süluku nefsi hedef alıp, sürekli göz önünde tutar ve nefsin arzu ve isteklerini reddederek heva ve heveslerden arınmasını sağlamak amacıyla RİYAZATA yönelir. Riyazat; az yiyip içme, az uyuma, çok ibadet etme, nefsin arzuladığı şeylerin aksini yapma, dünya nimetlerinden sakınmak suretiyle nefsi terbiye etme, ahlakı güzelleştirme olarak tanımlanır. Bilindiği üzere halvet gibi uygulamalar ile kırk gün bir hücreye kapanıp zikir ve ibadetle meşgul olunan yöntemler mevcuttur. Bu tip uygulamalar sonrasında ilahi feyze maruz kalmak hedeflenir. Nefis gerçekten zapt edilmesi zor bir mahluktur. Nefis tanınmadan tezkiye edilmeden ledün ilmine geçiş zordur. Kısacası nefis ve nefis terbiyesinden maksadın kuldaki dünyaya yönelik istek ve arzuların yönünü hakikate celbetmek olduğu anlaşılabilir. Hakikatten kasıt ise yaratılmışların en şerefli olan insanın kendini ve varlığı tanımasıdır.

Kur'an-ı Kerim'de; ***Allahu-llezi haleka seb'a semavatin ve mine-l-ardi mislehunne yetenezzelu-l-emru beynehunne lita'lemu***

ennallabe ala külli şey-in kadirun ve ennallabe kad ehata bikulli şey-in ilma”

(Talak suresi 12. Ayeti kerime)

Meali; “Allah O’dur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın bilgisinin, her şeyi kuşattığını bilesiniz.”

Bu ayetle sabittir ki Cenab-ı Allah yedi kat yer ve yedi kat sema (gök) yarattığını buyuruyor. Bu müteşabih ayetin teviline bakıldığında “Yedi kat yer” den kastedilenin yedi nefis mertebesi olduğu anlaşılır. Yani nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmain, nefsi raziye, nefsi mardiye ve nefsi safiye olmak üzere. Yedi kat sema ise meratibi tevhid ve makamları olup, zikirle birlikte tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat, cem, hazretül cem, cemül cem, ahadiyetül cem makamlarıdır.

Tarikat süluku nefis terbiyesi, tezkiyesi ve esma zikriyle öncelikle bu yedi basamaklı nefis mertebeleriyle meşgul olmakta ve bu süreç onlarca yıl sürebilmektedir. Bu zorlu süreç tamamlandığında ancak sema (gök) katları olan tevhid-i efal mertebesine geçiş yapılabilmektedir.

Melamet bu noktada tarikatlardan ayrılmaktadır. Melamet farkı şudur ki nefis mertebeleri ile melamet süluku ilgilenmez. Bu nedenle en kısa yoldan saliki hedefe ulaştıran yol olarak tanımlanır.

Dolayısıyla Melamet süluku nefis mertebeleri baypas edilip doğrudan sema mertebelerinden başlanması nedeniyle yüksek istidatlı salike muhtaçtır. Çünkü seyr-i süluka başlangıç noktasında nefis diridir. O nedenle Pir Efendimiz “Kendini tanı, nefsini tanı” buyurmaktadır. Nefis diri olunca melamet süluku salike ağır gelebilmektedir. Çünkü amaç tevhid ilmi, ledün ilmi ile sohbetlerle nefsi ruha tebdil etmek (dönüştürmek) iken, nefis ruha dönüşeceğine bu tevhid ilmini kendini kuvvetlendirmek için kullanıp, aksine ilmi kendisine mal edip güçlenebilmektedir. Buna nefsin firavunlaşması da denilmektedir. Kişi kendini tanıma noktasında çabalarını arttırmazsa yani zikrine ağırlık vermezse, Efendisine hizmette geri kalırsa, önceliklerini seyri sülukun gereği dünya nimetlerinden ve dünya ilişkilerinden Efendisine kaydırmazsa, nefis ruha dönüşeceğine daha da kuvvetli hale gelir. Dolayısıyla Melamet’in en tehlikeli tuzaklarından biri ilimdir. Uyanık olup kendini tanıma noktasında çabasını arttıran zikrine sahip çıkan salik bu tuzaklardan kurtulabilir. Diğer türlü ayağın kayması olarak tabir edilen durum ortaya çıkar ki “Melamet ateşten gömlektir giyilmez, demirden leblebidir yenilmez” sözünden maksat anlaşılmış olur.

Mustafa Erkan

melamet yolu

GİZLİ ŞİRK

Hakikat deryasında furkanîyet kazanmadan, gizli şirkten tamamen ari olmak pek mümkün olamamaktadır. Bu konu oldukça hassas bir konu olup ehline ayandır.

İlmen idrak edilmesinden ziyade aynel ve hakkal yakınlık hali ile yaşanılarak kurtulunması en zor konulardan biri olan gizli şirk için Resulullah Efendimiz ümmetinin açık şirkinden değil ama gizli şirkinden emin olmadığını belirterek, gizli şirk konusunun ne kadar hassas ve önemli bir konu olduğunu vurgulamışlardır. Yani gizli şirk, Allah'ın uluhiyetine ikilik gölgesi düşürmek manasında olup kişi hem kendi zanni varlığından, hem kesret aleminde gördüğü hayal varlıklardan, bir de Allah'ın varlığından ayırmışçasına söz ederek ikilik illüzyonuna yani şirk batağına saplanmaktadır.

İşte melametın özü bu ikilikten kurtulunarak (hanif/muvahhid) o TEK olanda eriyerek hemdem olmayı, ifna olmayı, yani Allah'ta fani olmayı yaşatan sıratel müstakim yoludur. Hiç olmadan hep olunmaz, yok olmadan var olunmaz, ölmeden dirilinmez, gibi cümlelerde mutu kable ente mutu sırrı gizlidir. Yani ölmeden evvel ölmek, manası itibarıyla Allah'ta fani olan, hiçlik deryasına gark olup sırf yokluk mertebesinde ten ve canın vuslatında nefsin ruhlaşması, mütmain olması ile

vahdaniyette, bekayı ahirette Hakk'ın zuhura çıkışı ruh kaftanını giyerek görüntüye gelmesi ile diriliş gerçekleşmiş olur kendinden kendine...

Dış içe, iç dışa gark olmadıkça, ten cana, can tene girift olmaz, vuslat olmaz. Ölüden diriye çıkarırız ayetinde (Rum suresi 19. Ayet), **“Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır, ve toprağa ölümünden sonra hayat verir, sizler de işte öyle çıkarılacaksınız”** satırlarını çok iyi idrak etmek ve hal etmek gerekir. Bu ayet ki müteşabih ayet olup tevili ancak Allah ve ilimde rasih olanlar (ki onlar bu ilmin Rableri katından olduğuna iman edenlerdir, Ali İmran 7) tarafından yapılabilen ve mürşidi kamil olmadan ilmen yakınlık sonrası aynel ve hakkal yakınlık derecelerinin yaşanması mümkün olmayan hallerdir. Mürşidi kamilden nefes almadan önce ölü olanlar, biyat sonrasında rahmanın nefesi ile nefeslenerek, tevhid deryalarında tam yokluk haliyle hallenip, ölmeden önce ölme sırrına ererek cem makamında dirilirler. İşte ölü olanların mürşidi kamile biyat ettikten sonraki melamet sülukunda dirilişleri bu şekildedir. Allah'ta fani olanlar vahdaniyette Allah'ta baki olarak dirilirler. İzdırası ölüm vakti gelip çattığında da diriden ölü çıkarır ve sahip olduğu cevher ile toprağa hayat verir ki bu konu da ehline malumdur...

Bu ayetin ledünni manalarını her deryada halden hale geçerek (geçip/geçmek suretiyle)

yaşayarak (ki bunun yaşanması için mutlak surette KAMİL bir mürşide tam biyat, sadakat ve teslimiyet gerekir) ihtiyari ölümle mutü kable ente mutü sırrına mazhar olup, ölüden dirinin çıkışıyla (makamı cemde) (kurbu feraiz) kendinden kendine şahitliğin zevkinde eşhedü en la ilahe illallah diyen de kendisidir. Sonrasında fark alemine inerek (Makam-ı hz. Cem) (Kurbu nevafile) Hakk ile halkın zuhuriyetinde eşhedü enne Muhameden abduhu ve Resuluhu diyen de kendisidir. İşte bütün bunların idraki hali kemali ile gizli şirk kalmaz ve esmadan zuhura çıkan artık kendiliksiz kendi olduğu için bir ben bir Allah illüzyonu, şirki, hayali kalmamıştır. Burada seyri şuhud ve zevk ile tecellilerin kıymeti ve hikmetinde tam mazhariyet söz konusudur...

Kamil mürşide biyat etme lütfuna erişenlerin inşirah suresiyle manevi operasyonu yapıp kalp zikrinin yüceltilmesiyle sefer-i ilahi başlar.

İşte Allah'a sefer (fena mertebeleri) ile Allah'ta seyir (beka mertebeleri), biri yokluk (fena), biri de varlık (beka) deryası olup; Allah'ın fiillerinde, sıfatlarında ve zatında ifna olan esmanın dirilişiyle bekada zevki seyir etmesi şuhudatıdır. Kendinden kendine ve bu zevki ilahide sona son olmadığı için ilminin ledünni açılımı gonca gül gibi açmaya açılmaya devam etmektedir ve edecektir.

Kişi fena mertebelerinde Allah'ta tam fani olmadığı sürece zanni varlık illüzyonundan hayalinden, benliğinden yani **gizli şirkten**

kurtulamaz. Gizli şirkten kurtulamayanlar tevhid deryasına dalamamış, tenzih ve teşbihde kalmış demektir. Bu da kendine ait zannettiği fiillerin ve sıfatların Allah'a ait olduğunu faili mutlak Allah olduğunun idraki ve halinde olabilse bile kendisindeki hayal-gölge vücudun, vücudullahı ait olduğunu kabul ve idrak edememiş ve tevhidi zat deryasında ifna olamamış demektir. Dolayısıyla **gizli şirk** devam etmektedir.

Melamet; şeriat, tarikat boyutlarını aşır, yani tenzih, teşbihten geçip, marifet boyutunda tevhid ile hiçlik, yokluk ve fakirlik deryasında eriyerek, "Vücut vücudullahıdır" hali ile hallenebilen, demirden leblebiyi yiyebilen, ateşten gömleği giyebilen erlerin yoludur ve hakikat boyutunda ise ruhu ilahi kaftanı ile Hakk'ı zuhura çıkarır. İşte şirkin zerresi kalmamış, kendi zanni varlığını Hakk'ın varlığında ifna etmiş ve o TEK olanın ruhaniyetinde (subuti sıfatlarında) hemdem olmuş yani mürşid-i kamilin gönlüne girmiştir. Burada merkez odak noktası olan kamil insandır. Kişinin kendi zanni varlığından, benliğinden mürşitsiz geçmesi mümkün değildir, yani, bir ben, bir o, bir bu, bir şu diyerek Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet isimleriyle birlikte bir de Allah diyerek Allah'ı suretlerde çoklaştırıp şirke düşmekten kendini alıkoyması mümkün değildir. Esmalarda (O TEK OLAN ÖZÜ, NURU) müsemmayı görebilmek ancak Allah'ın veli kullarının halidir...

Nur suresi 36. Ayet : **(Bu kandil) bir takım evlerdedir ki Allah (o evlerin, evlerdeki zikrin) yücelmesine ve içlerinde isminin**

okunmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu tesbih ederler.

Buradaki müteşabih olan ayeti kerimenin tevilindeki zevke baktığımızda, bahse konu olan evler vücut ülkemiz olup, kandil ise, Allah'ın bilinmeklik muradının sırrı olan ilahi cevherin ışığı, nuru olup, mürşid-i kamile biyat edildiğinde inşirah suresinin ayetlerine mazhar olunan manevi operasyonda sadrınızı yarmadık mı, zikrinizi yüceltmedik mi denilerek nefesi rahmanın üflenmesiyle kandil ateşi nuru harlanmaktadır. İşte zikrin yüceltilmesi ve ilk emanetin ehline, yani mürşid-i kamile verilmesiyle birlikte kalbi zikrin sırrı aşkar olmaktadır. Bu zikir, siz beni anarsanız, ben de sizi anarım ayetinin gereği olup, biz zikrede zikrede aşk ile kendimizden geçip zanni varlığımızdan arındığımızda, nefsin ruhlaşması ve mütmain olmasıyla, içteki zuhura çıkararak kendini kendiyile zikretmeye başlar. **Fezkuruni es kurkum (Bakara 152)**, o halde beni anın ben de sizi anayım, bana şükredin de nankörlük etmeyin” ayeti tecelli etmiş olur. Buyrulan ayete mazhar olduğunda ölmeden evvel ölmüş, **gizli şirkten kurtulunmuş** ve Allah'ın kendini kendiyile anmasının sırrı tecelli etmiştir.

Kaf suresi 16. Ayette

“Ant olsun insanı biz yarattık ve insanın kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız” buyrulmaktadır. Bize bizden yakın olan cenabı Allah'ın bu yakınlığını tefekkür bile edemiyoruz, çünkü sadece satırdan ilimle

anlaşılacak bir mevzu değil. Böyle olunca “bir ben bir Allah” gizli şirkinden kurtulmak için mutlak kamile mürşide biyat etmek gerekir ki o zanni varlığımız tevhid deryalarında erisin, sırf yokluk, hiçlik kalsın ki o fakirlikten vahdet deryasında zuhura çıkan Hakk olsun...

Pir Mustafa Altun Efendi beni bende demen, bir ben vardır benden içeri satırlarının devamında “Gel sen eyle, aşkın boyasına bulanmış pire iktida.” diye buyurmaktadır. Sen seni bilmek istersen de pire ülfet et ki seni sana bildirsün, noktayı fehmetmenin manasını yaşatsın ki ilim irfan işte bu noktada gizlidir” diyerek de Niyazi Mısri sultanın beyitlerinden bahis açmaktadır.

Noktanın idrakinde, okumakla kifayetsiz kalınacağı için mürşid-i kamile biyat etmenin ve pire ülfetin manası işte bu noktada devreye girmektedir. Emaneti ehline verebilenlere, gizli şirkten kurtulabilenlere aşk olsun...

Ali İmran 18 : **Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketihu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim.**

Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hüküm sahibidir.

Leyla Özel

ALLAH NEREDEDİR? NASIL BİLİNİR?

Bakara Suresi - 115 . Aye

*Veli Ulâhi-lmeşriku velmagrib feeynemâ
tuvellû feşemme vechu ulâh inna ulâhe
vâsi'un 'alîm(un)*

Bununla beraber, doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün, orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki, Allah(ın rahmeti) geniştir, O, her şeyi kuşatan, vasidir, bilendir.

Cenabı Allah ayette çok açık bir şekilde görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, her yerde ve her şeyde olduğunu bildirmiştir.

Varlığı olan yalnız benim demektir. Var olan sadece benim efal, sıfat, zat'ım dır buyuruyor. Hiçbir şey yoktan var olamaz, vardan var olur. O varlık ise Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin Zâtı dır. Zâtı tanımlamak için her yerde, her şeyde, her şeyi kapsar, sonsuz vb. kavramlar kullanılmakla beraber Zat'ı tanımlamak konusunda çok yetersizdirler. Netice olarak sadece Allah'ın Zâtı mevcuttur demek en doğrusudur.

Cenabı Allah insandan kendini bilip tanıdı.

Niyazi Mısri Hazretleri bunu ne kadar güzel özetlemiştir;

Hakkı istersen yürü insana bak
Şemsi zatı yüzünde rahşan eylemiş
Hak yüzü insan yüzünden görünür
Zatını Rahman şeklini insan eylemiş

Cenab-ı Allah yarattığı insan unsuruna tenezzül ederek o unsurdan "Ben" dedi. Onun Ben dediği bütün halk edilenlerin mazharında fiilleri, sıfatları, esmaları ve zati tecellisi ile kendinden başkası değildir. Kendinden kendine kendiyle görünür. Kendi suretinde yarattığı, adına Adem dediği Adem'in mazharında, kendini münezzehten eyleyerek kendi varlığını izhar etmiştir.

Buhari'nin naklettiği hadis-i şerif'te "Halakallahu Ademe ala suretihi" Allah Adem'i kendi suretinde yarattı denilmektedir. Burada kastedilen kamil insanın Allah'ın subuti sıfatları olan " hayat, ilim irade kudret, semi, basar, kelim ve tekvin" ile donatılmış olmasıdır. Bu sıfatların semi, basar, kelim sıfatları zahir, hayat, ilim, irade kudret sıfatları batındır. Tekvin sıfatı ise sadece insanı kamile ait bir sıfattır. Allah'ın zati sıfatları ise 6 adettir. Vücut, Kıdem, Beka, Muhalefetün lil-havadis, Vahdaniyet ve Kıyam bi-nefsidir.

"Allah nerededir?" in en önemli ayetlerinden biri de Kaf Suresi 16. ayettir. Açıklaması; hem şanıma kasem ederim ki hakikat insanı biz yarattık ve biliriz; nefsi onu ne ile vesveselendirir ve biz ona "habli-i verid"den (Şah damarından) daha yakınızdır diyerek, Ben insandayım ve ondan tecelli ederim

demektedir. Burada kastedilen insan, kamil-olgun insandır. İnsanlarda da istidatları kapasitesince, meratib-i tevhid usulüne uyularak, tanrısal tohumun olgunlaştırılması durumunda, "Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi murad ettim" kutsi hadisi tecelli eder.

Allah kendini benlik ile kayıtladığında Nefs adını alır. Kişi önce kendi nefsinin bilir, kendini-nefsini bilen de Rabbini bilir. Varlık iki değil yönsüz olarak kendidir. Onun varlığının ne ötesinde ne berisinde asla bir var olan yoktur.

Allah nasıl bilinir? Allah mekan ile değil makam ile bilinir. Tevhid-i meratipte, beka makamlarından Cem makamında "Ben", Hazretül Cem makamında "Sen", Cem ül Cem makamında da "Allah" olarak bilinir.

Bu makamlar tevhid-i meratibin beka makamlarıdır. Bu makamları hal ve zevk edebilmek için öncelikle fena mertebeleri olan tevhid-i ef'al, tevhid-i sıfat ve tevhid-i zat mertebelerini hal edinin sonra fenafillah olup " Mutu kable ente mutu" "Ölmeden önce ölmek" sırrına erişmek gerekmektedir.

Allah'ı bilmek için seyri süluka girip tevhid-i meratibin fena ve beka makamlarını tahsil etmek, bir kamil mürşide biat etmekle başlar. Kamil mürşit teveccühaneye aldığı salike tevvab esmasıyla Nasuh Tövbesi yaptırarak, İnsan suresindeki "İnsan üzerine zamandan öyle bir dönem gelip geçti ki, o anılmaya

değer bir şey değildi ” diye belirtilen 1. ayetin tecelli etmesiyle salikin bütün geçmişini temizler. İnşirah suresinde bahsedildiği gibi salikin sadrı yarılmış, o zamana kadar biriktirmiş olduğu tüm yüklerinden kurtarılmış olur. “Zikr-i Salih ” telkin edilen salik, zikrini kalbine oturtması halinde kendisine tevhidi efal makamı telkin edilir. Zikrini aşkla devam ettirerek tevhid-i efal mertebesinin zevklerinin yaşanmasıyla, kamil mürşidinin onaylaması sonrasında tevhid-i sıfat mertebesi telkin edilir. Sıfat mertebesinin de hal edilmesiyle yaşanacak olan miraç sonrası tevhid-i zat mertebesinin hal ve zevkleri başlar. Hakkıyla yaşanan zat mertebesinden sonra salik “Ölmeden önce ölmek ” sırrına erişmiştir. Kadir gecesinin manasının tecellisiyle kadir esmasını idrak ederek makamı Cem'e teşrif edip Bekabillah makamları tahsil edilmeye başlanır.

Melamilerin en büyük özelliklerinden biri de tevhid-i meratip ile nefis tezkiyesini de birlikte yürütmeleridir. Tarikatların çok uzun süren nefis terbiyesini (arındırmasını), melamilerin tevhid-i meratip ile birlikte yürütmeleri çok zorlu olmasına karşın Allah'ı bilme yolunu ve (ilmel, aynel, hakkul) yakın ile yaklaşmaları hızlandırmaktadır.

Allah'a yakınlık iki şekilde olur. Birisi kurb-i feraiz diğeri kurb-i nevafile. Birinci yakınlık farzlarla yaklaşım yok olmaktır. İkincisi ise

nevafilelerle yakınlık, sıfat ve esma ile yaklaşmaktır. Kurb-i nevafile için Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. “İza tekarebel abde ileyne bi kurbin nevafile”. Bir kulum bana nevafilelerle yaklaştığında ben o kulumla muhabbet ederim. Onun kulağı ben olurum o benimle işitir, onun gözü ben olurum benimle görür, lisanı ben olurum benimle söyler, bütün kuvve-i azası ben olurum.

Bir kul, Hakk ile görüp, işitip, söylerse ne olur?

Ete kemiğe büründüm

Yunus diye göründüm

Sıyrın eti kemiği

İşte onun sesi, işte onun kendisi

Ol kadiri kün feye kün, lütfedici süphan benem

Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten

Kudret dilini söyleten, zikreyleten süphan benem

Hem batınem hem zahirem hem evvelem hem ahirem

Bu cümlesini yaratıp tertip eden Yazdan benem

Yunus Emre

Ahmet Tamer Erpak

melamet yolu

MELAMİLİKTE DİN ANLAYIŞI

Melamilik bütün dinleri bünyesinde toplayan yüce bir öğretilerdir. Veliyullah “En büyük melami Hz. Muhammed olup, belki de Allah’tır” buyurmuştur. Dolayısıyla Melamilik bütün tarikatleri de içinde barındıran, şeriat, tarikat, hakikat ve marifet gerçeğini öğreten, Hz. Muhammed ve Ali A.S.’in yoludur. Kişiyi kendini ve Rabbini bilme ilmini öğreten, kendini bulma yoludur. Gerçek İslam dininin gereğinin ne olduğunun ve nasıl yaşanması gerektiğinin hakikatinin açıldığı yüce bir öğretilerdir.

Gerçek İslam dininde ilme çok değer verilmiştir. Bugünkü yaşanan durumlar Emevi döneminden kalan yanlış yorumlamalar olduğu için halk gerçek ilim seviyesinden uzaklaştırılarak cehalete sürüklenmiştir. Melamilik bu yanlışları giderme gayretindedir. Kur’an’da bulunan ayetlerin gerçek manaları bilinmediğinden, Arapçası okunduğundan, Türkçeleri gerçek ehil kişiler tarafından yorumlanmadığından toplumlar eski Arap geleneklerine takılıp, cehalete sürüklenmiştir. Günümüzde din alimleri, Kur’an ayetlerinin hakikatlerini anlatmak yerine, sahte hadis ve sünnet bilgileri ile İslam’ı yozlaştırıp, halkı Emevi döneminden kalma örf, adet ve ritüeller ile yaşamak zorunda bırakmışlardır. Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu birçok güzellik örtülerek, İslam dini, korku dini haline getirilmiştir.

Melamilik ekolü bütün dinleri kendinde toplayan, dil, din, ırk, mezhep ayırımı yapmaksızın hepsini en kâmil haliyle cem eden bir öğretilerdir. Kendini ve Rabbini bilme yolunda ilmin çok önemli olduğunu vurgulayan, gerek zahir, gerek batın ilimlerin, ehilleri tarafından verilerek kişinin kendini tanıması yolunda çok önemli bir yoldur.

Gerçek manada İslamiyet şekil, tekke, post, hırka, aba gibi şekilsel ritüellerden uzaktır. Dinsel ibadetle ve şekilcilikten ziyade hakikatinin yaşanarak, kişinin kendini bilmesi yolunda, hakikate ulaşmasını sağlayan yüce bir öğretilerdir. Melamilik, Peygamberlik devrinin yani Nübüvvetin Hz. Muhammed ile bittiğini, günümüzde velayet ile aynı görevin devam ettiğini kabul eder. Bu işin gerçek hak dostları tarafından yapılmasının hem kişiyi hem de toplumu uyandıracaklarını, hakikat anlamında uyanışa vesile olacağını değerlendirmektedir.

Türkiye coğrafyasına baktığımızda Atatürk de melami olup, arabacı İsmail Efendi’den ilmi tahsil etmiştir. Gerçek İslamiyet’i anlatmak için Kur’an’ı türkçeleştirerek kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Arapça okunan bir kitabın toplumu cehalete yönlendireceğini, Kur’an’ın gerçeğinin anlaşılamayacağını vurgulayarak toplumu aydınlatmaya çalışmıştır. Aynı zamanda Kur’an’ın tefsirini yaptırmıştır. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyerek Hz. Muhammed’in yolundan yürümüştür.

Görüldüğü gibi Hz. Muhammed dönemindeki gerçek İslamiyet yozlaştırılmaya çalışılarak, halk Emevi döneminden kalma ritüeller ile oyalanarak, gerçeklerden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Birçok tarikatte yapıldığı gibi kadınların okutulmaması, çalışma hayatına girmemesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Kılık kıyafet gibi gerçeğe uymayan örtünme, sakal bırakma gibi kişileri belirli kalıplara sokarak, İslamiyet'le bağdaşmayan usullere yöneltmektedir. Melamilik bütün bunların dışında kalıp, gerçek İslamiyet'in, Emevi, Arap gelenek ve görenekleri olmadığını vurgulayarak, ilimsiz gidilen yolun karanlık olduğunu vurgulamaktadır. Kadın, erkek ayırımı yapmaksızın kişiye "Er" sıfatı vererek, herkesin aydınlanması gerektiğini, şekilsel ritüellerin olmadığını, gerçek Hz. Muhammed'in getirdiği dinin gereği olan, sevgi, hoşgörü, ilim, kendini ve Rabbini bilme öğretisinin yolunu açarak kişiye hem maneviyat hem de İslamiyet gerçeğini bulma yolunu açmaktadır.

İşte Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu gerçek İslamiyet ve Kur'an'ın hakikati günümüzde de işin ehilleri tarafından öğretilerek, Melamilik adı altında toplumlar ve insanlar aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Bu işin ehlini bulmak ise kolay değildir. Bizlere düşen ise Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu hakikat dininin ilme dayalı olduğunu bilmek ve bu hakikat yolunda ilerlemek istiyorsak kendimizi ve Rabbimizi bilme yolunda gerçek bir Hakk müridini bulmaktır ki O Hakk dostu bizi bize bildirsinsin.

Hülya İnalkaç

SIFAT VE ESMANIN NASUT ALEMİNDE ZAHİR OLUŞUNA DAİR

Bismillahirrahmanirrahim, Cenab-ı Allah'ın selamı ve rahmeti, cümle insanlığın üzerine olsun.

Açıldı televizyon, bir görüntü geldi. Latif olan sinyaller, havada havayı kullanarak televizyona kadar erişti ya da bir kablo içerisinden ulaştılar. Prizden gelen latif elektrikle birleşen o latif sinyaller, ekrana görüntü olarak geldiler. Ekrandaki zuhurat ve çıkan sesler olmasa, ne sinyalleri görebilirsin, ne de elektriği.

Cenab-ı Allah'ın zatı, sıfatlarıyla bilinir. Sıfatları algılayabilmek için isimlere ihtiyacın var ve onların zuhuru olan fiillere. Peki bu nasıl olur?

Bildiğimiz bütün eşya, O'nun suretlere bürünmüş bir yansıması. Her bir suretten, o suretin istidadınca görünüp duruyor. Bu görüntülerin zuhur ettiği mazharlar da sonsuz, sınırsız. Nitelikler, özellikler, isimler, bütün hareket ve görüntüler, bu tüm güzellik ve eserler; hepsi O'ndan, O'nun.

Sevgili Efendimizin mübarek ve güzel kelimelerinden bir kelamını burada anmadan geçemeyiz:

“Allah'ın sanatı evren olup, en önemli eseri de insandır. Zira sanatını senin yüzünde toplamıştır. Hâsılı, bütün kâinatı insanda toplayarak, insanı kâinatın özü yaptı. İşte küçük bir şey olduğunu düşünme. Şayet Allah ilminin tahsilini yaparsan büyük bir âlem olduğunu anlarsın.”

Hace Altuni Veli Hazretleri.”

Neml suresi 88. Ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: **“Sen dağları görürsün de, yerinde**

durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapaşağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.”

Sanatı kendinden kendine icat edip, an'da icraatıyla sanatını namütenahi zuhura getiren, o kayyum olanın, sanatçı sıfatının yine sanatkar ismi, eserleriyle göründü. En önemli eseri ise insandır, diyor Efendimiz. İnsan kimdir? İnsan-ı kamildir çünkü insan-ı kamil, O'nun sıfat ve esmasının, bu esmanın fiiller olarak zuhura gelişinin en mükemmel ve büyük, geniş, derin aynasıdır. Efendimiz der ki: “Bana bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz!” Cenab-ı Allah'ın izni, muradı ve iradesi ile O'na aşkıyla yanıp tutuşan, kabını en mükemmel kalaylamış, maşuğu O'nunla O'nda O olmuş, birleşmiş, birlenmiş ve bunu da terk etmiş tek Hazret. Mümkünat aleminin mümkün olan en mükemmel eseri, kendisinin mülkteki mükemmel zuhuru. Kemaline sınır koyamazsın. Ete kemiğe bürünüp görünenin görüldüğü en kamil mazhar. İnsan-ı kamil, bütün bu âlemleri nefsinde ve nefesinde toplamış olup bilinen-bilinmeyen, görünen-görünmeyenin toplamıdır.

“Göklerde ve yerde bulunanlar, (ihtiyaçlarını) O'ndan isterler. O (Allah ki, ezeli ve ebedî ilmi ile bildiği ve takdir buyurduğu mukadderatın yerini bulması için) her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.”Rahman 29.

O tasarrufun sonucusun. Sebebe yönel. Demek ki ekrandaki görüntü gibi zuhurda olup derinimize, latif olan halimize bir seyirdir dervişin seferi, miraçtır. İnsan-ı kamil' in ilminde...

Vatan-ı asliyeye, özüne, geldiğimiz aleme, mertebe mertebe ulaşmak için zikir, fikir, tefekkür ile teslimiyet ve hizmette bir iç yolculuk yapmaktır aslolan. Bu iç yolculukta her bir merhalede birer matruşka gibi sonsuz iç içe olan derinine; “Benden içerideki ben” e vasıl olabilmektir amaç. Oku.

Lahut aleminde (La Taayyün, ahadiyet) O, zatında zatı ile gizli idi. “O var idi ve O’nunla beraber hiç bir şey yok idi”. Bilinmeklik muradındaki sıfatları ile tanış olup aşk ve muhabbet hasıl olabilsin diye Nur’u Muhammed’i ile nurlandı alem, zatın ilminde, kendinden kendine. Zira bilinmekliğini zevk etme ancak aşk, muhabbet ve bunların kesafetteki birbirlerine ne olan meyilleri ve etkileşimleri ile mümkündü. Sonrasında o nur ile durgun deryada o dalgalanmaların belirmeye başlaması, Ceberrut aleminin açılması. Allah mertebesinde sıfatlar zuhur etti. O’ nun kevnियatin projesini çizecek sınırsız-sonsuz nitelik ve özellikleri açıldı, genişledi. Zat deryasının dalgaları nasıl ve ne şekilde suretlenecek ise, temelleri atılmış oluyordu. Suretlenmeye doğru bir mana ama öylesine latif, öylesine güzel ki. O, Nur-u Muhammedi ile kendinden kendine kendindeki özellikleri kendinde kendi ile halketmeye başlamıştı bile. Sanatkarın sanatını zahir aleme çıkartacak sonsuz özellik ve yetenekleri belirginleşti, taayyün etti, belirdi.

Latif olanın kesafete olan seyr-ü seferinde deryadaki dalgalar biraz daha belirginleşti ve yeni bir merhaleye gelindi ki, alimler buna Meleket alemini dedi. Sıfatlarda gizli melekelerin ortaya çıktığı, suretsiz, ilimde kağıda dökülmemiş proje.

Ve derhal proje geldi an’da. Misaller oluştu.

Misal, “Benzer, eşdeğer, eş, gibi, örnek” demektir. Kimi zaman birşeyleri ifade etmek için “Misal olarak” deyip o an bir surete bürünmemiş, görmediğimiz ancak tahayyüldeki olayı anlatırız ya hani, onun gibi. Hani mesela... Dalgalarda köpükleri, hareketleri, suretleri oluşturacak yükselişler, inişler, akışlar...

Latif olanın sıfatlarına ait melekelerin eşya (şeyler) olarak misalleri an’da zuhura geliverdi. Dalgalar deryada zuhura geldi, aşk ve birbirileri ile muhabbetleri artık kevniyatta bizlere görünür oldu. Hayalinden sonra önce “KÜN” emri ile parçacıkları, sonra atomları, sonra molekülü ve en sonunda buharı, soğuyunca da suya dönüşümüyle deryanın sureti zahir oldu. Latif olanın sonsuz sınırsız sıfatları, isimleri üzerinden artık zuhurda. Ve her bir zuhurat, an’da. Latiften kesife, uliviyetten sufliyete, celalden cemale aşk ile birbirine dönüşen, dalgalanan alem. Nasut aleminde.

“Türlü donlar giymiş, gülden naziktir.” Pir Sultan Abdal

Türlü donlar giymiş deyip de zatı zatlığından ayrılmış da başkalaşmış değil. Kendinden kendine, kendisiyle kendisinde O her an yeni bir şe’nde. Hangisi O? Hiçbiri. O, zatı ile hepsinden münezzehtir. Hamd O’na mahsustur. O, her nasıl ise, öyledir. Manadadır, hakikattedir, özdedir, içredir.

Nokta-i kübrâ göremez a’mâ,

Gizlidir zirâ cümleden zâtı.

Niyazi Mısri

Kendinden kendine; insan ile kendini kesretteki fiiliyattan başlayarak miraç ile idrak ettiren, sende gizli.

Selam ile.

Gürcan Gürsu

melamet yolu

İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ

İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilmektir. Araf suresi 179. ayette Cenab-ı Allah "Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir." buyurmaktadır.

İnsanın yaratılış gayesi, Cenab-ı Hu'nun zatında zatiyla gizli iken, bilinmekliğini murad etmesiydi. Kendinden gayrı varlık yok iken bilinmek istedi ve insan'ı kamil'i yarattı. İnsan-ı kamil esmasında, lahut, ceberrut, melekut ve mülk alemlerini topladı. Ceberrut alemi hakikat-i Muhammediyedir. Ceberrut lahuta, melekut ceberruta, nasut alemi ise melekut alemine aynadır.

Hepsinin aynası da insan-ı kamil'dir. Muhammed aynasından kendini seyredip "ey habibim seni kendim için, alemleri de senin için yarattım" buyurdu. Bütün alem bu bilinmeklik muradına hizmet etmek için halkedildi. Böylece zatından sıfatlarına nüzul ile, Allah ismi ile sıfatlanıp Hak ile halk olarak mülk aleminde fiil, esma ve sıfatlarıyla zuhura çıktı. Vücut mertebelerinden nüzul ile varlığını zuhura çıkarıp insan mazharından bilinmek istedi. **Kaf suresi 16. Ayette de "ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verid, ben size şah damarınızdan yakınım"** buyurdu. Bu nedenle Allah'ı bulmak ve bilmek için insanın dışarıya değil kendisine

bakması gerektiği ortaya çıkıyor. İnsan, Allah'ın fiillerine, esmalarına, sıfatlarına mazhar olduğunu bilmemesi ve onları kendine izafe ederek, vücudunun sahibi olduğunu düşünmesiyle Allah'ın varlığına şirk koşmakta, Allah' tan başka ikinci bir varlık olarak kendini görmektedir. Bu yanılığın ve zandan kurtulmak için insanın kendisine bakıp kendisini tanıması gerekir. Kendini tanıması demek, kendinde bulunan fiillere, sıfatlara ve vücuda sahip olmadığını, hepsinin sahibinin Allah olduğunu idrak etmesidir. Allah'ın olmayan hiçbir şey yoktur. Her şey Allah'ın yarattığıdır ve Allah ile kaimdir. Bu nedenle hiçbir şeye "benim" gözüyle bakamayız. Benim aklım, benim iradem, benim çocuğum, benim vücudum, gözüm, kulağım, diye düşünemeyiz. İşte melamet yolunda bir salık bütün bu kendisine izafe ettiği fiillerin, sıfatların ve vücudunun sahibinin Allah olduğunun idrakine ve haline kavuşur. Bu nedenle melamet demek hiçlik demektir. Hiç olmak yokluğunu fakirliğini bilmek ve bildikten sonra da bekada Allah'ta Allah'la var olmaktır. Yani insanın aslına dönmesidir. Bu ise Cenab-ı Allah'ın insan mazharından esmalarına meratib-i tevhid ile seyri sülukunu tamamlatıp insan-ı kamil esmasında kemalatıyla esmalarını toplayıp insan-ı kamil esmasından kendini seyretmesi, zevk etmesidir.

Şehadet aleminde, yani dünyada insan eğer Allah'ı bulamaz ve bilemezse, ahiret aleminde de bilemeyecek. **İsra suresi 72. Ayet " bu dünyada kör olan, ahirette de kör olacaktır"** buyuruyor.

Allah'ın bilinmeklik muradının hakikatinden habersiz olan ya da bu hakikati idrak etmekten yoksun olan insanlar ahiret alemine yaradılış gayesine erememiş olarak gideceklerdir. Bu ise onların cehennemi olacaktır. Bu cehennemden kurtulmanın yolunu ise Cenab-ı Allah **Maide suresi 35 de gösteriyor; "Ey iman edenler, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmağa vesile arayın ve onun yolunda mücadele edin ki kurtuluşa eresiniz"**. Bu vesile mürşid-i kamil'dir. Melamet yolunda salık, mürşid-i kamil'in irşadı ile fena mertebelerinde kendine nispet ettiği fiillerini, sıfatlarını ve vücudunu Hakk'a nispet edip, mutusu kable ente mutusu sırrıyla ölmeden önce ölüp, sonra, beka mertebelerinde Hakk'ın zuhuru ile Allah'ta baki olur. İnsanın, Allah'ın varlığına bir mazhar olduğunun idrakine ve haline kavuşmasıyla mülk aleminde taşıdığı bütün yükü üzerinden atmış, hafiflemiş, rahatlamış olarak, ruhu beden kalıbının çekiminden kurtulup, melekut, ceberrut ve lahut alemine doğru yükselişe geçer. Cenab-ı Allah o kulun mazharından işleme başlar.

Enfal suresi 17. Ayet " Sonra onları siz öldürmediniz lakin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı..." diye devam eden ayette fiillerin failinin Allah olduğu açıkça anlatılmaktadır.

İnsan yaratılış gayesinin hakikatine ermediği sürece, yaptığı ibadetler de, Allah'ın istediği hakikat üzere olmayacaktır. İbadet Allah ile değil de, kulun kendine varlık verdiği benlik nispetleriyle yapılacağından şirk olacaktır ve namazın hakikati ne idrak edilebilecek ne de yaşanabilecektir.

Oysa namaz müminin miracıdır. Bu miraç nasıl yapılacak? Salık kendi vücut ülkesinde şah damarından yakın olan Allah'a fena mertebelerinde tevhid-i effal deryasından akararak, tevhid-i sıfat mertebesinde sıldretül müntehada akl-ı meaşî bırakarak aşk ile tevhid-i zat deyasına yani vücut deryasına dalarak miracını yapacak. Sırf yokluk deryası olan tevhid-i zat deryasında Allah'ta tam fani olacaktır.

İşte bu namazın ilk rekâtı olup (fena mertebesi) ilk rekatta tam fani olanlar 2. rekatta (beka mertebesi) Allah ile kıyama kalkıp, namazlarını Allah ile kılarlar ki onlar miraçlarını yapanlardır.

Böylelikle mabud, abid, ve ibadet namazda BİR olmuştur. İbadet eden, edilen bir olmuş olur. Bütün ibadetler böylece şirkten kurtulmuş olarak yapıldığında hakiki ibadet olacak. Miracını yapıp ihtiyari ölüm ile ölenlerin her yaptığı Allah'la ve ibadet olacaktır.

Nefsini bilen Rabbini bilir. İnsanın yaratılış gayesini öğrenmesi için yine kendine dönüp bakması, kendini tanıtabilecek mürşid-i kamil'i arayıp bulması gerekir.

Çünkü bütün sorular ve cevapları, kendi kitabını okumayı öğretecek olan mürşid-i kamil ile öğrenilebilir ancak.

"Dışarlarda arama, ne ararsan ara kendinde ara" sırrını aşık edecek olan o kamil insanı ara bul...

Arif Erkal

melamet yolu

YUNUS PEYGAMBERİN HAYATI VE TEVHİDE VARIŞI

Kur'an-ı Kerim'de kendi adına bir sure nazil olmuş bulunan Yunus peygamber, Asur Devleti'nin başkenti olan Ninova halkına gönderilmiştir. M.Ö 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Babası Metta isminde salih bir insandır. Nirvana'da doğup büyüyen Yunus peygamber, Hak Teala tarafından otuz yaşında vahiy ile şereflendirilmiş ve vazifeye başlamıştır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de onun peygamber olduğunun ispatı

**EL SAFFAT suresi 139. ayette belirtilmiş
"MUHAKKAK YUNUS DA GÖNDERİLEN
PEYGAMBERLERDENDİ."**

**EL SAFFAT SURESİ 147.AYET "ONU
YÜZBİN KİŞİYE PEYGAMBER OLARAK
GÖNDERDİK HATTA ARTIYORLARDI."**

Yunus peygamberin gönderildiği kavim olan Ninova halkı heykellere ve putlara tapıyorlardı. Çok zalim ve acımasız bir toplumdur. Yunus peygamber onları tevhide davet edince sadece birkaç kişi iman etti. Diğerleri ise Yunus peygambere şöyle cevap verdiler; "Aramızda bu kadar kahin ve alim varken hatta sanatçılar varken sen tek başına ortaya çıkıyor, atalarımızın yolunun yanlış olduğunu iddia ediyorsun. Bizlerin alışkın olmadığı hükümleri bize anlatıyorsun" dediler. Böyle bir direnişle karşılaşmasına rağmen Yunus peygamber onlara anlatmaya devam etti. Buna rağmen ıslah olmayan

Ninova halkı Yunus peygambere türlü hakaret ve zulümle karşılık veriyordu. Bu zulümler ne kadar çok olsa da, o anlatmaya devam etti. Allah'ın azabının çok yıkıcı olduğunu tekrar tekrar anlatan Yunus peygambere cevaben " Bir kişinin hatırı için bu azap geleceksin varsın gelsin" diye alay ettiler. Bu olay bardağı taşıran son damla olmuş Yunus peygamber izni ilahiye beklemeden, çok üzgün bir şekilde kavmini terk etme kararı aldı ve yola çıktı. Yolun yarısında kendisine tekrar vahiy geldi:

**"EY YUNUS GERİ DÖN VE KIRK GÜN
DAHA ONLARI İMANA DAVET ET"**

Bu emir üzerine, tekrar kavminin yanına dönen Yunus peygamber, Allah'ın emir ve azabını haber verdi. Buna rağmen yine uslanmadılar. Vaat edilen günlerden otuz yedinci gün geldiğinde, kavmi hala imana gelmemişti. Bunun üzerine Yunus peygamber kavmine şöyle seslendi ;

**"ÖYLEYSE ÜÇ GÜNE KADAR BAŞINIZA
GELECEK AZABI BEKLEYİN"**

Bu alameti onlara şöyle tarif etti; "Önce benziniz sararacak" diyerek emir olan kırk günü beklemeden, otuz yedinci gün yine kavmini terk etti. Yunus peygamber açısından bu gidiş ne görevden kaçma, ne de isyandı. Sadece yüce davete uymayan kavminden uzaklaşmayı. Ve derken Yunus peygamberin

haber verdiği gün gelip çatmış alamet olarak da, bütün Ninova halkının tenleri sararmaya başlamıştı. Her şeyin gerçek olduğunu anlayan Ninova halkı büyük bir korkuya tutulup, pişmanlıklarını anlatıyorlardı. Gökyüzü kararmış herkes bir yere kaçıyordu. Bir araya toplandılar, “Eğer Yunus burada ise korkmayın, şayet gitmiş ise azap bizi helak edecektir” dediler. Son derece pişmandılar. Artık sonlarının geldiğini anladılar ve çare aramaya başladılar. Çareyi ise, Yunus peygambere inanan bir salike başvurmakta buldular ve ne yapmaları gerektiğini sordular. O da onlara; “Henüz iki gün var şimdi şu yüksek tepeye çıkın, birbirinizle helalleşin, gasp ettiğiniz hakları hak sahibine geri verin, ardından da Yunus’un Rabbi için kurban kesin, sonra şöyle dua edin;

“EY YUNUS’UN RABBİ, BİZ TÖVBE ETTİK, SANA İNANDIK, YUNUS’UN PEYGAMBERLİĞİNİ DE KABUL ETTİK. YUNUS’U BULDUĞUMUZ AN ONDAN SENİN EMİR VE YASAKLARINI ÖĞRENİP TATBİK EDECEĞİZ.”

Ninova’lılar gözyaşları içinde bütün bu söylenenleri yapınca, yüce Allah celalini cemale çevirmiş, üzerlerinden azabı kaldırmış ve onları affetmiştir.

YUNUS SURESİ 98. AYET;
“HİÇBİR ŞEHİR AHALİSİ YOKTUR Kİ (YEİS HALİNDE) İMAN ETMİŞ OLSUN DA BU İMANI FAYDA VERSİN. ANCAK YUNUS KAVMİ

MÜSTESNADIR Kİ BUNLAR İMAN EDİNCE KENDİLERİNDE DÜNYA HAYATINDAKİ(PERİŞANLIK) RÜSVALIK AZABINI UZAKLAŞTIRIP GİDERDİK VE ONLARI ECELLERİ GELİNCEYE KADAR YAŞATIP FAYDALANDIRDIK.”

Yunus peygamber yola çıkmış, Dicle nehrinin kenarına kadar gelmişti. Nehrin kenarı Yunus peygamberin dönüm noktası olacaktı. Kavmini terk etmesi şöyle anlatılır;

EL ENBİYA SURESİ 87. AYET
“ZÜNNUN’U DA ZİKRET O ÖFKELİ BİR HALDE GEÇİP GİTMİŞTİ.”

Zünnun Yunus peygamberin lakabıdır. ‘Balık sahibi’ anlamına gelir. Ona bu lakap balık tarafından yutulduğu için verilmiştir. Oradan bir gemiye binerek yola çıktı.

EL SAFFAT SURESİ 140. AYET; “HANİ O DOLU BİR GEMİYE BİNİP KAÇMIŞTI.”

Gemi hareket ettikten bir müddet sonra, suyun ortasında durdu. Bir türlü yürümüyordu. Batacakları endişesiyle durumu uğursuzluk sayarak, gemide günahkar birinin olduğunu düşündüler. Bunun kim olduğu hususunda kura çektiler, kura Yunus peygambere çıktı. Bunun bir imtihan olduğunu fark eden Yunus, “EVET O ASİ KUL BENİM” dedi. Ancak gemidekiler onun bu halinde salih bir kimse

olduğunu düşünerek, kurayı birkaç defa tekrarladılar. Netice değişmedi, her defasında ona çıktı.

EL SAFFAT SURESİ 141. AYET;
“GEMİDE OLANLARLA KARŞILIKLI KURA ÇEKTİLER DE YUNUS KAYBEDENLERDEN OLDU.”

EL ENBİYA SURESİ 87. AYET;
“O BİZİM KENDİSİNİ ASLA SIKINTIYA UĞRATMAYACAĞIMIZI ZANNETMİŞTİ.”

Ve çaresiz Yunus peygamberi gemiden suya attılar. Suya düşen Yunus hala kendini kınarken, birden balığın karnında buluverdi kendini.

EL SAFFAT SURESİ 142. AYET
“YUNUS KENDİNİ KINAYIP DURURKEN ONU BİR BALIK YUTTU.”

Balığın karnındaydı artık. Çok karanlık bir yerdi. Canlı ve bilinci yerindeydi. Balığa verilen emir Yunus’a zarar verilmemesi olunca, muhafaza edilen Yunus bu ilahi takdire rıza gösterip Rabb’ine teslim oldu.

EL ENBİYA 87. AYET “SENDEN BAŞKA İLAH YOKTUR. SENİ TENZİH EDERİM, GERÇEKTEN BEN ZALİMLERDEN OLDUM.”

İçinde bulunduğu zor şartlara rağmen, zikir ve tefekkür eden Yunus’un duaları kabul oldu.

EL ENBİYA SURESİ 88. AYET; “BUNUN ÜZERİNE ONUN DUASINI KABUL ETTİK VE ONU KEDERDEN KURTARDIK. İŞTE BİZ MÜMİNLERİ BÖYLE KURTARIRIZ.”

EL SAFFAT SURESİ 143-144. AYETLER;
“EĞER ALLAH’I TESBİH EDENLERDEN OLMASAYDI TEKRAR DİRİLECEKLERİ GÜNE KADAR ONUN KARNINDA KALIRDI.”

Sonunda balık Yunus’u bir sahile bıraktı. Çok halsiz ve bitkindi.

EL SAFFAT SURESİ 145-146. AYETLER;
“HALSİZ BİR VAZİYETTE KENDİSİNİ DIŞARIYA ÇIKARDIK VE ÜSTÜNE GÖLGE YAPMASI İÇİN KABAK TÜRÜNDEN GENİŞ YAPRAKLI BİR NEBAT İNDİRDİK.”

Bitkin düşen Yunus’u bu nebattan süt damlatarak besleyen yüce Allah, Yunus’u korumuş onu besleyerek güç toplamasını sağlamıştır. Gücünü toplayan Yunus hemen kavminin yanına dönmeye başlamıştır. Varmak üzereyken bir çobana rastlamış, hemen kavminin halini sormuştur. Çok pişman olduklarını anlatan çoban Yunus’u oldukça memnun etmiştir. Tekrar kavmiyle buluşmuş ve kavmi de ondan özür dileyerek iman etmiştir.

EL SAFFAT SURESİ 148. AYET;
“SONUNDA İMAN ETTİLER BUNUN

**ÜZERİNE BİZDE ONLARI BİR SÜREYE
KADAR YAŞATTIK.”**

Dünya denen bu hayal alemi ahiretin tarlası olup, görüntüye gelen tüm esmalarında bütün hayatı sınav üzere olmaktadır. İşte Yunus peygamberin hayatı da tam bir ibret üzeredir. Öze ulaşmak için başlayan bu yolculuk, ta ki hakikate varana kadar devam eder. Kur'an'da bahsi geçen Yunus peygamberin hayatını incelediğimiz zaman, geçilmesi gereken ne kadar yol varsa hepsini görmemiz mümkündür. Yunus'a vahiy gelip de anlatmaya başlaması ve ona kimsenin inanmaması nefis mertebelerine muazzam bir örnektir. Bilindiği üzere nefsin yedi mertebesi vardır.

1:Nefs-i Emmare

2:Nefs-i Levvame

3:Nefs-i Mülhime

4:Nefs-i Mutmainne

5:Nefs-i Radiye

6:Nefs-i Mardiyeye

7:Nefs-i Kamile

İşte Yunus peygamber, nefsi emmare ile, halkına hitap edip tebliğ etmek yerine ısrarı tercih edince inandırıcılığı olmamış, aksine zulüm görmüştür. Zira Allah'ın şeriatında

nefsi ile hareket eden mutlaka karşılığını alır. Kendisine inanılmayınca iyice hiddetlenip, emirlere uymayarak kavmini terk etmesi de nefsinin ona oynadığı bir oyundur. Çünkü sinir ve asabiyet, kendini haklı görmek, savunma yapmak, tam bir emir komuta merkezi olan emmarenin sonucudur. Kavmini terk edip de nehrin kenarına gelmesi, gelinceye kadar da bu hiddetin devam etmesi ve gemiye binmesi, geminin de suyun ortasında kalmasıyla son bulmuştur. Bu son buluşun rumuzatı ise; bindiği geminin kendi nefsi olmasıdır. Bindiği aracın gemi olmasının hikmeti ise; geminin bir su aracı olmasıdır. Su, ilmi temsil eder. İşte Yunus da bu ilmi hatırlayıp nefs-i emmaresine su dökünce nefsi levvameye geçmiştir. Levvamede oluşu ise, yolcuların ona acıması rumuzatıdır. Allah'ın yasakları aklına gelmiş ve kendini levm etmeye başlamıştır. Ancak yine de bu onu tatmin etmemiş, "Nasılsa peygamberim bir şey olmaz" deyince de yenilen kendisi olmuştur. Her ne olursa olsun levvamede olan bir nefis teslimiyetten uzak olur. Aklına gelmez, sürekli kendini hırpaladığı için canı yanar. Bildiğiniz gibi, insan vücudunun dörtte üçü sudan oluşmaktadır. İşte Yunus'un düştüğü su ve geçirdiği boğulma tehlikesi kendi vücut ülkesinde yaşadığı çalkantıları anlatmaktadır. Burada anlatılan nehir ve boğulma tehlikesine böyle bakabiliriz. Sonrasında tam boğulacak iken onu balığın yutması ve emredildiği üzere balığın ona zarar vermemesi ise, suda boğulmak üzere olan Yunus'un, iradenin kendi elinde olmadığı idrakine varması ve bu bilinçle içindeki

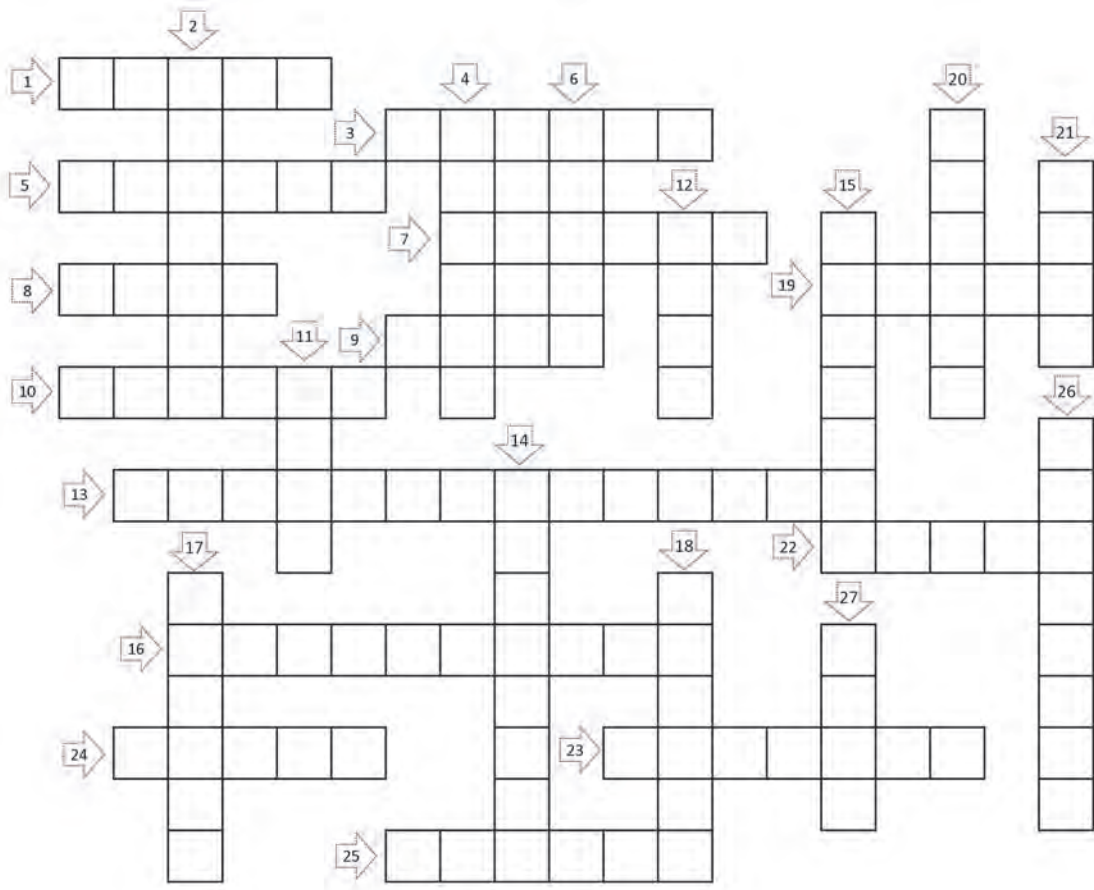
fırtınayı durdurup kendine dönmesidir. Çünkü balığın karnı çok karanlıktır. Karanlık vahdeti temsil eder. Bu yolculuk başlangıcı Yunus'un nefsi mülhimeye geçtiğini temsil eder. İlham kapıları açılmış zikir ve tenzihe geçmiştir artık. Tamamen vahdet aleminde olması her geçen an idrakini arttırmış ve Yunus'u özüne biraz daha yaklaştırmıştır. Balığın karnında kimi kaynaklara göre üç, kimi kaynaklara göre kırk gün kalması; efal sıfat ve zat deryalarını geçip kemalat yaşı olan yere varmasını temsil eder. Balık onu kıyıya getirmiş bitkin ve yorgun halde bırakmıştır. Bu bitkinlik ve yorgunluk onun kendi dünyasında sırtını masivaya dönerek verdiği mücadelenin sonucudur. Artık kıyıya çıkmıştır. Yaşadığı karanlık nefis mertebeleri sona ermiş, özgürlüğünü kazanarak ışığı yani aydınlığı bulmuştur. Artık tamamen hiç olmuş çok sıcak olmasına rağmen Rabbi onu muhafaza etmiştir. Buradaki sıcaklık cehennemi temsil eder. Üzerine indirilen yaprak ve ondan süt damlaması ise, artık bilgiyi tamamen

kaynağından aldığı işaretidir. Bu beslenme ile tamamen kendine gelmesi de tamamen kemale eren nefsin ruha dönüştüğünün işaretidir. Bu ilim ve donanımla artık kendinden emin bir şekilde yola çıkma isteği de asıl amacın hasıl olması durumudur. Kavminin yanına dönmüş, muhteşem bir karşılama ile çok sevinmiştir. Burada artık iman eden halk onun zata ulaştığının işaretidir. Bir başka bakışla; İlk iman etmeyen halk, Yunus'un kendi dünyasında yaşadığı karmaşıklığı temsil eder. İman eden halk ise, esma boyutunu tamamlayan ve kendiyle tamamen uzlaşan Yunus'u simgeler. Yani Adem'e secde etmiş şeytan. Tevhid ilmini almış olan Yunus peygamberin hayatı ne kadar muazzam değil mi? İşte melamet yolunun bütün amacı da tevhiddir. Bu yolculuk tamamen Allah'a yapılan yolculuktur. Yani birleme yolculuğu ve sonunda anlaşılır ki yolculuğu yapan da kendisidir.

Tarık Satı

TEVHİD BULMACASI

- 1- Cenab-ı Allah' ın "Her şeyi çok iyi gören ve bilen" anlamındaki esmasından bir isim.
- 2- Aynel yakın sahibi, Peygamber Efendimize uymaları vâsıtasıyla, zâhirde ve bâtında en yüksek mertebeye ulaşanlar, öndekiler.
- 3- Veli kelimesinin çoğulu, Veliler, Allah dostu ve ermiş kişiler.
- 4- Bir ve tek olma, birlik, teklik. Cenab-ı Allah' ın birliği.
- 5- Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip. Nefsini dünyadan men edip âhirete, Cenab-ı Allah'a (C.C.) bağlayan.
- 6- Doğru yolu gösterme, öğretme.
- 7- Korku ve dehşet. Hürmetle karışık korku. Korku, ürperti.
- 8- Devam, sebat, evvelki hal üzere kalmak, ölmezlik, ebedilik.
- 9- Çalışma, çabalama. İlim ve imanla, sözle, file, mal ve canla bütün kuvvetini sarf etmek. Cenab-ı Allah yolunda muharebe. Din için çalışmak.
- 10- Nefsin şehvetlerinden vazgeçmek. Verilene razı olmak ve elde olanla yetinmek
- 11- Allah'ın varlığına, peygamberlerin doğruluğuna işaret eden delil ve mucize. Kur'ân-ı Kerim sûrelerinin belli bölümlerinden her biri. Bir şeyin ve bir amacın mevcudiyetini gösteren alâmet.
- 12- Tasavvufun ve dervişliğin esası olan ahlakın zirve noktası. Esas, kural, âyin, hüküm, şart, ahlâk, saygı, terbiye ve nezaket.

- 13- Hacı Bektaşî Veli, Hacı Bayramî Veli ve Hacı Şabanî Veli hazretlerinden sonra Anadolu' da zuhur etmiş, zuhur sırasına göre 4. BÜYÜK VELİ
- 14- Esmâ ve sıfatların cemi olan, yaratanın yüce ALLAH'lık makamı.
- 15- Cenab-ı Allah, Hz. İbrahim' e "Halilim" demiştir. Hz. Muhammed' e ne demiştir?
- 16- Sonsuz, nihayetsiz.
- 17-Emreden, Nefsin kötülüğü emredici sıfatı.
- 18- Sıfatlanan, sıfat sahibi.
- 19- Çok, pek, en güzel.
- 20- Unsur kelimesinin çoğulu. Dört unsur (hava, su, ateş, toprak)' da geçer: "..... erbaa)
- 21- Hazine, define.
- 22- Menzil, merhale, konak, mertebe. Kararlı ve düzenli çabalarla kazanılan ahlâk ilkesi veya sülûkün mertebeleri.
- 23- Kabiliyet, kişinin maneviyata ve marifete olan yatkınlığı.
- 24- İnsanlık alemi, mahlukiyet. İnsanlarla ilgili madde alemi
- 25- Latifeler, insan vücuduna yerleştirilmiş manevi, nuranî cevherler.
- 26- Sonradan var olan varlıklar. Kesrette görünürlük olasılığı bulmuş her şey.
- 27- Göğüs. Tasavvufta kalbin makamlarından biri.

GENÇLİK KÖŞESİ

melamet yolu

KAMİL MÜRŞİDE DUYULAN İHTİYAÇ

Hayatını boşa geçirme, sen gizli bir hazinesin, o halde buna layık YAŞA... Peki nasıl olacak bu iş?

Hepimiz insan olarak bu dünyaya geldik, doğduk, büyüdük, okul okuyup bitirdik, iş sahibi, çoluk çocuk, torun sahibi olduk ve bu kısır döngüde adeta acılardan ibaret olan hayatta, bunalımlarla, ızdıraplarla yaşamımızı noktalıyoruz. Maalesef ki insanların pek çoğu hayatlarını bu şekilde tamamlayıp, dünyadan göçer gider. Ne dünyadaki eğlenceler onları tatmin eder, ne de yaptıkları ibadetler...

İçlerinde bir yerde hep bir boşluk hissederler ama buna anlam veremezler. Böylece ölüp giderler... Peki iş işten geçmeden bu boşluğu nasıl dolduracağız? İşte burada iş kişinin kendisine düşüyor. Tarih boyunca bütün evliyalar diyor ki "Kendini tanı". O halde nedir bu kendini tanımak? Neden bütün bilgeler, evliyalar bunu öğütleyip, bunun üzerinde durmuşlar?

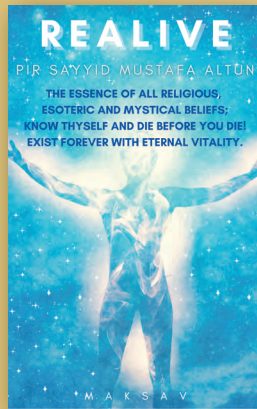
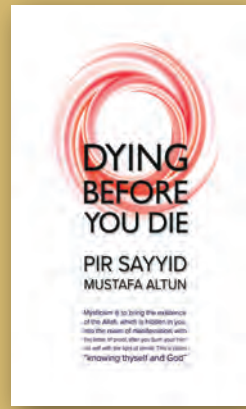
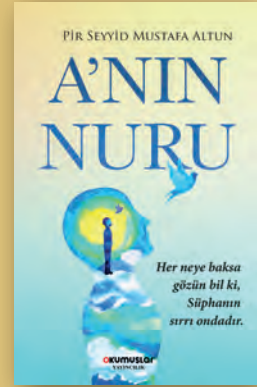
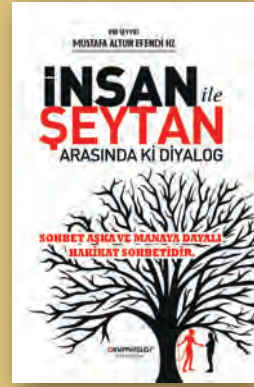
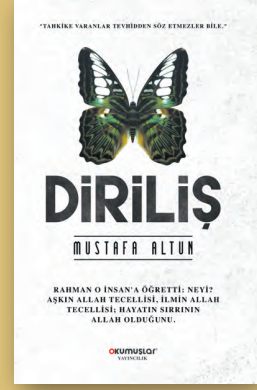
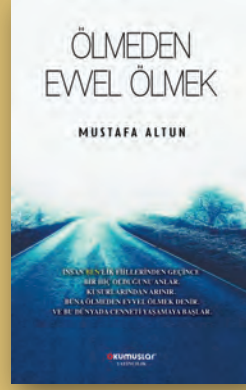
Şimdi bu sözü duyduğumuz zaman cevabı bildiğimizi zannediyoruz. İşte benim adım Ahmet, şu işlerde becerikliyim v.s diye düşünüyoruz. Oysa hayır, asla bu kadar sığ bir konu değil. Burada belirtmek istenen, buradaki kendini tanımaktan maksat: İnsanda bir öz var, sen bundan habersiz yaşıyorsun demektir. İşte mesele insanın bu

kendi özünü bilmesidir. Bu noktada ne güzel demiş Yunus Emre hazretleri " ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya bu nice okumaktır"

Peki gelelim insan bu özünü nasıl bulacak? İşte burada devreye seni sana bildirecek bir rehberin girmesi gerekiyor. Kimdir bu rehber? Cenab-ı Allah'ın kendi özel terbiyesiyle terbiye ettiği, yetiştirdiği mürşid-i kamilidir. Niyazı Mısri hazretleri ne güzel söylemiş "Mürşit gerektir bildire hakkı sana hakkel yakiyn, mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş". O yüzden bu alemde mutlaka bir mürşidi kamil bulmamız lazım ki kendi özümüze yolculuğa çıkalım. Çünkü Allah insana kitaplardan ya da zahir ibadetler vb. lerinden değil ancak insandan tecelli ediyor ve Allah insanı ancak kendini bilip ona hizmet etsin diye yarattı. Bu alemi de insan için yarattı ama insan Ebu Cehil misali benim kendi bildiğim bana yeter diyerek boyun eğmedi ve kendine zulmetti . O yüzden tüm dostlar bırakın artık kendinize zulm etmeyi bir an evvel sizlere özünüzü bildirecek bir mürşid-i kamil arayıp bulun ki rahata kavuşasınız. Satırlarımı Bayezıd-i Bestami Hazretleri'nin şu güzel sözleri ile noktalamak istiyorum: "Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır..."

Atakan Yılmaz

MUSTAFA ALTUN'UN ESERLERİ

maksaviks | kendinitani | knowthyself | kendinitani_

www.maksav.org

Kitabın önsözünden yazarın diliyle;

“Kitabımızın içindeki konular; tevhid ağırlıklı olup, Hakk’ı talep edenlere bir çağrıdır. Bizi bize tanıttak olan bu eserde; Aleme gelişimizin esas gayesi bildirilerek, kimiz ve neyiz sorusunun özü olan mevzular işlenmiştir.

Ne için bu aleme geldik? Esas aradığımız nedir? Bir şeyler arıyoruz ama aradığımızın ne olduğunu bilemiyoruz. Her şey madde değil, maddeden daha önemli olanı bulup, huzura ermemizdir. Psikolojik problemlere girenler, rahatlamak için psikoloğa giderler. Gittiklerinde, psikolog onları geçici olarakta olsa biraz rahatlatır. Psikologları, bizleri ve cümleyi halk eden, Allah’ı buldurani bulabilirsek, hem bidayetimizi ve hem de nihayetimizi öğrenerek, ebediyyen huzura kavuşmuş oluruz.

Ayette: “En nasu niyamu izematu intebehu” Meali: “Nas (insan) uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar.”

Bir manevi uyarıcı olmadan, rahatsızlıklarımız da devam edip gidecektir. Bunun temini için, bu okuduğunuz satırlarda bir yol gösterilmiştir.

Bu kitapta; icmalı olan ilimi, bütün detaylarıyla açıklanmış olarak göreceksiniz. Bu ilim; ARA, BUL, BİL, GÖR, OL ilmidir. Hakikat aslında bir olmakla birlikte, yine aynı hakikatin dalları, budakları, yaprakları açısından yâni insanların istidatları yönünden başlıklar göstermektedir. İşte bütün mesele, TEK olan hakikatin zuhuru ile başlık gösteren, zıtlıkların doğrusunu bulup, huzur içinde yaşantımıza devam etmektir.

Tasavvuf ve Melâmet Sülûku, insanın direkt Allah bilgisine ulaşması için, tefekkür yoludur. Allah’a ulaşmak için tekke, zaviye gibi şeylere itibar etmezler, sayısal ibadetlerden kaçınırlar. Çünkü Allah’ı zikretmenin sayısı olmadığı gibi, kılık kıyafeti de yoktur. (Sarık, takke ve sakal gibi).

Tarikatların heyeti umumiyesinde rabita vardır. Kendilerinden hatıra ve hayal vehmini ortadan kaldırmaları için rabita yaparlar. Yâni şeyhlerini iki kaşın arasına alırlar. Kötü şeylerin hatıra gelmemesi içindir. Halbuki bu büyük bir hatadır. Çünkü, şuhutlarında şeyh “ mukayyet” tir. Zikir halinde rabita ile uluhiyeti şeyhe izafe ederler. Bu ise küfür ve şirktir. Mürşitte tam fena, zikir-i daim yani ademiyetini Hakk’ta fani etmektir.

Melâmet Piri Seyyid Muhammed Nur’un zikir-i daimi şudur: Salık ya da mürid ne işle meşgul olursa olsun, kendine hangi makam telkin edilmişse, kalp o hakikate teveccühle ismi celali telaffuz etmeksizin daima fikrinden geçirir. Bu suretle baktığı, gördüğü, söylediği, konuştuğu, yürüdüğü, oturduğu yerlere, baktığı kimselere o isimle nazar eder.

Melâmiler kendi ihtiyarisıyla (isteğiyle) ölenler, yani izdirari (mecburi) ölüm ile ölmeden Hakk’ın ihtiyarisıyla vuslat-ı Hakk’ta fani olan zümredir. Allah’ta tamamen fani olup, masivadan kendilerinde koku olmayanlardır. Peygamberimizin gerçek varisleridir. Melâmet’in sırrına ermiş olan sevgili Peygamberimiz’in varisi İmam-ı Ali A.S’dır. Ondaki gelen imamlarımız ve son İmam-ı Mehdi’den sonra da bu varislik devam etmektedir. Bugünün varisleri Ehlîbeyt devrinde olduğu gibi, Hakk tarafından seçilirler, halk arasında dolanırlar lakin halktan kendilerini gizlerler.

“Beni kaybetmeden bana Kur’anı sorun, hakikati sorun, ayetlerin her bir manasını sorun. O ayetlerin gece mi, gündüz mü gelmiş olduğunu, sebebini sonucunu bildireyim size. Gökyüzünün yollarını sorun bana. Yeryüzünün yollarından daha iyi bilmekteyim gökyüzünün yollarını. Beni kaybetmeden sorun her şeyi. Çünkü ben konuşan Kur’anım.” Hz. ALİ k.s

MELAMET NEŞESİYLE ERENLERDEN BİR DEYİŞ BİR TEVİL

ÜSKÜDARLI SEYYİD HAŞİMİ MUSTAFA HAZRETLERİNİN DİVANINDAN BİR BÖLÜM

Açıklayan Veli Yılmaz

Celvetiyye'nin Hâşimiyye kolunun pîri olan Üsküdar'lı Seyyid Hâşimi Mustafa Hazretleri (1718-1782), Bandırmalı Celvetî Şeyh Yûsuf Nizâmeddin Efendi'nin oğludur. 1718'lerde Üsküdar'da, Bandırmalı Dergâhı'nda dünyaya gelmiştir. Tahsil durumu hakkında bilgi bulunmayan, ancak çok yüksek, çok derin bir irfanın sahibi olan Mustafa Hâşim, kendisine galib olan Melâmet hâli içinde, Bektaşiliğe de girmiştir. Pîr-i Azîzi Aziz Mahmud Hüdâî Hazretlerinin âsitânesinde görev yapmıştır. Melâmet neşesi ile kâleme alınmış divanından başka, Ankâyı Maşrık, Vâridat veya Makâlât adını taşıyan iki eseri daha vardır.

İlk sayımızda "Gönül Hakkında Açıklama" bölümünün tevili yer almıştı, 2. sayımızda da ilk konunun devamı olan "Gönülün Tanımı" bölümünün tevili yer almaktadır.

**Gönül, onu emziren annenin (mürşit) muhabbet çocuğudur
Gönül hakikat pirinin doğuş yeridir.
Gönül lâhut âleminde dahi önceki isimsiz âlemdir
Gönül sedef içindeki inciler misali kelimelerin yeridir.**

**Gönül tüm mazharların tohumları ve kitapların anasıdır
Muhakkak ki Hak'kın zatının hanesidir
Bir'den bin arş ve semalar düzer
Gönül Hak'kın tasvir/yaratma el müsavvir evidir.**

**Gönül'dür ervahın üstün öğreticisi
Bütün ilimlerin öğretmeni
O'dur diriltme ve diriliği alma sırrına mazhar
Hayat ve ölümün an'daki tecelli yeridir.**

**Gerek geçmiş, gerek gelecek
Ezel, ahir tecelli yeridir gönül
Altı yönde ona nispet Âdem (yokluk)'dir.
Yönsüz vahiy kuşunun hanesidir gönül.**

**Nebi'lerle veli'lerin kutsal evi gönüldür
Bu Haşim'in gönlü cümlelerin viranesidir.**

Açıklaması:

Eski deyimle veled-i kalp, gönül çocuğudur ki bu çocukların her biri insan-ı kâmilin gönlünden doğar. İşte bu nedenle Hak, hakikat yoluna giren salıklar, yaşları sorulduğunda Kâmil'in gönlünden doğdukları anı söylerler. O gönül lâhut âlemi dâhil tüm hazarat-ı hamseyi dahi sinesinde cem eder. Durumu, sedeflerin içinde gizli hazine misali inciler gibidir ve o gönül şüphesiz ki Cenab-ı Hakk'ın zatının tam yeri, hanesi ve mekânıdır...

Bu nedenle Cenab-ı Resullullah kudsi hadisinde “Ben yerlere ve göklere sığmam, ancak mümin kulumun gönlüne sığarım” buyurmuştur.

Gönül bir an'da, bin arşı ve semayı birden yapar/halk eder. Çünkü gönül Cenab-ı Hakk'ın el müsavvir (Her varlığa en uygun şekli veren, farklı suretlerde yaratan, tasvir eden, şekillendiren) hanesidir.

Gönül, diriltme ve diriliği alma sırrına mazhardır. İster gelmiş ister gelecek, ister içindeki anda, her tecellinin yeridir gönül. Altı yönde ve yönsüz olarak yokluk aynası Âdem'de vahiy ve ilham kuşunun yuvasıdır gönül...

Tüm bu halleri ile nebiler ve velilerin kutsal evi ve Haşimi'nin virane yeridir gönül...

***Bu bölüm, Üsküdar'lı Seyyid Haşimi Mustafa hazretlerinin divanından Veli Yılmaz'ın günümüz Türkçesi ile sadeleştirerek yaptığı açıklamaları içeren bir bölüm olarak, Mustafa Altun'nun A'NIN NURU kitabından alınmıştır.**

İLİM, İNANÇ VE İNSAN BEYİNİ

KENDİNİ BİLME YOLUNDA İNSAN BEYNİNİ ANLAMAK: NÖROTEOLOJİ

Yaşamımızın amacı, insan olma yolculuğunda kendini bilmek ve hakikat ilmini anlamaktır. İnsanın kendini bilmesi ancak bilim ışığında olur. Kendini bilme yolunda, anlama, algılama çok önemlidir. İnsanın kendi ve yaratılışı ile ilgili hakikati anlaması tıp biliminin esaslarında nörobilim-sinir bilimi ile kanıtlı bilgi olarak tanımlanabilir. Hakikati anlama yolunda tevhid ilmi ile bize sunulan bilgiler, tıbbi olarak beyin ve sinir bilimi ile ortaya konulabilmektedir.

Nöroteoloji, beyni dini ve ruhsal deneyimlerde incelemeyi amaçlayan modern disiplinler arası bir alandır. Multidisipliner bir alan olarak nöroteoloji, Kur'an, dini çalışmalar, felsefe, nörobilim ve bilişsel bilimden farklı yaklaşımları ve teorik çerçeveleri birleştirir. İnsan beyni, yaratılışın en muazzam işaretidir. İnsan beyninin gerçekleriyle ilgili bilimsel çalışmalar, Kur'an ayetlerinde de bildirilmektedir.

Nöroteoloji, inanç veya manevi faaliyetler sırasında beyne ne olduğu konusunda gelişen bir bilimsel çalışma alanıdır. PET (Positron Emission Tomography), MRI (Magnetic Resource Imaging), fMRI (Functional Magnetic Imaging Resource Technique) gibi beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler, dini deneyim sırasında beynin hangi bölümünün aktif olduğunu ortaya koyabilmektedir. Bu nörogörüntüleme

çalışmaları, nörotransmitter adını verdiğimiz salgıların ve belirli sinir ağlarının bu deneyimlere dahil olduğunu ortaya koymaktadır.

Nöroteoloji doğası gereği çok disiplinlidir ve teoloji, dini çalışmalar, dini deneyim ve uygulama, felsefe, bilişsel bilim, nörobilim, psikoloji ve antropoloji alanlarını içerir. Bu alanların her biri nöroteolojiye katkıda bulunabilir ve tersine, nöroteoloji sonuçta bu alanların her birine karşılık olarak katkıda bulunabilir. Nihayetinde, nöroteoloji farklı alanların özellikle nörobilim ve dini fenomenlerin önemli ölçüde bütünleşmesini gerektiren çok disiplinli bir çalışma olarak düşünülmelidir. Açıkçası, sonuçta ortaya çıkan bu davranış değişiklikleri, çevremizdeki dünyanın daha iyi anlaşılmasına veya algılanmasına yol açarak, daha geniş bir aile ve toplum ölçeğinde de değişimin arkasındaki itici güç olabilecek daha uyumlu, işlevsel bireyler yaratacaktır.

Beyin insana bahşedilen en kompleks yaratımdır. Bizi diğer canlılardan ayıran ve insanı güçlü kılan beyindir. Sinaps adı verilen trilyonlarca özel bağlantıyla bağlanan sinir hücreleri adı verilen 100 milyar nörondan oluşur. Yapılan bir çalışmada 1 sinapsın 4,7 bayt kadar bilgi depolayabildiği ve sadece serebral korteksin 125 trilyon sinaps içerdiği bildirilmiştir. Yetişkin bir insan beyni 1024 terabayt veya bir milyon gigabayt hafıza depolayabilir.

Hafıza

İnsan hafızası, bilişsel psikoloji ve nörobilimde önemli bir kavramdır. Genel olarak, insan hafızası 2 gruba ayrılır: kısa süreli işleyen hafıza ve uzun süreli hafıza. Psikologlar ve sinirbilimciler, farklı bellek paradigmaları ve beyin haritalama teknikleri kullanarak 3 bellek süreci belirlediler: kodlama, akılda tutma ve hatırlama. Bu süreçler, bilişsel ve nörobilim araştırmalarında EEG ve fonksiyonel MRG (fMRI) kullanılarak incelenmiştir. İnsan hafıza süreçleri, özellikle EEG ve fMRI kullanımı ile hafızada tutma ve hatırlama süreçlerinde beyin davranışı hakkında bildirilen önceki araştırmaları gözden geçirmektedir. Vücudun her organı olağanüstü bir yaratımdır. Ancak beyin, hayatı anlamlı kılan hayati bir organdır. İnsan beyin olmadan nefes alamaz, çalışamaz, oynayamaz veya hatırlayamaz. Bilim ayetlerde açıkça tanımlanmaktadır:

“Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz?”
(Zariyat Suresi 51:21)

Hafıza bireylerin yaşamlarında önemli bir rol oynar. Kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkında muazzam miktarda bilgiyi hatırlamamıza yardımcı olan hafızadır. Bilim adamları, beyinde tüm bilgileri tutmaktan sorumlu belirli alanların olduğunu bildirmektedir. Örneğin, becerilerin bilgisi striatum adı verilen beyin bölgesinde bulunur ve olgusal anıların hatırlanması hipokampus adı verilen bölgede bulunur. Yani, bir insanı neredeyse

canlı kılan insan beynidir, düşünemeyen insan cansız bir nesne gibi olurdu. Ayetlerde bilimde yer alan hafıza bilgisinin, Yasin Suresinde yer almakta olduğunu görüyoruz: **“Dileseydik onları yerlerinde(hayvanlara veya cansız varlıklara) çevirirdik. O zaman ne ileri gidebilirler, ne de geri dönebilirlerdi.”** (Yasin Suresi 36:67)

Beyin Lobları

İnsan beyni, insan vücudunun önemli organlarından yalnızca biri değildir; aynı zamanda evrendeki bilinen diğer tüm yapılardan daha karmaşık olanıdır. Beyin, loblar olarak bilinen dört ana bölüme ayrılmıştır: frontal lob, temporal lob, oksipital lob ve parietal lob. Her lobun oynayacak özel rolü vardır ve onunla ilişkili bazı işlevler şunlardır:

1. Frontal lob, bilinçli düşünceler, dikkat süresi, muhakeme, azim, eleştirel düşünme, dürtü kontrolü, problem çözme, düzenleme ve yönetim, denetim, kendini izleme, ileriye dönük düşünme, beceriler için hafıza ve motor faaliyetlerden sorumludur.
2. Temporal lob, anıları tutmanın ve bilgi edinmenin kontrolündedir, işitsel uyarıların yorumları, konuşulan dil biçimini anlar ve olayların sırasını kontrol eder.
3. Oksipital lob, bilginin görsel biçimini işler, şekli, mesafeyi ve rengi yorumlar.
4. Parietal lob, derinliği, yeri, dokunma algısını görsel olarak belirleme, duyu ve vücut pozisyonunu izleme, yüz tanıma, zamanı anlama, amaca yönelik istemli hareketler ve nesnelere manipülasyonunu kontrol eder.

Frontal lob

İnsan beynindeki en büyük lob, istemli işlevlerden ve yürütücü işlevler olarak adlandırılan diğer üst düzey bilişsel işlevlerden sorumlu olan ön lobdur. Yürütücü işlev, düzenleme, kendini izleme, planlama, başlatma, denetleme, gözlemlenebilir davranışı sürdürme, kişinin hedefine ulaşması gibi bir dizi bilişsel beceriyle ilgilenir. Frontal lob, duygusal kontrol ve davranış merkezinin evi ve kişiliğimizin evidir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, frontal lobda yer alan prefrontal bölgenin bazı bilişsel işlevlerin yönetiminden sorumlu olduğunu ortaya koymuştur. Serebrumun bu bölgesi ayrıca motivasyondan, doğruyu veya yalanı söylemekten, iyi veya kötü davranışı başlatmaktan, mevcut eylemlerden kaynaklanan gelecekteki sonuçları tanıma yeteneğinden de sorumludur. Gönüllü motivasyona gelince, prefrontal korteks aynı zamanda saldırganlığın işlevsel merkezi olarak kabul edilir.

Prefrontal korteks, dorsolateral prefrontal korteks, orbital frontal korteks ve ventral lateral prefrontal korteks olarak adlandırılan üç ana bölüme ayrılmıştır. Son yıllarda sinirbilimciler, adli psikiyatrlar ve kriminologlar tarafından insan beyni üzerine birkaç çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, adli psikiyatristler ve kriminologlar özellikle prefrontal kortekse odaklandılar. Araştırmalar, prefrontal korteksin bazı

bölümlerinin her durumda duyguları sürdürmek, uygun davranışı sürdürmek, toplumun kural ve yasalarına uymaktan sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu alan kötü davranışlardan sorumludur ve insanı insanlıktan çıkaran şeylere yol açmaktadır. Prefrontal korteks hasarı olan hastalar üzerinde yapılan araştırma, hastaların küçük şeylere sinirlendiklerini ortaya çıkardı. Örneğin, ders sırasında kaleminin mürekkebi biterse, birine fırlatabilir ve ertesi gün bir kaleme ihtiyacı olacağını fark etmeyebilir ve gidip bir kalem alma zamanı gelmiştir. Frontal lob, cinayet, tecavüz, soygun gibi suçları işlerken nihai karar vermekten sorumlu olan alandır. Neyin doğru neyin yanlış olduğu gibi ahlaki karar vermenin çoğunu oynayan orbital frontal korteks. Dolayısıyla prefrontal korteksin yalan söyleme ve günah işlemenin gerçekleştiği bölge olduğu çok açıktır. Son 60 yılda keşfedilen bu bilimsel gerçeklere paralel bilgiler, bundan 14 asır önce Kuran'da bildirilmiştir. Ayetlerde inceleyecek olursak bu saptamalar Rahman Suresi'nde karşımıza çıkmaktadır:

“Mücrimler (müşrikler, suçlular, günahkarlar) simalarından (kara yüzlerinden) tanınırlar ve perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.” (Rahman Suresi 55:41)

Yalancı günahkar perçem ifadesi, beynin ön lobunda yürütülen faaliyetlerle yakın bir paralellik gösterir. Yani özellikle alnın, yani başın ön bölgesinin yatma ve günah çıkarma bölgesi olduğuna işaret edilmektedir.

Temporal lob

Temporal lob duygusal deneyimle ilişkilidir, ruh halinin yükselmesinden sorumludur ve benlik algımızı korur. Bazı araştırmacılar şakak lobunu bir maneviyat merkezi olarak görüyorlardı. İlahi olanı deneyimleme yeridir. Birçok insan, din deneyiminin hayatlarını değiştirdiğini bildiriyor, bunun nedeni temporal lobun aşırı aktivasyonu olabilir. Bu nöral aktivasyon, ilahi olana uyumlanmamızı sağlamak için bir anten görevi görebilir. Elektro-ansefalogram, ruhsal faaliyetler ve yoğun dua sırasında beyin dalgalarının şakak lobundaki frekans ve genliğinin değiştiğini göstermiştir. Ancak PET (Positron Emission Tomography) ve fMRI (Functional Magnetic Resource Imaging) gibi nöro görüntüleme çalışmaları, meditasyon ve dua sırasında beynin belirli bölgelerinin aktif olduğunu, diğer bölgelerinin ise hareketsiz kaldığını göstermiştir. Örneğin, dikkat merkezinin evi olan prefrontal korteks aydınlanır ve oryantasyon merkezi olan parietal lob körelir.

Zikir ve Kur'an'ın Etkisi

İç huzur kaynağı olarak zikir ve Kuran, Müslümanların hayatında önemli bir rol oynar. Cenâb-ı Hakk'a yaklaşmanın, O'ndan huzur ve sevgi aramanın en basit yoludur. Son yıllarda, bazı araştırmacılar aktif olarak din ve bilim arasındaki bağlantıyı araştırıyorlar. EEG, ERP ve diğer nörogörüntüleme çalışmaları kullanılarak meditasyon durumları üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda,

Alfa ve Teta gibi EEG dalgalarının meditasyondan sonra en aktif olduğu bulunmuştur. Ancak zikir ve Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dinlenmesi sırasındaki nörolojik değişimlerin kitap okumaya kıyasla ne kadar değiştiğini bulmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar, EEG güç spektrumunun, kitap okumaya kıyasla Zikir ve Kur'an okunurken beynin parietal korteksindeki Alfa dalgası aralığında (beynin rahatlamış hali ile ilişkili) yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer araştırmalar, Zikir ve Kur'an okumanın beyindeki Delta dalgasını artırdığını bildiriyor. Delta dalgası, derin gevşeme ve ruhsal faaliyetlerle bağlantılıdır ve ayrıca uyku bozukluğunda terapi olarak kullanılır. Böylece zikir ve Kur'an tıbben sakinleştirici etkiye sahiptir ve stresi azaltır.

Sonuç

Kutsal ayetlerin sunumundan ve insan beyninin bilimsel analizinden, Kur'an-ı Kerim'in, bilim adamlarının yaklaşık 60 yıl önce tanıdığı işaretler kitabı olduğu Kuran'da bahsedildiği iddia edilebilir. Yüce Allah başka bir yerde kutsal kitabında şöyle buyurmaktadır:

"Bunun (Kur'an'ın) Hak olduğu kendilerine apaçık oluncaya kadar, onlara hem evrende hem de kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz." (Fussilet Suresi 41:53)

Sonuç olarak, bu çalışmada şu ana kadar elde edilen tüm bulgular, günümüz biliminin Kur'an'daki çok şeyi gözlemlediğini ispatlamaktadır. Kuran'ın evrensel bir kitap

olduğu, zaman zaman mantık, bilgi ve bilimsel dünya gözleminin kaynağı olduğu kanıtlanmıştır. Bilimin zaman zaman akla uygun ve doğru olduğunu gösteren alametler, bu kutsal kitapta zikredilmiştir. Tevhid ilminde kendini bilme yolunda ayetlerin anlamlarının idrak edilebilmesi de canlı Kuran olan Mürşid-i Kâmil'le mümkün olacaktır.

Kaynaklar:

1. Farooq, A., & Magray, A. U. H. 2022. Understanding human brain: A reflection of Quran and science. International Journal of Health Sciences, 6(S4), 6809–6816. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.10316>
2. Fauzan, Norsiah & Normardina Abdul Rahim. "Brain Waves in Response to Al-Quran & Dhikr." 2018.
3. Sayadmansour A. "Neurotheology: The relationship between brain and religion. Iran J Neurol." Iranian Journal of Neurology no. (1) 2014, 13. p. 52-55.
4. CNS Clinical Neurology Specialist. Clinical Neurology Specialist .2021. <https://www.cnsnevada.com/what-is-the-memory-capacity-of-a-human-brain/>.
5. Queensland Government. 2021. Queensland Government. https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/bf_rontal.
6. Wikipedia. 2021. Wikipedia. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neuron>.
7. Kamal Nurul Fazrena, Nasrul Humaimi Mahmood, and Nor Aini Zakaria. "Modeling brain activities during reading working memory task: Comparison between reciting Quran and reading book." Procedia - Social and Behavioral Sciences, 97, 2013, pp. 83 – 89.
8. Ahmad, Yusuf. "The Unchallengeable Miracles of the Qur'an: The Facts that can't be Denied by Science." Darussalam: Global Leader in Islamic Books 2010.
9. Nizamie, Haque, Mohammad Zia Ul Haq Katshu, and N. A. Uvais. "Sufism and mental health." Indian Journal of Psychiatry, no (55), 2013. pp. 215-223. doi: 10.4103/0019-5545.105535 : 10.4103/0019-5545.105535.
10. Mustafa Altun. Hakikate Ermek.2017.

Meltem Yalınay

SANAT PENCERESİNDEN

Tasavvuf ve Müzik

74

melamet yolu

TASAVVUF VE MÜZİK

Müzik birçok farklı sesin ritmik ve melodik bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşan bir sanat formudur. Bir müzik eseri, birçok farklı enstrüman veya ses kaynağından gelerek oluşan bir ses manzarasıdır. Bu ses manzaralarında kullanılan enstrümanlar, ritimler, sözler ve icralar farklı müzik tarzlarının doğmasına neden olmuştur. Bizim ele alacağımız müzik tarzı tasavvuf müziğidir.

Müslüman bilginler, İslam dininin öğretilerini halka aktarmak için şiir ve müziği birleştirdiler. Bu müzik tarzı zaman içerisinde tasavvuf (sufi) müziği adını aldı. Tasavvuf müziği, İslam tasavvuf geleneği içinde gelişen bir müzik türüdür. Genellikle sufi müziği olarak da bilinen bu tür, İslam dininden kaynaklanan şiirsel ve mistik sözlere dayalıdır. Bu müzikte, Allah'ı anma, aşk, bağlılık, sadakat, sevgi gibi temalar şiirsel ve mistik tarzda işlenmiştir. Tasavvuf müziğinin başlangıcı ve gelişimi İslam'ın yayılması ile ilişkilidir. Tarihsel olarak tasavvuf müziği, 12. yüzyıldan itibaren İran'da gelişmiştir. Daha sonra Türkiye, Hindistan, Pakistan, Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Orta Doğu ve Güney Asyalı topluluklar tarafından benimsenmiştir. Müzik tarzları, her ülkenin kültürel kimliğiyle şekillendirilirken, tasavvuf öğretileri ile ilgili temalar ve açıklamalar büyük oranda aynı kalmıştır. Tasavvuf müziği, genellikle solo vokal performansları veya toplu vokal eşlikli enstrümantal müzik ile icra edilir. En yaygın kullanılan enstrümanlar ise

ney, ud, keman, saz, kudüm, bendir, davul, tombak, tabla, rebap, santur ve tar gibi geleneksel enstrümanlardır.

Tasavvuf müziği, sema ve semah gibi dans ritüelleri ile de ilişkilidir. Müzik eşliğinde sergilenen bu ritüeller Allah'a yakınlaşmak için kullanılan birer vasıtaadır. Tasavvuf müziğinin farklı ekolleri ve tarzları vardır. Örneğin Mevlevi ayinlerinde, nefesler, naat ve ilahileri gibi farklı müzik türleri icra edilir.

Ayrıca, tasavvuf müziğini meşk eden üstatlar makamları üçe ayırmışlar. Bunların ilki garami makamlardır. Garam, derin aşk demektir. Bunlar uşak makamı gibi aşk bildiren makamlardır. Uşak aşıklar demektir. Yine rast, hüzzam, hicaz, hüseyini gibi makamlar aşkın ayrı hallerini dile getirirler. İkincisi uhrevi makamlardır. Uhrevi ahiret kelimesinden gelir. Bunlar segah saba makamı gibi sonsuzluğu çağrıştıran dini makamlardır. Üçüncüsü tasfiri makamlardır. Bunlar nihavent, acemşiran, hicazkar makamları gibi olayları, evreni, iç dünyamıza tasvir eden makamlardır.

Tasavvuf müziğinde, zikir müzikal ritimle birleştirilerek, dinleyicinin Allah'ı hatırlama ve anma deneyimini derinleştirir. Zikirdeki ritim ve tekrar, zikreden ve dinleyicinin yoğunlaşmasını ve zikrin içine girmesini sağlar.

Her eşyaya yaratılışıyla birlikte bahsedilen şeylerden biri sestir. Yüce Yaradan'ın sonsuz

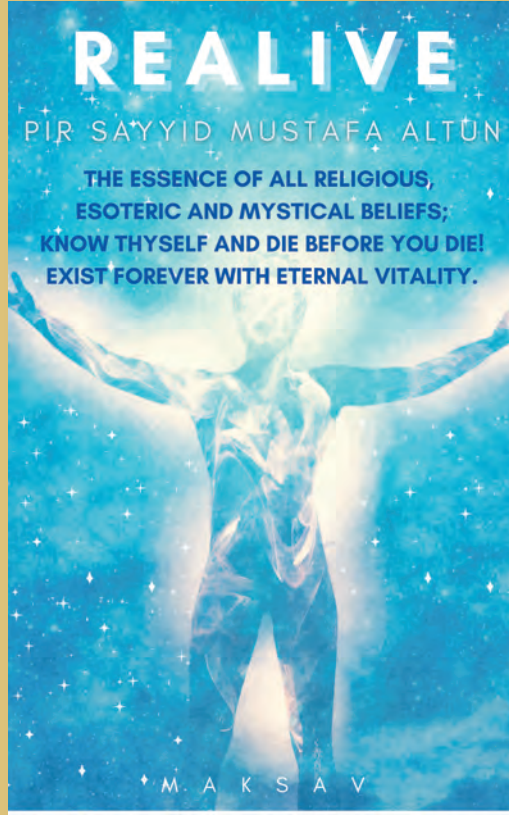
ve eşsiz şekilde bahsettiği bu özellik her nesne üzerinde farklı şekillerde kendini gösterir. Aynı yapı taşına sahip nesnelere üzerinde bile farklı tecelliler görülebilir. Yaratılıştaki bu zenginliği insanlar üzerinde istidat ve kabiliyetlerine göre çeşitlendirmiştir. Örneğin vokal alanında bas, bariton, tenor, soprano, alto ve benzeri çeşitlilikte ses renklerini ortaya koymuştur. Bu ses renklerinin icralarında çeşitli müzik tarzlarının zengin ifadeleri ortaya çıkmıştır. Her alanda sonsuz derinliğe sahip olan varlığı hangi alanda keşfetmek isterseniz isteyin, o alanda sonsuz bir deryayla sizi karşılıyor.

Melamilikte ise temel hedef, Allah'a yakın olmak ve onunla "Bir" olmaktır. Melamilerin müzikle olan ilişkisi de bu hedef doğrultusunda şekillenir. Melamiler müzik dinlerken ya da çalarken, kendilerini Allah'a yakın hissederek, Melami müziği genellikle dinleyicileri manevi bir yolculuğa çıkaran, zihinleri ve kalpleri yükselten bir tondadır. Melamilerin müzik anlayışı güçlü ve derin bir duygu yoğunluğu içermektedir.

Sonuç olarak, Melamilerde hedef Allah ile "Bir" olmaktır. Melami müziği de bu birliğe giden yolun en önemli vasıtasıdır. Nasıl ki müziğin yedi notası ana melodiyi var etmek için hizmet eder, insan da o birlikteki yerini keşfetmek için yedi makamda yol alır.

Okan Aydın

A person exists and then disappears instantly. What we see as exist and non-exist is like the Karagöz play, isn't it? When the veil of play in our eyes be lifted by the owner of power, the dream outside the veil will disappear. Instead, the real play, player, played remains. Where is play, player, played? Look at yourself. Maybe you have them. You cannot see because you have ego. You cannot see God, who is play, player, and what is being played. Why? You will be helpless unless you destroy your mountains of existence, and will not understand the manifestation.

PIR SEYYİD MUSTAFA ALTUN

maksaviks | kendinitani | knowthyself | kendinitani_

www.maksav.org

mejanet yolu

Temmuz 2023 | Sayı:2

