

Yirmibirinci Söz

[İki Makamdır]

Birinci Makam

Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: "Namaz iyidir. Fakat hergün hergün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor."

O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra, nefsimi dinledim. İşit-tim ki, aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki; tenbellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım: O zât o sözü, bütün nüfus-u emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim: "Mâdem nefsim emmaredir. Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Öyle ise, nefsimden başlarım."

Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkeb içinde, tenbellik döşeginde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil "BEŞ İKAZ"ı benden işit...

BİRİNCİ İKAZ: Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir! Hiç kat'î senedin var mı ki, gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren, tevehhüm-ü ebediyettir. Keyf için, ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasa idin ki, ömrün azdır hem faidesiz gidiyor. Elbette onun yirmidörtten birisini, hakikî bir Hayat - ı Ebediyenin Saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve Rahmet

bir Hizmete sarfetmek; usanmak şöyle dursun, belki ciddî bir iştîyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur...

İKİNCİ İKAZ: Ey şikem-perver nefsim! Acaba hergün hergün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu? Mâdem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden, usanç değil belki telezzüz ediyorsun. Öyle ise: Hane-i cismimde senin arkadaşların olan Kalbimin Gıdası, Ruhumun Âb-ı Hayatı ve Latife-i Rabbaniyemin Hava-yı Nesimini cezbe ve celbeden Namaz dahi, seni usandırmamak gerektir. Evet nihayetsiz teessürat ve elemelere maruz ve mübtela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pürsevda bir Kalbin kut ve kuvveti; herşeye Kadir bir Rahîm-i Kerim'in Kapısını Niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Evet şu fânî dünyada kemal-i sür'atle vaveylâ-yı fırakı koparan giden ekser mevcûdatla âlâkadar bir Ruhun Âb-ı Hayatı ise; herşeye bedel bir Mabud-u Bâkî'nin, bir Mahbub-u Sermedî'nin Çeşme-i Rahmetine Namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Evet fitraten Ebediyeti isteyen ve Ebed için halkolunan ve ezeli ve ebedî bir Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan Zîşuur bir Sırr-ı İnsanî, Zînur bir Latife-i Rabbaniye; şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahval-i dünyeviye içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak Namazın penceresiyle nefes alabilir.

ÜÇÜNCÜ İKAZ: Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki İbadet külfetini ve Namazın meşakkatini ve musibet zahmetini, bugün düşünüp muzdarib olmak, hem gelecek günlerdeki İbadet Vazifesini ve Namaz Hizmetini ve musibet elemi, bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kâr-ı akıl mıdır? Şu sabırsızlıkta misâlin şöyle bir sersem kumandana benzer ki: Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde; o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir, merkezi zayıflştırır. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden, büyük bir kuvvet gönderir, "Ateş et!" emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder; tar ü mar eder. Evet buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti, bugün Rahmete kalbolmuş; elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Külfeti, keramete iltihak ve meşakkati, Sevaba inkılab etmiş. Öyle ise ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devamla ciddî bir gayret almak lâzımgelir. Gelecek günler ise mâdem gelmemişler. Şimdiden düşünüp usanmak ve fütur getirmek; aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir. Mâdem Hakikat böyledir. Âkıl isen, İbadet cihetinde yalnız bugünü düşün ve onun bir saatini,

ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvî bir Hizmete sarfediyorum, de. O vakit senin acı bir füturun, tatlı bir gayrete inkılab eder. İşte ey sabırsız nefsim! Sen üç Sabır ile mükellefsin. Birisi: Taat üstünde Sabırdır. Birisi: Masiyetten Sabırdır. Diğeri: Musibete karşı Sabırdır. Aklın varsa, şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen Hakikatı rehber tut. Merdane "Ya Sabur" de, üç Sabrı omuzuna al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği Sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musibete kâfi gelebilir ve o kuvvetle dayan...

DÖRDÜNCÜ İKAZ: Ey sersem nefsim! Acaba şu Vazife-i Ubûdiyyet neticesiz midir, ücreti az mıdır ki, sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Acaba bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir Kalbine Kut ve Gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde Gıda ve Ziya ve herhalde mahkemen olan Mahşer'de Sened ve Berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde Nur ve Burak olacak bir Namaz, neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana yüz liralık bir hediye va'detse, yüz gün seni çalıştırır. Hulf-ul va'd edebilir o adama itimad edersin, fütursuz işlersin. Acaba hulf-ul va'd hakkında muhal olan bir Zât, Cennet gibi bir ücreti ve Saadet-i Ebediye gibi bir hediyeyi sana va'd etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse; sen Hizmet etmezsen veya isteksiz, suhre gibi veya usançla, yarım yamalak Hizmetinle Onu va'dinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen, pek şiddetli bir te'dibe ve dehşetli bir tazibe müstehak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz Hizmet ettiğin halde; Cehennem gibi bir haps-i ebedînin havfı, en hafif ve latif bir Hizmet için sana gayret vermiyor mu?

BEŞİNCİ İKAZ: Ey dünyaperest nefsim! Acaba İbadetteki füturun ve Namazdaki kusurun meşâgil-i dünyeviye'nin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Sen istidad cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviye'nin levazimatını tedarikte iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki, Vazife-i Asliyen hayvan gibi çabalamak değil; belki hakikî bir İnsan gibi, hakikî bir Hayat-ı Daim için sa'y etmektir. Bununla beraber meşâgil-i dünyeviye dediğin, çoğu sana aid olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malâyânî meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun.

Meselâ: Zühal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır? gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmoğrafya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun...

Eğer desen: "Beni Namazdan ve İbadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derd-i maişetin zarurî işleridir." Öyle ise ben de sana derim ki: Eğer yüz kuruş bir gündelik ile çalışsan; sonra biri gelse, dese ki: "Gel on dakika kadar şurayı kaz, yüz lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın." Sen ona: "Yok, gelmem. Çünkü on kuruş gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak" desen; ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi; sen şu bağında, nafakan için işliyorsun. Eğer farz Namazı terketsen, bütün sa'yin semeresi, yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini, Ruhun rahatına, Kalbin teneffüsüne medar olan Namaza sarfetsen; o vakit, Bereketli nafaka-i dünyeviye ile beraber, senin Nafaka-i Uhreviyene ve Zâd-ı Âhiretine ehemmiyetli bir menba olan, iki maden-i manevî bulursun:

Birinci maden: Bütün bağındaki (Hâşiye) yetiştirdiğin -çiçekli olsun, meyveli olsun- her nebatın, her ağacın Tesbihatından, güzel bir Niyet ile, bir hisse alıyorsun.

İkinci maden: Hem bu bağdan çıkan mahsulâtta kim yese -hayvan olsun, İnsan olsun; inek olsun, sinek olsun; müşteri olsun, hırsız olsun- sana bir Sadaka hükmüne geçer. Fakat o şart ile ki: Sen, Rezzak-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve Onun malını, Onun mahlûkatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan...

İşte bak, Namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve sa'ye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir Kuvve-i Manevî temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hattâ ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütur gelir. "Neme lâzım" der. "Ben zâten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim?" diyecek, kendini tenbelliğe atacaktır. Fakat evvelki adam der: "Daha ziyade İbadetle beraber Sa'y-i Helâle çalışacağım. Tâ, kabrime daha ziyade ışık göndereceğim Âhiretime daha ziyade zahîre tedarik edeceğim."

Elhasıl: Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise

(Hâşiye): Bu makam, bir bağda bir Zâta bir derstir ki, bu tarz ile beyan edilmiş.

senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulduğün gün bil. Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir Sandukça-i Uhreviye olan bir Mescide veya bir Seccadeye at. Hem bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni Âlemin kapısıdır. Eğer Namaz kılmazsan, senin o günkü Âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin aleyhinde Âlem-i Misâlde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu Âlemden bir mahsus Âlemi var. Hem o Âlemin keyfiyeti, o adamın Kalbine ve ameline tabidir. Nasılki âyinende görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür. Kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O âyine şişesi düzgün ise, sarayı güzel gösterir. Düzgün değil ise, çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü; sen Kalbinle, Aklınla, amelinle, gönlünle, kendi Âleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer Namazı kılsan, o Namazın ile o Âlemin Sâni'i Zülcelâl'ine müteveccih olsan; birden, sana bakan Âlemin tenevvür eder. Âdetâ Namazın bir elektrik lâmbası ve Namaza niyetin, onun düğmesine dokunması gibi, o Âlemin zulümatını dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık perişanîyet içindeki tebeddülât ve harekât, Hikmetli bir İntizam ve manidar bir Kitabet-i Kudret olduğunu gösterir.

اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Âyet-i pür-Envârından bir Nuru, senin Kalbine

serper. Senin o günkü Âlemini, o Nurun in'ikasıyla ışıktandırır. Senin lehinde Nuraniyetle şehadet ettirir.

Sakın deme: "Benim Namazım nerede, şu Hakikat-ı Namaz nerede?" Zira bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi, kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız icmal ve tafsîl ile olduğu gibi; senin ve benim gibi bir âminin -velev hissetmezse- Namazı, büyük bir Velinin Namazı gibi şu Nurdan bir hissesi var, şu Hakikattan bir Sırrı vardır -velev şuurun taalluk etmezse-... Fakat derecata göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir hurma çekirdeğinden, tâ mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratib bulunur. Öyle de: Namazın derecatında da daha fazla meratib bulunabilir. Fakat bütün o meratibde, o Hakikat-ı Nuraniyenin esası bulunur...

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Yirmibirinci Söz'ün İkinci Makamı

[Kalbin Beş Yarasına Beş Merhemi Tazammun Eder.]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ❖ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

Ey maraz-ı vesvese ile mübtela! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyle ise, şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesîresinden kesîr-ül vuku olan yalnız beş vechini beyan edeceğim. Belki sana ve bana Şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, İlim onu tardeder. Tanımazsan gelir, tanısan gider.

BİRİNCİ VECİH - BİRİNCİ YARA: Şeytan evvelâ şübheyi Kalbe atar. Eğer Kalb kabul etmezse, şübheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder. Kalbe "Eyvah" dedirtir. Ye'se düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki Kalbi, Rabbine karşı sût-i edebde bulunuyor. Müdhiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçır, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur:

Bak ey bîçare vesveseli adam! Telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetm değil, belki tahayyüldür. Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; tahayyül-ü şetm dahi, şetm değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm

değildir. Şetm ise, hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler, senin Kalbinin sözleri değil. Çünkü senin Kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki Kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır. Yâni onu zararlı tevehhüm etmekle, Kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü Hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi Kalbine mal eder. Onun sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zâten şeytanın da istediği odur.

İKİNCİ VECİH budur ki: Mânalar Kalbden çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler; oradan suretleri giyerler. Hayal ise, her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mâna geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer mânalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur, fakat temas var. Vesveseli adam, teması telebbüsle iltibas eder. "Eyyvah!" der. "Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefis, beni matrud eder." Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın merhemi şudur:

Dinle ey bîçare! Nasılki, senin Namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahirî taharete, batnının batinındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de: Maânî-i Mukaddesenin, suret-i mülevveseye mücavereti zarar etmez. Meselâ sen Âyât-ı İlâhiyyeyi Tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz, ya bir iştiha, ya bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin, deva-i illet ve kaza-i hacetin levazımâtını görecek, bakacak, onlara münasib süflî suretleri nescedecek ve gelen mânalar ortalarından geçecekler. Geçeceklerle ne beis vardır, ne televvüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır.

ÜÇÜNCÜ VECİH budur ki: Eşya mabeynlerinde, bazı münasebat-ı hafiye bulunur. Hattâ hiç ümid etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzât bulunur veya senin hayalin, meşgul olduğu san'ata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu Sırr-ı Münasebettendir ki, bazan bir mukaddes şeyi görmek, bir mülevves şeyi hatıra getirir. Fenn-i Beyan'da beyan olunduğu gibi, "Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise, hayalde sebep-i kurbiyettir." Yâni: İki zıddın suretlerinin cem'ine vasıta, bir münasebet-i hayalîyedir. Bu münasebetle gelen tahattura, tedai-yi efkâr tabir edilir. Meselâ: Sen Namazda, Münacatta, Kâ'be karşısında, Huzur-u İlahîde iken, Âyâtı Tefekkürde olduğun

bir halde; şu tedai-yi efkâr, seni tutup en uzak malayâniyat-ı rezileye sevkeder. Senin başın, böyle bir tedai-yi efkâra mübtela ise, sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda, dön. "Aman ne kusur ettim" deyip tedkikle meşgul olup durma. Tâ o zaîf münasebet, senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe, senin o zaîf tahatturun melekeye döner. Bir maraz-ı hayalî olur. Korkma, maraz-ı kalbî değil. Şu nevi tahattur ise, galiben ihtiyarsızdır. Husûsan hassas asabilerde daha galibdir. Şeytan, şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki:

Tedai-yi efkâr, galiben ihtiyarsızdır. Onda mes'uliyet yoktur. Hem tedaide, mücaveret var; temas ve ihtilat yoktur. Onun için, efkârın keyfiyetleri, birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasılki şeytan ile Melek-i İlham, Kalb taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve Ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları, zarar vermez. Öyle de, tedai-yi efkâr saikasıyla istemediğin pis hayalat, gelip nezih efkârın içine girse; zarar vermez. Meğer kasden olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa. Hem bazen Kalb yoruluyor. Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor.

DÖRDÜNCÜ VECİH: Amelin en iyi suretini taharriden neş'et eden bir vesvesedir ki, Takva zannıyla teşeddüd ettikçe hal ona şiddetlenir. Hattâ bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlâsını ararken, harama düşer. Bazan bir Sünnetin araması, bir Vâcibi terkettiriyor. "Acaba amelim sahih oldu mu?" der, iade eder. Bu hal devam eder. Gayet ye'se düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var:

Birinci merhem: Bu gibi vesvese ehl-i itizale lâyıktır. Çünkü onlar derler: "Medar-ı teklif olan efal ve eşya, kendi zâtında, Âhiret itibariyle ya hüsnü var; sonra o hüsnü binaen emredilmiş veya kubhu var; sonra ona binaen nehyedilmiş. Demek eşyada, Âhiret ve Hakikat nokta-i nazarında olan hüsnü ve kubh zâtîdir; Emir ve Nehy-i İlahî ona tabidir." Bu mezhebe göre, İnsan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir: "Acaba amelim nefs-ül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır?" Amma Mezheb-i Hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat derler ki: "Cenab-ı Hak bir şeye emreder, sonra Hasen olur. Nehyeder, sonra kabih olur. Demek Emir ile güzellik, nehy ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsnü ve kubh mükellefin ıtılama bakar ve ona göre takarrür eder. Şu Hüsnü ve kubh ise, surî ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki Âhirete bakan yüzdendir. Meselâ,

sen Namaz kıldın veya Abdest aldın. Halbuki Namazını ve Abdestini fesada verecek bir sebep, nefs-ül emirde varmış. Lâkin sen ona hiç muttali olmadın. Senin Namazın ve Abdestin hem Sahihtir, hem Hasendir. Mu'tezile der: "Hakikatte kabih ve fasiddir. Lâkin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var." Öyle ise Ehl-i Sünnet mezhebine göre, Zahir-i Şeriata muvafık olarak işlediğin ameline: "Acaba Sahih olmuş mu?" deyip vesvese etme. Fakat, "Kabul olmuş mu?" de. Gururlanma, ucbe girme.

İkinci Merhem: Dinde harec yoktur. **لَا حَرَجَ فِي الدِّينِ** Mâdem dört Mez-

heb Haktır. Mâdem istiğfara müncer olan derk-i kusur ise, gurura müncer olan hüsn-ü amelin rü'yetine -böyle vesveseli adama- müreccahtır. Yâni böyle vesveseli adam, Amelini güzel görüp gurura düşmektense, Amelini kusurlu görse, İstiğfar etse, daha evlâdır. Mâdem böyledir, sen vesveseyi at. Şeytana de ki: Şu hal, bir harecdir. Hakikat-ı hale muttali olmak güçtür. Dindeki yüsre münafidir.

الدِّينُ يُسْرٌ لَا حَرَجَ فِي الدِّينِ Esasına muhaliftir. Elbette böyle Amelim bir

Mezheb-i Hakka muvafık gelir. O bana kâfidir. Hem lâakal ben aczimi itiraf ederek İbadeti lâıyk-ı veçhile eda edemediğimden İstiğfar ve Tazarru' ile Merhamet-i İlâhiyyeye dehalet edip, kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir Niyaza vesiledir.

BEŞİNCİ VECİH: Mesail-i İmaniyede şübhe suretinde gelen vesvesedir. Bîçare vesveseli adam, bazan tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Yâni: Hayale gelen bir şübheyi, Akla girmiş bir şübhe tevehhüm edip, İtikadına hâlel gelmiş zanneder. Hem bazan tevehhüm ettiği bir şübheyi, İmâna zarar veren bir şek zanneder. Hem bazan tasavvur ettiği bir şübheyi, tasdik-ı aklîye girmiş bir şübhe zanneder. Hem bazan bir emr-i küfrîde Tefekkürü, küfür zanneder. Yâni dalâletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tedkikatını ve bîtarafane muhakemesini, hilaf-ı İman zanneder. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, "Eyvah! Kalbim bozulmuş, İtikadıma hâlel gelmiş" der. O haller, galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz'-i ihtiyârîsiyle ıslah edemediğinden ye'se düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki:

Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; tevehhüm-ü küfür dahi, küfür değildir. Tasavvur-u dalâlet dalâlet olmadığı gibi; tefekkür-ü dalâlet dahi,

dalâlet değildir. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem Tefekkür; Tasdik-ı Akliden ve İz'an-ı Kalbiden ayırırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz'-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i Dinî altına çok giremiyorlar. Tasdik ve iz'an, öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, Tefekkür, nasıki tasdik ve iz'an değiller. Öyle de şübhe ve tereddüd sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale gelse, o vakit hakikî bir nevi şübhe, ondan tevellüd edebilir. Hem bîtarafane muhakeme namıyla veya insaf namına deyip, şıkk-ı muhalifi iltizam ede ede, tâ öyle bir hale gelir ki, ihtiyarsız taraf-ı muhalifi iltizam eder. Ona vâcib olan Hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasrın veya şeytanın bir vekil-i fuzulîsi olacak bir halet, zihninde takarrür eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki: Vesveseli adam, imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihniyi birbiriyle iltibas eder. Yâni: Bir şeyi Zâtında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşukuk tevehhüm eder. Halbuki İlm-i Kelâm'ın Kaidelerindendir ki: İmkân-ı Zâtî ise, yakîn-i ilmiye münafî değil ve zaruret-i zihniyeye zıddiyeti yoktur. Meselâ: Şu dakikada Karadeniz'in yere batması, zâtında mümkündür ve o imkân-ı zâtî ile muhtemeldir. Halbuki yakînen, o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz, şübhesiz biliyoruz ve o ihtimal-i imkânî ve o imkân-ı zâtî, bize şek vermez, bir şübhe getirmez, yakînimizi bozmaz. Meselâ: Şu güneş zâtında mümkündür ki, bugün gurub etmesin veya yarın tulû' etmesin. Halbuki bu imkân yakînimize zarar vermez, şübhe getirmez. İşte bunun gibi, meselâ Hakaik-i İmaniyeden olan hayat-ı dünyeviye'nin gurubuna ve Hayat-ı Uhreviye'nin tulûuna, imkân-ı zâtî cihetinde gelen vehimler, Yakîn-i İmanîye zarar vermez. Hem لَا عِزَّةَ لِلْإِحْتِمَالِ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلٍ yâni:

"Bir delilden neş'et etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur" olan kaide-i meşhure; hem Usûl-üd Din, hem Usûl-ül Fıkhın Kaide-i Mukarre-resindendir.

Eğer desen: Bu derece Mü'minlere muzır ve müz'ic olan vesvese, ne Hikmete binaen bize bela olmuş?"

Elcevab: İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese Teyakkuzu sebebdır, Taharriye dâîdir, Ciddiyete vesiledir. Lâkaydlığı atar, tehavünü defeder. Onun için Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanında, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, Hakîm-i Rahîm'e şekva etmeli, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ demeli.