BİRİNCİ BÖLÜM

İLİM, İLMİN FAZİLETİ VE İLİM-İMAN, İLİM-AHLAK VE İLİM-DAVET İLİŞKİSİNİN TESPİTİ

* 1. İlim Kelimesinin Anlamı

İlim kelimesi, Arapçada “alime” (علم) fiilinin mastarı olup bu fiil sözlüklerde “tanımak ve bilmek,[[1]](#footnote-1) bir şeyin iç yüzüne vâkıf olma ve iyice bilmek,[[2]](#footnote-2) hissetmek[[3]](#footnote-3) ve bir şeyin hakikatini idrak etmek[[4]](#footnote-4)” gibi anlamlara gelmektedir. İlim, Türkçede yaygın kullanımda “bilgi” anlamındadır. İlim kelimesi, “cehl” (cehalet) kelimesinin zıddıdır.[[5]](#footnote-5) Rağıb el-İsfahânî (ö. ?)[[6]](#footnote-6), ilmin bir açıdan “nazarî ve amelî” şeklinde iki kategoriye ayrılabileceğini ifade etmektedir. Buna göre “nazarî ilim”, bilinmekle tamam olan; “amelî ilim” ise amel edilmedikçe tamam olmayan ilimdir.[[7]](#footnote-7) El-İsfehânî’nin bu ayrımı, konumuz açısından oldukça önemlidir. Sonraki başlıklarda detaylı açıklanacağı üzere, İslâm dininde öğrenilen ilimle amel edilmesi, ilim talebinin olmazsa olmazıdır. Zira gerek Kur’an-ı Kerîm’de gerekse hadislerde ilmiyle amel etmeyen ilim adamları kınanmıştır.[[8]](#footnote-8)

İlim adamları arasında “ilmin” tanımıyla ilgili bir ittifak yoktur. Hatta onların bir kısmı “ilmin” tanımının yapılamayacağını ve insanın kendiliğinden bildiği bir kavram olduğunu söyler.[[9]](#footnote-9) Geçmişten bugüne yapılan ilim tanımlarına bakıldığında, her tanımlayanın “ilmi”, baktığı açıdan tanımladığı görülmektedir. Bu bağlamda “ilim” kavramının tanımının ilim dallarına hatta onu tanımlayan ilim adamlarına göre değiştiği söylenebilir.[[10]](#footnote-10)

İlim kavramı için yapılan tariflere bakıldığında ilim, Mu’tezilî kelamcılar tarafından “tereddüdün zihinde yol açtığı istikrarsızlıktan insanı kurtarıp teskin eden inanma (itikad)”;[[11]](#footnote-11) Kindî tarafından “varlığın hakikatini aklen idrak (vicdan)”;[[12]](#footnote-12) İbn Sîna tarafından “soyut kavramlara tekabül eden zihni formlar”[[13]](#footnote-13) olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca İmam Şafii için ilmin, “fıkıh veya fıkıh ilkelerinin tesisi” anlamına geldiği ifade edilmektedir.[[14]](#footnote-14) Yapılan tanımlara bakıldığında, tanımların ilim dallarına göre değiştiği açıkça görülmektedir.

İlim kavramının İslâmi ilimlerdeki tarihî seyri incelendiğinde, başlarda birçok ilim dalını kapsadığı ancak sonraları daha çok hadis ilmini ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir.[[15]](#footnote-15) Abdurrahman b. Mehdî’nin, meclisinde gülen bir adama “İlim talep ederken gülüyorsun (öyle mi?), bir ay size hadis rivayet etmeyeceğim” demesi bu hususu açıkça göstermektedir.[[16]](#footnote-16) Şerîk’in, Emevî Halifesi Mehdî’nin oğlunun ilme yakışmayan bir tavırla bir hadis hakkında soru sorduğu zaman ona nasıl davranacağını gösterip “İşte ilim böyle talep edilir.”[[17]](#footnote-17) demesi bu durumu teyit eden bir diğer örnektir. İlim kavramı bir dönem bu anlamda kullanıldıktan sonra tekrar genel bir anlam kazanmaya başlamış ve bugünkü anlam dünyasına kavuşmuştur.

“Âlim” kelimesi, Arapçadaki “alime” (علم) fiilinin ism-i faili olup “bilen, idrak eden, tanıyan, eşyanın iç yüzüne vâkıf olan” anlamlarına gelmektedir. Âlim kelimesinin İslâmî ilimlerdeki anlam dünyasına bakıldığında ise “bilme”nin, âlim vasfına sahip olmak için yeterli görülmediği anlaşılmaktadır. Hem sahabiler (r.a) hem de ümmetin tanınmış âlimleri, “âlim” sıfatının bir kişiye verilebilmesi için genel olarak onun “ilmiyle amel etmesini ve ilminin gereklerini yerine getirmesini” şart olarak görmüşler ve ilim sahibi olmasına rağmen ilminin gereklerini yerine getirmeyen kişiyi kınamışlardır. İmam Ahmed ve Ebû Dâvud, Abdullah b. Mes’ud’dan “İlim rivayetin çokluğu değildir, ilim haşyettir.” dediğini rivayet etmişlerdir.[[18]](#footnote-18) Bu rivayetin manası, Fâtır suresinin 28. ayetiyle desteklenmektir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah’tan kulları içerisinde ancak âlimler haşyet[[19]](#footnote-19) duyar.”[[20]](#footnote-20) Ebu’d-Derdâ (r.a) da, kişinin öğrendikleriyle amel etmeden âlim olamayacağını söylemiştir.[[21]](#footnote-21) Resulullah’ın (s.a.v) insanlara hayrı öğretip de kendisini unutan âlimi, kendisini yakarak çevresini aydınlatan kandile benzetmesi,[[22]](#footnote-22) bu bağlamda ibret dolu bir benzetmedir. Kişinin “kendisini unutması” demek, ilminin gereklerini yerine getirmemesi anlamındadır. Zira kişinin zaten bildiğini, “kendisine tekrar öğretmesi” söz konusu olamaz. Hiç şüphesiz sahip olunan bilgiyle amel etme hususu, daha çok İslâmi ilimlerin talebelerini ilgilendirmektedir. Zira her ilim amele dökülmeye müsait değildir. Bu rivayetlerdeki amelden maksat, ahiretle ilgili amellerdir. Yine burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta bu rivayetlerin, ilim-amel bütünlüğünü vurgulamaya yönelik sözler olduğudur. Dolayısıyla bu ve buna benzer nakillerden, ilmiyle amel etmeyene âlim denemeyeceğinden öte âlim olanın ilmiyle amel etmesinin gerekliliği anlaşılmalıdır. Zira İslâmi literatürde “fâcir alim” tabiri çokça kullanılmaktadır.

İlim kelimesinin geçtiği hadislere bakıldığında dikkat çeken bir diğer şey ise “faydalı ilmin” istenip faydasız ilimden Allah’a sığınılmasıdır. Bu durum, İslâm’ın ilim hususunda seçici bir tavır ortaya koyduğunu göstermektedir. Öğrenilen bilgi, ancak sahip olduğu bir işlev sebebiyle faydalı olabilmektedir. Dolayısıyla kişinin, herhangi bir işlevsellik kazandıramadığı bilgileri onun için faydalı değildir. İslâmi ilimler özelinde ise bu işlevselliğe, ilmin kişiyi haşyete sevk etmesinin gerekliliği eklenmelidir. Zira İslâmi ilimler, uhrevi hayata yönelik hazırlığın doğru şekilde yapılabilmesi için öğrenilip öğretilmesi yönüyle diğer ilimlerden farklılaşmaktadır. Dolayısıyla faydalı ilim tabiri İslâmi ilimler açısından daha farklı bir anlam dünyasına sahiptir. Faydasız ilmin ne olduğuyla ilgili bir araştırmada ulemanın, “faydasız ilmin” ne olduğuna ilişkin sözlerinin üç seçenekte toplanabileceği söylenmektedir. Bunlar şöyledir:

1. Bizâtihi zararlı dolayısıyla fayda hâsıl etmesi mümkün olmayan bilgi. Bunun örneği sihir ve büyü gibi ilimlerdir.
2. Bizâtihi faydalı iken kişinin kendisinden kaynaklanan bir durum sebebiyle fayda hâsıl edemeyen bilgi. Bunun örneği, inanmayışı sebebiyle evrendeki düzene dair bilgisini bir yaratıcıya bağlamayan kimsenin bilgisidir.
3. Kişinin, öğrense dahi faydalanması mümkün olmayan bilgi. Bunun örneği ise kendisi için daha ehemmiyetli mevzular varken kendisine faydalı olacak bilgiyi bırakıp başka şeyler öğrenmeye çalışan kimsenin bilgisidir.[[23]](#footnote-23)

Bu taksim iki seçeneğe de indirgenebilir. Buna göre bir bilgi ya bizâtihi faydasızdır yahut da bizâtihi faydalı olmasına rağmen sahibindeki bir kusur sebebiyle fayda verememektedir. Bununla birlikte biz bir bilginin bizâtihi faydasız olabileceği görüşüne katılmamaktayız. Zira büyü ve sihir dahi kendisinden korunma ve bu işi yapanların insanları aldatmasının önüne geçme bakımından faydalı olabilmektedir. Dolayısıyla bilgi, yalnızca sahibindeki bir kusurdan dolayı faydasız olmaktadır. Bizim bu taksime katılmayışımızın temel sebebi, bilgiye işlevi açısından yaklaşmamızdır. Buna göre inançsız birinin evrenin düzeni hakkındaki bilgisi ve uzmanlığı işlevi açısından faydalı olmaktadır. Fakat aynı bilgi, inanmayışı sebebiyle uhrevi boyutuyla faydasız olarak da nitelenebilmektedir. Dolayısıyla bir bilginin faydalı yahut da faydasız oluşu, sübjektif bir hüküm arz etmektedir. Bu konuda ortaya nesnel bir hüküm koymak mümkün değildir.

* 1. İlmin Fazileti

İlim, toplumların varlıklarını idame ettirebilmeleri için sahip olmaları gereken temel unsurlardan biridir. Toplumlar, ilme değer verdiği ölçüde ilim adamı yetiştirir ve ilimde gelişir. İlme önem vermeyen toplumlarda, ilim adamı yetişmez ve ilim gelişmez. Toplumlar, ilim sayesinde hem içtimai boyutta hem de bireysel boyutta dengeye ulaşır. Zira ilmin ve ilim adamının öncülük ettiği toplumlar, zihin gücü sebebiyle sorunlarına daha gerçekçi çözümler bulabilir. Cehaletin hâkim olduğu toplumlar ise sorunlarına uygun çözümü geliştirmelerine vesile olacak ilmî gelişmişliğe sahip olmadıkları için sorunlarına çözüm üretemeyecek ve daima sorunlarla boğuşacaktır. Hz. Peygamber’in (s.a.v) ilmin âlimlerin vefatı suretiyle kaldırılacağını ve böylece liderliğin cahillere kalacağını, cahillerin de kendilerine gelen sorulara verdikleri cevaplarla hem sapıtacağını hem de saptıracağını söylemesi[[24]](#footnote-24) bu bağlamda önemlidir. Zira bu hadise göre, soru sorulanlar âlim olduğu müddetçe sorun yoktur. Fakat ne zaman ki soru sorulanlar cahil zümresi olursa işte o zaman cahiller verdikleri cevaplarla hem kendileri sapacak hem de insanları saptıracaklardır. Bu hadis ilmin, toplumların istikameti için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

İlmin sahip olduğu üstün konum akla göre de müsellemdir. Zira insanlık var olduğu günden bu yana ilmî anlamda sürekli bir gelişim çabası içerisinde olmuştur. Onun, dünyaya ilk geldiği andan şu ana kadar çalışarak edindiği kazanımlar günümüzde açıkça görülmektedir. Fahreddîn er-Râzî ilmin faziletine ilişkin aklî delilleri serdederken şöyle söyler: “İlmin kemâl sıfatı, cehaletin ise noksanlık sıfatı olduğu akıllılarca zorunlu olarak bilinmesi, ilmin faziletine ilişkin akli delillerden biridir.” der ve şöyle devam eder: “Bu sebeple âlime “ey cahil” dense söyleyenin yalan söylediğini bilse dahi buna üzülür. Cahile de “ey âlim” dense söyleyenin yalan söylediğini bilse dahi sevinir. Hayvanların tabiatına, insanlar onlardan daha bilgili olduğu için insanlara boyun eğme özelliği yerleştirilmiştir. Yine her topluluğun kendisinden daha bilgili olana uyması ve ona saygı göstermesi, insanın tabiatına yerleştirilmiştir.”[[25]](#footnote-25) Gerçekten de durum Fahreddîn er-Râzî’nin söylediği gibidir. İnsanlar, kendilerinden daha bilgili biriyle karşılaştıklarında hemen ona saygı duyar ve onu kendilerine rehber edinirler. Hiç şüphesiz bu durum, ilmin üstünlüğünün aklen sabit olması sebebiyledir.

Kur’an-ı Kerîm’de “ilim” kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçmesi Kur’an’ın ilme verdiği kıymetin fazlalığını gösterir niteliktedir. Yine Kur’an-ı Kerîm’in insanları sürekli “akletmeye, düşünmeye, öğüt almaya”[[26]](#footnote-26) davet etmesi de onun ilme verdiği kıymetin fazlalığını açıkça ortaya koymaktadır. Zira bu fiiller, ilim edinme süreçleridir. Kur’an-ı Kerîm ilim sahibi olan kişiyle ilim sahibi olmayanın bir olmadığını şöyle ifade eder: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”[[27]](#footnote-27) Öte yandan meleklerin, halife yaratılacağını öğrenmeleri üzerine “Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek bir tür mü yaratacaksın?” şeklindeki sorularına Allah’ın, Hz. Âdem’in (a.s) isimleri bilişi ve söyleyişiyle cevap vermesi[[28]](#footnote-28) de bu bağlamda önemlidir. Zira meleklerin sorularına Hz. Âdem’in (a.s) ilmiyle cevap verilmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de Resulullah’tan (s.a.v) artırılması istenen tek şeyin ilim olması[[29]](#footnote-29) da onun ilme verdiği önemi ortaya koyan bir başka delildir. Âl-i İmrân suresinde ilim adamları, “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler.”[[30]](#footnote-30) ayetinde tevhidin şahitlerinden biri olarak ifade edilmiştir. Bu ayet, dinin temel geliş sebeplerinden biri olan tevhidin ancak “ilim sayesinde” anlaşılabileceğini göstermektedir. Yine Kur’an’da yalnızca meleklerle ilgili bağlamlarda zikredilen “haşyet” kavramının, insanlar arasında yalnızca âlimlere nispet edilmesi[[31]](#footnote-31) ilmin önemini ortaya koyan bir başka ayettir. Fâtır suresinde geçen bu ayette,[[32]](#footnote-32) Allah’tan ancak âlimlerin haşyet duyacağı ifade edilmiştir. Hiç şüphesiz haşyetin insanlar arasında yalnızca âlimlere nispet edilmesinin sebebi ilimdir. Zira Allah’ın varlığını hakkıyla tanımak, yüceliğini bilmek ve ondan korkmak ancak ilimle mümkün olmaktadır.[[33]](#footnote-33)

İlmin değeri, Sünnet’te de önemle vurgulanmıştır. Bununla beraber Resulullah (s.a.v), ilmin önemini anlatmakla kalmamış, Kur’an-ı Kerîm’de de kısmen değinilen ilim talibinin (âlim/öğrenci) sahip olması gereken vasıfları da çeşitli vesilelerle bildirmiştir. Resulullah’ın (s.a.v) ilim talibinin vasıflarını çeşitli vesilelerle bildirmesi dahi tek başına ilmin önemini ifade etmeye yeterlidir. Zira söz konusu vasıfların çeşitli vesilelerle ve defaatle açıklanması, “ilim talebinin” gelişigüzel bir şekilde yapılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen bir hadiste ilmin yokluğunun ve cehaletin yayılışının kıyamet alametlerinden olduğu[[34]](#footnote-34) bildirilmektedir. Bu durum, dünya hayatının sürdürülebilirliği ve toplumların selameti için ilmin önemini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Resulullah (s.a.v) ilim sahibinin âbide olan üstünlüğünün; kendisinin, ümmetinden en düşük mertebede olanına üstünlüğü gibi olduğunu[[35]](#footnote-35) söylemektedir. İlim sahibinin, âbide olan üstünlüğü bu derecedeyse ibadet etmeyen câhile olan üstünlüğü evleviyetle kat kat yüksektir. İlim talebinin üstünlüğünü gösteren nebevî bir olay şöyledir: Resulullah (s.a.v) bir gün mescide gelmiş ve mescitte iki grup görmüştü. Bunlardan biri Ku’an okuyup, Allah’a dua edip ondan bir şeyler istemekteyken diğer grup ise ilim talebiyle meşguldü. Bunu gören Resulullah (s.a.v) dua edenlere, Allah’ın dilerse vereceğini dilerse vermeyeceğini söyledikten sonra ilim talep edenlerin daha üstün olduğunu ifade etmiştir.[[36]](#footnote-36) Ancak iki kişiye gıpta edilebileceğini anlatan hadisteki iki kişiden birinin, Allah’ın kendisine hikmet verdiği, hikmetle hükmeden ve bunu başkalarına öğreten olarak nitelendirilmesi[[37]](#footnote-37) de ilmin üstünlüğünü ortaya koyan bir başka nebevî delildir. Zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla âlim ve ilim öğrenenler hariç olmak üzere dünya ve içindekilerin değersiz[[38]](#footnote-38) olduğunu belirten hadis[[39]](#footnote-39) de ilim talebinin önemi açısından dikkat çekicidir. Zira dünya ve içindekilerinin değersizliğinden, âlim ve ilim talebesi açıkça zikredilerek hariç tutulmuştur. İlim talebi işi o kadar yüce bir iştir ki bir hadiste denizdeki balıklar da dâhil olmak üzere bütün varlıkların ilim talebesi için istiğfar ettiği haber verilmiştir.[[40]](#footnote-40) Bu hadisten elde edilebilecek sonuçlardan biri de faydalı ilim elde etmek için çabalayan kişilerin -inşaallah- ahirette affolunacaklarıdır. Çünkü balıklar dâhil olmak üzere varlıkları onlar için istiğfar ettiren Allah’tır. Hadislerde ilim talebesinin üstünlüğünü anlatan daha birçok hadis vardır. Konuyla ilgili hadisleri, hadis kitaplarının “kitabu’l-ilm” bölümlerinde fazlaca görmek mümkündür.

Sahabe (r.a) ve İslam uleması da ilim talebinin üstünlüğüne dikkat çekmiştir. Cabir b. Abdullah’tan (r.a) “Allah’a itaat ediniz, Resul’e de itaat edin (sonra da) sizden olan emir sahiplerine…” ayetindeki “sizden olan emir sahiplerine” anlamına gelen “ulu’l-emr” tamlamasında kastedilenlerin “fıkıh ve hayır” ehli olduğu nakledilmiştir.[[41]](#footnote-41) Abdullah b. Abbas hadis öğrenmek için kapısına gittiği sahabinin dinlenmekte olduğunu öğrenmesi üzerine ridasını oraya sermiş ve hadis öğreneceği sahabiyi beklemiştir. Bu sahabinin evden çıktığında Abdullah b. Abbas’ı görünce “Haber verseydin ben gelirdim.” demesi üzerine Abdullah b. Abbas “Benim sana gelmem daha doğrudur.” demiştir.[[42]](#footnote-42) Bu olay Resulullah’ın amcası oğlu olan Abdullah b. Abbas’ın ilme ve ilim sahibine verdiği önemi göstermektedir. İmam Şafii (ö. 204) bir sözünde farzlardan sonra ilim talebinden daha üstün bir şeyin olmadığını ifade etmektedir.[[43]](#footnote-43) Zührî’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “İlmin/fıkhın benzeri hiçbir şeyle Allah’a kulluk edilmemiştir.”[[44]](#footnote-44) Süfyan b. Uyeyne’nin de şöyle dediği nakledilmiştir: “Allah katında en yüce makamı olan insan, Allah ile kulları arasında bulunan kimsedir. Onlar da peygamberler ve âlimlerdir.[[45]](#footnote-45)

* 1. İlim-İman İlişkisi

İlim-iman ilişkisinden kastımız; ilmin, imana sebep olması yahut onu desteklemesidir. İmana sebep olan bilgi türünün, evrene dair bilgiler olduğu söylenebilir. İmanı destekleyen bilgi türü ise hem evrene dair ilimler hem de İslâmî ilimler olabilmektedir. Kur’an-ı Kerîm’de ilim ile iman arasında sıkı bir ilişki olduğunu gösteren deliller vardır. Sünnet ise bu ilişkiye zımnen değinmiştir.[[46]](#footnote-46) Kur’an-ı Kerîm’in iman etmeyenleri düşünmemekle kınaması[[47]](#footnote-47), Kur’an’ın ilme, imanın sebebi olarak baktığını göstermektedir. Zira düşünmek, “bilme süreci”dir. Dolayısıyla kişinin iman etmeyişi, “bilgisizlikle” açıklanmış olmaktadır. Burada akla, evren hakkında detaylı malumata sahip olup iman etmeyen kişilerin mevcudiyeti gelebilir. Fakat bilginin imana sebep oluşu, mutlak değildir. Zira kişinin bilgi sahibi olmasına rağmen bu bilgilerini doğru bir metotla yoğurmaması da bilginin kişiyi imana sevk etmesine engel olabilmektedir. Dolayısıyla burada imana sebep olan bilginin, kendisinden ibret alınan bilgi olduğu söylenmelidir. İlim-iman arasındaki ilişkiyi gösteren bir diğer delil ise Fâtır suresinde geçen şu ayettir: “Allah’tan ancak âlimler haşyet duyar.”[[48]](#footnote-48) Bu ayette haşyetin âlimlere hasredilmesinin sebebi, “haşyet”in genellikle korkulan hakkında bilgi sahibi olunması durumunda gerçekleşmesidir.[[49]](#footnote-49) Dolayısıyla kişideki Allah korkusunu, haşyet derecesine yükselten şey ilim olmaktadır. Bu da ilmin, imanı destekleyici boyutunu ortaya koymaktadır. Zira kişi ilmi sayesinde yaratıcısını daha iyi tanımakta ve bu da onun yaratıcısından, tâzim içeren bir korkuyla korkmasını sağlamaktadır. İlim-iman ilişkisini gösteren bir diğer ayet de şöyledir: “Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve adaleti ayakta tutarak âlimler de buna şahitlik ettiler.”[[50]](#footnote-50) Ayetin “tevhid”e şahit olarak ilim ehlini göstermesi, ilmin imana sebep olduğunu açıkça gösteren delillerden biridir. Buna göre ilim, kişinin tevhide ‘gözüyle görmüşçesine’ şehadet etmesine sebep olmaktadır. Zuhrûf suresindeki şu ayet de ilim-iman ilişkisini gösteren bir başka delildir: “Onların, onun dışında taptıkları, şefaâte güç yetiremezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler.”[[51]](#footnote-51) Müfessirler, ayetteki “hakk” kelimesinden kastın tevhid olduğunu ifade etmektedir.[[52]](#footnote-52) Ayette, tevhide “bilerek” şahitlik edenlerin şefaat edebileceğinin ifade edilmesi; tevhide, “bilgiye dayalı” şahitlik etmenin önemini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu ayette de ilmin, tevhid hakikatinin bilinmesini sağladığı ifade edilmiş olmaktadır.

Resulullah (s.a.v) Allah’tan faydalı ilim istemiş ve faydasız ilimden Allah’a sığınmıştır.[[53]](#footnote-53) Elbette ki ilmin kişiye sağlayacağı en temel fayda onun imanına vesile olması yahut da imanını desteklemesidir. Zira insanın yaratılışının temel sebebi Allah’a ibadet ve dolayısıyla imandır.[[54]](#footnote-54) İlmin; imana sebep olması, kişiye “evren kitabındaki” ayetleri okutması yoluyladır. Kişinin imanını desteklemesi ise yine aynı yolla kişinin, Allah’a dair mârifetini artırmasıdır. Bu yoldan farklı olarak İslâmî ilimler de kişinin imanını desteklemektedir. Bu bağlamda İbn Reslân’ın “İlmin neticesi, ihlas ile ameldir.”[[55]](#footnote-55) şeklindeki sözü konumuz açısından önemlidir. Zira bu söze göre ilimden beklenen netice ihlaslı amele yöneltmesidir. İhlasın kalpteki iman ile alakalı olduğu ve amelden önce geldiği ise izahtan varestedir. İbn Receb El-Hanbelî’nin “Kendisiyle Allah’ın rızası aranan şeyler hariç dünya da mel’undur[[56]](#footnote-56), içindekiler de mel’undur.”[[57]](#footnote-57) hadisi üzerine konuşurken “Kendisiyle Allah’ın rızası hariç” ibaresinin muhtemel anlamlarından birini “Allah’a, onu bilmeye, ona yaklaşmaya, onun rızasını elde etmeye yönlendiren ilim” olarak vermektedir. İbn Receb el-Hanbelî’nin; “ilmi”, Allah’ı bilmeye vesile olarak nitelemesi, faydalı ilmin mahiyetini ve iman-ilim arasındaki ilişkiyi göstermektedir. El-Kilşânî, Kur’an-ı Kerîm ve sünnette ilimden bahsedilen her yerde kastedilen ilmin kendisinden haşyet beklenen faydalı ilim olduğunu söylemektedir.[[58]](#footnote-58) Haşyet ise ilme dayalı bir korku durumunu ifade etmektedir. El-Kilşânî’nin bu yorumundan, ilimden beklenen temel faydanın, imana vesile olması yahut da onu desteklemesi olduğu sonucu çıkarılabilir. İman-ilim ilişkisine gösteren bir diğer hadis ise şöyledir: “Az fıkıh çok ibadetten hayırlıdır. İnsanlar mümin ve cahil olmak üzere ikiye ayrılır. Cahil ile münakaşa etmeyin.”[[59]](#footnote-59) Hadiste inkârcıya karşılık cahil kelimesinin kullanılması iman-ilim ilişkisini açıkça göstermektedir. Zira bu hadise göre imanın karşıtı cehalettir ki bu da imanın, ilimle kuvvetli bir ilişki içerisinde olduğu anlamına gelir. Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen bir diğer hadis ise şöyledir: “İlim iki türlüdür: Biri kalpteki ilimdir ki bu, faydalı bilgidir. Diğeri ise dildedir ki o, Allah’ın kulların aleyhine delilidir.”[[60]](#footnote-60) Bu hadiste ilmin ikiye ayrılıp kalpteki ilmin faydalı ilim olarak nitelenmesi de iman-ilim ilişkisine zımnen işaret etmektedir. İbn Receb el-Hanbelî bu hadisi serdettikten sonra şöyle söylemektedir: “…Çünkü ilim iki şekildedir: Bir şekli, semeresi kalpte olan ilimdir ki bu, Allah’ı ve ona karşı haşyet duymaya, ondan korkmaya, onu yüceltmeye, ona boyun eğmeye, onu sevmeye, ona tevekkül etmeye vb. diğer hususlara ileten isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini bilmektir. İşte faydalı ilim budur. Nitekim İbn Mes’ud’un (r.a) ‘Kimi topluluklar Kur’an okur fakat bu Kur’an onların boğazlarından aşağıya geçmez. Ama eğer Kur’an kalbe yerleşir ve orada (kişinin Kur’an’ı anlamasıyla) derinleşirse fayda verir.’”[[61]](#footnote-61) şeklindeki sözü de bu manayı desteklemektedir.

Konuyla ilgili bir diğer rivayette Resulullah (s.a.v) “akıllı kişi”nin ölümü çokça hatırlayan ve ölüm için en güzel şekilde hazırlanan kişi olduğunu söylemektedir.[[62]](#footnote-62) Bilginin üretildiği ve karar bulduğu yer olan akla sahip kişilerin “ahirete îman ve bu imanın gereğiyle amel”le nitelenmiş olmaları, ilimle iman arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Zira aklın, ölüm ve sonrasını ibret almak maksadıyla hatırlayabilmesi için evvela ahirete iman etmiş olması gerekmektedir. Bu da Resulullah’ın (s.a.v) akıllı kişilerden iman etmelerini beklediğini göstermektedir.

* 1. İlim-Ahlak İlişkisi

Ahlâk kavramının yapılmış tariflerine bakıldığında tıpkı ilim kavramı gibi çok farklı tariflere sahip olduğu görülmektedir.[[63]](#footnote-63) Biz bu başlık altında ahlak kavramını daha çok “insanın iyi ve kötü huylarını” ifade etmek üzere kullanacağız. Bu yönüyle bakıldığında ahlak kavramını, amel kavramının altında incelemek daha doğru olacaktır. Bu sebeple, konuyu incelemek adına başvuracağımız ayet ve hadisler, aynı zamanda ilim-amel ilişkisine de değinmektedir. İlim-amel ilişkisini vurgulayan ayet ve hadisleri bu konuda işlememizin sebebi, insanın “iyi ve kötü huyları”nın da birer amel oluşudur. Dolayısıyla kişinin ilmiyle amel etmesinin gerekliliğini anlatan her ayet/hadis/söz aynı zamanda kişinin ilmiyle ahlaklanmasının gerekliliğini de anlatmış olmaktadır.

İslam’da ilim kavramı, daima amelle birlikte anılmış ve düşünülmüştür. İlmin amelden ayrılma durumu ise yerilmiştir.[[64]](#footnote-64) Kur’an-ı Kerîm, kişinin yapmadığı şeyleri söylemesini/tavsiye etmesini yermektedir.[[65]](#footnote-65) Nasihat makamında söz söyleyen kişinin ilim sahibi olmasının gerekliliği aklen zorunludur. Zira insanları iyiye yönlendirmenin ilk şartı “iyi”nin ne olduğunu bilmektir. Dolayısıyla ilgili ayet ilim ehline de seslenmiş olmakta ve onlara, söyledikleriyle amel etmelerinin gerekliliğini ifade etmiş olmaktadır. Yüce Allah Âl-i İmrân suresinde Müslümanlardan “öğretmekte ve okuyup okutmakta oldukları Kitap sebebiyle rabbâniler olmalarını” istemektedir.[[66]](#footnote-66) Ayetin ilim ve ilim ehliyle olan irtibatı açıktır. Ayetteki “rabbânî” kelimesinin anlamıyla ilgili olarak tefsirlerde zikredilen görüşlerden biri de “ilmiyle amel eden âlim”dir.[[67]](#footnote-67) Buna göre Allah bu ayette ilim ehlinden “ilimleriyle amel etmelerini” istemiştir. Bu konudaki bir diğer ayet ise Cumâ suresindedir. Cumâ suresinde Allah, Tevrat’ı yüklenip sonra da onu hakkıyla taşımayanları, kitap yüklü eşeğe benzetmiştir.[[68]](#footnote-68) Ayetteki “hakkıyla taşımama” durumu gereğiyle amel etmemek demektir.[[69]](#footnote-69) Eşeğe benzetilmelerinin sebebi ise eşeğin taşıdığı kitaplardan faydalanamamasıdır. Dolayısıyla özelde Yahudiler, genelde de ilim elde etmiş herkesten bildiklerine göre hareket etmeleri ve bildiklerini davranışa dökmeleri istenmiştir. Yukarıdaki bölümlerde değinilen “Allah’tan kulları içerisinde ancak âlimlerin haşyet duyacağını” anlatan ayet de ilim-ahlak ilişkisini gösteren bir diğer delildir. Zira haşyet, “bilgiye dayalı korku” olması sebebiyle bir yönüyle imana dönükken bu “korku”nun kişinin davranışlarına yansıması yönüyle de ahlâka dönüktür. Bu sebeple Allah’ın övdüğü âlimlerden olmanın bir şartı da ahlâkı, öğrenilen ilimle düzeltmek ve güzelleştirmektir.

Resulullah (s.a.v) sözlerinde âlimin sahip olması gereken birçok vasıf zikretmiştir. Bu vasıflardan kimisi imana yönelikken kimisi ise amele ve dolayısıyla ahlâka yöneliktir. Öncelikle o (s.a.v), Allah rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmin başka maksatla öğrenilmesinden sakındırmış[[70]](#footnote-70) ve ihlâsla öğrenilmeyen ilmin sahibi için cehenneme gidiş sebebi olacağını söylemiştir.[[71]](#footnote-71) Dolayısıyla her işte olduğu gibi ilim öğrenme işinde de niyet Allah’ın rızası olmalıdır. Yine o (s.a.v) ilim öğrenenin ilmiyle amel etmesi gerektiğini ifade etmiştir.[[72]](#footnote-72) Bir başka hadisinde ise bildiklerini başkalarına öğreten fakat bildiklerinin kendisine fayda vermediği kişiyi, “çevresini aydınlattığı halde kendisini yakan kandil”e benzetmiştir.[[73]](#footnote-73) Burada kişinin bildiklerinin kendisine fayda sağlamaması, onun ahlâkını güzelleştirmesine sebep olmaması anlamına da gelmektedir. Hz. Peygamber’in (s.a.v) “Bu ilmi gelecek nesillerden dürüst ve kabiliyetli olanlar miras olarak alacak ve onu, cahillerin yorumlarından, bâtıl ehlinin istismarından ve haddi aşanların saptırmalarından koruyacaklardır.”[[74]](#footnote-74) şeklindeki sözü ilim talebelerinin dürüst olmalarını gerektirmektedir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v) bu sözüyle, dini korumaya muvaffak olacak ilim ehlinin dürüst olanlar olduğunu söylemiş olmaktadır. Yine onun Allah’tan faydalı ilim istemesi[[75]](#footnote-75) de dolaylı yoldan ilim-ahlak ilişkisini vurgulamaktadır. Zira daha önce de açıklandığı üzere ilim, kuru bilgi olmamalı ve kişiyi iman ve amel yönünden geliştirmelidir. Bu sebeple kişi, ilmiyle ahlâkını düzelterek ilmini faydalı kılmalıdır. Bu hadislerden çıkan ortak sonuç, ilmin ahlâka sirayet etmesinin gerekliliğidir. İlim, ahlâka sirayet etmez ise kişi ilmiyle amel etmemiş olacak ve bu sebeple de ahirette azarlamayla karşılaşacaktır. Bu konuda Hz. Ebu’d-Derda (r.a) şöyle demiştir: “Bana (hesap gününde) “Ne bildin?” denilmesinden nefsim adına korkmuyorum. Fakat bana “Ne amel ettin?” denilmesinden korkuyorum.”[[76]](#footnote-76)

İslâmi ilimlerde öğrenilen bilginin yaşanması esastır. İslâm’ın kişiden istedikleri ise özetle iman, ibadet ve insanlarla ilişkisinde belirli sınırları geçmemek olarak söylenebilir. İslâmî ilimlerin tamamının amacı, Allah’ın insanlara emrettiği şeyleri anlamak, açıklamak ve bunlarla amel etmek olduğuna göre bu ilimleri talep edenlerin, öğrendikleri bilgiler ile amel etmeyerek ahlâklarını bunlara göre düzenleme çabasına girmemeleri, ancak dünyevi birtakım maksatların peşinde olmakla açıklanabilir.

İlim ile ahlak arasındaki ilişkiyi İslam ulemâsı da görmüş ve erken sayılabilecek bir devirde konuyla ilgili kitaplar telif etmeye başlamışlardır. Bu eserlerin ilki İbn Sahnûn (ö. 256) tarafından yazılmış olan “Âdâbu’l-Muallimîn” adlı eserdir.[[77]](#footnote-77) Onun bu eserinden sonra ilim talebesinin ahlakını konu edinen birçok eser yazılmıştır. Konuyla ilgili bir diğer çalışma ise Hatîb el-Bağdâdî’nin “El-Câmi’ Li-âhlâki’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmi’” adlı eseridir. Konu hakkındaki literatür geniş olup İslâm alimlerinin ilim ile ahlak arasındaki ilişkiye verdiği önemi ortaya koyma açısından gayet yeterlidir.

* 1. İlim-Davet İlişkisi

İlim talebeleri için nasslarda öngörülen özelliklerden biri de onun davetçi olmasıdır. Esasen davet işinin ilim talebeleri tarafından yapılması aklen de zorunlu bir husustur. Zira davetin temel amacı, davet edileni doğruya/iyiye iletmektir. Doğrunun/iyinin bilinmesi de ancak ilim talebiyle mümkün olduğu için davet etme görevi zorunlu olarak ilim talebelerine ait olmaktadır. Davet işinin, ilim ehli olmayanlar tarafından yapılması, hem davet edilenin hem de toplumun felakete sürüklenmesi demektir. Zira iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıramayan kimselerin topluma yön vermesi, toplumu uçuruma sürüklemesinden farksızdır. Bu durum ilim-davet arasındaki kuvvetli ilişkiyi ortaya koymaktadır. Elbette ki aklen, her ilim talebesinin davetçi olması zorunlu bir husus değildir. Fakat kategorik olarak bu görev ilim talebelerine aittir.

Kur’an-ı Kerîm’de içinde bulunduğu toplumu doğruya davet etmeyen, onları yanlıştan alıkoymayan âlimler yerilmiştir. Yahudilerle ilgili inen bir ayette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Bâri din adamları ve âlimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten menetselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür!”[[78]](#footnote-78) Bu ayet-i kerimeyle ilgili olarak “Kur’an Yolu” adlı tefsirde şöyle denmektedir: “Allah Teâlâ Yahudilerin yaptıkları haksızlıklar karşısında sessiz kalıp onları uyarmayan, yalan söylemelerine ve haram yemelerine rızâ gösterip bunu engellemeyen eğitimcileri, din adamlarını ve âlimleri kınamakta, bu davranışın kötülüğünü haber vermektedir. Âlimlerin ve eğitimcilerin tutumu, halkın ahlâkının ve dininin bozulmasına sebep olduğu için esas sorumluluk bunların üzerindedir. Müfessirler Kur’an’da âlimleri uyaran en sert ifadenin bu âyette olduğu kanaatindedirler.”[[79]](#footnote-79) Kur’an-ı Kerîm’de âlimlere yönelik en sert ifadenin davet ile ilgili bir bağlamda geçmesi, ilim ehlinin davet sorumluluğunun önemini ortaya koyması açısından gözden kaçırılmamalıdır. Konuyla ilgili bir başka ayet ise şöyledir: “İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini –kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra– gizleyip saklayanlar yok mu, işte onlara hem Allah lânet eder hem de lânet okuyanlar lânet eder.”[[80]](#footnote-80) Bu ayette Allah’ın indirdiği bilgi ve hidayeti saklayanların lanetlendiği bildirilmiştir. Ayetin ilim ehliyle olan irtibatı, bilgiyi ancak onu bilenin saklayabilmesi yönüyledir. Buradaki lanetlenme sebebi “bilgiyi gizlemek”tir. Dolayısıyla ayetten anlaşılan şudur, ilim ehlinin ilimlerini gizlemesi haramdır. Bunun dışında Kur’an-ı Kerîm’de Müslümanlara “emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker”i (iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı) emreden ayetler[[81]](#footnote-81) de konumuzla ilgilidir. Zira iyiliği emretmenin, kötülüğü sakındırmanın gerçekleşebilmesinin ilk şartı iyiliği ve kötülüğü bilmektir. Dolayısıyla ilim ehli evleviyetle bu ayetlerin muhatabıdır.

Resulullah (s.a.v) birçok hadisinde ilim sahiplerini ilim öğretmeye teşvik etmiştir. O (s.a.v), bu hadislerinden birinde, yalnızca iki kişiye gıpta edilebileceğini söylemiş ve bunlardan birinin, Allah’ın kendisine ilim verdiği ve onun da bu ilimle hükmedip bu ilmi başkalarına öğreten kişi olduğunu söylemiştir.[[82]](#footnote-82) O (s.a.v), bu hadisiyle ilim sahiplerini ilimlerini öğretmeye ve yaymaya teşvik etmiştir. Bir başka hadisinde ise bir Müslümanın ilim öğrenip onu başka bir Müslümana öğretmesini en faziletli sadaka olarak ifade etmiştir.[[83]](#footnote-83) O (s.a.v) bu sözüyle, ilim ehlini muallim ve davetçi olmaya teşvik etmektedir. Yine bir başka hadisinde “Benden bir ayet bile olsa ulaştırınız.”[[84]](#footnote-84) demek suretiyle az-çok denmeden sahip olunan ilmin yayılmasını emretmiştir. O (s.a.v), ilmini yayan kişilere dua etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi (başkasına) ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine (bilgi) ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten (ve kendisine aktaran) kimseden daha kavrayışlıdır...”[[85]](#footnote-85) Konuyla ilgili bir başka hadiste ise fayda vermeyen ilim, kendisinden Allah yolunda infak edilmeyen/harcanmayan hazineye benzetilmiştir.[[86]](#footnote-86) Fayda vermeyen ilmin kendisinden Allah yolunda infak edilmeyen/harcanmayan hazineye benzetilmesi, onun öğretilmesi durumunu evleviyetle kapsar. Zira Allah yolunda infak/harcama, kamu yararına harcamadır. İlmin kamu yararına harcanması ise onun kamu yararına kullanılmasıyla birlikte öğretilmesini de kapsar. Hz. Peygamber (s.a.v) ayrıca, kendisine soru sorulduğunda, cevabını bildiği soruya bile bile cevap vermeyip ilmini gizleyen kişiye kıyamet günü gem vurulacağını söylemiştir.[[87]](#footnote-87) Bu sebeple, ilim ehlinin kendilerine soru sorulması durumunda, eğer sorunun cevabı biliyorlarsa, cevap vermelerinin bir gereklilik olduğu anlaşılmış olmaktadır. Bütün bu rivayetlerden anlaşılan husus, ilim ile davet arasında kuvvetli bir ilişkinin bulunduğudur. Buna göre ilim ehli, sahip olduğu ilmi yaymak için çabalamalı ve içinde yaşadığı toplumun rehberi olmalıdır.

İLİM TALİBİNİN İMANI

Sadece Allah Rızası için İlim Talep Etmelidir (CMLAR, BEM)

İlim talebesinin sahip olması gereken en temel vasıf hâlis niyettir. Niyet bir amelin kabulü için aranan temel şartlardan birisidir. Allah’ın rızası için yapılmayan amellerin karşılığı mükâfat değil, azarlama ve kınama olacaktır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de Hâbil ile Kâbil kıssası bağlamında şöyle buyurur: “Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır.”[[88]](#footnote-88) Ayetteki “takva” kelimesinin geldiği anlamlardan biri de “ihlas”tır.[[89]](#footnote-89) Niyetin önemini vurgulayan ayetlerden biri de şöyledir: “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.”[[90]](#footnote-90) Resulullah da (s.a.v) Allah’ın yalnızca samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul edeceğini ifade etmiştir.[[91]](#footnote-91)

İlim talebesi için hâlis niyetin önemini anlatan hadislerden birinde Resulullah (s.a.v), hesap gününde kendilerine verilen nimetlerden hesaba çekilen üç kişinin durumunu anlatmaktadır. Bu üç kişiden biri dünyadayken ilim öğrenen, öğreten ve Kur’an okuyan âlimdir. Resulullah (s.a.v) bu âlimin hesaba çekilişini şöyle anlatmaktadır: “(Hesaba ilk çekileceklerden biri de) İlim öğrenen, öğreten ve Kur’an okuyan kişidir. Bu kişi getirilir ve Allah ona, nimetlerini hatırlatır. O da bu nimetleri hatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah sorar: ‘Bu nimetlere karşılık olarak neler yaptın?’ O da cevap verir: ‘İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur’an okudum.’ Allah da cevap olarak şöyle buyurur: ‘Yalan söyledin. Sen, sana âlim denilmesi için öğrendin. Kur’an’ı da sana ‘Ne iyi okuyucu!’ densin diye okudun. Zaten sana böyle dendi de. Sonra da emir verilir ve yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılır.”[[92]](#footnote-92) Bu hadis, ilim talebesi için halis niyetin önemini ve niyette bozukluk olması durumunda kişinin akıbetini göstermesi açısından son derece önemli bir hadistir. Konuyla ilgili bir başka hadiste ise Resulullah (s.a.v) Kur’an’ın öğrenilmesini, öğrenildikten sonra da Kur’an konusunda tilavette yahut tevilde aşırıya gidilmemesini, Kur’an’dan uzak kalınmamasını, onun vasıta kılınarak menfaat temin edilmemesini ve dünya malının çoğaltılmamasını emretmektedir.[[93]](#footnote-93) Bir defasında Ubâde b. Sâmit (r.a) birine Kur’an ve okuma-yazma öğretmişti. Öğrettiği kişi bunun karşılığında bir yay hediye etmiş ve o da bu yayı kabul etmişti. Ubâde b. Sâmit (r.a) bu olayı Resulullah’a (s.a.v) arz ettiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) onu bu yayı almaktan sakındırmıştır.[[94]](#footnote-94)

İlmin fazileti konusunda, onun bizatihi insanlar arasında kıymetli oluşu ifade edilmişti. Bu kıymet, insanların ilim sahiplerine çokça ilgi göstermesine neden olmaktadır. Bu sebeple, ilim talebelerinin dikkat etmesi gereken en önemli niyet bozukluklarından biri de riyadır. Resulullah (s.a.v) ilim talebelerini bu konuda uyarmış ve şöyle buyurmuştur: “İlmi, âlimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve insanların teveccühünü kazanmak için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa o kimse ateştedir.”[[95]](#footnote-95) Benzer başka bir hadiste ise yalnızca Allah’ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen birinin kıyamet günü cennetin kokusunu alamayacağını ifade etmiştir.[[96]](#footnote-96) Hadiste yer alan “yalnızca Allah’ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi” ifadesinden maksadın, dini ilimler olduğu ve dini ilimlerin dışında kalan ilim dallarının dünyalık elde etmek maksadıyla öğrenilebileceği anlamına geldiği ifade edilmiştir.[[97]](#footnote-97) Konuyla ilgili bir başka hadiste ise ilmi, Allah’ın rızasından başka bir maksat yahut ilimle Allah’ın rızası dışında başka gayeler elde etmek için öğrenen kişinin cehenneme gideceği ifade edilmiştir.[[98]](#footnote-98) Öte yandan bir başka hadiste ise sırf insanların kalplerini esir almak maksadıyla kelam etmeyi öğrenen kişiden, kıyamet gününde farz ya da nafile hiçbir şeyin kabul edilmeyeceği söylenmiştir.[[99]](#footnote-99) Resulullah’a (s.a.v) gizli şehvet sorulduğunda, cevaben gizli şehvetin “Kişinin ilim öğrenerek kendisiyle oturulup kalkılmasını istemesi olduğu”nu söylemiştir.[[100]](#footnote-100) Hz. Peygamber bir başka hadiste ise ümmetin âlimlerinin hallerini ikiye ayırmıştır. Âlimlerden, sahip oldukları ilmi yayan ve onunla bedel talep etmeyenler için balıkların, yerdeki canlıların ve kuşların istiğfar ettiğini; sahip oldukları ilmi yayma konusunda cimrilik edip ilimleriyle istediklerini elde eden ve onu menfaat karşılığı öğretenlere ise kıyamet gününde ateşten bir gem vurulacağını ve bu grup için bir tellalın şöyle nidâ edeceğini söylemiştir: “Bu, kendisine Allah’ın ilim verdiği ama onu Allah’ın kullarına vermede cimrilik eden, ilme karşılık isteyen, onunla bir ücret satın alan kimsedir.” Devamında Resulullah (s.a.v) bu halin hesabın bitimine kadar böyle devam edeceğini söylemiştir.[[101]](#footnote-101)

İlim talebi ve öğretimi Allah rızası için yapılmalıdır. Niyet bir defa düzeltilip geçilecek bir şey değildir. Sürekli bir murakebe ister. Süfyân es-Sevrî’nin şu sözü bu hususu özetlemektedir: “Benim için ele alıp üzerinde uğraşmış olduğum en zor şey, niyetimdir. Çünkü niyet, sürekli olarak değişir.”[[102]](#footnote-102)

Son söz olarak şunu söylemekte fayda mülahaza ediyoruz: Konu esnasında zikrettiğimiz rivayetleri ilim öğretmede ücret alınıp alınmayacağını tespit etmek amacıyla zikretmedik. Bu konuyla ilgili fıkıh kitaplarında detaylı bilgi mevcuttur. Fakat ücretli ya da ücretsiz fark etmeksizin ilim öğretiminde esas gaye Allah rızası olmalıdır.

Kalbî Hastalıklardan Korunmalıdır (BEM)

İlim ehli, ilim öğrenirken bir yandan da kalp murakebesini yapmalıdır. Kalbini kibir, niyet bozukluğu ve gaflet gibi kötülüklerden muhafaza etmelidir. İslâmî ilimlerde ilmin, salt teorik bilgi olarak değerlendirilmediğini ifade etmiştik. Resulullah’tan (s.a.v) da rivayet edilen fakat senetleri sağlam olmadığı için merfu olarak sabit olmayan bir rivayette Hasan-ı Basrî şöyle demiştir: “İlim iki türlüdür. Biri kalpte olan ilimdir ki bu faydalı ilimdir. Diğeri ise dildeki ilimdir ki bu, Allah’ın kulları aleyhine delilidir.”[[103]](#footnote-103) Hasan-ı Basrî’nin ilmin bir türünün kalpte olduğunu ifade etmesi, İslâmi literatürde ilmin, salt teorik bilgi anlamında kullanılmadığını ifade eden delillerden biridir. Zira sözde vurgulanan “dildeki ilim”den kasıt kalbe fayda vermeyen yahut da amel edilmeyen ilimdir. Konuyla alakalı anılabilecek diğer bir söz ise İmâm Mâlik’in şu sözüdür: “İlim, çok rivayet etmek değil. Fakat Allah’ın kalplere koyduğu bir nurdur.”[[104]](#footnote-104)

Ebu’d-Derdâ (r.a) anlatıyor: Günün birinde Resulullah (s.a.v) başını semaya dikip şöyle buyurdu: “İşte insanlardan ilmin kaldırılacağı zaman! Neticede ilim namına hiçbir şeye güçleri yetmeyecektir.” Resulullah (s.a.v) böyle deyince Ziyad b. Lebîd (r.a) dedi ki: “Kur’an’ı okuduğumuz halde ilim bizden nasıl kaldırılacaktır? Allah’a yemin ederim ki Kur’an’ı sürekli okuyacağız, onu kadınlarımıza ve çocuklarımıza da sürekli okutacağız.” Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Annen hasretine yansın Ziyâd! Ben de seni Medine halkının fakihlerinden sayıyordum. İşte Tevrat ve İncil, Yahudi ve Hristiyanların elindedir ama onlara ne faydası vardır?” Ebû’d-Derdâ’dan (r.a) bu hadisi duyan Cübeyr b. Nüfeyr diyor ki: “Sonra Ubâde b. Sâmit (r.a) ile karşılaştım ve “Arkadaşın Ebu’d-Derdâ’nın (r.a) nelerden bahsettiğini işittin mi?” diyerek kendisine Ebu’d-Derdâ’nın (r.a) bu rivayetini bildirdim. Ubâde b. Sâmit (r.a) şöyle dedi: “Ebu’d-Derda (r.a) doğru söylemiştir. İstersen insanlardan kaldırılacak ilk ilmi sana söyleyeyim: Huşûdur. Belki bir umumi meclise gireceksin ve orada huşû sahibi bir adam bile göremeyeceksin.”[[105]](#footnote-105) Ubâde b. Sâmit’in (r.a) “huşû”u ilim olarak söylemesi konumuz açısından önemlidir. “Huşû” kalpte hissedilen bir haldir. Ubâde b. Sâmit’in hadisin hemen akabinde “huşû”a değinmesi, ilim talebelerinin kalplerindeki hissiyata dikkat etmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Buna göre ilim ehli, yalnız bilgi edinmekle kalmayacak, edindiği bilgiyle hâlini düzeltmeye ve güzelleştirmeye gayret edecektir. İlim talebesinin kalbindeki hislere dikkat etmesinin gerekliliğini ifade eden bir diğer husus ise onların hâlis niyet sahibi olmasını emreden hadislerdir. Bu hadisler yukarıda geçmişti.

Dünyaya Gönül Bağlamamalıdır (İDE, TUŞBMVC)

İlim talebelerinin sahip olması gereken özelliklerden biri de dünyaya gönül bağlamamaktır. İlim talebesinin ilim öğrenirken temel maksadı asla ilimle kazanç elde etmek olmamalıdır. Böyle bir maksatla ilim öğrenmek İslâmi ilimler öğrencileri için tehlikeli bir durumdur. Yukarıda[[106]](#footnote-106) ilmin yalnızca Allah rızası için öğrenilmesinin gerekliliği ve böyle bir niyete sahip olmayanların karşılaşacağı akıbet hakkında bilgi verilmişti. İşte bu bilgilerin doğurduğu zorunlu sonuç, ilim talebesinin dünyaya gönül bağlamamasının gerekliliğidir. Zira dünyaya gönül bağlamak, kalpteki esas maksadın dünya menfaati olması durumudur ki bu durumun İslâmi ilimler öğrencisinde asla olmaması gerekir. Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen bir hadiste, âlimlerin dünyalığa kapılmayıp yöneticilerin yanlarına girmedikleri sürece peygamberin güvendiği kişiler olduğu, bunları yaptıkları takdirde ise onlardan uzaklaşılması gerektiği ifade edilmiştir.[[107]](#footnote-107) Yine bir başka hadiste de Kur’an’ın vasıta yapılarak menfaat temin edilmemesi ve onunla dünyalığın çoğaltılmaya çalışılmaması emredilmiştir.[[108]](#footnote-108) Günün birinde Hz. Ömer (r.a), Abdullah b. Selâm’a (r.a), ilim ehlinin kim olduğunu sormuş ve o da “Bildikleriyle amel edenlerdir.” diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a) “Âlimlerin kalbinden ilmi yok eden şey nedir?” diye sormuş ve Abdullah b. Selâm da (r.a) “Tamahtır.” demiştir.[[109]](#footnote-109) Burada dikkat edilmesi gereken şey ilmin kalpten yok edilmesinin sorulmasıdır. İlmin kalple ilişkilendirilmesine bakılarak burada hâlis niyete ve onun zıddı olan dünyalık sevdasına vurgu yapıldığı söylenebilir. Dolayısıyla Abdullah b. Selâm’ın (r.a) ifadesinden ilmin kalbe olan faydasının “tamah” sebebiyle yok olacağı anlaşılabilir. Zira İslâmi literatürde kalbin hissiyatına da ilim denilmiştir. Ubâde b. Sâmit’in (r.a) huşâ’a ilim demesi yukarıda zikredilmişti.

Takvalı Olmalıdır (TUŞBMVC)

İlim talebesinin sahip olması gereken vasıflardan biri de takvadır. İlim talebesinin ilim öğrenirken ilk maksadı kendini inşa etmek olmalıdır. O, öğrendiği ilimle evvela kendisini faydalandırmalıdır. Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen bir hadiste o (s.a.v), âlimin abide üstünlüğünü zikretmiş ve ardından da “Kulları arasında ancak âlimler Allah’tan haşyet duyar.”[[110]](#footnote-110) ayetini okumuştur.[[111]](#footnote-111) Âlimin faziletinin zikredilmesinden hemen sonra bu ayetin okunması, âlimin üstünlük sebebinin haşyet olduğuna işaret etmektedir. Zira haşyet ilme dayalı korkudur. Haşyet Kur’an-ı Kerîm’de insanlar arasında yalnızca âlimler için zikredilmiştir. Takva ise diğer müminler hakkında da çeşitli ayetlerde zikredilmiştir. Dolayısıyla haşyet, takvanın da ötesinde bir ruh hâlidir. Haşyet sahibi âlimler, Allah’ı hakkıyla bilerek onun emirlerine uyar ve yasaklarından kaçınır. Konuyla ilgili başka bir hadiste ise bir sahabi, Resulullah’tan (s.a.v) ezberlediği hadisleri unutması sebebiyle kendisine bütün her şeyi kapsayan bir söz söylemesini istemiş, Resulullah (s.a.v) da bunun üzerine “Bildiğin şeyler hususunda Allah’tan kork (Takvalı ol!)” buyurmuştur.[[112]](#footnote-112) Bu hadis, kişinin bildiği şeylerle amel etmesini ve bu suretle de takvalı olmasını emretmektedir. Konuyla ilgili zikredilen bu iki hadis her ne kadar zayıf olsa da mana itibariyle bir zayıflıkları yoktur. Zira Fâtır suresi 28. ayette âlimler, Allah’tan korkmayla tavsif edilmişlerdir. Nitekim daha ilk nesillerde ilim ehli ile takva arasındaki ilişki çok net anlaşılmış ve çokça ifade edilmiştir. Örneğin Şa’bî, “Ey âlim bana fetva ver!” diyerek kendisinden fetva isteyen birine “Âlim Allah’tan korkandır.” diye cevap vermiştir.[[113]](#footnote-113) Mesrûk da “Kişiye ilim olarak Allah’tan korkması (أن يخشى), cehalet olarak da ilmiyle böbürlenmesi yeter.”[[114]](#footnote-114) demiştir. Yahyâ b. Ebî Kesîr ise şöyle demiştir: “Âlim Allah’tan korkandır (يخشى).”[[115]](#footnote-115) Bu nakiller daha ilk devirlerden itibaren ilim ile takva arasındaki sıkı ilişkinin fark edildiğini ve vurgulandığını göstermektedir.

Ölümü düşünmeli ve Ölüm Sonrası için Hazırlık Yapmalıdır

Bir defasında ensardan biri Resulullah’a (s.a.v) hangi mü’minin daha faziletli olduğu sormuş, o da (s.a.v) “Ahlak bakımından en güzel olanları.” diye cevap vermiştir. Ardından bu sahabi “Mü’minlerin hangisi daha akıllıdır?” diye sorduğunda “Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları. İşte onlar en akıllı olanlardır.” diye cevap vermiştir.[[116]](#footnote-116) Hz. Peygamber (s.a.v) bir başka hadisinde ise “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise arzularının peşinde koşup da Allah'tan bağışlanma dileyendir.”[[117]](#footnote-117) buyurmuştur. Hiç şüphesiz insanlar arasında akıllı olma yönüyle tanınmaya en layık olanlar, ilim talebeleridir. Bu hadis, Allah katında ‘akıllı’ olarak anılmanın şartının ölümü çokça düşünmek ve ölüm sonrasına en güzel şekilde hazırlanmak olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple ilim talebeleri, Allah katında ‘akıllı’ olarak anılmak istiyorlarsa mutlaka ölümü ve sonrasını düşünmeli ve bunun için hazırlık yapmalıdırlar. Aksi takdirde her ne kadar öğrendikleri sebebiyle insanlar nezdinde ‘akıllı’ olarak tanınsalar da ahirette, bu ilimleriyle ölüme hazırlanmayı ihmal ettikleri için kötü sonuç ile karşılaşacaklardır.

İLİM TALİBİNİN AHLAKI

Kur’an ile İlgilenmeli ve Düzenli Olarak Kur’an Okumalıdır

Resulullah (s.a.v) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizden birinizin şu ve şu ayeti unuttum demesi ne kötüdür. Bilakis o, unutturulmuştur. Kur’an’ı daima okuyunuz müzakere ediniz. Çünkü Kur’an’ın kişilerin kalbinden ayrılıp kaçması devenin kaçmasından şiddetlidir.”[[118]](#footnote-118) Hadisin ilim talebeleriyle ilişkisi açık değildir. Fakat hadisi buraya almamızın sebebi, İslâmi ilimlerde ilmin üzerine inşa edildiği temelin Kur’an ve Sünnet olmasıdır. Hadis-i şerifte Resulullah (s.a.v) kişinin bir ayet için ‘unuttum’ demesini kötü görmekte ve onun unutturulduğunu vurgulamaktadır. Hadis şarihleri ‘unuttum’ demenin kötülenmesiyle ilgili farklı açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalardan biri de Resulullah’ın (s.a.v) bu sözü kötülemesinin ve unutturulmaya vurgu yapmasının sebebinin, kişinin Kur’an ile ilgilenmemesi ve Kur’an konusunda gevşek davranmasının cezası olarak ona Kur’an’ın unutturulduğunu ifade etmektedir. İbn Hacer el-Askalânî bu açıklamanın tercih edilmeye en layık açıklama olduğunu söylemiştir.[[119]](#footnote-119) Bu sebeple ilim talebeleri Kur’an ile ilişkilerini güçlü tutmalı ve Kur’an’dan vird edinmeyi ihmal etmemelidirler. Her gün az da olsa sürekli olarak Kur’an ile meşgul olmalıdırlar. Zira Allah, Kur’an-ı Kerîm’i; öğüt, nur, rahmet, hidayet, şifa ve müjde olarak nitelemiştir.[[120]](#footnote-120) Bu sebeple ilim talebesinin Kur’an’dan uzak kalması, yolunu aydınlatacak nurdan, kendisini affettirecek rahmetten, doğru yolu bulmasını sağlayacak hidayetten, kalbinin manevi hastalıklarını giderecek şifadan, karşılaştığı sıkıntılara karşı teselli bulacağı müjdeden uzak kalması anlamına gelecektir. İlim talebesinin tüm bunlardan mahrum kalmaması adına günlük ve sürekli olarak Kur’an’la iştigal etmesi gerekir.

İlmi Sevmelidir (AMU)

İlim talebesi, yaptığı işin önemli bir iş olduğunun farkında olmalı ve yaptığı işi kalpten isteyerek yapmalıdır. Aksi takdirde ilmi sevmez ve onu bir yük olarak görürse ilim elde edemez ve böylece de zamanını zayi etmiş olur. Resulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ya âlim ya öğrenen ya dinleyen ya da (ilmi) seven ol. Beşincisi olma, helâk olursun.”[[121]](#footnote-121) Her ne kadar hadis zayıf olsa da mana itibariyle dikkate alınması gereken şeyler barındırmaktadır. Hadiste sayılan şeyleri birbirine alternatif şeyler olarak düşünmemek gerekir. İlim talebesi bunların hepsi olmaya gayret etmeli ve asla ilmin sonuna geldiğini düşünmemelidir. Âlim diye itibar görmeye başlasa bile öğrenmeye, dinlemeye ve ilmi sevmeye devam etmelidir. Aksi takdirde ilim öğrenmeye devam etmemesi sebebiyle zaman geçtikçe bildiklerini unutmaya ve karıştırmaya başlayacak ve bu da onu izzeti elde ettikten sonra cehalet zilletine düşürecektir.

Öğrencilerine Saygı Duymalı ve Onlara Karşı Tahammüllü ve Yumuşak Olmalıdır (CMLAR, BEM)

Âlim/öğretmen konumundaki kişilerin yumuşak bir üsluba sahip olması önemlidir. Eğitim bilimlerinde sertliğin, kabalığın ve şiddetin öğrenmeyi olumsuz etkilediği sıklıkla vurgulanmaktadır. Zira sertlik ve kabalık kalplerde olumsuz duyguların yeşermesine sebep olmaktadır. Öğretmenine karşı olumsuz duygular besleyen bir öğrencinin, öğretmeninden alacağı fayda son derece az olacaktır. Çünkü böyle bir öğrenci, öğretmenine bakarken kendisinden ilim alacağı kişi olarak değil, sevmediği ve kurtulmak istediği kişi olarak bakacaktır. Hz. Peygamber de (s.a.v) tebliği boyunca hep yumuşak davranmış ve bu sebeple de çok kısa sürede çok büyük kitlelerin hidayetine sebep olmuştur. Bu husus bir ayet-i kerime de şöyle vurgulanır: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.”[[122]](#footnote-122) ayetinin de işaret ettiği üzere kabalık ve katı yüreklilik insanların uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Nitekim Muâviye b. Hakem es-Sülemî (r.a), bir gün namazda hapşıran birine “yerhamukellah” demiş ve bunun üzerine ashaptan tepki almıştır. Hz. Muâviye (r.a) olayın devamını şöyle anlatmaktadır: “… Anam babam ona feda olsun! Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah (s.a.v) beni ne azarladı ne bana vurdu ne de hakaret etti. Sadece, ‘Bu namazda insan kelâmı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır.’ dedi.”[[123]](#footnote-123) Resulullah’ın (s.a.v) bu sahabiyi azarlamaması ve ona yumuşaklıkla yapması gerekeni göstermesi bu sahabiyi çok etkilemiş ve “Anam babam ona feda olsun!” dedirtmiştir. Resulullah’ın (s.a.v) öğretirken sahip olduğu yumuşaklığı gösteren daha birçok olay vardır. İlim ehli bu ve buna benzer hadislerden ders almalı ve öğretimlerinde bu üsluba uymaya gayret etmelidir. Zira bu metod nebevî metottur. Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sizden biri kızdığında sussun.”[[124]](#footnote-124) Esasen yumuşaklık/rıfk, olduğu her şeyi güzelleştirmektedir. Resulullah (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Rıfk (yumuşaklık), olduğu her şeye güzellik katar. Rıfk, kendisinden sökülüp alındığı her şeyi de çirkinleştirir.”[[125]](#footnote-125) Öğrenciye yumuşak davranmanın gerekliliğini gösteren bir diğer hadiste Resulullah (s.a.v), ashâbına (r.a), ilim öğrenmek için doğu tarafından kendilerine insanlar geleceğini haber vermiş ve geldiklerinde onlara hayır tavsiye etmelerini ve onları ‘merhaba’ diyerek karşılamalarını emretmiştir.[[126]](#footnote-126) Yine bizzat Resulullah (s.a.v) da kendisine “İlim öğrenmeye geldim.” diyen bir sahabiye (r.a) “Merhaba (hoş geldin) ey ilim talibi!”[[127]](#footnote-127) demiştir. Bu hadisler, ilim ehlinin yumuşak huylu olmasının önemini ortaya koymaktadır.

Ailesiyle ve Sorumluluğu Altındaki Kişilerle İlgilenmelidir (CMLAR, TUŞBMVC)

İlim talebesinin bir görevi de içinde bulunduğu toplumun ıslahı için çalışmaktır. O, bunu yaparken ailesini ihmal etmemelidir. Zira kişi önce en yakınlarına fayda sağlamaya çalışmalıdır. Çünkü Resulullah (s.a.v) bir hadisinde herkesin kendi himayesi altındakilerden sorumlu olduğunu ifade etmiştir.[[128]](#footnote-128) Hz. Ali de (r.a) “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.”[[129]](#footnote-129) ayeti hakkında şöyle demiştir: “Kendinize ve ailenize hayrı öğretin.”[[130]](#footnote-130) Bu sebeple ilim talebeleri kendilerinin ve toplumun ıslahı için çalışırken ailelerini unutmamalıdır. Nitekim Mâlik b. Huveyris (r.a) ve arkadaşları Medine’ye gelip 20 gün kaldıktan sonra Resulullah (s.a.v) onların ailelerini özlediklerini fark etmiş ve bunun üzerine de onlara geride kimleri bıraktıklarını sormuş ve onlar bu soruyu cevapladıktan sonra şöyle buyurmuştur: “Ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, (öğrendiklerinizi) onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri emredin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz, siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun!”[[131]](#footnote-131) Hadiste görüldüğü üzere Resulullah (s.a.v) kendisinden İslam’ı öğrenmek üzere gelen gençlere döndükleri zaman öğrendiklerini ailelerine öğretmelerini emir buyurmuştur. Bu hadisle istidlalimize “O zaman İslam henüz tam yayılmamış ve öğrenilememişti. Resulullah’ın (s.a.v) emrinin sebebi de budur.” denerek itiraz edilebilir. Fakat bu şekildeki bir itiraz istidlalimize zarar vermemektedir. Zira İslam’ın öğretilmesinden maksat aile bireylerinin Allah’a onu ve hükümlerini tanıyarak ibadet etmesidir. Aynı durum Müslüman ailede doğup büyüyen ilim talebesinin ailesinde de geçerlidir. Zira Allah’a onu ve hükümlerini tanıyarak ibadet etmek, her zaman herkes için geçerli bir maksattır. Konumuzla ilgili Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen diğer bir hadis ise şöyledir: “İnsanların en hayırlısı, Kur’an’ı en güzel okuyanı, dinde en fakih olanı, Allah’tan en çok sakınanı, iyiliği en fazla emredip kötülükten en fazla sakındıranı ve akrabasını en fazla gözetenidir.”[[132]](#footnote-132) Hadiste hem fıkıh hem de “akrabayı gözetme” hususunun bir arada zikredilmesi konumuz açısından önemlidir. Buna göre bir kişinin en hayırlı insan olabilmesi için bu sıfatların tamamına birden sahip olması gerekir. Öte yandan hadiste geçen “akrabaları gözetme hususu”, akrabaların eğitimini de kapsamaktadır. Hatta denebilir ki gözetimin en hayırlısı bu şekildedir. Zira akrabaların eğitimiyle ilgilenmek, onların ahiret saadetini elde etmelerine vesile olabilir.

İlim talebesi ailesinin eğitimine özellikle dikkat etmelidir. Çünkü Resulullah (s.a.v) çocukların doğdukları esnada fıtrat üzere doğduklarını, daha sonradan anne ve babalarının onları Yahudi, Hristiyan ve Mecusi yaptıklarını söylemiştir.[[133]](#footnote-133) İlim talebesinin bu konudaki kusuru sebebiyle ailesinden biri yanlışa sürüklenirse o da bundan sorumlu tutulacaktır. Çünkü Resulullah (s.a.v) çocuğun Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi oluşunu, anne ve babayla ilişkilendirmiştir. Bu durum anne ve babanın bu din değiştirme olayında masum kabul edilmediğini göstermektedir. Burada ilim talebelerine özellikle dikkat çekmemizin sebebi ilim talebelerinin, çoğu zaman toplumu ıslah için uğraşırlarken ailelerini ihmal edebilmeleridir. Onlar böyle bir hata yapmaktan sakınmalıdırlar. Bu eğitim örtük öğrenme yoluyla olabileceği gibi bizzat eğitim yoluyla da olabilir.

Resulullah (s.a.v) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Üç kişinin ikişer ecri vardır: Bunlardan biri ehl-i kitap olup hem kendi peygamberine, hem de Muhammed’e iman eden kimsedir. Diğeri köle edilmiş bir kişidir ki hem Allah’ın hakkını, hem de efendilerinin hakkını yerine getirir. Üçüncüsü öyle bir kimsedir ki yanında tasarruf edeceği bir cariye bulunur da onu terbiye eder ve terbiyesini güzelce tamamlar ve onu eğitir ve eğitimini güzelce tamamlar, bundan sonra da onu hürriyete kavuşturup onunla evlenir. İşte böylesinin de iki ecri vardır.”[[134]](#footnote-134) Hadiste konumuz açısından dikkat çeken kısım, kişinin cariyesini terbiye etmesi, eğitmesi ve onunla evlenmesi sebebiyle iki ecir elde etmesidir. Fıkhî hüküm istinbat etmek maksatlı bir kıyas olarak değil fakat hareket noktası itibariyle bu hadisten kişinin sorumluluğu altındaki kişilerin eğitimiyle ilgilenmesi durumunda ecir alacağı anlaşılabilir. Bu sebeple, eğitim ve öğretimin merkezinde yer alan ilim talebesinin[[135]](#footnote-135), sorumluluğu altındaki kişilerin eğitimiyle ilgilenmesi gerekir.

Ehil Hoca Seçmelidir (CMLAR, BEM)

İnsan, çevresinden öğrenen ve çevresindekilerden etkilenen bir varlıktır. İçinde bulunduğu çevre onun; kişilik yapısına, düşünce tarzına ve bakış açısına etki eder. Bu sebeple kişinin iyilerle birlikte olması önemlidir. Zira kötülerle birlikte olan birinin kötülüğe düşmesinden korkulur. Nitekim yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de sâdıklarla (doğrularla) beraber olunmasını emretmiştir.[[136]](#footnote-136) Bu emrin çeşitli hikmetleri vardır. Bu hikmetlerden biri de kişinin doğrularla beraber olması durumunda onların durumunun ona da sirayet edebilmesidir. Bu durum ilim talebinde de aynen böyledir. Kişi, imkânı ölçüsünde sâlih ve ehil hoca aramaya çalışmalıdır. İlim talebi rastgele yapılacak bir iş değildir. Zira kişi, herhangi bir öğrenim çabası olmaksızın çevresinden etkileniyorsa içerisinde öğrenim çabası da barındıran ilim talebi işinde, hocasından hayli hayli etkilenir. Bu durum onun sâlih ve ehil hoca seçmesini zorunlu kılar. Zira hocasının karakterinden etkilenecektir. Seçtiği hocanın sâlih biri olmasıyla yetinmemelidir. Çünkü hocasının ilmi anlamda yetersiz olması durumunda o da ilmi anlamda yeterince gelişemeyecektir. Resulullah (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Kur’an’ı şu dört kişiden öğreniniz: Abdullah b. Mes’ûd, Ebû Huzeyfe’nin azatlısı Sâlim, Übeyy b. Kâ’b, Muâz b. Cebel.”[[137]](#footnote-137) Bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biri de ilim talebinde ehil hoca seçmenin gerekliliğidir. Zira hadiste Resulullah (s.a.v) Kur’an öğretimi konusunda dört kişinin ismini açıkça vermekte ve Kur’an öğrenmek isteyenleri onlara yönlendirmektedir.

Hocasına Saygılı olmalıdır (CMLAR, BEM, TUŞBMVC)

Âlimler, içinde yaşadıkları toplumlar için rehberdir. Toplumlar onlar sayesinde doğruyu bulur ve böylece saadete erer. Âlimlerin saygı görmediği toplumlar, cehalet karanlığında kaybolmaya mahkûmdurlar. Bu konuda İslami ilimler ile diğer ilimlerin âlimi arasında fark yoktur. Zira doğru kullanıldığı takdirde her türlü ilim fayda sağlar. Bu sebeple ilim talebeleri hocalarına karşı saygılı olmalıdırlar. Hocalarına karşı saygılı olmamaları düşünülemez. Çünkü hocaya saygısızlık, talebenin, hocasından faydalanmasını engeller. Resulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize merhamet etmeyen ve âlimlerimizin hakkını (kadrini) bilmeyen benim ümmetimden değildir.”[[138]](#footnote-138) Âlimlerin kadrini bilmek evleviyetle ilim talebelerine gerekir. Sahâbe de (r.a) içlerinden ilim sahibi olanlara kıymet verir ve onlara karşı saygılı davranırdı. Nitekim Abdullah b. Abbâs, Zeyd b. Sâbit’in atının üzengisini tutmuş ve Zeyd’in (r.a) “Bırak ey Resulullah’ın amcası oğlu!” sözünün üzerine de “Âlimlere ve büyüklere böyle yapılır.” demiştir.[[139]](#footnote-139) Sahâbeden (r.a) sonraki nesil de hocalarına azami ölçüde saygı gösterirlerdi. Eşheb b. Abdilazîz şöyle demiştir: Ebu Hanife’yi Malik’in huzurunda, babasının önündeki çocuk gibi gördüm.”[[140]](#footnote-140) Bu konudaki örneklerin sayısı çok fazladır. Eğer ilim talebeleri hocalarından fayda görmek istiyorlarsa hocalarının kusurlarına muttali olmamayı ummalı ve her zaman onlara saygı göstermelidirler. Nitekim Hz. Ali’den (r.a) “Şunlar âlimin senin üzerindeki haklarındandır: Topluluğu genel olarak, onu ise özel olarak selamlaman, önünde oturman, onun yanında asla ellerinle işaret etmemen, gözlerinle başkasına işaret etmemen[[141]](#footnote-141), başkasının onun dediğinin hilafına görüş belirttiğini söylememen, onun yanında hiç kimsenin gıybetini yapmaman, sürçmesini istememen, hata ederse mazeretini kabul etmendir. Ona Allah için saygı göstermen gerekir. Eğer bir ihtiyacı olursa herkesten önce onun hizmetini görmek için çabalamalısın. Onun meclisinde fısıltılı konuşma, elbisesinden tutma, gevşediğinde onu sıkıştırma, uzun sohbetinden usanma. Çünkü o, hurma (ağacı) gibidir. Ondan senin üzerine bir düşmesini beklemelisin. Mümin âlimin ecri; (geceleri) namaz kılan, (gündüzleri) oruç tutan, Allah yolunda cihad eden müminin ecrinden muhakkak ki daha büyüktür. Âlim öldüğünde İslam’da kıyamete kadar hiçbir şeyin kapatamayacağı bir gedik açılır.”[[142]](#footnote-142) İmam en-Nevevî de konuyla ilgili olarak şunu söylemiştir: “Seleften bazıları[[143]](#footnote-143) hocasının yanına giderken sadaka verir ve ‘Allah’ım hocamın hatalarını benden gizle. Onun ilminin bereketini benden giderme.’ diye dua ederdi.”[[144]](#footnote-144)

İlim talebelerinin hocalarına saygı göstermeleri gerektiği gibi hocalarına itaat etmeleri de gereklidir. Hem sahâbe hem de sahâbenin öğrencileri olan tabiînler bu hususa dikkat çekmişlerdir. Câbir b. Abdullâh (r.a), “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulu’l-emre de.”[[145]](#footnote-145) ayetindeki “ulu’l-emr”i, “fıkıh ve hayır ehli” şeklinde tefsir etmiştir.[[146]](#footnote-146) Tabiînden Mücâhid de (r.a) “ulu’l-emr”i, “fakihler ve âlimler” olarak tefsir etmiştir.[[147]](#footnote-147) Bu ayeti bu şekilde tefsir eden daha başkaları da vardır.[[148]](#footnote-148) Buradaki itaat mutlak olmayıp şeriat sınırları içerisinde olmalıdır. Hoca, şeriata muhalif bir şey emrederse öğrencinin buna uyma zorunluluğu yoktur. Zira Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Mâsiyette (isyan) itaat yoktur, itaat yalnızca ma’rûf (iyi) şeylerdedir.”[[149]](#footnote-149) Bu hususta ilim talebesinin bilmesi gereken şey, sâlih ve ehil hoca seçtiği takdirde hocasının daima onun iyiliğini isteyeceğidir. Şayet öğrenci, hocasının ondan istediği bir şeyin yanlışlığına dair şüpheye düşerse yahut da yanlış olduğuna emin olursa bu takdirde hocasına bu durumu uygun bir üslup ile anlatmalı, sebebini anlatmadığı ve hocasının ona karşı sevgisini yaralayacak bir muhalefet sergilememelidir.

Hocasına Soru Sorarken Uygun Bir Şekilde ve Öğrenme Maksadıyla Soru Sormalıdır (CMLAR, BEM)

Soru sormak, ilmi elde etmek için temel yöntemlerden biridir. Kişi, aklına takılanları sordukça ilimde derinleşir. Bu sebeple soru sormak, güzel bir iştir. Fakat bazen sorular, karşıdaki kişiyi çelişkiye düşürmek, hata yaptırmak ya da hatasını göstermek için de sorulabilmektedir. Kişiyi çelişkiye düşürücü ya da hatasını gösterici soruları sormak, yerinde ve zamanında olursa kişiyi hakikate iletir. Fakat kişiye hata yaptırmak maksadıyla soru sormak, doğru değildir. Zira Müslümanın hele de ilim talebesinin asıl yapması gereken insanları doğruya yöneltmektir. Nitekim Resulullah’tan (s.a.v) yapılan bir rivayete göre o (s.a.v); kişiye, onu hataya düşürecek, onu küçük düşürecek şeyleri sormayı yasaklamıştır.[[150]](#footnote-150) Burada hadiste “ğalutât” (غلوطات) kelimesi kullanılmıştır ki el-Hattâbî manasının; âlimlere, onları hataya sevk etmek ve görüşlerinde hata etmeleri maksadıyla, kendisinde çok hata yapılan zor meselelerle itiraz edilmesi olduğunu söylemiştir.[[151]](#footnote-151)

Soru sorarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de uygun yer ve zamanda soru sormaktır. Zira âlim büyük bir topluluğa sohbet ederken yahut da o sorunun sorulmaması gereken bir yerdeyken kendisine soru sorulması, onu sinirlendirebilir ve oradakilerin dikkatini dağıtabilir hatta oradakileri sinirlendirebilir. Günün birinde bir bedevî, Resulullah (s.a.v) insanlara nasihat ederken birden gelip “Kıyamet ne zamandır?” diye sormuştu. Resulullah (s.a.v) soruya cevap vermeyerek nasihat etmeye devam etmişti. Hadisi aktaran Ebu Hureyre (r.a) Hz. Peygamber’in (s.a.v) cevap vermemesi üzerine oradakilerin bazılarının “Duydu fakat hoşuna gitmedi.”, bazılarının da “Duymadı.” dediğini nakleder. Hadisin devamında Hz. Peygamber (s.a.v) konuyu bitirmiş ve bedevînin sorusuna cevap vermiştir.[[152]](#footnote-152) Hadiste dikkat çeken nokta, bedevînin, Resulullah (s.a.v) bir topluluğa hitap ederken birden gelip soru sorması ve bunun üzerine insanların Resulullah’ın (s.a.v) cevap vermemesinden hareketle çeşitli yorumlarda bulunmasıdır. Bu durum sorulan sorunun, oradakilerin dikkatini dağıttığını göstermektedir. İşte bu yüzden sorunun uygun zamanda ve yerde sorulması önemlidir. Hadiste dikkat çeken bir diğer nokta ise Resulullah’ın (s.a.v) insanların cevap vermemesi üzerine yaptıkları yorumlarına da sessiz kalması ve hitabına devam etmesidir. Resulullah’ın (s.a.v) bu davranışı, âlimin böyle bir durumla karşılaşması durumunda ne yapması gerektiğini gösterir niteliktedir. Buna göre âlim böyle bir durumla karşılaşırsa hitabına devam etmeli ve soruyu soran kişiye bunu yaptığı için kızmamalıdır. Ayrıca -her ne kadar hadiste yer almasa da- âlimin, dağılan dikkatleri toplaması da gerekir.

Devlet Başkanlarından Mal Kabul Etmekten Geri Durmalıdır (CMLAR)

İlim talebelerinin en büyük imtihanlarından biri devlet başkanlarıyla olan imtihanlarıdır. Zira devlet başkanlarıyla kurulan ilişki, kimi zaman ilim ehlinin yanlış olan şeyleri onaylamasına sebep olabilmektedir. Bu konuda Resulullah’tan (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Şüphesiz ümmetimden bazı insanlar dinde fıkıh sahibi olup Kur’an okuyacaklar ve ‘emirlerin yanına gidip onların dünyasından pay alıyoruz ve dinimizle onlardan uzak duruyoruz.’ diyeceklerdir. Bu, dedikleri gibi olmayacaktır. Nasıl ki geven ağacından (dikenli bir ağaç) dikenden başka bir şey alınamıyorsa onlara (emirlere) yaklaşmakla da ancak günahlar alınır.”[[153]](#footnote-153) Hadiste de dikkat çekildiği üzere ilim talebesi, dünyalık kazanmak için yöneticilerle ilişki kurduğu zaman ahiret namına elde edeceği şey yalnızca günah olacaktır. Zira yöneticilerden dünyalık elde edebilmek için onların hoşuna gidecek şekilde konuşmak ve davranmak gerekecektir. Yöneticiler günahtan masum olmadığı için bu durum ilim ehlini doğru görmedikleri şeyi onaylamaya götürecek ve böylece ‘dinimizle onlardan uzak oluruz’ iddiası anlamsız kalacaktır.

Doğru Olmalıdır (CMLAR, İDE)

Doğruluk her Müslümanın sahip olması gereken bir sıfattır. Yine doğrulukla ilişkili olan emanet de (güvenilirlik) her Müslümanın sahip olması gereken sıfatlardan biridir. Resulullah’ın (s.a.v) yalanı ve ihaneti münafıklığın alametlerinden sayması,[[154]](#footnote-154) bu sıfatların ne derecede önemi haiz olduklarını ortaya koymaktadır. İlim talebesi olmayan Müslüman için durum böyleyse ilim ehli olan Müslümanlar için bu sıfatlar daha da önemli olmaktadır. Zira ilim talebesi, konumu gereği toplumun önünde olmakta ve topluma hitap etmektedir. Toplumun önünde olmak ve onlara hitap etmek, doğruluk ve emanet konusunda daha fazla ihtimamı gerektirmektedir. Zira bu konuda gerekli ihtimamın gösterilmemesi durumunda toplum kötü bir yöne sevk edilmiş olacaktır. Hele ki kişi bunu bile isteye yapmışsa bu durumda ahirette sorumlu da tutulacaktır. Bu sebeple ilim talebelerinin doğruluk ve emanet sıfatlarından asla taviz vermemeleri gerekmektedir. Resulullah’ın (s.a.v) şu sözünden ilim talebelerinde aranan vasıflardan birinin emanet olduğu zımnen anlaşılmaktadır: Yemenli bir grup Resulullah’a (s.a.v) gelip kendilerine, onlara İslam’ı öğretecek bir öğretmen göndermelerini istemişti. Resulullah (s.a.v) bu istek üzerine Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh’ın (r.a) elini tutmuş, “Bu kişi, bu ümmetin eminidir.” buyurmuş ve onlara Ebû Ubeyde’yi (r.a) göndermiştir.[[155]](#footnote-155) Resulullah’ın (s.a.v) kendisinden öğretmen isteyen kişilere göndereceği öğretmeni sunarken onun güvenilir bir kimse oluşuna dikkat çekmesi, emanet vasfının ilim talebeleri için olmazsa olmaz sıfatlardan biri olduğunu göstermektedir.

Öğrenmeyi İçtenlikle Sürdürmelidir (BEM)

Öğrenimin konusu olan bilginin sonsuzluğu sebebiyle öğrenim de sonsuzdur. İnsanlık dünyaya geldiğinden beri öğrenmektedir. Öğrenimin sürekliliğini sağlayan şeylerden biri, bilginin peşinde olan insanların bilgiye olan aşkıdır. Bilgi öyle bir şeydir ki öğrenildikçe ona karşı hissedilen doyumsuzluk daha da artmaktadır. Bu sebeple, ilme âşık olmayan kişiye ilim talebesi denilemez. Zira ilim talebesi, öğrendikçe açlığı artan; açlığı arttıkça öğrenimi artan kişidir. O, ilme âşıktır. Bu sebeple de alacağı bilgiye odaklanmalı, bilgiyi verenin kim olduğuna bakmamalıdır. Zira onun için aslolan ilimdir. Hz. Musa (a.s) ile Hz. Hızır arasında geçen olaylar konumuz açısından önemlidir.[[156]](#footnote-156) Bir hadis-i şerifte Hz. Musa’nın (a.s), Hz. Hızır’dan haberdar olması şöyle anlatılmaktadır: “Musa, İsrailoğullarından seçkin bir topluluk içinde bulunduğu sırada ona bir kimse geldi ve “Senden daha âlim bir kimse biliyor musun?” diye sordu. Musa, “Hayır, bilmiyorum.” dedi. Bunun üzerine Allah, Musa'ya “Hayır, kulumuz Hızır vardır.” diye vahyetti. Musa da onunla görüşmeyi istedi. Allah da onun için balığı bir işâret yaptı…”[[157]](#footnote-157) Hz. Musa (a.s), vahiy almasına ve şeriat sahibi bir peygamber olmasına rağmen kendisinden daha bilgili birinin olduğunu öğrenince onunla görüşmek istemiş ve onun bildiklerini öğrenmek için yola çıkmıştır. Hz. Musa’nın (a.s) peygamber olmasına rağmen kendisinden daha bilgili olan birini duyduğunda, onun sahip olduğu ilmi öğrenmek için yola çıkması, ilim talebelerinin örnek alması gereken bir tavırdır. Zira Hz. Musa’nın (a.s) yüce konumuna rağmen öğrenmeye devam etmesi, kişinin her ne konumda olursa olsun öğrenmeye devam etmesinin güzel bir şey olduğunu göstermektedir.

İlim talebesi öğrenirken bilgiye odaklanmalıdır. Kendi konumunu ya da bilgiyi kendisinden öğreneceği kişinin konumunu dikkate almamalıdır. İlim talebesinin bu sebeplerden birine dayanarak öğrenmeyi terk etmesi, yalnızca kendisine zarar verir. Zira öğrenmenin sonu yoktur. İmam Şafiî’nin, İmam Ahmed’e söylediği “Ey Ebû Abdullah, eğer (bizim verdiğimiz hükmün hilafına) yanınızda Resulullah’tan (s.a.v) gelen sahih bir hadis olursa bunu bize bildirin ki hadise dönelim.”[[158]](#footnote-158) şeklindeki sözü, ilim talebeleri için adeta bir yol işaretidir. Yine İbn Mübârek’in “Kişi öğrendiği sürece âlimdir. Ne zamanki öğrenimini tamamladığını zannederse o zaman cahil olur.”[[159]](#footnote-159) şeklindeki sözü de öğrenmenin sürekliliğinin önemini çok güzel vurgulamaktadır. İlim ehlinin dediği gibi “öğrenmenin bir sonu olduğunu sananlar, yalnızca ilimden nasiplerini azaltmış olurlar.”

İlim talebelerinin sürekli olarak öğrenmeyi sürdürmeleri gerektiğini anlatan hadisler arasında Resulullah’ın (s.a.v) ilmin kaldırılacağına yönelik hadisleri de sayılabilir.[[160]](#footnote-160) Bu hadislerden çıkarılacak bir sonuç da sahip oldukları ilimle birlikte âlimler ölmeden önce onlardan sahip oldukları ilmi almaktır ki bu da sürekli bir öğrenim faaliyetini gerektirmektedir.

Mütevazı Olmalıdır (BEM, TUŞBMVC)

Tevazu, ilim talebesinin sahip olması gereken temel vasıflardandır. Bu vasfın zıddı olan kibir ise ilim talebesi bir yana, sıradan bir Müslümanda dahi olmamalıdır. Zira kibir, Allah’ın sevmediği[[161]](#footnote-161) ve cehenneme götüren huylardan biridir.[[162]](#footnote-162) Resulullah’tan (s.a.v) yapılan bir rivayete göre o şöyle buyurmuştur: “İslam iyice görünür olur, o kadar ki tacirler sık sık deniz yolculuğu yaparlar, hatta (fetihler sebebiyle) atlar Allah yolunda (önlerinde kara parçası kalmadığından denize) dalıverirler. Sonra Kur’an okuyan bir topluluk çıkar. Onlar, ‘Kim bizden daha iyi okumaktadır?’, ‘Kim bizden daha kavrayışlıdır?’, ‘Kim bizden daha bilgilidir?’ derler.” Resulullah (s.a.v) bundan sonra ashabına sordu: “Bunlarda bir hayır var mıdır?” Onlar, “Allah ve Resulü (s.a.v) daha iyi bilir.” deyince Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “İşte bunlar sizden, bu ümmettendir ve onlar cehennemin yakıtıdırlar.”[[163]](#footnote-163) Bu hadis, ilim talebeleri için kibrin tehlikesini gözler önüne sermektedir. Hadiste kibir, ilim talebelerinin cehenneme gidiş sebebi olarak zikredilmektedir. Günün birinde Resulullah’a (s.a.v) gizli şehvetin ne olduğu sorulmuş, o da “ilim öğrenip insanların kendisiyle oturup kalkmasını isteyen kişinin tavrı” şeklinde cevap vermiştir.[[164]](#footnote-164) Resulullah’ın (s.a.v) amcası oğlu olan Abdullah b. Abbâs’ın (r.a), Zeyd b. Sâbit’in atının üzengisini tutması ve ardından “Âlimlere ve büyüklere böyle yapılır.”[[165]](#footnote-165) demesi de ilim talebesi için mütevaziliğin önemini göstermesi bakımından önemlidir. Zira Abdullah b. Abbâs (r.a) bunu yaparken bizzat kendisi de âlim bir kişilikti. Tâbiinden Mesrûk “câhil kişiye cehalet olarak ilmiyle böbürlenmesinin yeterli” olduğunu söylemesi de[[166]](#footnote-166) ilim-tevazu ilişkisini ortaya koyması bakımından önemlidir. Zira buna göre tevazu sahibi olmayan kişi ilim sahibi olsa da câhildir ve İslami literatürde âlim sayılamaz.

Kişi, ilimde ne kadar yüksek bir mertebeye erişirse erişsin, yine de hocasının yanında mütevazı olmalıdır. Bu açıdan, Ahmed b. Hanbel’in (r.a) Halefu’l-Ahmer’e[[167]](#footnote-167) söylediği, “Ben ancak, senin huzurunda otururum. Bize, kendisinden ilim öğrendiğimiz kimselere mütevazi olmamız emredilmiştir.”[[168]](#footnote-168) şeklindeki sözü, ilim talebelerinin örnek alması gereken bir tavırdır.

Derse Devam Etmelidir (BEM)

İlim talebeleri, ilim öğrenmeye asla ara vermemelidir. Hayat boyunca ilim öğrenmeye devam etmelidir. Zira devamlılık, öğrenme için temel şartlardan biridir. Öte yandan ilim talebesi ilim öğrenmeye devam ettikçe hafızası canlı olacak ve ilminden hem kendisi hem de başkaları daha fazla istifade edebilecektir. Fakat ilim öğrenmeyi sürekli olarak devam ettirmezse gittikçe hafızası zayıflayacak ve öğrendiği şeyleri de unutacaktır. Resulullah’tan (s.a.v) bu konuyla ilgili şöyle bir rivayet yapılmıştır: “Mü’min, akıbeti cennet oluncaya kadar hayırlı şeylere asla doymaz.”[[169]](#footnote-169) Hadisteki hayır kelimesinden maksadın ilim olduğu birçok şerhte söylenmiştir.[[170]](#footnote-170) Tirmizi’nin bu hadisi ilim kitabında rivayet etmiş olması, onun da buradaki hayırdan kastın “ilim” olduğu kanaatinde olduğunu gösterir. Önceden beri söylenegelen “Sen ilme tamamını vermezsen o sana parçasını vermez.” sözü de bu konuda hatırlanmalıdır. Bu söz, ilim için çaba, emek ve zaman harcanmadıkça onun elde edilemeyeceğini çok özlü bir biçimde ifade etmiştir.

İlmin Ümmet için Önemini Bilmeli ve Buna Göre Hareket Etmelidir (BEM)

İlim ehli, ilmin ümmet ve insanlık açısından öneminin farkında olmalı ve buna göre hareket etmelidir. Bir hadiste Resulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: “İlim için yola koyulan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.”[[171]](#footnote-171) Bu hadiste ilmin peşinde olmak, Allah yolunda olmak (cihat) olarak ifade edilmiştir. İlme bu pâyenin veriliş sebebi, ilmin, toplum hayatını tehdit eden durumlara karşı mücadele için şart olmasıdır. Dolayısıyla ilim talebesi, ilim öğrenerek cihadın farklı bir türünü icra etmiş olur. İlmin cihat olduğunun söylenmesi, ilmin önemini de ortaya koymaktadır. İlim talebesi, harcadığı emeği ve elde ettiği ilmi asla küçümsememeli ve bunun çok büyük bir ibadet olduğunun farkında olmalıdır. İlim peşinde olmanın cihat olduğunun söylenmesinin bir anlamı da karşılaşılacak mükâfât bakımından denk olmaları olabilir. İlim-cihat ilişkisinde gözden kaçırılmaması gereken birçok husus vardır. Kişi, cihadın her türlüsüyle ilgili bilinci ancak ilim sayesinde elde edebilmektedir. Zira cihat bir ibadettir ve onun da kuralları vardır. Öte yandan mücâhidlerin cihat bilincini kazanabilmesi de yine ancak bir âlim sayesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ilim ve cihat birbirlerinden farklı iki ibadet olmalarıyla birlikte birbirlerinin âdeta olmazsa olmazıdır. Çünkü cihat olmazsa ilim öğrenecek ortam olmaz; ilim olmazsa cihat bilincine sahip mücâhidler yetiştirilemez. İlimle cihat arasındaki bu ilişki sebebiyle ilim talebesi, ilmin öneminin farkında olmalı ve bizzat kendisi de cihat bilincine sahip olmalıdır.

İlim/Bilgi Tutkusu Sahibi Olmalıdır (BEM, TUŞBMVC)

İlim, sonu olmayan bir deniz gibidir. İlmin bir sonu yoktur. İlmin sonunun var olduğunu ya da sonuna ulaştığını zanneden ancak ilimden nasibini azaltmış olur. İlim talebesi bu bilinçle hareket etmeli ve asla öğrenmeyi terk etmemelidir. Zira Resulullah (s.a.v) ilim talebesini, ilme karşı doyumsuz olmakla vasfetmiştir: “Doymayan iki kişi vardır. Bunlar ilim talep eden ve dünyalık peşinde koşandır.”[[172]](#footnote-172) İlim talebeleri, Resulullah’ın (s.a.v) bu hadisi sebebiyle ilme karşı bitmek bilmeyen bir açlık içerisinde olmalıdır. Eğer o ilme doyduğunu sanırsa ya da ilmin sonunun var olduğu vehmine kapılırsa Resulullah’ın (s.a.v) tavsif ettiği ilim talebesi portresinin dışına çıkmış olur. O kendine ilim talebesi dese bile artık gerçek anlamda ilim talebesi değildir. Bu sebeple ilim talebesi ilim tutkusuna sahip olmalı ve daima ilim peşinde koşmalıdır. Bu koşusunda dünyalığın kendisine engel olmamasına dikkat etmelidir. Zira hadisin ikinci kısmı, dünyalık peşinde koşanın dünyalığa doyamayacağını ifade etmektedir. Açıktır ki kişi aynı anda hem doyumsuz bir ilim sevgisine hem de doyumsuz bir dünya sevgisine sahip olamaz. İlim talebesine yakışan ise dünyayla yalnızca ihtiyaç kadar ilişki kurması ve ilim denizinde âdeta mecnunlar gibi dolaşmasıdır.

Sabırlı Olmalıdır (TUŞBMVC)

İlim yolculuğu, meşakkatli bir yolculuktur. Bu yolculuğun meşakkatli olması, ilim ehlinin az olmasının temel sebeplerinden biridir. İlim talebesi, bu yolun zorluklarının farkında olarak bu yola girmeli ve ömür boyu bu yoldan ayrılmamalıdır. Zira bir şeye ulaşmak ne kadar zorsa kıymeti de o kadar fazladır. İlim yolculuğunun zor olması ve ilim ehlinin üstlendiği görevlerin çok önemli olması sebebiyle bu yolun yolcularına büyük mükâfatlar vâad edilmiştir. Bu yol öyle bir yoldur ki sonu cennettir.[[173]](#footnote-173) Bu sebeple ilim talebesi, bu yolun zorluklarına sabırla katlanmalıdır. Nitekim Abdullah b. Mes’ud “Kişi âlim olarak doğmaz.”[[174]](#footnote-174) sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen “İlim ancak öğrenmekle elde edilir.”[[175]](#footnote-175) hadisi de ilim talebinin zorlu bir yolculuk olduğuna işaret etmektedir. Yahyâ b. Ebî Kesîr’in[[176]](#footnote-176) “İlim, beden rahatlığıyla elde edilmez” şeklindeki sözü de hatırdan çıkarılmamalıdır.[[177]](#footnote-177) Bu yolculuğun zorlu olmasından dolayıdır ki Resulullah (s.a.v) ilim öğrenen ile öğretenin sevap konusunda eşit olduğunu ifade etmiştir.[[178]](#footnote-178) Bu konuda ilim ehli için en büyük teselli ise Resulullah’ın (s.a.v) onlarla birlikte sabretmeye emrolunmasına hamdetmesidir. Resulullah (s.a.v) günün birinde mescitte birbirlerine Kur’an okuyan fakir sahabileri görüp “Ümmetim arasında, kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun!” dedikten sonra hepsine yakın olmak için tam ortalarına oturmuştur.[[179]](#footnote-179) İlim sebebiyle hiç mükâfat vaat edilmemiş olsaydı bile ilim talebelerine pâye olarak bu yeterdi.

Bildikleriyle Amel Etmelidir (TUŞBMVC)

İslam medeniyeti, ilim medeniyetidir. İslam’ın ilme verdiği önem ve ona vaat ettiği mükâfat, bu medeniyetin ilimle yoğrulan bir medeniyet olmasını sağlamıştır. İslam tarihine bakıldığı zaman, Müslümanların her türlü ilim dalıyla uğraştıkları ve bu anlamda dünyaya büyük katkılar sağladığı açıkça görülmektedir.[[180]](#footnote-180) İslam medeniyetinde ilme büyük önem verilmekle birlikte ilme bir vazife de yüklenmiştir. İlmin bu vazifesi özetle, sahibini Allah’a içten ve hissederek ibadet ettirmek olarak söylenebilir. Gerek Kur’an-ı Kerim’de gerek hadislerde ilmin bu işlevi önemle ve açıkça vurgulanmıştır. İlim, bu işlevini çok çeşitli şekillerde ortaya koyabilmektedir. Evrenle ilgili keşiflerin kâşifini, evrenin kendi başına var olamayacağı, ancak bir yaratıcının mükemmel yaratışı sebebiyle bu kadar düzenli olabileceği anlayışına iletmesi, ilmin bu işlevlerinden biridir. Yine İslamî ilimlerle ilgilenenlerin, elde ettiği bilgiler sayesinde Allah’a daha içten ibadet etmesi ve amelinin artması da ilmin bu işlevlerinden bir diğeridir. Bu işlevlere sahip olan bir ilmin hadislerde önemle vurgu yapılan “faydalı ilim” olduğu söylenebilir. Dolayısıyla “faydalı ilim” tabiri, bir yönüyle kendisiyle amel edilen ilmi de anlatmış olmaktadır. Çalışmamızın başlarında ilmin tarifini yaparken İslam’da ilmin çokça övüldüğünü fakat bununla beraber amelle taçlandırılmayan ilmin “faydalı” olarak nitelenemeyeceğini söyledik. Bunun sebebi Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin amelsiz ilim sahiplerini kınamasıdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerîm’de “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.”[[181]](#footnote-181) buyurarak anlattıklarını yaşamayan kimseleri kınamıştır. Hiç şüphesiz bu kınamanın muhataplarından biri de ilim sahipleridir. Zira insanlara hitap edenler çoğunlukla ilim sahipleri olmaktadır. Kişinin amel etmediği şeyleri anlatmasını kınayan bir diğer ayet ise şöyledir: “Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?”[[182]](#footnote-182) Bu ayet Yahudilerle ilgili bir bağlamda inmiştir. Ayet, ilim sahibi olup insanlara iyiliği emretmesine rağmen anlattıklarıyla amel etmeyen ilim adamlarını akılsızlıkla nitelemektedir. Âl-i İmrân suresinde yer alan ve Müslümanlardan “öğretmekte ve okuyup okutmakta oldukları Kitap sebebiyle rabbâniler olmalarını” isteyen ayet de[[183]](#footnote-183) bu bağlamda anılması gereken bir diğer ayettir. Ayetteki “rabbâniler” kelimesiyle ilgili, tefsirlerde zikredilen görüşlerden biri “ilmiyle amel eden âlim”dir.[[184]](#footnote-184) Bu durum Kur’an’ın ilim-amel bütünlüğüne verdiği önemi açıkça göstermektedir. Öte yandan Tevrat’la yükümlü tutulan fakat onu hakkıyla taşımayan Yahudi ilim adamlarını uyaran ve onları “kitap yüklü eşeğe” benzeten ayet de bu bağlamda önemlidir.[[185]](#footnote-185) Ayetteki “hakkıyla taşımama” durumu, gereğiyle amel etmemek demektir.[[186]](#footnote-186) Ayet ilim adamlarına, amel etmedikleri ilmin kendilerine herhangi bir fayda sağlamayacağını; eşeğin, üzerinde taşıdığı kitaplardan faydalanamaması benzetmesiyle anlatmıştır. Kur’an’da ilim-amel bütünlüğünün önemini anlatan ayetler bunlardan ibaret değildir. Fakat biz bu kadarını, konunun anlaşılır olduğu düşüncesiyle yeterli görüyoruz.

Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadislerine bakıldığında onun da ilim-amel bütünlüğünün önemini açıkça vurguladığı görülmektedir. Burada öncelikle anılması gereken husus onun ilimden bahsederken faydalı ilme yaptığı vurgudur. Hz. Peygamber (s.a.v) Allah’tan faydalı ilim ister ve faydasız ilimden Allah’a sığınırdı.[[187]](#footnote-187) Hiç şüphesiz ilmin kişiye sağlayabileceği en temel faydalardan biri, onu amele sevk etmesidir. Zira insanın bu dünyaya gönderilişinin temel maksadı Allah’a ibadet etmektir.[[188]](#footnote-188) Hz. Peygamber (s.a.v) zaman zaman cehennemde görülecek azap şekillerini anlatır ve böylece ashabını, cehennem azabına sebep olacak amellerden sakındırırdı. Hz. Peygamber (s.a.v) bu hadislerinden birinde “Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı fırlar. O kişi, eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte dönmeye başlar. Derken etrafına cehennemlikler toplanır ve 'Ey falan, ne bu hâl? Sen iyiliği emredip, kötülükten alıkoymaz mıydın?' derler. O da, 'Evet, ben iyiliği emrederdim, ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım, ama onu kendim yapardım.' diye karşılık verir.”[[189]](#footnote-189) buyurmuştur. O (s.a.v), bu anlatımıyla hem ilim-amel bütünlüğünün önemini vurgulamış hem de ashabını ve onlardan sonra gelecek bütün Müslümanları, söylediğiyle amel etmeme durumunun tehlikesinden sakındırmıştır. Resulullah (s.a.v) bir başka hadisinde ise kıyamet gününde insanın, hesabını vermeden yerinden ayrılamayacağı beş şeyin “Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiği, gençliğini nerede yıprattığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı, bildiği ile amel edip etmediği.”[[190]](#footnote-190) olduğunu söylemiştir. Bu hadis tek başına ilmin kişiyi kurtarmayacağını, aksine kendisiyle amel edilmeyen ilmin kişinin aleyhine hüccet olacağını göstermektedir. Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.v) dört kul profili çizdiği uzun bir hadiste, “Allah’ın kendisine mal ve ilim verdiği ve onun da bunlarla Allah’tan sakındığı, sıla-i rahim yaptığı ve bunlarda Allah’ın hakkını bildiği” kişinin mertebesini en yüce mertebe olarak ifade etmektedir.[[191]](#footnote-191) Hiç şüphesiz kişinin ilmiyle Allah’tan sakınmasının bir yolu da onunla amel etmektir. Yine konuyla ilgili bir başka hadiste insanlara hayrı öğretip de kendisini unutan âlim, kendisini yakarak çevresini aydınlatan kandile benzetilmiştir.[[192]](#footnote-192) Kişi, zaten bildiği bir bilgiyi yeniden kendisine öğretemeyeceğine göre bu hadiste “kişinin kendisini unutması”, bildiklerinin kendisine fayda sağlamaması anlamına gelir ki bu da ilmiyle amel etmemesi demek olur. İşte bu hadisler, Resulullah (s.a.v) tarafından ilim-amel bütünlüğüne verilen önemi açıkça ifade etmektedir.

Sahabeye (r.a) bakıldığında onların da ilim-amel bütünlüğünün farkında olduklarını ve sözlerinde bu bütünlüğe vurgu yaptıkları görülmektedir. Örneğin Ebu’d-Derdâ (r.a) “İlimle amel etmediğin sürece âlim olamazsın.”[[193]](#footnote-193) şeklindeki sözüyle bu bütünlüğü vurgulayanlardan biridir. Yine Hz. Ömer (r.a) ile Abdullah b. Selâm (r.a) arasında geçen bir diyalogda Abdullah b. Selâm’ın (r.a) ilim erbabını “İlmiyle amel edenler” olarak ifade etmesi de[[194]](#footnote-194) sahabenin bu farkındalığını göstermektedir. Hz. Ali ilim ehline yaptığı bir çağrıda onlardan “öğrendikleriyle amel etmelerini” istemiştir.[[195]](#footnote-195) Yine Muaz b. Cebel’den rivayet edilen “Allah amel etmediğiniz sürece yalnızca ilim sebebiyle size ecir vermeyecektir.”[[196]](#footnote-196) sözü de bu bağlamda önemlidir. Her ne kadar Hz. Ali (r.a) ve Muaz b. Cebel’den (r.a) gelen rivayetler zayıf olsa da ilk iki rivayet sahabenin bu konuda bir farkındalık sahibi olduğunu göstermesi açısından yeterlidir.

İslam uleması da ilim-amel bütünlüğünün önemini fark etmiş ve bu konuya dikkatleri çekmeye çalışmışlardır. Hatîb el-Bağdâdî “İktizâu’l-İlmi’l-Amel”[[197]](#footnote-197) isimli eserini bu bütünlüğe dikkat çekmek amacıyla yazmıştır. Sufyân b. Uyeyne bir sözünde insanların en âliminin, bildiğiyle amel eden kişi olduğunu söylemektedir.[[198]](#footnote-198) Hasan-ı Basrî ise “Kişi ilimden bir bab öğrenip onunla amel ederdi de bu, onun için dünya ve içindekilerin onun olup bunları ahiret için harcamasından mutlaka daha hayırlı olurdu.”[[199]](#footnote-199) demiştir. Hasan-ı Basrî’nin bu sözü o dönemdeki anlayışı yansıtmaktadır. İslam âlimleri tarafından ilim-amel bütünlüğünü anlatan birçok söz söylenmiştir. Biz bu kadarını yazmanın yeterli olduğu kanaatindeyiz.

Başlık boyunca da görüldüğü üzere Hem Kur’an Hem Resulullah (s.a.v) hem de ondan sonra gelen nesiller ilim-amel bütünlüğünü vurgulamıştır. Bu sebeple ilim talebeleri, öğrendikleri ilimle amel etme hususunda özel bir gayrete sahip olmalıdır. Aksi takdirde öğrenilen ilmin, ahirette aleyhte hüccet olma tehlikesi vardır.

Fetva Verirken Dikkatli Olmalıdır (TUŞBMVC)

Âlimler toplumun kanaat önderleridir. Toplumda bir sorun ya da kriz ortaya çıktığında insanlar, âlimlere yönelir ve onlardan çözüm bekler. Âlimlerin bu konumları sebebiyle fetva sorumluluğu da onlara yüklenmiştir. Fakat bu sorumluluk dikkat edilmezse tehlikeli olmaktadır. Zira dikkatsizce fetva veren kişi hem fetva isteyeni hem de kendisini tehlikeye atmış olur. Âlimin yanlış fetvası sebebiyle büyük zararlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple âlimler kendilerine fetva sorulunca olayı ve kişiyi dikkatlice analiz etmeli ve buna göre fetva vermelidir. Bu konudaki en küçük ihmâl olumsuz sonuçlar doğurabilir. Nitekim Resulullah (s.a.v) döneminde gerçekleşen bir olay, bilgisizce fetva vermenin doğurabileceği kötü sonuçları göstermesi açısından önemlidir. Bir sefer esnasında sahâbilerden biri ihtilam olmuş fakat başındaki yara sebebiyle arkadaşlarına, gusül niyetine teyemmüm alıp alamayacağını sormuştu. Bunun üzerine oradakiler su olması sebebiyle teyemmümün caiz olamayacağını ifade etmişti. Bu kişi başını suyla yıkamış ve bu sebeple de vefat etmişti. Resulullah (s.a.v) bu olayı duyunca şöyle demişti: “Onu öldürdüler, Allah da onların canını alsın! Mademki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya! Cehaletin ilacı sormaktır.”[[200]](#footnote-200) Bu olayda da açıkça görüldüğü üzere bilgisizlikle verilmiş bir fetva bazen can kaybına dahi sebep olabilmektedir. Bu sebeple Resulullah (s.a.v) bilgisizlikle hüküm veren kişilerin cehennemlik olduğunu söylemiştir.[[201]](#footnote-201) Eğer fetva soran, sorduğu kişinin bilgisizce fetva vermesi sebebiyle günaha düşecek olursa bu durumda bu günah fetva verenin üzerinedir. Resulullah (s.a.v) bunu şöyle ifade etmiştir: “Bilgisizce verilen bir fetva ile amel eden kimsenin günahı, o fetvayı verene aittir.”[[202]](#footnote-202) Konuyla ilgili bir başka rivayette ise fetva vermede aceleciliğin cehenneme gidiş sebebi olduğu şöyle ifade edilmiştir: “Fetva vermeye en cüretli olanınız, cehenneme girmeye en cüretli olanınızdır.”[[203]](#footnote-203)

Fetva verilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise hükmün, şer’î delillerden hareketle verilmesidir. Verilen hüküm mutlaka ama mutlaka şeriatte makbul sayılan bir delile dayanmalıdır. Sadece kişisel görüşe dayanan hükümler vermekten ve söylemekten uzak durulmalıdır. Zira bir hadiste böyle hareket edenler hakkında şöyle söylenmiştir: “Kim Allah’ın kitabı hakkında (yalnızca) kendi görüşüne dayanarak fikir beyan ederse isabet etse bile hata etmiştir.”[[204]](#footnote-204)

Âlimlere Bağlanmalıdır (TUŞBMVC)

İslam medeniyetinde ilmin, o işin uzmanından elde edilmesi esas kabul edilmiştir. Bu yönüyle âlim bilgiye ulaşmanın en meşru yolu olarak görülmüştür. Âlimlere başvurmadan yalnızca kitaplardan ilim elde etmeye çalışmak ise hoş görülmemiş hatta böylelerinin ilmine itibar edilmemiştir.[[205]](#footnote-205) Bu şekilde ilim elde etmenin hoş görülmemesinin temel sebebi, kitaplardan öğrenirken hatalı öğrenme ihtimalinin fazla olmasıdır. Zira her ilmin bazı karışık meseleleri vardır ve bu meselelerin ehlinden öğrenilmesi gerekir. Bu sebeple ilim talebesi, daima âlimlerle birlikte olmalı ve ilmi kitaplardan değil onlardan elde etmeye çalışmalıdır. Onun, âlimlerle arasına mesafe koyması kendisi için birçok eksikliğe sebep olacaktır. Resulullah (s.a.v) “Kuşkusuz Allah, ilmi kullarının arasından çekip almaz, bilakis âlimlerin vefatıyla onu alır ve sonunda hiç âlim bırakmaz. İnsanlar da cahil kimseleri önder edinirler. Bu cahillere birtakım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar.”[[206]](#footnote-206) buyurmuştur. Bu hadis ilmin âlimlerden alınması gerektiğini zımnen ifade etmektedir. Zira hadise göre sorular âlimlere sorulur ve cevaplar onlardan alınır. Yine Câbir b. Abdullâh’ın (r.a) “Allah’a itaat ediniz, Resul’e de itaat edin (sonra da) sizden olan emir sahiplerine…” ayetindeki “sizden olan emir sahiplerine” anlamına gelen “ulu’l-emr” tamlamasında kastedilenlerin “fıkıh ve hayır” ehli olduğunu söylemesi de[[207]](#footnote-207) bu durumu destekleyen bir başka delildir. Zira bu tefsire göre âlimlere itaat etmek Allah’ın bir emri olarak karşımıza çıkmış olmaktadır. Ayetin bu şekilde tefsir edilmesi Câbir b. Abdullah’a (r.a) has bir şey değildir. Sahabe ve Tabiînden birçok kişi ayeti bu şekilde tefsir etmiştir.[[208]](#footnote-208) Hz. Peygamber’den (s.a.v) ilmin kaldırılmasıyla ilgili birçok rivayet gelmiştir. Bu rivayetlerden birinde Ziyâd b. Lebîd isimli sahabi “Allah’ın kitabı aramızdayken ve biz onu eşlerimize ve çocuklarımıza öğretmişken ilim nasıl kaldırılacak?” şeklindeki bir soruyla Hz. Peygamber’e (s.a.v) itiraz etmiştir. Hz. Peygamber de (s.a.v) bu soruya Yahudi ve Hristiyanların elinde de kitaplarının mevcut olduğunu fakat buna rağmen sapıttıklarını söyleyerek cevap vermiştir. Rivayetin devamında bu hadisin Şeddâd b. Evs’e (r.a) sorulduğuna ve Şeddâd’ın (r.a) ilmin kaldırılmasını “onu taşıyanların vefat etmesiyle” açıkladığı aktarılmıştır.[[209]](#footnote-209) Şeddâd’ın (r.a) bu açıklaması; ilmin, ehlinden öğrenilmesinin önemini ortaya koymaktadır. İşte bu deliller sebebiyle ilim talebesi, âlimlerle ilişkisini güçlü tutmalı ve daima onlarla birlikte olmaya gayret etmelidir.

Tedvin ve Telif Yapmalı ve Bundan Çekinmemelidir (TUŞBMVC)

İnsanoğlu dünyaya geldiğinden bu yana gelişmektedir. Bu gelişimi elde ettiği ilim sayesinde kaydetmektedir. Fakat gelişimin sonraki nesillere aktarılması, katedilen mesafenin yok olmaması açısından önemlidir. Zira gelişim sonraki nesillere aktarılmazsa her nesil sıfırdan başlamak zorunda kalır ve bu da insanlığın sürekli aynı seviyede kalmasına sebep olur. İşte bu sebeple elde edilen verilerin yazıyla kayıt altına alınması önemlidir. Hz. Ömer’in (r.a) Yemâme savaşında hafızların vefat etmesi üzerine Kur’an’ın mushaflaştırılmasını teklif etmesi bu sebepledir. Yine Emevî Halifesi Ömer b. Abdilaziz’in (r.a) hadisleri yazdırması da aynı sebebe dayanmaktadır. Hz. Ömer, Kur’an’ın zayi olması endişesiyle bu teklifi yaparken Ömer b. Abdilaziz ise hadislerin yok olma endişesiyle tedvini başlatmıştı. Bugün dönüp bakıldığında ikisinin de doğru hareket ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Asr-ı saadetten bu yana ilim adamlarının yazdıkları şeylerden hâlâ faydalanabilmekteyken yazılmayan şeylere ise ulaşamamaktayız. Bu sebeple ilmin tedvin edilmesi yani yazıya dökülmesi ilmi gelişim açısından hayati önem arz etmektedir. İlim talebeleri bu hususa dikkat etmeli ve ilimlerini yazmaya yönelmelidir. Burada önemli olan şey mükemmelliğin beklenmemesidir. Konuyla alakalı meşhur bir atasözünde şöyle denir: “Mükemmel, iyinin düşmanıdır.” İlim talebesi bu sözü muştu edinmeli ve elde ettiği ilmi yazmaya yönelmelidir. Onun ilmini yazması hem dünyevi açıdan hem de uhrevi açıdan çok çeşitli faydalara vesile olacaktır. Dünyevi faydası, insanların onun yazdıklarını okuyarak kendilerini geliştirmesi, uhrevi faydası ise o kitaptan birileri faydalandıkça yazanın amel defterine sevapların yazılmasıdır. Resulullah (s.a.v) bu hususu şöyle belirtmiştir: “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir: Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlât.”[[210]](#footnote-210) Bu hadis, ilmin tedvin edilmesinin nebevî bir tavsiye olduğunu söylememizi mümkün kılmaktadır. Zira yazıyla yok olmaktan kurtarılmış ilimden faydalanılma imkânı, her zaman için mevcuttur. İlim talebesi bu nebevî tavsiyeye uymalı ve elde ettiği ilmi tedvin etme yoluna gitmelidir.

Hayâlı Olmalı Fakat Hayâsı İlim Öğrenmesine Engel Olmamalıdır (TUŞBMVC)

Hayâ kelimesi sözlükte “utanma, çekinme, tövbe, vazgeçiş” gibi anlamlara gelmekte olup terim olarak Kâdı İyâz tarafından “Kötü bir işin yapılmasından veya iyi bir işin terk edilmesinden dolayı insanın yüzünü kızartan sıkıntı” şeklinde tanımlanmıştır.[[211]](#footnote-211) Resulullah (s.a.v) hayânın imandan olduğunu söylemiştir.[[212]](#footnote-212) Hayâ, yüce bir ahlak değeridir. Bununla beraber hayâ bazen ilim öğreniminde zararlı olabilmektedir. İlim öğrenirken hayâ daha çok bireysel hallere ilişkin meselelerde ortaya çıkmaktadır. İlim talebesi hayâ sebebiyle bu gibi konuları öğrenmekten geri durmamalı ve her türlü meseleyi öğrenmek için çaba harcamalıdır. Hz. Aişe (r.a) diyor ki: “Ne mutlu ensar kadınlarına ki hayâları dinlerini öğrenmelerine engel olmadı.”[[213]](#footnote-213) Her ne kadar bu hadis merfu değilse de Resulullah’ın (s.a.v) onları bu özellikleri sebebiyle azarlamaması, onların bu yönünü yadırgamadığı anlamına gelir. Hz. Aişe’nin (r.a), onların bu yönünden övgüyle bahsetmesi de ilim öğrenirken bazı meselelerde hayâyı bir kenara bırakmanın övgüye değer bir iş olduğunu gösterir. Esasen ilim öğrenirken hayâ sebebiyle bazı meseleleri öğrenmekten geri durmak faydadan çok, zarar getirir. Zira İslam hayatın her alanıyla ilgili hükümler getirmiştir ve bu hükümler arasında bireylerin özel hallerine dair olanlar da vardır. Açıktır ki bu hükümlerin yaşanılabilmesi için onların öğrenilip anlatılması şarttır. Dolayısıyla hayâ, ilim talebesinin ilim öğrenmesine engel olmamalıdır.

Unutma Musibetine Karşı Dikkatli Olmalıdır (TUŞBMVC)

İnsan çok çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Yüce Allah tarafından ona verilen her özelliğin çeşitli hikmetleri vardır. “Unutma” da bu özelliklerden biridir. “Unutma” bazen faydalı olduğu gibi bazen zararlı da olabilmektedir. Söz gelimi unutma, insanın acılarını bir kenara bırakıp hayatını devam ettirebilmesi için gerekliyken öğrendiklerini hatırlayamaması yönüyle ise zararlıdır. Unutmanın ilim talebesi için hoş görülmeyen kısmı da bu ikinci yöndür. Nitekim Abdullah b. Mes’ud (r.a) ilmin afetinin unutmak olduğunu söylemiştir.[[214]](#footnote-214) Bu sebeple ilim talebesi, öğrendiklerini unutmamak için çabalamalıdır. Resulullah (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Sizden birinizin şu ve şu ayeti unuttum demesi ne kötüdür. Bilakis o, unutturulmuştur. Kur’an’ı daima okuyunuz, müzakere ediniz. Çünkü Kur’an’ın kişilerin kalbinden ayrılıp kaçması devenin kaçmasından daha şiddetlidir.”[[215]](#footnote-215) Hadis şarihleri ‘unuttum’ demenin kötülenmesinin sebebine dair farklı açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalardan biri de Resulullah’ın (s.a.v) bu sözü kötülemesinin ve unutturulmaya vurgu yapmasının sebebinin, kişinin Kur’an ile ilgilenmemesinin ve Kur’an konusunda gevşek davranmasının cezası olarak ona Kur’an’ın unutturulduğudur. İbn Hacer el-Askalânî bu açıklamanın tercih edilmeye en layık açıklama olduğunu söylemiştir.[[216]](#footnote-216) Bu hadis Kur’an-ı Kerîm ile ilgili vârid olmuş olsa da ilgilenmeme ve müzakere etmeme sebebiyle unutmak, ilmin tümü için geçerlidir. İlim talebesinin, sahip olduğu ilmi, müzakere etmeyerek unutması sebebiyle ahirette kınanıp kınanmayacağı bir tarafa bırakılarak söylenecek olursa, ilim müzakere edilmezse unutulur ve bu unutma en azından bu dünyada kötü görülür ve kötü sonuçlara sebep olur. Câfer es-Sâdık müzakere edilmeyen ilmin, unutulmaya mahkûm olduğunu özlü bir şekilde şöyle ifade etmiştir: “Kalpler, topraktır. İlim de onun bitkisidir. Müzakere onun suyudur. Topraktan su kesilirse bitkisi kurur.”[[217]](#footnote-217)

Faydasız Tartışma, Cedel ve Husumetlerden Uzak Durmalıdır (TUŞBMVC)

İlim yolculuğu şeytanın akamete uğratmak için çok uğraştığı bir yolculuktur. Şeytan, ilim öğrenen ilim talebelerini bu işten engelleyebilmek adına çok çeşitli çabalarda bulunur. Bu çabalardan biri de onları kendi aralarında birbirleriyle tartıştırmaktır. Tartışma kimi zaman ilmin gelişimine sebep olurken kimi zaman da ilmî gelişimi akamete uğratmakta ve ilim talebelerinin kalplerini birbirinden soğutmaktadır. Öğrenme, fikir alışverişinde bulunma ve istişare amaçlı tartışmalar faydalıyken nefsin ve şeytanın içine girdiği, “en iyi ben bilirim” iddiasının kanıtlanmak için uğraşıldığı ve “haklı çıkmak adına her türlü delilin keyfî bir biçimde kullanıldığı” tartışmalar ise zararlıdır. İlim talebeleri bu tür tartışmalardan uzak durmalıdır. Nitekim Resulullah (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Kur’an'ı, kalpleriniz onun üzerinde birleştiği müddetçe okuyun! Onun hakkında ihtilafa düşerseniz hemen kalkın.”[[218]](#footnote-218) Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur: “Sizden öncekiler, peygamberlerine çok soru sormaları ve ihtilafa düşmelerinden dolayı helak oldular. Ben size bir şey emredince onu gücünüz yettiği kadar yapın, size bir şey yasaklayınca da onu terk edin.”[[219]](#footnote-219) Bir gün Resulullah (s.a.v) bir ayet hakkında tartışmakta olan iki adamın sesini duydu. Bunun üzerine yüzündeki öfke görülür şekilde bunların yanına gelerek “Sizden öncekiler ancak ve ancak Kitap hakkında ihtilafları sebebiyle helak oldular.” buyurdu.[[220]](#footnote-220) Yine günün birinde Resulullah (s.a.v) ashabının kader konusundaki tartışmalarını görmüştü. Bunun üzerine kızgınlıktan yüzünde nar taneleri varmış gibi kızarmış şekilde onların yanına çıkmış ve “Bunu yapmakla mı emredildiniz? Bunun için mi yaratıldınız? Kur’an’ın bir kısmını diğer kısmına vuruyorsunuz. Sizden önceki ümmetler bununla helak olmuştur.”[[221]](#footnote-221) Resulullah’ın (s.a.v) ashabın buna benzer tartışmalarına kızdığını anlatan başka birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu kadarıyla iktifâ etmeyi doğru buluyoruz. Bu ve buna benzer hadislerde tartışmanın kınanmasının sebebi özetle, herhangi bir faydaya mebni olmayan tartışmalar olmasıdır. Dine dair hükümlerin istinbat edilmesi, fayda elde etme yahut hakkın ortaya çıkarılması için yapılan münazaralar ile bu hususlardaki ihtilaflar bu hadislerin kapsamında değildir.[[222]](#footnote-222)

İlim talebelerinin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise herhangi bir faydaya mebni olmayan soruları sormamaktır. Nitekim kişiye, onu hataya düşürecek ve onu küçük düşürecek şeyleri sormak bir hadiste yasaklanmıştır.[[223]](#footnote-223) Bu hadiste Resulullah’ın (s.a.v) “Ğalûtât’ı yasakladığı” aktarılmıştır. El-Hattâbî bu kelimenin manasının âlimlere, onları hataya sevk etmek ve görüşlerinde hata etmeleri maksadıyla, kendisinde çok hata yapılan zor meselelerle itiraz edilmesi olduğunu söylemiştir.[[224]](#footnote-224) Yine başka bir hadiste ise çok soru sormayı, Allah’ın hoşlanmadığı amellerden saymaktadır.[[225]](#footnote-225) Burada yasaklanan ‘çok soru sormak’tan maksat gereksiz sorulardır. Zira Resulullah (s.a.v) “Cehaletin ilacı sormaktır.”[[226]](#footnote-226) buyurarak öğrenme maksatlı soruları teşvik etmiştir. İşte bu deliller sebebiyle ilim talebesi, gereksiz yere soru sormaktan kaçınmalıdır. Onun sorduğu sorular bir faydaya mebni olarak sorulmuş olmalıdır.

İlim Talebi İçin Yolculuğa Çıkabilmelidir (TUŞBMVC)

İlim elde etme adına yolculuk yapmak, İslam’ın ilk nesli olan sahabeden beri devam etmektedir. Sahabeden bazı kimseler tek bir hadisi ilk ravisinden duymak için binlerce kilometre yol giderdi. Onlarından ardından Tabiîn nesli ve bugüne kadarki bütün nesiller bu güzel işi devam ettirdi. Bir hadisi, yaşayan ilk ravisinden duymak için yapılan yolculuklara “er-Rihle Fî Talebi’l-Hadîs” denir. Hatîb el-Bağdâdî bu isimle bir kitap yazmış ve hadis uğruna yolculuk edenlerin haberlerini bu kitabına toplamıştır. İlim talebesi, elde etmek istediği ilim bulunduğu yerde uzmanı tarafından öğretilmiyorsa o ilmi uzmanından almak için yolculuk yapmalıdır. Zira ilim talebi için yolculuk yapmak çok faziletli bir iştir ve Resulullah (s.a.v) bu sebeple yapılan yolculukları teşvik etmiştir. O (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer…”[[227]](#footnote-227) Müslim’in rivayetinde ise bu hadisin yalnızca ilk cümlesi, farklı bir bağlamda geçmektedir.[[228]](#footnote-228) İlim yolculukları, ilmin artıp çoğalması için önemlidir. Zira ilim için yolculuklar yapılmazsa bu durum, bazı ilimlerin bazı bölgelerde çok ileride olmasına bazı şehirlerde ise çok zayıf olmasına hatta hiç olmamasına sebep olur. Bu sebeple ilim talebeleri ilim için yolculuk yapmaktan çekinmemeli ve gerektiği takdirde yola çıkabilmelidir. Hadislerde ilim yolculuğu için zikredilen faziletler, bu işin önemine işaret etmektedir. İlim yolculuğu öyle faziletli bir iştir ki Resulullah (s.a.v) bu sebeple meleklerin, evinden ilim elde etmek maksadıyla çıkan kimse için kanatlarını yere serdiğini söyler.[[229]](#footnote-229) Konuyla ilgili bir başka hadiste ise ilim yolculuğuna çıkan kimsenin dönünceye kadar Allah yolunda olduğu ifade edilir.[[230]](#footnote-230)

İlmin Kıymetini Bilmelidir

İlmin fazileti başlığında ilmin değerini ayet ve hadislerden hareketle aktarmaya çalışmıştık. Böyle bir başlığı ayrıca açmamızın sebebi, ilim talebelerinin bu kıymetin farkında olmalarının gerekliliğini anlatmaktır. İlim talebeleri, peşinde oldukları ilmin kıymetini bilmeli ve ona dört elle sarılmalıdır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v) “Zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla âlim ve ilim öğrenenler hariç olmak üzere dünya ve içindekiler değersizdir.”[[231]](#footnote-231) sözüyle ilmin önemini vurgulamıştır. İlmin işlevlerinden biri de Allah’ın hatırlanmasına/zikr edilmesine vesile olmaktır. İlim, sırf bu işlevi sebebiyle Allah’ın rahmet nazarına vesile olmaktadır. Hadisin muhatabı tüm Müslümanlar olsa da ilimle alakalı bir faziletten bahsettiği için ilim talebeleri de hadisin dolaylı muhatabıdır. Zira hadis bir yönüyle ilim talebelerine seslenmekte ve onlara peşinde oldukları şeyin önemini hatırlatmaktadır. İlmin öneminin ifade edildiği bir başka hadiste ise kıyametin, onlar gerçekleşmeden kopmayacağı olaylar arasında “ilmin kaybolması” söylenmektedir.[[232]](#footnote-232) İlmin kaybolmasının bunlar arasında sayılmasının sebeplerinden biri, ilim yokluğunun maddi ve manevi birçok soruna sebep olmasıdır. Resulullah’ın (s.a.v) yalnızca iki kişiye gıpta edilebileceğini söyledikten sonra bunlardan birinin “Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse” olduğunu söylemesi de ilmin kıymetini ifade eden bir başka hadistir. İlim o kadar önemli ve hayırlı bir iştir ki, sahibine gıpta caizdir. İlim talebesi ilim sayesinde erdiği bu payenin farkında olmalıdır. Hasan-ı Basrî’nin “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik (hasene), ahirette de iyilik ver.” ayetindeki hasene kelimesini “ilim ve ibadet” olarak tefsir etmesi de burada anılmalıdır.[[233]](#footnote-233) Öte yandan Saîd b. Cübeyr’in, âlimlerin helak olmasını insanların helak olmasının alameti olarak söylemesi de[[234]](#footnote-234) ilim-toplum ilişkisi bağlamında ilmin önemini ortaya koyan bir başka ifadedir. İlim talebeleri hem bu başlıkta hem de çalışmamız boyunca çeşitli başlıklarda anlattığımız buna benzer haberler ışığında yaptıkları işin önemini fark etmeli ve buna göre hareket etmelidir.

İLİM TALİBİNİN DAVETÇİLİĞİ

İlim Talebeleri Birbirlerine Nasihat Etmelidir (CMLAR)

İlim öğrenimi meşakkatli bir iştir. Şeytan ilim talebelerini ilim öğreniminden vazgeçirmek için büyük uğraşlar verir. Bu uğraşlar tek yönlü değildir. Bazen ilmin zor olduğunu söyleyerek vesvese verir. Bazen kişinin niyetini bozmaya çalışır ve böylece onu Allah’tan başka şeyler için ilim öğrenmeye iter. Bazen onu yanlış işlere yöneltmeye çalışır. İlim talebesinin bu yoldaki tek düşmanı şeytan değildir. Bir başka düşmanı ise bizzat kendisinin içinde yer alan nefistir. İlim talebesi nefsin isteklerine aldanabilir. Nefis ona ilim aracılığıyla kibir yaptırabilir. İlmi tümüyle terk edip dünyaya yönelmesine yahut da ilmiyle dünyalık peşinde koşmasına sebep olabilir. İlim talebesi şeytanın hilelerine ve nefsin arzularına karşı uyanık olmak zorundadır. Aksi takdirde kendisi hiç farkında değilken, Allah rızası için başladığı ilim öğrenimi, bir yerden sonra onun için cehenneme gidiş sebebi olabilir. Bu tehlike tüm ilim talebeleri için geçerlidir. Bu sebeple ilim talebeleri böyle hatalara düşmemek için birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Bu yardım, iyiliği nasihat etmek ve yanlış bir işe yönelim olduğunda birbirlerini uyarmaktır. Bu konuda özellikle öğretmen inisiyatif almalıdır. Zira Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz.”[[235]](#footnote-235) Resulullah (s.a.v) bu hadisiyle öğretmen konumundaki kişilere, öğrencilerine iyiliği emretme ve kötülüğü sakındırma sorumluluğunu yüklemiş olmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin, öğrencilerinin manevi gelişimiyle de ilgilenmesi gerekir.

Topluma Öncü Olmalıdır

İlim, toplumların önünü aydınlatan ışıktır. İlim sayesinde toplumlar, iyiliğe ve mutluluğa erer. İlmin eksikliği ise bir toplumun bütün yönleriyle çökmesine sebep olur. Dünyadaki bütün toplumlarda ilim adamları kıymetli kabul edilmiş ve onlara öncülük vazifesi yüklenmiştir. Hz. Peygamber de (s.a.v) birçok hadisinde ilim talebelerinin bu vazifesine vurgu yapmıştır. O (s.a.v) bir hadisinde ilim adamlarının ölmesi neticesinde topluma cahillerin önderlik edeceğini ve bunların kendilerine sorulan sorulara bilgisizce verdikleri cevaplarla hem sapıtacaklarını hem de saptıracaklarını ifade etmiştir.[[236]](#footnote-236) Bu hadiste ilim sahipleri toplumların önderi olarak kabul edilmiş ve onların yokluğunda toplumların sapıtacakları ifade edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in, Yahudi âlimleri; Yahudilerin yaptıkları yanlış şeylerden sakındırıp engellememeleri sebebiyle kınaması da[[237]](#footnote-237) bu bağlamda özellikle önemlidir. Zira bu ayet, toplumu kötülükten alıkoyma ve dolayısıyla iyiliğe yönlendirme görevini âlimlere yüklemektedir. Müfessirler bu ayetin, âlimleri uyaran ayetler içerisinde en sert ayet olduğunu ifade etmişlerdir.[[238]](#footnote-238) Kur’an’da âlimlere yönelik uyarı ayetleri içerisinde en sertinin bu ayet olması, âlimlerin öncülük rollerinin önemini ifade etmesi bakımından oldukça önemlidir. İlim talebesi kendisine yüklenen bu görevin farkında olmalıdır. O, topluma hem yaptıklarıyla hem de söyledikleriyle öncülük etmelidir. Fakat bu konuda özellikle dikkat etmesi gereken nokta, söz ve fiil birliğidir. Onun yaptığı söylediğiyle, söylediği yaptığıyla uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde insanlara örnek olması mümkün değildir. Zira insanlar söylenen söze değil, yapılan fiile bakar. Allah, Kur’an-ı Kerim’de söz-fiil uyumsuzluğunu kınamış ve şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.”[[239]](#footnote-239)

İlmini Yaymalıdır

İlim, yayıldıkça ve öğretildikçe artar. İlmin giderek daha da artması için onun öğretilmesi şarttır. Zira her ilim sahibi, öğrendiklerine bir şeyler ekler ve onu yazı ve öğretim suretiyle kalıcı hale getirir. Fakat yazı veya öğretim suretiyle kalıcı hale getirilmezse âlimin ölümüyle, onun sahip olduğu ilim de ölmüş olur. Öğrenilen ilmin yazılmasının önemini ilgili başlıkta işlemiştik. Burada ise öğretimin önemine değineceğiz. Daha önce de ifade edildiği gibi ilim, toplumsal dengenin temel gerekliliklerinden biridir. İlmin yok olduğu, cehaletin yaygınlaştığı bir toplum kaos ve krizlerden kurtulamaz. İlimsizliğin ve cehaletin yayıldığı bir dünya da aynı şekilde kaos ve krizlerden kurtulamaz. Resulullah (s.a.v) ilmin kaybolup cehaletin yayılmasını kıyamet alametleri arasında saymıştır.[[240]](#footnote-240) Kıyamet yerde ve gökte dengenin bozulması sonucu, evrenin yok olmasıyla başlayan bir süreçtir.[[241]](#footnote-241) İlmin ortadan kalkmasının ve cehaletin yayılmasının kıyamet alametleri arasında sayılması, dünyadaki dengenin devamı açısından ilmin sahip olduğu önemi ifade etmektedir. Resulullah’ın (s.a.v) Mescid-i Nebevî’de fakir sahabiler ve ilim öğrenenler için bir bölümü tahsis etmesi, onun ilmin yaygınlaşmasına verdiği önemi ifade eden bir başka olaydır.[[242]](#footnote-242) O (s.a.v), bizzat kendisi ilmi yaymak için çabaladığı gibi, ilim sahiplerini de ilimlerini yaymaya teşvik etmiştir. O (s.a.v), “Benden bir ayet bile olsa ulaştırınız.”[[243]](#footnote-243) demek suretiyle ilmin yayılmasını ve öğretilmesini emretmiş, kendisinden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişiye “Allah onun yüzünü ak etsin” diye dua etmiştir.[[244]](#footnote-244) Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.v), “Sadakanın en faziletlisi, Müslüman'ın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir.”[[245]](#footnote-245) buyurarak bilginin öğretilmesini sadaka olarak nitelemiştir. Bir başka hadisinde ise “Bir ilim öğreten kimseye, -onların sevabında bir eksilme olmaksızın- öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir.”[[246]](#footnote-246) buyurarak öğretilen bilgiyle amel edildiği sürece onu öğretene de sevabın gideceğini ifade etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v) bir başka hadiste ise öğretilmeyen ilmi, kendisinden harcanmayan bir hazineye benzetmiştir.[[247]](#footnote-247) Kendisinden harcanmayan hazinenin ise sahibine herhangi bir faydası yoktur. Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen bu hadisler, onun ilmin yayılmasına verdiği önemi göstermektedir. O (s.a.v), ilim sahiplerini ilim yaymaya teşvik etmekle kalmamış, ilmini gizleyen kişileri ahirette bekleyen kötü sonuçları haber vererek onları bu durumdan sakındırmıştır. Bu konuda şöyle buyurmuştur: “Her kim, kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır.”[[248]](#footnote-248)

İlim adamlarına, sahip oldukları ilmi gizlememe uyarısı Kur’an-ı Kerim’de de yapılmış ve bunu yapmaları durumunda karşılaşacakları kötü durumlar haber verilmiştir. Kur’an böyle ilim adamlarını “Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir?” diyerek zalim olarak nitelemiş[[249]](#footnote-249) ve bunlara Allah’ın ve diğer lanet edicilerin lanet ettiğini haber vermiştir.[[250]](#footnote-250) Belli bir bedel karşılığında bildiklerini gizleyen kimselere ise karşılaşacakları sonuç hakkında şöyle demiştir: “Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya), işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar.”[[251]](#footnote-251)

Tüm bu ayet ve hadislerden net olarak ortaya çıktığı üzere ilim talebelerine düşen, sahip oldukları ilimleri yaymaktır. Onlar, doğru bildikleri şeyleri herhangi bir menfaat uğruna asla gizlememelidir. Aksi takdirde ahirette bu amelleri cehenneme gitmelerine sebep olacaktır.

İslâmi Hitap Hakkında Bilgi Sahibi Olmalı ve Buna Dikkat Etmelidir (TUŞBMVC)

İlim talebelerinin ilimlerini yaymalarının gerekliliği yukarıda[[252]](#footnote-252) anlatılmıştı. Fakat ilim öğretimi esnasında takip edilmesi gereken yöntemler vardır. Bu yöntemlerden bazıları; içeriğin kolaylaştırılması, öğrenciye ilgili konunun ya da dersin sevdirilmesi, üslubun sadeleştirilmesi, birbirleriyle alakalı meselelerin birbiri ardına anlatılması gibi hususlardır. Biz burada içeriğin kolaylaştırılması ve öğrenciye içeriğin sevdirilmesi hususlarına dikkat çekeceğiz. İlim öğretimi esnasında içeriğin kolaylaştırılması prensibine riayet önemlidir. Zira içeriğin zor olması, öğrenen kişinin şevkini kırar. Bu da onun öğrenimden elde edeceği istifadeyi azaltır. Bu sebeple içeriğin kolaylaştırılması gerekir. Riayet edilmesi gereken bir diğer nokta ise öğrenciye içeriğin sevdirilmesidir. Öğrencinin içeriği sevmesi, onun konuya olan ilgisini artıracaktır. Bu da o konuyu daha çabuk ve daha iyi kavramasını temin edecektir. Hz. Peygamber (s.a.v) “Öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sizden biri kızdığında sussun.”[[253]](#footnote-253) buyurarak öğretim esnasında içeriğin kolaylaştırılmasına vurgu yapmıştır. Bu hadise yakın olan diğer bir hadisinde ise “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.”[[254]](#footnote-254) diyerek müjdelemeye, dolayısıyla sevdirmeye vurgu yapmıştır. O bizzat kendisi de (s.a.v) ashabı bu iki ilkeye riayet ederek eğitmiştir. Muâviye b. Hakem es-Sülemî (r.a), bir gün namazda hapşıran birine “yerhamukellah” demiş ve bunun üzerine ashaptan tepki almıştı. Hz. Muâviye (r.a) olayın devamını şöyle anlatmaktadır: “… Anam babam ona feda olsun! Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah (s.a.v) beni ne azarladı, ne bana vurdu ne de hakaret etti. Sadece, ‘Bu namazda insan kelâmı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır.’ dedi.”[[255]](#footnote-255) Resulullah’ın (s.a.v) bu sahabiyi azarlamaması ve ona yumuşaklıkla yapması gerekeni göstermesi bu sahabiyi çok etkilemiş ve “Anam babam ona feda olsun!” dedirtmiştir. Burada Hz. Peygamber’in (s.a.v) sevdirme metodunu takip ettiğini görüyoruz. Zira yanlış fiile karşı, şefkatle nasihat ettiğinde muhatabı bu üsluptan son derece etkileniyor ve Resulullah’a (s.a.v) karşı sevgisi kat kat artıyor. Onun içeriği kolaylaştırmak için birçok metot kullandığı ilgili rivayetlerde görülmektedir.[[256]](#footnote-256) Namazın günahları yok etmesini anlatırken günde beş vakit namaz kılmayı, bir kişinin günde beş defa bir nehirde yıkanmasına benzeterek anlatması, içeriği kolaylaştırarak anlatmasına bir örnektir.[[257]](#footnote-257) Öğretici konumunda olan ilim adamları da Resulullah’ın (s.a.v) tavsiyesi ve uygulamasına uyarak içeriği kolaylaştırma ve sevdirme yoluyla öğretim yapmalıdır.

Kendisinden İlim Öğrenmeye Gelenlere Kıymet Vermelidir

İlim öğrenmek meşakkatli ve kıymetli bir iştir. İlim öğrenilirken hem maddi hem de manevi birçok sıkıntıyla karşılaşılır. İlim elde etmenin bu denli sıkıntılı bir süreç oluşu, ilim talebelerine ayrı bir kıymet vermeyi gerektirmektedir. Zira bu zorlu iş, toplumun maddi ve manevi hayatının bir denge içerisinde sürmesini sağlamaktadır. Çünkü toplumlar sahip oldukları dengeyi, rehberleri olan ilim adamlarına borçludur. Bu durum, toplumun dengesini koruyabilmek için ilim adamlarının sürekli olarak yetişmesini gerekli kılmaktadır. Bir toplumda sürekli olarak ilim adamlarının yetişmesi ise o toplumda ilim adamlarının el üstünde tutulmasına bağlıdır. İlmin ve ilim adamlarının kıymetli görülmediği toplumlarda ilme ilgi azalır ve bu da bir süre sonra yetişen ilim adamı sayısını azaltır. Öğretmen konumundaki ilim adamları, bu gerçeğin farkında olmalı ve kendilerine gelen talebeleri toplumun geleceğinin teminatı olarak görmelidir. İlim adamları bu bakış açısına sahip olursa talebelerine daha fazla kıymet verir ve bu da talebelerin ilim elde etme sürecinde karşılaşılan zorluklar karşısında daha fazla direnebilmelerine yardımcı olur. Bu sebeple hoca, öğrencilerini teşvik etmeli ve onlara güzel davranmalıdır. Aksi takdirde öğrenci yılıp ilim öğrenmeyi bırakabilir. Resulullah (s.a.v) bu konuda da en güzel örnekliği ortaya koymuştur. Resulullah (s.a.v) kendisine gelip “İlim öğrenmeye geldim.” diyen bir sahabiye “Merhaba (hoş geldin) ey ilim talibi!” diyerek ilim talebelerine karşı takınılması gereken yumuşak tavrı göstermiştir.[[258]](#footnote-258) Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v) bizzat kendisi yumuşak davranmakla kalmamış, ashabına da (r.a) kendilerine, ilim öğrenmek için doğu tarafından insanlar geleceğini haber vermiş ve geldiklerinde onlara hayır tavsiye etmelerini ve onları ‘merhaba’ (hoş geldiniz) diyerek karşılamalarını emretmiştir.[[259]](#footnote-259) Hadiste geçtiği üzere Resulullah (s.a.v) öğretme işini üstenenlerden ilim talebeleriyle ilgilenmelerini, onlara yumuşak davranmalarını ve kıymet vermelerini istemiştir.

İnsanlara Yalnızca Güzel Şeyleri Öğretmelidir

İnsanlara hitap etme konumundaki ilim talebeleri, insanlara onların işlerine yarayacak şeyleri anlatmalıdır. İlim öğreniminde meseleler detaylı şekilde öğrenilir. Bu detaylardan bazıları yalnızca ilmî gelişimi sağlamak adına öğretilmekte olup ehli olmayanlara öğretilmesinde sakıncalar olabilmektedir. Yukarıdaki başlıklardan da anlaşılabileceği gibi öğretim, her bilginin gelişigüzel öğretildiği bir süreç olmamalıdır. Aksine bu süreç belli bir plan dâhilinde ve belli metotlarla yapılmalıdır ki fayda sağlayabilsin. Öğretimle ilgili planlamaya, öğretilen içeriğin muhataba uygunluğu da dâhildir. Bu bağlamda kişilere, yalnızca işlerine yarayabilecek bilgiler verilmelidir. Onların faydasına olmayacak şeylerin öğretilmesinden uzak durulmalıdır. Zira bu, entelektüel kapasitenin gereksiz yere harcanmasına sebep olacaktır. Söz konusu bilgi, fayda temininden öte öğrenenin kötüye kullanabileceği bir bilgiyse bu durumda iş daha da ciddileşir. Bu şekildeki bilgiler yalnızca ehline öğretilmelidir. Aksi takdirde öğretim, yapıcı olmaktan çok yıkıcı bir faaliyete dönecektir. Bu bağlamda Resulullah (s.a.v) öğretilen bilgilerin faydalı olmasını emretmiştir. Konuyla ilgili bir hadisinde “İlim meclisinde oturup hikmetli şeyler öğrenen, sonra arkadaşına öğrendiklerinin kötülerini aktaranın hâli şu (yolcuya) benzer: (Yolcu) bir çobana gelip der ki: ‘Ey çoban, bu sürüden bana bir koyun kes!’ Çoban da ‘Git, en iyisinin kulağından tut ve getir.’ Der. Adam koyunların içine girer ve sürünün köpeğini kulağından tutup getirir.[[260]](#footnote-260)” buyurarak öğretmenleri faydasız ve kötü şeyler öğretmekten sakındırmıştır. Burada öğretmen, elde ettiği bilgilerin faydalısını öğretmesi durumunda, kendisi de sevap ve mükâfat alarak faydalanacakken, öğrendikleri arasındaki zararlı bilgiyi öğreterek ahirette kınanmayı hak edecek bir iş yapmış olmaktadır.

İLİM TALİBİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME ÜSLUBU

Öğrencilerin İyi Anlamaları İçin Önlem Almalıdır (BEM)

İlim adamları ders verirken öğrencilerinin durumunu gözetmelidir. Ders vermek, yalnızca dersin anlatılıp geçilmesinden ibaret olmamalıdır. Hoca, gerek ders öncesinde gerek ders esnasında ve gerek de ders sonrasında öğrencilerin dersi daha iyi anlayabilmesi için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Örneğin ders öncesinde öğrencinin istifadesinin artmasına sebep olacak bir ortam yahut da en azından istifadesini olumsuz etkilemeyecek bir ortam hazırlanmalıdır. Yine ders öncesi yapılması gereken şeylerden biri de ders için uygun sıklığın belirlenmesidir. Abdullah b. Mes’ud (r.a) insanlara her perşembe günü sohbet yapardı. Bir adam ona “Ey Ebû Abdurrahman! Keşke bize her gün sohbet yapsan…” deyince Abdullah b. Mes’ud (r.a) cevaben “onları bıktırmaktan korktuğunu” söyleyip Resulullah’ın (s.a.v) da böyle yaptığını söylemiştir. Resulullah (s.a.v) irşad için insanların uygun zamanını gözetir ve onlara usanç gelmesini istemezdi.[[261]](#footnote-261) Bu durum Resulullah’ın (s.a.v) sahabilerin istifadesini artırmak için bazı tedbirler aldığını göstermektedir. Bu konudaki bir başka örnek ise Resulullah’ın (s.a.v) kadınların ondan yeterli derecede istifade edemediklerini bildirmesi üzerine kadınları irşad için özel bir gün belirlemesidir.[[262]](#footnote-262) Bu rivayet de Resulullah’ın (s.a.v) istifadeyi artırma adına gerekli önlemleri aldığını göstermektedir. Konuyla ilgili bir başka rivayette ise Resulullah’ın (s.a.v) yeni Müslüman olan kişilerin öğrendikleri bilgileri kontrol ettiği anlatılmıştır.[[263]](#footnote-263) Rivayete göre Resulullah (s.a.v) Medine’ye gelen bir heyetteki kişilerin her birinin öğrendiklerini tek tek kontrol etmiştir. Bu rivayet Resulullah’ın (s.a.v) öğretim sonrasında öğretilenlerin doğru öğrenilip öğrenilmediğini kontrol ettiğini bildirmektedir. Bu rivayetlerin hepsinin ortak noktası ise Resulullah’ın (s.a.v) ashabın istifadesini artırmak adına çeşitli önlemler aldığını bildirmesidir. İlim adamları da Resulullah’a (s.a.v) uymalı ve tam istifade sağlayabilmek adına gerekli tüm önlemleri almalıdır. Burada zikrettiğimiz rivayetlerde Resulullah’ın (s.a.v) bir emri bulunmamaktadır. Rivayetleri burada işlememizin sebebi, rivayetlerin temalarının öğretim olmasıdır. Açıktır ki öğretim, ilim adamlarının işidir. Bu sebeple çalışmamıza bu rivayetleri alıp işlemekte bir beis görmedik.

Faydasız Şeyleri Öğrenmekle Zamanını İsraf Etmemelidir

İslam dininde ilim çokça övülmüştür. İlmin faziletine dair açtığımız başlıkta ilmin üstünlüğüyle ilgili ayet ve hadisleri zikretmeye çalışmıştık. Fakat bununla beraber İslam’da her ilim mutlak şekliyle övülmemiş, öğrenilen ilmin “faydalı” olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu vurgu Hz. Peygamber’in (s.a.v) dualarında görülmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v) bir duasında dört şeyden Allah’a sığınmıştır ki bunlardan biri de “faydasız ilim”dir.[[264]](#footnote-264) Ahmed b. Hanbel’in rivayetinin sonunda Zeyd b. Erkam (r.a), Hz. Peygamber’in (s.a.v) bu duayı kendilerine öğrettiğini söylemektedir. Bu husus Hz. Peygamber’in (s.a.v) hem diğer üç şeye hem de “faydalı ilme” verdiği önemi göstermektedir. Hz. Peygamber (s.a.v) bir başka duasında ise “Allah'ım, senden faydalı bir ilim, helâl bir rızık, tarafından kabul gören bir amel istiyorum!”[[265]](#footnote-265) şeklinde dua etmiştir. Hz. Peygamber’in Allah’tan faydalı ilim istediği başka bir duası ise şöyledir: “Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve beni, kendisiyle beni faydalandıracağın bir ilimle rızıklandır.”[[266]](#footnote-266) Resulullah’tan (s.a.v) rivayet edilen bu dualar, ilmin mutlak olarak övülmediğini aksine yalnızca faydalı olması durumunda övgüye değer olduğunu göstermektedir. Herhangi bir fayda sağlamayan ilim ise sahibi için yalnızca pişmanlıktır. Zira bu şekildeki bir ilim en azından vakit kaybına sebep olmuştur.

Faydalı ilmin ne olduğuna ilişkin hadis şerhlerinde ve başka birçok eserde farklı görüşlere yer verilmiştir. Biz burada detaya girmeden bunlara kısaca değinip faydalı ilmin ne olduğuna dair kanaatimizi sunacağız. İslam tarihinin ilk devirlerinden bu yana az da olsa bazı insanlar yalnızca şer’î ilimlerin faydalı ilim olarak nitelendirilebileceğini söylemiştir. Bu anlayışa göre şer’î olmayan ilimler ise faydasız ilimdir.[[267]](#footnote-267) Bu anlayışın yaygın olmadığını ve çok az kişi tarafından benimsendiğini söylemek gerekir. İslam ulemasınca yaygın olarak benimsenen anlayışa göre faydalı ilmin, “Allah’ı bilmeye götüren” her türlü ilim olarak ifade edildiğini söylemek mümkündür.[[268]](#footnote-268) Faydalı ilme dair bu kısa girişten sonra bizim konu hakkındaki kanaatimize gelecek olursak biz, faydasız ilme dair açıklamalarda bulunup bunun dışında kalanları faydalı ilim olarak nitelemiş olacağız. Kanaatimize göre bizâtihi faydasız olan bir ilim türü yoktur. Her ilim bir yönüyle mutlaka faydalı olmaktadır. İlmin faydasız olması ise onu öğrenenin kusurundan kaynaklanmaktadır. Bazı çalışmalarda büyü ve sihir gibi ilimler bizatihi faydasız ilimler kategorisinde değerlendirilmiştir.[[269]](#footnote-269) Kanaatimizce büyü ve sihir de faydasız ilimler arasında sayılmamalıdır. Zira ehil kişilerce öğrenildiği durumda, büyü ve sihirin bozulması yahut da ona karşı korunma maksadıyla faydalı olabilmektedir. Örneğin sihir yapan kişinin sihir yaptığını anlayabilmek için sihrin nasıl yapıldığı biliniyor olmalıdır. Dolayısıyla bu ilimler de bizatihi faydasız değildir. Onu kötüye kullanmayacak kişilerce öğrenilmesi durumunda faydalı olabilmektedir. İlmi faydalı ya da faydasız kılan şeyin, onu öğrenen kişinin durumuyla alakalı olduğunu söylemiştik. Buna göre bir ilim, onu öğrenenin niyetine, mesleğine, yaşına, onu nasıl kullanacağına bağlı olarak faydalı ya da faydasız olabilir. Örneğin Kur’an’ı sırf dünyevi menfaatler elde etmek uğruna ezberleyen kişinin ilmi faydasızdır. Fakat aynı ilim, amel edip öğretmek maksadıyla öğrenen kişi için faydalıdır. Kimya ilmi insanlara faydalı buluşlar sunmak adına öğrenildiğinde faydalıyken insanlara zarar verici icatlar bulmak maksadıyla öğrenildiğinde ise zararlı olmaktadır. Bu örneklendirmeyi bütün ilimler için yapmak mümkündür. Biz bu kanaate ilme yalnızca işlevi açısından baktığımızda ulaşmaktayız. Bunun ötesinde inançlı olmayan bireylerin işlevsel olan ilimleri söz konusu edilecek olursa bu ilimler, toplum yararına ise işlevleri açısından faydalıdır. Fakat aynı ilim İslamî açıdan bakıldığında sahibini imana sevk etmediği için her ne kadar topluma fayda sağlasa da sahibi için fayda sağlayamamıştır. Bu şekildeki bir ilmi toplum için faydalı fakat sahibi için faydasız olarak nitelemek mümkündür. Dolayısıyla ilimler, işlevi ve onu öğrenenin durumuyla alakalı olarak faydalı da faydasız da olabilmektedir. Burada özellikle Müslüman ilim talebelerine düşen görev, öğrenimlerini hâlis niyetle yapmalarıdır. Zira İslâmî ilimler öğrenilirken niyet hâlis olmazsa öğrenilen ilmin işlevi ne olursa olsun, bu ilim sahibinin aleyhine olacaktır. Bu sebeple ilim talebeleri, sürekli niyetlerini kontrol etmeli ve niyetlerini hâlis kılma noktasında çaba içerisinde olmalıdır.

İlim Hususunda Kendisini Muvaffak Kılması için Dua Etmelidir

İslam dininde dua çok önemli görülmüştür. Kur’an’ı Kerîm’de dua için “De ki: "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!”[[270]](#footnote-270) buyurularak duanın önemi açıkça ifade edilmiştir. Resulullah’ın (s.a.v) hayatına bakıldığında onun “Dua ibadetin ta kendisidir.”[[271]](#footnote-271) diyerek duanın büyük önemini ifade ettiği ve hayatının her alanında dua ettiği görülmektedir. Örneğin o (s.a.v) tuvalete girerken,[[272]](#footnote-272) tuvaletten çıkarken,[[273]](#footnote-273) eve girerken[[274]](#footnote-274) ve evden çıkarken[[275]](#footnote-275) dua ederdi. Hz. Peygamber’in hayatının her alanında dua etmiş olmasının bir sebebi de hiç şüphesiz Müslümanların da böyle yapmasını istemesidir. Resulullah (s.a.v) Allah’a kendisine ilim vermesi için de dua etmiştir. Allah’tan ilim istediği bir duasında şöyle demiştir: “Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve beni, kendisiyle beni faydalandıracağın bir ilimle rızıklandır.”[[276]](#footnote-276) İlim talebeleri Hz. Peygamber’in (s.a.v) bu tavrını örnek olmalı ve ilim öğrenmek için çaba harcarken bir yandan da bu yolda muvaffak kılınmaları için dua etmelidirler. İlim talebelerinin dua etmesini gerektiren bir başka hadis ise “Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar”[[277]](#footnote-277) hadisidir. Bu hadiste, dinde fakih kılınmanın Allah’ın kuluna bir lütfu olduğu ifade edilmektedir. Yine Kur’an’ı Kerim’de ilmin doğrudan insana nispet edilmeyip “Kendilerine ilim verilenler”[[278]](#footnote-278) şeklindeki bir ifadeyle Allah’tan gelen bir lütuf olduğunun anlatılması da bu bağlamda önemlidir. Bu sebeple ilim talebeleri Allah’a, kendilerine bu lütfu bahşetmesi için devamlı surette dua etmelidir.

Soru Sormaktan Utanmamalıdır

Soru sormak, ilmî gelişimin en büyük aktörlerinden biridir. Bilinmeyen yahut da öğreniminde sıkıntı çekilen konuların aydınlanması ancak soru sorma yoluyla mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte bazen öğrenciler tabiatlarından kaynaklanan utangaçlık duygusu sebebiyle soru sormaktan çekinmektedirler. Oysa bu durum yalnızca öğrencilerin aleyhine olmaktadır. Zira anlaşılmadığı halde sorulmayan her mesele, öğrencinin eksik kalması anlamına gelmektedir. Bu ise istenmeyen bir durumdur. Resulullah’ın (s.a.v) hayatına bakıldığında etrafındaki ensar kadınlarının öğrenim hususunda utangaçlığı bir yana bırakmalarının, ilimde gelişmelerine sebep olduğu görülmektedir. Onların bu tavrı, Hz. Aişe (r.a) tarafından övülmüştür. Hz. Aişe (r.a) ensar kadınlarının bu tavırları hakkında “Ne mutlu ensar kadınlarına ki hayâları dinlerini öğrenmelerine engel olmadı.”[[279]](#footnote-279) demektedir. Ayrıca hadislerde Resulullah’ın (s.a.v) ashabını soru sormaya teşvik ettiği de görülmektedir. Resulullah (s.a.v) “Cehaletin ilacı sormaktır.”[[280]](#footnote-280) sözüyle ashabını bilmedikleri hususları sormaya teşvik etmiştir. Burada Kur’an-ı Kerim ve hadislerdeki soru sormaya dair sakındırıcı ifadeler akla gelebilir. Fakat bu sakındırma ifadeleri, mutlak olarak soru sormayı sakındırmamaktadır. Bu ifadeler, yalnızca öğrenilmesinde fayda bulunmayan şeylerin sorulmasını yasaklamaktadır. Nitekim Elmalılı Hamdi Yazır soru sormayı sakındıran Mâide Suresi 101. ayetin tefsirinde şöyle demektedir: “Anlaşılıyor ki bunlar, haber verilmesi ve açıklanması sahiplerini rezil edecek olan gizli sırlar veya sorulması edepsizlik ve terbiyesizlik olan münasebetsiz, faydasız veya mânâsız şeyler kabilinden haberlere ilişik sorular, yahut derinleştirilmesi, güç yetiştirilemeyecek birtakım meşakkatli teklifleri gerektirecek duyulmamış, işitilmemiş şeylerle ilgili sorulardır.”[[281]](#footnote-281) Yine İbn Abdilberr de sorulması yasak olan ve olmayan sorularla ilgili açıklamasında; bilme arzusu ve cehaletini giderme niyetiyle, dini açıdan bilinmesi gereken bir konu hakkında soru sorulmasında bir beis olmadığını, bu yasağın, öğrenme maksadıyla sorulmayan sorularla ilgili olduğunu söylemektedir.[[282]](#footnote-282) Dolayısıyla öğrenme maksadıyla soru sormakta bir beis yoktur hatta yukarıdaki hadiste teşvik edilmiştir. İlim talebeleri bu teşviki dikkate almalı ve soru sormaktan çekinmemelidir.

Öğrencilerinin dertleriyle ilgilenmelidir

İlim öğrenimi zorlu bir süreçtir. Bu zorlu sürecin sonunda saâdet olsa da süreç esnasında sıkıntılara dayanamayıp ilim öğrenimini terk edenler olabilmektedir. Bu durum ilimde devamlılık problemini gündeme getirmektedir. Bu problem, çözülmesi için çabalar gerektiren bir problemdir. Bu problem için çaba harcanmayacak olursa zaman içinde daha fazla talebe ilmi bırakacak ve bu da toplumdaki ilmi seviyeyi zaman geçtikçe düşürecektir. İlmi seviyenin düşüşü ise beraberinde çok çeşitli sorunlar getirecektir. Bu sorunların yaşanmaması adına ilim talebelerinin maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu desteğin maddi boyutunu devlet, kurum ve kuruluşlar ile hayırserverler belli bir oranda yerine getirmektedir. Fakat meselenin manevi boyutu çoğu zaman ihmal edilmektedir. Öğrenciler manevi anlamda da çeşitli problemler yaşamaktadır. Günümüzde bunun önemi anlaşıldığı için okullara psikolojik danışman atamaları artırılmış ve öğrencileri psikolojik anlamda destekleyecek projeler yapılmıştır. Bu durum, öğrenimin devamlılığı için şarttır. Bu bağlamda öğretmenin de öğrencilerinin dertleriyle ilgilenmesi bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Resulullah’ın (s.a.v) hayatına bakıldığında onun ashabın kişisel dertleriyle ilgilendiği görülmektedir. O (s.a.v), öğrencileri sayılabilecek Suffa ehlinin hem maddi hem de manevi sıkıntılarıyla birebir ilgilenmiştir.[[283]](#footnote-283)Bu konuda anlatılabilecek bir diğer olay ise Mâlik b. Huveyris ve arkadaşlarının başından geçmiştir. Rivayete göre Mâlik b. Huveyris (r.a) İslam’ı öğrenmek için Basra’dan Medine’ye gelenlerden biridir. O, bir grupla birlikte Medine’ye gelir ve İslam’ı öğrenmeye başlar. Gelişinin üzerinden 20 gün geçtiğinde Resulullah (s.a.v) onlara bazı sorular sorar ve bu soruların cevabından Mâlik b. Huveyris ve arkadaşlarının, ailelerini özlediklerini fark eder. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v) onlara “Haydi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, (öğrendiklerinizi) onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin.” der.[[284]](#footnote-284) Bu olayda Hz. Peygamber’in (s.a.v) kendisinden ilim öğrenmeye gelenlerin manevi durumlarını da gözettiği açıkça görülmektedir. O günün şartlarında Mâlik b. Huveyris ve arkadaşları için 20 günlük bir öğretim ihtiyacı karşıladığı için Resulullah (s.a.v) onları geri göndermekte bir beis görmemişti. Bu olayda asıl gözetilmesi gereken yön, çözümün kendisi değildir. Burada dikkat edilmesi gereken yön, Resulullah’ın (s.a.v) bu grubun manevi sorunlarıyla ilgilenmesidir. Bugünün eğitimcileri de tıpkı Resulullah’ın (s.a.v) yaptığı gibi öğrencilerinin dertleriyle ilgilenmeli ve onlara uygun çözümler üretmek için çabalamalıdır.

1. Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem (İbn Manzûr), Lisânu’l-Arab, 3. Baskı, Dâru Sâdir, Beyrut, H. 1414, XII, s. 417. [↑](#footnote-ref-1)
2. İbn Manzûr, XII, s. 418. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed, Kitâbu’l-Ayn, thk. Mehdî el-Mahzûmî - İbrâhîm es-Sâmerrâî, Dâru ve Mektebetu’l-Hilâl, y.y., trs., II, s. 152. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ebü’l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân ed-Dâvudî, Dâru’l-Kalem - ed-Dâru’ş-Şâmiyye, Beyrut - Lübnan, H. 1412, s. 580. [↑](#footnote-ref-4)
5. İbn Manzûr, XII, s. 417. [↑](#footnote-ref-5)
6. Er-Râgıb el-İsfehânî’nin ölüm tarihi konusunda ihtilaf vardır. TDV İslam Ansiklopedisi’ndeki “RÂGIB el-İSFAHÂNÎ” maddesinin iki müellifinden biri olan Ömer KARA’ya göre ölümü H. 5. asrın ilk çeyreğine denk gelmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Ömer Kara ve Anar Gafarov, “Râgıb El-İsfahânî”, DİA, İstanbul, 2007, XXXIV, s. 401-403. [↑](#footnote-ref-6)
7. Er-Râgıb el-İsfahânî, s. 580. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bkz. Âl-i İmrân: 3/79 ve Cumâ: 62/5; Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî et-Tirmizî, es-Sünen, thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut, 1996, Sıfâtu'l-kıyâme 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fahreddîn er-Râzî’den aktaran Bekir Topaloğlu, Kelam İlmine Giriş, Damla Yayınevi, Ankara, 2014, s. 73. [↑](#footnote-ref-9)
10. İlhan Kutluer, “İlim”, DİA, İstanbul, 2000, XXII, s. 111. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kutluer, “İlim”, s. 112. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kutluer, “İlim”, s. 113. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kutluer, “İlim”, s. 113. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kutluer, “İlim”, s. 111. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kutluer, “İlim”, s. 111. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, El-Câmi’ Li-Ahlâki’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmi’ (el-Câmi’), thk. Mahmûd Tahhân, Mektebetu’l-Meârif, Riyad, trs., I, s. 193. [↑](#footnote-ref-16)
17. El-Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’, I, s. 198. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ebü’l-Kâsım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr (el-Kebîr), 2. Baskı, thk. Hamdî b. Abdilmecîd es-Selefî, Mektebetu İbn Teymiyye, Kahire, trs., IX, s. 102; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî, ez-Zühd, thk. Muhammed Abdusselâm Şâhîn, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut - Lübnan, H. 1420 (M. 1999), s. 131; Senetteki “Avn”, Abdullah b. Mes’ud’dan (r.a) mürsel rivayetlerde bulunmaktadır. Dolayısıyla sened zayıftır. Detaylı bilgi için bkz. Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 3. Baskı, thk. Şuayb el-Arnaût ve diğerleri, Müessesetü’r-Risâle, y.y., H. 1405 (M. 1985), V, s. 104. [↑](#footnote-ref-18)
19. Er-Râgıb el-İsfehânî haşyetin, tâzimin eşlik ettiği korku olduğunu ve bu hâlin ekseriyetle korkulan şey hakkında bilgi sahibi olunması durumunda bulunduğunu söyler. Detaylı bilgi için bkz. El-İsfahânî, 283. [↑](#footnote-ref-19)
20. Fâtır: 35/28. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî, es-Sünen, thk. Hüseyin Selîm Esed ed-Dârânî, Dâru’l-Muğnî li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, Suudi Arabistan, H. 1412 (M. 2000), Mukaddime 29; Muhakkik Hüseyin Selim Esed senedin hasen olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-21)
22. Taberânî, el-Kebîr, II, 165. (Sorulacak) Albâni ve Heysemî sahih demiş. Fakat Ebu Hâtim A’meş’in Ebu Temîme’den rivayet etmediğini söylemiş. Hocaya sorulacak. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ebubekir Sifil, Hikemiyât, 2. Baskı, Rıhle Kitap, İstanbul, 2015, s. 39. [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammed b. İsmail El-Buhârî, es-Sahîh, 1. Baskı, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsir, Dâru Tavki’n-Necât, y.y., H. 1422, İlim 34; Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, es-Sahîh, thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, trs., İlim 13. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 3. Baskı, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, H. 1420, II, s. 416. [↑](#footnote-ref-25)
26. Örn. Nahl: 16/12, En’âm: 6/50, Âl-i İmrân: 3/138. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zümer: 39/9. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bakara: 2/30-33. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, thk. Abdulazîz b. Abdullâh b. Bâz - Muhibbuddîn el-Hatîb, Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, H. 1379, 1, s. 141. [↑](#footnote-ref-29)
30. Âl-i İmrân: 3/18. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sifil, s. 28. [↑](#footnote-ref-31)
32. Fâtır: 35/28. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lûtfi Doğan, “İslam’da İlim Anlayışı”, Diyanet Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 82-83, 1969, s. 109. (Bu alıntının kaynağı şöyledir: Yüce Allah varlığını, yüceliğini tanımağı, kainattaki belgelerini, sırlarını hikmetini bilmeğe bağlıyor.) Dipnot olarak verilmeli mi hocaya sorulacak. Zira kurduğum cümle bu ifadeden mülhemdir. [↑](#footnote-ref-33)
34. Buhârî, Eşribe 1; Müslim, İlim 9. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tirmizî, İlim 19; Taberânî, Kebîr, VIII, s. 233; Tirmizî hadisi tahriç ettikten sonra şöyle der: Bu, hasen sahih garîb bir hadistir. Ebâ Ammâr el-Hüseyn b. Hureys el-Huzâî’yi şöyle derken işittim: “Fudayl b. İyaz’ı şöyle derken işittim: ‘İlmiyle âmil olup ilmini öğreten âlim semânın melekûtunda ‘büyük’ olarak çağırılır. (tercüme sorulacak) [↑](#footnote-ref-35)
36. Dârîmî, Mukkaddime 32; Ebû Abdullah Muhammed b. Mâce, es-Sünen, 1. Baskı, thk. Şuayb el-Arnaût-Adil Mürşid-Muhammed Kâmil Karabelelî-Abdullatîf Hirzullah, Daru’r-Risâleti’l-Âlemiyye, y.y., 2009, Sünnet 17; Her iki eserin muhakkikleri de hadisin zayıf olduğunu belirtmiştirlerdir. Ed-Dârîmî’nin muhakkikinin dipnotunda senedinde iki zayıf ravi olduğu ifade edilmiştir. İbn Mâce’ye atılan dipnotta, buradaki senedin cidden zayıf olduğu belirtilmiştir. Hadisin iki kitaptaki metinleri arasında kısmi farklılıklar vardır. [↑](#footnote-ref-36)
37. Buhârî, İlim 15; Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn 268. [↑](#footnote-ref-37)
38. Burada Arapça metinde geçen “mel’un” kelimesi “değersiz” olarak çevrilmiştir. Bu çeviri, Riyazu’s-Salihîn’in Türkçe tercüme ve şerhinde âlimlerin açıklamalarına dayanılarak yapılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Raşit Küçük, İsmail Lütfi Çakan, Mehmet Yaşar Kandemir, Riyazu’s-Salihîn (Tercüme ve Şerh), Erkam Yayınevi, İstanbul, H. 1425 (M. 2004), III, s. 220. [↑](#footnote-ref-38)
39. Tirmizî, Zühd 14; İbn Mâce, Zühd 3; Tirmizî hadisi tahriç ettikten sonra şöyle demiştir: “Bu, hasen garîb bir hadistir.” [↑](#footnote-ref-39)
40. Tirmizî, İlim, 19; İbn Mâce, Sünnet 17. Şuayb el-Arnaût şahitleriyle birlikte hasen olduğunu söylemektedir. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, El-Müstedrek Ala’s-Sahîhayn, 1. Baskı, thk. Mustafâ Abdulkâdir Atâ, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, H. 1411 (M. 1990), I, s. 211; El-Hâkim, rivayeti tahriç ettikten sonra şöyle demiştir: “Bu, sahih bir hadistir. Bir şâhidi de vardır.” Ez-Zehebî de bu hükme Telhîsu’l-Habîr’de muvafakat etmiştir. [↑](#footnote-ref-41)
42. El-Hâkim, I, s. 188. Ebu’l-Eşbâl ez-Züheyrî isnadının sahih olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî (el-Medhal), El-Medhal İla’s-Süneni’l-Kübrâ, thk. Muhammed Diyaurrahmân el-A’zamî, Dâru’l-Hulefâ li’l-Kutubi’l-İslâmî, Kuveyt, trs., s. 310. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ebû Urve Ma‘mer b. Râşid el-Basrî es-San‘ânî, El-Câmi’ (Abdurrezâk es-San’ânî’nin Musannef’iyle birlikte), 2. Baskı, thk. Habîburrahmân el-A’zamî, el-Meclisu’l-İlmî – Tevzî’u’l-Mektebi’l-İslâmî, y.y., H. 1403, XI, s. 256. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, el-Fakîh ve’l-Mütefakkih(el-Fakîh), 2. Baskı, thk. Ebû Abdirrahmân Âdil b. Yûsuf el-Ğarâzî, Dâru İbnu’l-Cevzî, Suudi Arabistan, H. 1421, I, s. 148. [↑](#footnote-ref-45)
46. İlim-iman ilişkisini açık bir şekilde ortaya koyan hadisler vardır. Fakat bu hadisler sahih olmadığından ve konuyla ilgili sahih hadislerde bu ilişki açıkça yer almadığı için burada “zımnen” ifadesini kullanmayı uygun gördük. [↑](#footnote-ref-46)
47. Örn. Neml: 27/62, Ğâfir: 40/58, Hâkka: 69/42. [↑](#footnote-ref-47)
48. Fâtır: 35/28. [↑](#footnote-ref-48)
49. El-İsfahânî, 283. [↑](#footnote-ref-49)
50. Âl-i İmrân: 3/18. [↑](#footnote-ref-50)
51. Zuhrûf: 43/86. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ebu’s-Su’ûd Muhammed b. Muhammed b. Mustafâ, İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-Kitâbi’l-Kerîm, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, trs., VIII, s. 57; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, XXVII, s. 648. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî, es-Sahîh, (I-XVIII), 1. Baskı, thk. Şuayb el-Arnaût, Müessesetu’r-Risâle, Beyrut, 1988, I, s. 273; Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ (el-Kübrâ), 1. Baskı, thk. Hasan Abdulmun’im Şiblî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, H. 1421 (M. 2001), VII, s. 205; Şuayb el-Arnaût, İbn Hibbân’ın Sahîh’ine attığı dipnotta hadisin hasen olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-53)
54. Zâriyât: 51/56. [↑](#footnote-ref-54)
55. Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Hüseyn b. Alî b. Reslân el-Makdisî er-Remlî, Şerhu Süneni Ebî Dâvud, 1. Baskı, thk. Hâlid er-Rabât’ın gözetiminde Dâru’l-Felâh’taki bir araştırma heyeti, Dâru’l-Felâh li’l-Bahsi’l-İlmî ve Tahkîk’t-Turâs, Feyyûm (Mısır), H. 1437 (M. 2016), XX, s. 113. [↑](#footnote-ref-55)
56. İbn Receb El-Hanbelî “mel’un” kelimesini, “Allah’tan uzak olmak” şeklinde anlamaktadır. Buna göre çeviri şöyle olmaktadır: “Kendisiyle Allah’ın rızası aranan şeyler hariç dünya da Allah’tan uzaktır, içindekiler de Allah’tan uzaktır.” Detaylı bilgi için bkz. Ebü’l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdirrahmân Receb el-Bağdâdî ed-Dımaşkī, Câmiu’l-Ulûm ve’l-Hikem, 10. Baskı, thk. Şuayb el-Arnaût – İbrâhîm Bâcis, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, H. 1434 (M. 2013), II, s. 199. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ebü’l-Kâsım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 1. Baskı, thk. Hamdî b. Abdilmecîd es-Selefî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, H. 1405 (M. 1984), I, s. 353; Bir üstteki dipnotta verilen yerde Şuayb el-Arnaût, Heysemî’nin senetteki Hidâş b. el-Muhâcir’i tanımadığını söylediğini, Ebu Hâtim’in onun hakkında “Meçhul biridir. Hadislerini müstakîm olarak görüyorum.” dediğini, el-Ezdî’nin onu ed-Duâfâ adlı eserinde, ez-Zehebî’nin ise onu Lisânu’l-Mizân’da kaydettiğini söyler. Her iki eser de zayıf ravileri tanımak maksadıyla yazılmıştır. [↑](#footnote-ref-57)
58. Eser pdf olarak indirilemedi. Daha sonra bakılacak. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ebü’l-Kâsım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat (el-Evsat), thk. Tarık b. Avdullah-Abdulmuhsin b. İbrahim, Dâru’l-Harameyn, Kahire, trs., VIII, s. 301; Heysemî, hadisi Mecma’u’z-Zevâid’de verdikten sonra şöyle demektedir: “et-Taberânî hadisi el-Kebîr ve el-Evsat’ta rivayet etmiştir. Senedinde İshâk b. Üseyd vardır. Ebu Hâtim onun hakkında: ‘Onunla iştigal edilmez.’ demiştir. (Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân el-Heysemî, Mecma’u’z-Zevâid ve Menbe’u’l-Fevâid, thk. Hüsâmeddîn el-Kudsî, Mektebetu’l-Kudsî, Kahire, H. 1414 (M. 1994), I, s. 120.) [↑](#footnote-ref-59)
60. Dârimî, Mukaddime 34; Bu hadis aynı yerde hem Hasan-ı Basrî’nin hem de Resulullah’ın (s.a.v) sözü olarak rivayet edilmektedir. Hasan-ı Basrî’nin sözü olarak rivayeti sahihtir. Ancak Resulullah’ın (s.a.v) sözü olarak rivayeti “sahih mürseldir.” Hadis, aynı zamanda Hasan-ı Basrî->Enes b. Malik->Resulullah (s.a.v) ve Hasan-ı Basrî->Câbir b. Abdullâh->Resulullah (s.a.v) senetleriyle Resulullah’ın (s.a.v) sözü olarak da rivayet edilmektedir. Ama ne var ki bunlar sahih görülmemişlerdir. Detaylı bilgi için bkz. Nâsiruddîn el-Albânî, Silsiletu’l-Ehâdîsi’l-Daîfe ve’l-Mevdûa ve Eseruha’s-Seyyie fi’l-Umme, 1. Baskı, Dâru’l-Me’ârif, Riyad, H. 1412 (M. 1992), XIII, s. 413-415. [↑](#footnote-ref-60)
61. İbn Receb el-Hanbelî, II, s. 299. [↑](#footnote-ref-61)
62. İbn Mâce, Zühd 31; Taberânî, Evsat, V, s. 61; İbn Mâce’deki senet zayıftır. Fakat Taberânî’deki senet hasendir. Detaylı bilgi için hadisin İbn Mâce’de geçtiği yerdeki dipnota bakılmalıdır. [↑](#footnote-ref-62)
63. Mustafa Çağrıcı, “Ahlak”, DİA, İstanbul, 1989, II, s. 1-9. [↑](#footnote-ref-63)
64. Cuma: 62/5; Bakara: 2/44;Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 1. [↑](#footnote-ref-64)
65. Bakara: 2/44. [↑](#footnote-ref-65)
66. Âl-i İmrân: 3/79. [↑](#footnote-ref-66)
67. Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 1. Baskı, thk. Muhammed Abdurrahman el-Mar’aşlî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, H. 1418, II, s. 25; Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl, 3. Baskı, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, H. 1407, I, s. 378. [↑](#footnote-ref-67)
68. Cuma: 62/5. [↑](#footnote-ref-68)
69. Beydâvî, V, s. 211; Ez-Zemahşerî, IV, s. 530. [↑](#footnote-ref-69)
70. İbn Mâce, Sünnet, 23. [↑](#footnote-ref-70)
71. Müslim, İmâre, 152; İbn Mâce, Sünnet 23. [↑](#footnote-ref-71)
72. Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 1; Tirmizî hadisi rivayet ettikten sonra şöyle demiştir: “Bu, hasen sahih bir hadistir.” [↑](#footnote-ref-72)
73. Taberânî, el-Kebîr, II, 165; (Sorulacak) Albâni ve Heysemî sahih demiş. Fakat Ebu Hâtim A’meş’in Ebu Temîme’den rivayet etmediğini söylemiş. Hocaya sorulacak. [↑](#footnote-ref-73)
74. Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 350; Taberânî, Müsnedü’ş-şâmiyyîn, I, 344. Hadisi tashih eden de taz’if eden de var. Bu hadis Mehmet Ali Hocaya sorulacak.” [↑](#footnote-ref-74)
75. Hâkim, I, s. 690. Şuayb el-Arnaût İbn Mâce’nin es-Sünen’ine attığı bir dipnotta bu hadisin isnadının hasen olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-75)
76. Dârimî, I, s. 321; Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî, Şu’abu’l-Îman, 1. Baskı, thk. Abdulalî Abdulhamîd Hâmid, Mektebetu’r-Rüşd li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, Riyad, H. 1423 (M. 2003), III, s. 277; Dârimî’nin muhakkiki, orada geçen senedin zayıf olduğunu belirtmektedir. Rivayet Şu’abu’l-Îman’da farklı bir senetle gelmekte ve muhakkik bu senet için hasen hükmünü vermektedir. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ebû Abdillâh Muhammed b. Sahnûn, Eğitim ve Öğretimin Esasları, 4. Baskı, çev. M. Faruk Bayraktar, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014, s. 24; Bu bilgiyi mütercim Prof. Dr. M. Faruk Bayraktar vermektedir. [↑](#footnote-ref-77)
78. Maide: 5/63. [↑](#footnote-ref-78)
79. Kaynak verilecek. [↑](#footnote-ref-79)
80. Bakara: 2/159. [↑](#footnote-ref-80)
81. Örn. Ali İmran 104, 110, Tevbe 71, Hac 22, Ali [↑](#footnote-ref-81)
82. Buhârî, İlim 15; Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn 268. [↑](#footnote-ref-82)
83. İbn Mâce, Sünnet 20; Şuayb Arnaût isnadının zayıf olduğunu ifade etmiştir. (Bir ravi zayıf, biri leyyin ayrıca isnad munkatı’) [↑](#footnote-ref-83)
84. Buhârî, Enbiyâ, 49; Tirmizî, İlim 13. [↑](#footnote-ref-84)
85. Tirmizî, İlim, 7; İbn Hibbân, I, s. 268, 272; Tirmizî hadisin hasen sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-85)
86. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XVI, s. 289; Şuayb el-Arnaût rivayete attığı dipnotta, şâhidleriyle birlikte hasen olması muhtemel bir rivayet olduğunu söylemektedir. [↑](#footnote-ref-86)
87. Tirmizî, İlim 3; İbn Mâce, Sünnet 24; Şuayb el-Arnaût sahih bir hadis olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-87)
88. Hacc: 22/37. [↑](#footnote-ref-88)
89. El-Beydâvî, IV, s. 72; ez-Zemahşerî, III, s. 159. [↑](#footnote-ref-89)
90. Beyyine: 98/5. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, es-Sünenü’s-Suğrâ - el-Muctebâ mine’s-Sünen (es-Suğrâ), 2. Baskı, thk. Abdulfettâh Ebû Gudde, Mektebu’l-Matbû’ati’l-İslâmiyye, Halep, H. 1406 (M. 1986), Cihad 24. [↑](#footnote-ref-91)
92. Müslim, İmâre, 152. [↑](#footnote-ref-92)
93. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXIV, s. 437. Şuayb el-Arnaût isnadın sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-93)
94. Ebû Dâvûd, Büyû’ 37. Şuayb el-Arnaût hasen hadis olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-94)
95. İbn Mâce, Sünnet 23. Şuayb el-Arnaût “hasen ligayrihidir inşallah.” demiştir. [↑](#footnote-ref-95)
96. Ebû Dâvûd, İlim, 12; İbn Mâce, Sünnet 23. Şuayb el-Arnaût, “İsnadı hasendir inşallah.” demiştir. [↑](#footnote-ref-96)
97. İbn Reslân, X, s. 119. [↑](#footnote-ref-97)
98. Tirmizi, İlim 6; İbn Mâce, Mukaddime 23. Şuayb el-Arnaût zayıf olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-98)
99. Ebu Davud, Edeb 93. Şuayb el-Arnaût zayıf olduğunu ifade etmiştir. Çeviride (صرفا) kelimesi nafile olarak çevrilmiştir. Bu kelime için İbnu’l-Esîr, (توبة) tövbe anlamını da vermiştir. Ayrıca (عدلا) kelimesi farz olarak çevrilmiştir. İbnu’l-Esîr bu kelime için (فدية) fidye anlamını da vermiştir. Hadisin dipnotunda bu bilgiler İbnu’l-Esîr’in en-Nihâye’sinden nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-99)
100. Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî, Câmi’u Beyâni’l-‘İlmi ve Fadlihi, 1. Baskı, thk. Ebi’l-Eşbâl ez-Züheyrî, Dâru İbni’l-Cevzî, Suudi Arabistan, H. 1414 (M. 1994), s. 661. Muhakkik senedin zayıf olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-100)
101. Taberânî, el-Evsat, VII, s. 171. El-Heysemî, senedindeki Abdullah b. Hirâş’ın Buhârî, Ebû Zür’a, Ebû Hâtim ve İbn Adîy tarafından zayıf kabul edildiğini, İbn Hibbân’ın ise onu tevsik ettiğini söylemiştir. Bu ravi hakkındaki tenkitler ciddidir. Kimisi Münker olduğunu söylemiştir. Hatta kezzap diyen bile olmuştur. Bu rivayetin kalıp kalmayacağına sonradan karar verilecektir. Silinebilir. [↑](#footnote-ref-101)
102. El-Hatîb El-Bağdâdî, El-Câmi’, I, s. 317. [↑](#footnote-ref-102)
103. Dârimî, Mukaddime 34. Bu hadis aynı yerde hem Hasan-ı Basrî’nin hem de Resulullah’ın (s.a.v) sözü olarak rivayet edilmektedir. Hasan-ı Basrî’nin sözü olarak rivayeti sahihtir. Ancak Resulullah’ın (s.a.v) sözü olarak rivayeti “sahih mürseldir.” Hadis, aynı zamanda Hasan-ı Basrî->Enes b. Malik->Resulullah (s.a.v) ve Hasan-ı Basrî->Câbir b. Abdullâh->Resulullah (s.a.v) senetleriyle Resulullah’ın (s.a.v) sözü olarak da rivayet edilmektedir. Ama ne var ki bunlar sahih görülmemişlerdir. Detaylı bilgi için bkz. Nâsiruddîn el-Albânî, ed-Da’îfe, XIII, s. 413-415. [↑](#footnote-ref-103)
104. İbn Abdilberr, I, s. 758. [↑](#footnote-ref-104)
105. Tirmizî, İlim 5; Hâkim, I, s. 179. Tirmizî hasen garip bir hadis olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-105)
106. “Sadece Allah Rızası için İlim Talep Etmelidir” başlığı. [↑](#footnote-ref-106)
107. Senedinde inkita var. Ayrıca bir ravisi hakkında tazif ifadeleri var. Bu taziflerden bazıları hadisinin itibar için bile yazılamayacağını hissettirmektedir. Albani, Silsile-i Daife, VI, s. 188. [↑](#footnote-ref-107)
108. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXIV, s. 437. Şuayb el-Arnaût isnadın sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-108)
109. Dârimî, Mukaddime 48. Muhakkik isnadın sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-109)
110. Fâtır: 35/28. [↑](#footnote-ref-110)
111. Dârimî, Mukaddime, 29. Mürseldir. [↑](#footnote-ref-111)
112. Tirmizî, İlim 19. Tirmizî hadisi rivayet ettikten sonra senedinin muttasıl olmadığını ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-112)
113. Dârimî, Mukaddime 27. İsnadı sahihtir. [↑](#footnote-ref-113)
114. Dârimî, Mukaddime 30. İsnadı sahihtir. [↑](#footnote-ref-114)
115. Beyhakî, el-Medhal, s. 322. [↑](#footnote-ref-115)
116. İbn Mâce, Zühd 31; Taberânî, Evsat, V, s. 61. İbn Mâce’deki senet zayıftır. Fakat Taberânî’deki senet hasendir. Detaylı bilgi için hadisin İbn Mâce’de geçtiği yerdeki dipnota bakılmalıdır. [↑](#footnote-ref-116)
117. Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 25; İbn Mâce, Zühd 31. Şuayb el-Arnaût zayıf olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-117)
118. Buhârî, Fedâiu’l-Kur’ân 23; Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn 228. [↑](#footnote-ref-118)
119. İbn Hacer, IX, s. 81. [↑](#footnote-ref-119)
120. Nahl: 16/89; Yunus: 10/57; Nisa: 4/174. [↑](#footnote-ref-120)
121. Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâliḳ el-Bezzâr el-Basrî, el-Bahru’z-Zehhâr - el-Müsned, 1. Baskı, thk. Mahfûzurrahmân Zeynullah-Âdil b. Sa’d, Sabrî Abdulhâlık eş-Şafi’î, Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hikem, Medine, M. 1988-2009, IX, s. 94. Hadisin senedinde zayıflık vardır. Detaylı bilgi için bkz. İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l-İlm ve Fadlih, 1, s. 147’de hadise atılan dipnot. [↑](#footnote-ref-121)
122. Âl-i İmrân: 3/159. [↑](#footnote-ref-122)
123. Müslim, Mesâcid 33. [↑](#footnote-ref-123)
124. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, s. 39. Şuayb el-Arnaût senedinin hasen ligayrihi olduğunu ifade etmiş ve hadisin ilk kısmı için Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin” hadisinin şâhit olduğunu söylemiştir. “Sizden biri kızdığı zaman sussun” kısmı içinse bazı hadis mütehassıslarının, İbn Şâhin’in rivayet ettiği “Kızdığın zaman sus!” hadisini şahit olarak zikrettiklerini söylemektedir. [↑](#footnote-ref-124)
125. Müslim, Birr 78. [↑](#footnote-ref-125)
126. Tirmizî, İlim, 4; İbn Mâce, Sünnet, 22. Şuayb el-Arnaût bu senedin cidden zayıf olduğunu ifade ettikten sonra başka senelerle de rivayet edildiğini fakat bunların hiçbirinin sahih olmadığını ifade etmiştir. İbn Abdilberr’in Câmiu Beyâni’l-İlm adlı eserinin muhakkiki Ebi’l-Eşbâl ez-Züheyrî ise hadisin senetlerinin birbiriyle kuvvet kazandığını ve bu sebeple de hasen olduğunu söylemektedir. Hadisin hasen olduğunu söylemek tartışmaya açık olsa da en azından bir aslının olduğu söylenebilir. El-Albânî’de es-Sahîha 280 nolu hadiste tariklerin çokluğunu dikkate almış ve bunları tartışmıştır. Buradan anlaşılan onun da bu tariklerin birbirine kuvvet verdiğini düşündüğüdür. [↑](#footnote-ref-126)
127. Taberânî, el-Kebîr, VIII, s. 54; İbn Abdilberr, I, s. 155. İbn Abdilberr’in muhakkiki “İsnadı hasendir.” demiştir. [↑](#footnote-ref-127)
128. Buhârî, İtk 17; Müslim, İmâre 20. [↑](#footnote-ref-128)
129. Tahrim: 66/6. [↑](#footnote-ref-129)
130. Hâkim, II, s. 536. Hâkim, Buhârî ve Müslim’in şartına göre olduğunu ifade etmiş ve ez-Zehebî de buna muvafakat etmiştir. [↑](#footnote-ref-130)
131. Buhârî, Ezân, 18; Müslim, Mesâcid 292. [↑](#footnote-ref-131)
132. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XL, s. 452. Muhakkik Şuayb el-Arnaût senetteki bir ravinin meçhul olduğunu bir diğerinin ise zayıf olduğunu belirtmiştir. [↑](#footnote-ref-132)
133. Buhârî, Cenâiz 91; Müslim, Kader 24. [↑](#footnote-ref-133)
134. Buhârî, ilim 31; Müslim, Îman 241. [↑](#footnote-ref-134)
135. Eğitim ve öğretimin merkezinde öğretmen ve öğrenci vardır. Biz öğrenmenin ömür boyu sürmesi gerektiği kanaatiyle ilim talebesi kavramıyla hem öğretmeni/âlimi hem de öğrenciyi kastetmekteyiz. << Bu dipnottaki açıklama tezin giriş kısmında verilecektir. [↑](#footnote-ref-135)
136. Tevbe: 9/119. [↑](#footnote-ref-136)
137. Buhârî, Ashâbu’n-Nebî 28; Müslim, Fezâilu’s-Sahâbe 116. [↑](#footnote-ref-137)
138. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, s. 416. Şuayb el-Arnaût senedinde inkita’ olduğunu söylemektedir. [↑](#footnote-ref-138)
139. Hâkim, IV, s. 371; İbn Abdilberr, I, s. 514. İbn Abdilberr’in eserinin muhakkiki sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-139)
140. Değiştirilecek. Sened bulunamadı. [↑](#footnote-ref-140)
141. ولا تغمز بعينيك غيره sorulacak. [↑](#footnote-ref-141)
142. El-Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’, I, s. 199; İbn Abdilberr, I, s. 580. İbn Abdilberr’in eserinin muhakkiki Hz. Ali (r.a) ile kendisinden sonraki ravi arasında inkita’ olması sebebiyle zayıf olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-142)
143. Mütekaddimin ifadesi böyle çevirildi. Hocaya sorulacak. [↑](#footnote-ref-143)
144. Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, et-Tibyân fî Âdâbi Hemeleti’l-Kur’ân, 3. Baskı, thk. Muhammed el-Haccâr, Dâru İbn Hazm, Beyrut - Lübnan, H. 1414 (M. 1994), s. 47. [↑](#footnote-ref-144)
145. Nisa: 4/59. [↑](#footnote-ref-145)
146. El-Hâkim en-Nîsâbûrî, I, s. 211. [↑](#footnote-ref-146)
147. Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî, Câmi’u’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 1. Baskı, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Müessesetü’r-Risâle, y.y., H. 1420 (M. 2000), VIII, s. 500. [↑](#footnote-ref-147)
148. Et-Taberî, VIII, s. 499. [↑](#footnote-ref-148)
149. Buhârî, Ahbâru’l-Âhâd 1; Müslim, İmâre 39. [↑](#footnote-ref-149)
150. Ebû Davûd, İlim 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXIX, s. 92. Şuayb el-Arnâut bir ravisinin meçhul olması sebebiyle zayıf olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-150)
151. Ebû Süleymân Hamd (Ahmed) b. Muhammed el- Hattâbî, Me’âlimu’s-Sünen, 1. Baskı, el-Matba’atu’l-‘İlmiyye, Halep, H. 1351 (M. 1932), IV, s. 186. Hocaya tercümesi sorulacak. [↑](#footnote-ref-151)
152. Buhârî, İlim 2. [↑](#footnote-ref-152)
153. İbn Mace, Sünnet 23. Şuayb el-Arnaût senedinin bir ravisinin meçhul oluşu sebebiyle zayıf olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-153)
154. Buhârî, İman 23; Müslim, İman 107. [↑](#footnote-ref-154)
155. Müslim, Fezâilu’s-Sahâbe 54; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIX, s. 282. [↑](#footnote-ref-155)
156. Detaylı bilgi için bkz. Kehf: 18/60 ve devamındaki ayetler. [↑](#footnote-ref-156)
157. Buhârî, İlim 16; Müslim, Fezâil 174. [↑](#footnote-ref-157)
158. Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî, Hilyetu’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Asfiyâ, Dâru’l-Fikr, Beyrut-Lübnan, H. 1416 (M. 1996), IX, s. 170. [↑](#footnote-ref-158)
159. Ebû Bekir Ahmed b. Mervân ed-Dîneverî, el-Mucâlese ve Cevâhiru’l-İlm, thk. Ebû Ubeyde Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân, Cem’iyyetu’t-Terbiyyeti’l-İslâmiyye - Dâru İbn Hazm, y.y., H. 1409, II, s. 186. [↑](#footnote-ref-159)
160. Örneğin bkz. Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13. [↑](#footnote-ref-160)
161. Nahl: 16/23. [↑](#footnote-ref-161)
162. Nahl: 16/29 [↑](#footnote-ref-162)
163. El-Bezzâr, I, s. 405; Taberânî, el-Kebîr, XII, s. 250. El-Albânî isnadların birbirini desteklemesi sebebiyle hasen mertebesine yükseldiğini söylemektedir. Detaylı bilgi için bkz. El-Albânî, es-Sahîha, VII, s. 700. [↑](#footnote-ref-163)
164. İbn Abdilberr, I, s. 661. Muhakkik senedin zayıf olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-164)
165. Hâkim, IV, s. 371; İbn Abdilberr, I, s. 514. İbn Abdilberr’in eserinin muhakkiki sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-165)
166. Dârimî, Mukaddime 30. İsnadı sahihtir. [↑](#footnote-ref-166)
167. Kim olduğu yazılacak. [↑](#footnote-ref-167)
168. El-Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’, I, s. 198. İbn Abbâs’ın (r.a) da Zeyd b. Sâbit’e (r.a) “Alimlerimize böyle yapmakla emrolunduk.” Demesi bazı tariklerde rivayet ediliyor. Fakat senedi inceleyemiyorum. Çünkü çok karışık ve uzun. [↑](#footnote-ref-168)
169. Tirmizî, İlim 19; İbn Hibbân, III, s. 185. Şuayb el-Arnaût İbn Hibbân’ın kitabına attığı dipnotta zayıf olduğunu ifade etmiştir. Tirmizî ise hasen garip olduğunu söylemiştir. Tirmizî hayırdan maksadın ilim olduğunu düşünerek ilim kitabına almıştır. [↑](#footnote-ref-169)
170. Ebü’l-Ulâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdirrahîm el-Mübârekpûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, trs., VII, s. 380; Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 1. Baskı, Dâru’l-Fikr, Beyrut-Lübnan, H. 1422 (M. 2002), I, s. 303. [↑](#footnote-ref-170)
171. Tirmizî, ilim 2; İbn Abdilberr, 1, s. 241. İbn Abdilberr’in eserinin muhakkiki Ebu’l-Eşbâl ez-Züheyrî senedin illetlerini ortaya koyup zayıf demiştir. Ayrıca kimileri hadisi vakfederek rivayet etmiştir ki El-Albânî doğru olan budur diyor. [↑](#footnote-ref-171)
172. El-Hâkim en-Nîsâbûrî, I, s. 169; Dârimî, Mukkadime 32. Hâkim, Buhârî ve Müslim’in şartına göre olduğunu ve hadis için bir illet bulamadığını ifade etmiştir. Ebu’l-Feyz el-Ğumârî de “sahihin şartına uygun olduğunu” ifade etmiştir. El-Albânî de sahih demiştir. Dârimî’deki senet zayıftır. [↑](#footnote-ref-172)
173. Müslim, Zikir 38; Ebu Davud, İlim 2; Tirmizî, Kıraât 12. [↑](#footnote-ref-173)
174. Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe, el-Kitâbu’l-Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, 1. Baskı, thk. Kemâl Yûsuf el-Hût, Mektebetu’r-Rüşd, Riyad, H. 1409, V, s. 284; İbn Abdilberr, I, s. 420. Ebu’l-Eşbâl ez-Züheyrî isnadının sahih olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-174)
175. Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, I, s. 431; Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, 1. Baskı, thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut, H. 1422 (M. 2002), X, s. 184. Taberânî’nin eserinde hadis Hz. Muâviye’den (r.a) Mekhûl (ö. 112) tarafından rivayet edilmiştir. Cerh ve ta’dil eserlerinde Mekhûl’ün müdellis olduğu ve bazı sahabilerden irsâl yaptığı söylenmiştir. Dolayısıyla bu senet zayıftır. El-Hatîb’ın senedine ise El-Albânî es-Sahîha’da hasen ya da hasene yakın bir isnattır demiştir. Fakat ed-Dârekutnî el-‘İlel adlı eserinde bu senet de dahil olmak üzere rivayetin senetlerini zikretmiş ve mahfuz olanın Ebu’d-Derdâ’dan (r.a) mevkuf olarak rivayet edilmesi olduğunu söylemiştir. Detaylı bilgi için bkz. Ebu’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî, el-‘İlelu’l-Vâride fi’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye, 1. Baskı, thk. Mahfûzurrahmân Zeynullah es-Selefî, Dâru Taybe (İlk 11 Cilt), Riyad, H. 1405 (M. 1985), X, s. 326. [↑](#footnote-ref-175)
176. Kim olduğu açıklanacak. [↑](#footnote-ref-176)
177. Müslim, Mesâcid 175. [↑](#footnote-ref-177)
178. İbn Mâce, Sünnet, 17. Şuayb el-Arnaût isnadınki iki ravinin zayıf olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-178)
179. Ebû Dâvûd, İlim 13. Şuayb el-Arnaût bir ravisinin meçhul olması sebebiyle senedin zayıf olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-179)
180. Merhum Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” adıyla yayınlanmış olan mülakatı Müslümanların ilim alemine katkılarını göstermesi açısından önemli bir kitaptır. [↑](#footnote-ref-180)
181. Saff: 61/2, 3. [↑](#footnote-ref-181)
182. Bakara: 2/44. [↑](#footnote-ref-182)
183. Âl-i İmrân: 3/79. [↑](#footnote-ref-183)
184. Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 1. Baskı, thk. Muhammed Abdurrahman el-Mar’aşlî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, H. 1418, II, s. 25; Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl, 3. Baskı, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, H. 1407, I, s. 378. [↑](#footnote-ref-184)
185. Cuma: 62/5. [↑](#footnote-ref-185)
186. Beydâvî, V, s. 211; Ez-Zemahşerî, IV, s. 530. [↑](#footnote-ref-186)
187. İbn Hibbân, I, s. 273; Nesâî, (el-Kübrâ), VII, s. 205. Şuayb el-Arnaût hasen olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-187)
188. Zâriyât: 51/56. [↑](#footnote-ref-188)
189. Müslim, Zühd, 51 [↑](#footnote-ref-189)
190. Hâkim, Müstedrek, IV, 341. İsnadı bu şekliyle munkatı’. Fakat burada iki hadisin isnadının karışmış olma ihtimalinden bahsediliyor. Detaylı bilgi için <https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188795> [↑](#footnote-ref-190)
191. Tirmizî, Zühd 17; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXIX, s. 562. Şuayb el-Arnaût hasen hadistir demiştir. [↑](#footnote-ref-191)
192. Taberânî, el-Kebîr, II, 165. (Sorulacak) Albâni ve Heysemî sahih demiş. Fakat Ebu Hâtim A’meş’in Ebu Temîme’den rivayet etmediğini söylemiş. Hocaya sorulacak. [↑](#footnote-ref-192)
193. Ed-Dârimî, Mukaddime 29. Muhakkik isnadı hasendir demiştir. [↑](#footnote-ref-193)
194. Dârimî, Mukaddime 48. Muhakkik isnadın sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-194)
195. Dârimî, Mukkadime 27. Muhakkik Hz. Ali (r.a) ile kendisinden sonraki ravi arasında kopukluk olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-195)
196. Dârimî, Mukaddime 27. Muhakkik Muaz b. Cebel (r.a) ile kendisindan sonraki ravi arasında kopukluk olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-196)
197. Bu eser Abdullah Samed Afaracı’nın tercümesiyle “İlim Amel Etmeyi Gerektirir” ismiyle İ’tisam Yayınları tarafından yayınlamıştır. [↑](#footnote-ref-197)
198. Dârimî, Mukaddime 32. Muhakkik isnadın sahih olduğunu söylemektedir. [↑](#footnote-ref-198)
199. Dârimî, Mukaddime 34. Muhakkik isnadın sahih olduğunu söylemektedir. [↑](#footnote-ref-199)
200. Ebû Dâvûd, Tahâret, 122; Hâkim, I, s. 270. Şuayb el-Arnaût “Hasen bir hadistir.” demiştir [↑](#footnote-ref-200)
201. Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 2; Hâkim, IV, s. 101. Şuayb el-Arnaût “Tarik ve şahitleriyle birlikte sahih bir hadistir.” demiştir. [↑](#footnote-ref-201)
202. Ebû Dâvûd, İlim, 8; İbn Mâce, Sünnet, 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIV, s. 17. Şuayb el-Arnaût “Hasen bir hadistir.” demiştir. [↑](#footnote-ref-202)
203. Dârimî, Mukaddime, 20; Ebu Mes’ûd el-Bedrî’den (r.a) yakın bir rivayet için bkz. Ebû Dâvûd, Ekdiyye, 3. Dârimi’deki isnad Mu’daldır. Ebû Dâvûd’daki isnad ise bir ravinin cehaleti sebebiyle zayıftır. [↑](#footnote-ref-203)
204. Ebû Dâvûd, İlim 5; Tirmizî, Tefsir 1. Şuayb el-Arnaût zayıf demiştir. [↑](#footnote-ref-204)
205. Mehmet Efendioğlu, “Musahhaf”, DİA, İstanbul, 2006, XXXI, s. 229, 230. [↑](#footnote-ref-205)
206. Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13. [↑](#footnote-ref-206)
207. El-Hâkim en-Nîsâbûrî, I, s. 211. El-Hâkim, rivayeti tahriç ettikten sonra şöyle demiştir: “Bu, sahih bir hadistir. Bir şâhidi de vardır.” Ez-Zehebî de bu hükme Telhîsu’l-Habîr’de muvafakat etmiştir. [↑](#footnote-ref-207)
208. Et-Taberî, VIII, s. 499. [↑](#footnote-ref-208)
209. Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, XXXIX, s. 417. Şuayb el-Arnaût isnadının kavî olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-209)
210. Müslim, Vasiyyet, 14; Tirmizî, Ahkâm 36. [↑](#footnote-ref-210)
211. Mustafa Çağrıcı, “Hayâ”, DİA, İstanbul, 1997, XVI, s. 554. [↑](#footnote-ref-211)
212. Buhârî, İman 14; Müslim, İman 59. [↑](#footnote-ref-212)
213. Buhârî, İlim 50; Müslim, Hayz 61. Buhârî muallak olarak zikretmektedir. [↑](#footnote-ref-213)
214. Dârimî, Mukaddime 51. Hüseyin Selim Esed isnadınının sahih olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-214)
215. Buhârî, Fedâiu’l-Kur’ân 23; Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn 228. [↑](#footnote-ref-215)
216. İbn Hacer, IX, s. 81. [↑](#footnote-ref-216)
217. El-Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’, II, s. 278. [↑](#footnote-ref-217)
218. Buhârî, Fezâilu’l-Kur’ân 37; Müslim, İlim 3. [↑](#footnote-ref-218)
219. Buhârî, İ’tisâm 2; Müslim, Fezâil 130. [↑](#footnote-ref-219)
220. Müslim, İlim 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, s. 406. [↑](#footnote-ref-220)
221. İbn Mâce, Sünnet 10; Ahmed b. Hanbel, XI, s. 250. Şuayb el-Arnaût isnat için hasen, olayın kendisine ise sahih demektedir. [↑](#footnote-ref-221)
222. Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Minhâc Şerhu Sahihi Müslim b. El-Haccâc, 2. Baskı, Dâru İhyai’t-Turâsi’l-Arabî, H. 1392, XVI, s. 219. [↑](#footnote-ref-222)
223. Ebû Davûd, İlim 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXIX, s. 92. Şuayb el-Arnâut bir ravisinin meçhul olması sebebiyle zayıf olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-223)
224. Ebû Süleymân Hamd (Ahmed) b. Muhammed el- Hattâbî, Me’âlimu’s-Sünen, 1. Baskı, el-Matba’atu’l-‘İlmiyye, Halep, H. 1351 (M. 1932), IV, s. 186. Hocaya tercümesi sorulacak. [↑](#footnote-ref-224)
225. Buhârî, İstikrâz, 19; Müslim, Akdiye, 10. [↑](#footnote-ref-225)
226. Ebû Dâvûd, Tahâret, 122; Hâkim, I, s. 270. Şuayb el-Arnaût “Hasen bir hadistir.” demiştir [↑](#footnote-ref-226)
227. Tirmizî, İlim, 19; İbn Mâce, Sünnet 17. Şuayb el-Arnaût şahitleriyle birlikte hasen olduğunu söylemektedir. [↑](#footnote-ref-227)
228. Müslim, Zikir 38. [↑](#footnote-ref-228)
229. İbn Mâce, Sünnet 17; İbn Hibbân, I, s. 286. Şuayb el-Arnaût hasen olduğunu söylemiştir. [↑](#footnote-ref-229)
230. Tirmizî, ilim 2; İbn Abdilberr, 1, s. 241. İbn Abdilberr’in eserinin muhakkiki Ebu’l-Eşbâl ez-Züheyrî senedin illetlerini ortaya koyup zayıf demiştir. Ayrıca kimileri hadisi vakfederek rivayet etmiştir ki El-Albânî doğru olan budur diyor. [↑](#footnote-ref-230)
231. Tirmizî, Zühd 14; İbn Mâce, Zühd 3. Et-Tirmizî hadisi tahriç ettikten sonra şöyle demiştir: “Bu, hasen garîb bir hadistir.” Şuayb el-Arnaût da hasen hadis olduğunu söylüyor. Arapça tercüme kontrol edilecek. وما والاه عالما متعلما

Burada Arapça metinde geçen “mel’un” kelimesi “değersiz” olarak çevrilmiştir. Bu çeviri, Riyazu’s-Salihîn’in Türkçe tercüme ve şerhinde âlimlerin açıklamalarına dayanılarak yapılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Raşit Küçük, İsmail Lütfi Çakan, Mehmet Yaşar Kandemir, III, s. 220. [↑](#footnote-ref-231)
232. Buhârî, İstiskâ, 26; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XVI, s. 502. Malın çoğalması kısmı Müsned’de yok. Hadisin farklı birçok rivayeti var. [↑](#footnote-ref-232)
233. Taberî, IV, s. 205. [↑](#footnote-ref-233)
234. Dârimî, Mukaddime, 26. Muhakkik isnadının sahih olduğunu söylemiştir [↑](#footnote-ref-234)
235. Tirmizî, İlim, 4; İbn Mâce, Sünnet, 22. Şuayb el-Arnaût bu senedin cidden zayıf olduğunu ifade ettikten sonra başka senelerle de rivayet edildiğini fakat bunların hiçbirinin sahih olmadığını ifade etmiştir. İbn Abdilberr’in Câmiu Beyâni’l-İlm adlı eserinin muhakkiki Ebi’l-Eşbâl ez-Züheyrî ise hadisin senetlerinin birbiriyle kuvvet kazandığını ve bu sebeple de hasen olduğunu söylemektedir. Hadisin hasen olduğunu söylemek tartışmaya açık olsa da en azından bir aslının olduğu söylenebilir. El-Albânî’de es-Sahîha 280 numaralı hadiste tariklerin çokluğunu dikkate almış ve bunları tartışmıştır. Buradan anlaşılan onun da bu tariklerin birbirine kuvvet verdiğini düşündüğüdür. [↑](#footnote-ref-235)
236. Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13. [↑](#footnote-ref-236)
237. Mâide: 5/63. [↑](#footnote-ref-237)
238. <https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/M%C3%A2ide-suresi/732/63-ayet-tefsiri> [↑](#footnote-ref-238)
239. Saff: 61/2, 3. [↑](#footnote-ref-239)
240. Buhârî, İlim 21; Müslim, İlim 8. [↑](#footnote-ref-240)
241. Bekir Topaloğlu, “Kıyamet”, DİA, Ankara, 2002, XXV, s. 519. [↑](#footnote-ref-241)
242. Mustafa Baktır, “Suffe”, DİA, İstanbul, 2009, XXXVII, s. 470. [↑](#footnote-ref-242)
243. Buhârî, Enbiyâ, 49; Tirmizî, İlim 13. [↑](#footnote-ref-243)
244. Tirmizî, İlim, 7; İbn Hibbân, I, s. 268, 272. Tirmizî hadisin hasen sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-244)
245. İbn Mâce, Sünnet, 20. Şuayb el-Arnaût senedinin zayıf olduğunu ifade etmiştir. (Bir ravi zayıf, biri leyyin ayrıca isnad munkatı’) [↑](#footnote-ref-245)
246. İbn Mâce, Sünnet, 20. Şuayb el-Arnaût iki ravisinin zayıf olması sebebiyle zayıf olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-246)
247. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XVI, s. 289. Şuayb el-Arnaût rivayete attığı dipnotta, şâhidleriyle birlikte hasen olması muhtemel bir rivayet olduğunu söylemektedir. [↑](#footnote-ref-247)
248. Tirmizî, İlim 3; İbn Mâce, Sünnet 24. Şuayb el-Arnaût sahih bir hadis olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-248)
249. Bakara: 2/140. [↑](#footnote-ref-249)
250. Bakara: 2/159. [↑](#footnote-ref-250)
251. Bakara: 2/174. [↑](#footnote-ref-251)
252. “İlmini Yaymalıdır” Başlığı [↑](#footnote-ref-252)
253. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, s. 39. Şuayb el-Arnaût senedinin hasen ligayrihi olduğunu ifade etmiş ve hadisin ilk kısmı için Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin” hadisinin şâhit olduğunu söylemiştir. “Sizden biri kızdığı zaman sussun” kısmı içinse bazı hadis mütehassıslarının, İbn Şâhin’in rivayet ettiği “Kızdığın zaman sus!” hadisini şahit olarak zikrettiklerini söylemektedir. [↑](#footnote-ref-253)
254. Buhârî, Edeb 80; Müslim, Cihâd 6. [↑](#footnote-ref-254)
255. Müslim, Mesâcid 33. [↑](#footnote-ref-255)
256. Bu metod hakkında yazılmış kitaplardan biri de Merhûm Abdulfettah Ebû Gudde’ye aittir. Kitap Türkçeye “Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metotları” ismiyle çevirilmiştir. [↑](#footnote-ref-256)
257. Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 6; Müslim, Mesâcid 283. [↑](#footnote-ref-257)
258. Taberânî, el-Kebîr, VIII, s. 54; İbn Abdilberr, I, s. 155. İbn Abdilberr’in muhakkiki “İsnadı hasendir.” demiştir. [↑](#footnote-ref-258)
259. Tirmizî, İlim, 4; İbn Mâce, Sünnet, 22. Şuayb el-Arnaût bu senedin cidden zayıf olduğunu ifade ettikten sonra başka senelerle de rivayet edildiğini fakat bunların hiçbirinin sahih olmadığını ifade etmiştir. İbn Abdilberr’in Câmiu Beyâni’l-İlm adlı eserinin muhakkiki Ebi’l-Eşbâl ez-Züheyrî ise hadisin senetlerinin birbiriyle kuvvet kazandığını ve bu sebeple de hasen olduğunu söylemektedir. Hadisin hasen olduğunu söylemek tartışmaya açık olsa da en azından bir aslının olduğu söylenebilir. El-Albânî’de es-Sahîha 280 nolu hadiste tariklerin çokluğunu dikkate almış ve bunları tartışmıştır. Buradan anlaşılan onun da bu tariklerin birbirine kuvvet verdiğini düşündüğüdür. [↑](#footnote-ref-259)
260. İbn Mâce, Zühd 15; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XIV, s. 284. Şuayb el-Arnaût bir ravisinin zayıf, bir ravisinin meçhul olduğunu söylemiştir. Sehâvî, bütün rivayetlerin Ebu Hureyre’den (r.a) merfu olarak, Ali b. Zeyd’in bulunduğu rivayet zinciri ile geldiğini ve zayıf olduğunu ifade ettikten sonra el-Askerî’nin şu sözünü nakleder: “Bu hadiste, dinlenilen sözün en güzeline sarılmaya teşvik, çirkin sözü dinlemeye de nehiy vardır. Nitekim ayet-i kerimede “Onlar, sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar.” buyrulmuştur. (Sehavei, makasıd, no: 999) [↑](#footnote-ref-260)
261. Buhârî, İlim, 12; Müslim, Sıfatu’l-Kıyâme 82, 83. [↑](#footnote-ref-261)
262. Buhârî, İ’tisâm 9; Müslim, Birr, 152. [↑](#footnote-ref-262)
263. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXIV, s. 327. Şuayb el-Arnaût zayıf olduğunu ifade etmiştir. İki ravi makbul (İbn Hacer böyle demektedir ki ona göre bu lafız aslında zayıf olup kendisine mutabaat edilince kabul edilen raviler için kullanılır). [↑](#footnote-ref-263)
264. Müslim, Zikir, 73; Tirmizî, Deavât 68; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXII, s. 61. Ahmed b. Hanbel’in rivayetinde Zeyd b. Erkam (r.a) Resulullah’ın (s.a.v) bu duayı kendilerine öğrettiğini belirtmektedir. [↑](#footnote-ref-264)
265. İbn Mâce, İkâmet 32; İbn Hanbel, XLIV, s. 140. Şuayb el-Arnaût isnadının zayıf olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hadisin bir şahidinin bulunduğunu fakat onun da zayıf belirttikten sonra İbn Hacer el-Askalânî’nin şahidi sebebiyle hadisin hasen olduğunu söylediğini nakletmiştir. [↑](#footnote-ref-265)
266. Hâkim, I, s. 690. Şuayb el-Arnaût İbn Mâce’nin es-Sünen’ine attığı bir dipnotta bu hadisin isnadının hasen olduğunu ifade etmiştir. [İbn Mâce, I, s. 169] [↑](#footnote-ref-266)
267. ‘Faydasız İlim’ Hadisi Çerçevesinde İlim Tahsiline Yönelik Bir Değerlendirme, s. 38. [↑](#footnote-ref-267)
268. Faydalı ilme dair söz söyleyen birçok âlim vardır. Şüphesiz bunların her biri, hangi ilmin faydalı olacağına dair kanaat bildirirken ilmin farklı yönlerine değinmişlerdir. Biz burada yalnızca özet bir genelleme yapmaya çalıştık. Adnan Arslan’ın “‘Faydasız İlim’ Hadisi Çerçevesinde İlim Tahsiline Yönelik Bir Değerlendirme” isimli çalışmasında konuya dair fikir bildiren bazı âlimlerin görüşleri verilmiştir. Detaylı bilgi için bu çalışmaya bakılabilir. [↑](#footnote-ref-268)
269. Ebubekir Sifil, s. 39. [↑](#footnote-ref-269)
270. Furkan: 25/77. [↑](#footnote-ref-270)
271. Ebû Dâvûd, Salât 356; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an 3. Şuayb el-Arnaût isnadının sahih olduğunu ifade etmiştir. [↑](#footnote-ref-271)
272. Müslim, Hayz 122; Ebû Dâvûd, Taharet 3. [↑](#footnote-ref-272)
273. Ebû Dâvûd, Tahâret 17; Tirmizî, Tahâret 5. Şuayb el-Arnaût isnadına hasen demiştir. [↑](#footnote-ref-273)
274. Ebû Dâvûd, Edeb 111. Şuayb el-Arnaût isnadının zayıf olduğunu ifade etmiştir. Fakat Hz. Peygamber’in eve girerken dua edilmesini tavsiye ettiği sahih bir hadis için bkz. Müslim, Eşribe 103; Ebû Dâvûd, Et’ime 15. [↑](#footnote-ref-274)
275. Tirmizî, Deavât 34; Ebu Davud, Edeb 111. Şuayb el-Arnaût isnadına sahih demiştir. [↑](#footnote-ref-275)
276. Hâkim, I, s. 690. Şuayb el-Arnaût İbn Mâce’nin es-Sünen’ine attığı bir dipnotta bu hadisin isnadının hasen olduğunu ifade etmiştir. [İbn Mâce, I, s. 169] [↑](#footnote-ref-276)
277. Buhârî, İlim 13; Müslim, Zekât 98. [↑](#footnote-ref-277)
278. Kasas, 28/80. [↑](#footnote-ref-278)
279. Buhârî, İlim 50; Müslim, Hayz 61. Buhârî muallak olarak zikretmektedir. [↑](#footnote-ref-279)
280. Ebû Dâvûd, Tahâret, 122; Hâkim, I, s. 270. Şuayb el-Arnaût “Hasen bir hadistir.” demiştir [↑](#footnote-ref-280)
281. Kaynak verilecek. [↑](#footnote-ref-281)
282. Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî, Et-Temhîd Limâ Fi’l-Muvatta Mine’l-Me’ânî ve’l-Esânîd, thk. Mustafâ b. Ahmed el-Alevî – Muhammed Abdulkebîr el-Bekrî, Vizâretu ‘Umûmi’l-Evkâf ve Şuûni’l-İslâmiyye, Mağrib, 1387, XXI, s. 292. [↑](#footnote-ref-282)
283. Mustafa Baktır, “Suffe”, DİA, İstanbul, 2009, XXXVII, s. 469, 470. [↑](#footnote-ref-283)
284. Buhârî, Ezân, 18; Müslim, Mesâcid 292. Bu hadiste her ne kadar “hocanın öğrencilerinin dertleriyle ilgilenmesini” gerektirici bir emir veya tavsiye bulunmasa da içerisinde “ilim öğrenim ve öğretimi ile ilim için yolculuğu” hususlarını barındırmaktadır. Bu sebeple hadisin diğer bir yönü olan “öğrencinin dertleriyle ilgilenme” hususunu konu olarak işlemekte bir beis görmedik. [↑](#footnote-ref-284)