

Bülten - 2017

O smanlı devleti zamanında İslam aleminin en büyük kültür merkezi olan İstanbul'da çok sayıda medrese inşa edilmiştir. Medreselerin bu kadar çok olması ecdadımızın eğitime verdiği önemin bir göstergesi olmakla beraber ilim sancağının layıkıyla taşınması hususunda da önemli bir yere sahiptir. Medreselerden birçok âlim yetişmiş ve bu âlimler vasıtasıyla ilim gelecek nesillere aktarılmıştır. İlim sancağını düşürmemek için sıkıntılara sabrederek bu ulvi görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. İlim sancağını gelecek nesillere taşıma vazifesi bizim neslimizdedir.

Her genç aldığı terbiye doğrultusunda enerjisini harcayacağı bir hayat tarzını tercih eder. Gençlerin hayat tarzı ise

milletlerin kaderini belirleyen en önemli faktörlerin başında gelir. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak hayırlı birer nefer olmaları ve enerjilerini ilim, hizmet ve maneviyat yollarında harcamaları için gayret etmekteyiz.

İstanbul'da suriçi'nin merkezinde yer alan Gazanferağa medresesi kurulduğu ilk günden günümüze kadar ilim yuvası olma hüviyetini korumuş ender medreselerimizdendir.

Medresemizde gerçekleştirdiğimiz nitelikli eğitim faaliyetleri ile öğrencilerimizin ihtisas sahibi olarak mezun olmalarına imkan sağlıyoruz. Modern dünyanın darmadağınık gündemleri arasında öğrencilerimize yol göstermesi açısından haftalık ve aylık olarak gerçekleştirilen tarih, medeniyet ve kültür coğrafyamızı tanıtıcı seminerlerde tertip etmekteyiz.

Ecdadımızın ilme verdiği önemi gösteren bu naçizane yapının amacına uygun şekilde kullanılıp, gelecek nesillere nezih bir şekilde aktarılmasını Rabbimden niyaz ediyorum

Ömer ARIK

Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Müdürü

GAZANFER AĞA MEDRESESİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ HAFTALIK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLAR

Pazartesi:

1. Halka dersleri
2. Kültür Sanat Okumaları-İsmail SEZER:
3. İslam Tarihine Müslümanca Bakış
Hasan TORUK

Salı:

1. Halka Dersleri
2. Fıkıh Okumaları
(Ahmet Hamdi YILDIRIM)
3. Şafi Fıkıhı Okumaları (Suriyeli)
4. Riyazü's Salihin Okumaları
5. İstanbul Üni. Medeniyet Öğrenci Kulübü
Kitap Müz.

Çarşamba:

1. Halka Dersleri
2. Mantık Dersi (Talha Hakan ALP)
3. Suriyeli Öğrenciler Sahih-i Buhari Dersi ve
Zikir Meclisi

Perşembe:

1. Halka Dersi
2. Arapça Atölyesi
3. Fikir Okumaları (Suriyeli Öğrenciler)

EĞİTİM DÖNEMİ HAFTALIK - FAALİYET TAKVİMİ

Cuma:

1. Halka Dersleri
2. Uluslararası Hukuk Eğitimi Dersleri
3. Hadis Okumaları (Şeyh Mucir)
4. İlmihal Okuma Grubu-Hasan TORUK
5. Şafi Fıkhı (Suriyeli Öğrenciler)

Cumartesi:

1. Halka Dersleri
2. Şahsiyet Akademisi
3. Uluslararası Hukuk Eğitimi Dersleri
4. Medeniyet Okumaları (Yusuf KAPLAN)
5. Şafi Fıkhı (Suriyeli Öğrenciler)
6. İhya Okumaları (Suriyeli Öğrenciler)
7. Hasbihal (Suriyeli Lise Öğrencileri)

- Alem-i İslam Sohbetleri ayda bir kez Cumartesi günü gerçekleştirilmektedir. (125 kişi)
- Fatih bölgesinde yaşayan Suriyeli alimler Muhammed GIYAS hocanın davetiyle ayda bir kez Çarşamba günü medresemizde toplanmaktadır. (75 kişi)
- Pazar günleri hanımlar saat 18:00'a kadar faaliyet gerçekleştirmektedirler.
- Pazar akşamları Muhammed Gıyas hoca Riyazüs Salihin dersi yapmaktadır. (50 kişi)

Gazanferaga Medresesi'nde verilen

Dersler

İLÂHİYAT HALKA EĞİTİMİ

Ümmetin dini, ilmi ve sosyal hayatta karşılaştığı meselelere nitelikli çözüm üretebilmesi için İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitim programıdır. İlahiyat fakültelerinde aldıkları eğitimin yanında daha derin bilgiye sahip olmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği eğitim programımız 4 yılı ders ve 1 yılı da staj olmak üzere toplamda 5 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Eğitim döneminde hafta içi her gün 1 blok olarak gerçekleştirilen seminerler, yazın 6 hafta ve ara dönemde 2 hafta olmak üzere yoğunlaştırılmış kamplar ile desteklenmektedir. İslami ilimlere dair kadim Arapça eserler okutulmaktadır. Kısa- ca muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belagat, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid ve Usul-ü Fetva dersleri belli bir müfredat çerçevesinde alanlarında uzman hocalarımız tarafından öğretilmektedir. Mülakat neticesinde Halka eğitimine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz vakfımızın üniversite öğrencilerine sağladığı barınma imkanlarından ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar.

Ders: el-Hedyyetü'l-Alaiyye

Hoca: Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM

Alâeddin İbn Abidinzâde tarafından Hanefi mezhebinin muteber kaynakları esas alınarak kaleme alınmış bir Hanefi ilmihali olan el-Hedyyetü'l-Alaiyye'nin en önemli özelliği konuların basit, anlaşılır ve kast edilen anlamın anlaşılabilceği şekilde detaylı olarak ele alınmış olmasıdır.

Kitapta yer alan görüşlerin, mezhepte kabul görmüş ve fetvaya esas teşkil eden (müftâbih) görüşler olması, burada yer alan bilgiler ile gönül rahatlığı ile amel edilmesini mümkün kılmaktadır.

Bu önemli eseri, alanında uzman hocamız Ahmet Hamdi Yıldırım ile birlikte pazartesi günleri ders olarak işlemekteyiz. Öğrencilerimiz bu kitap vesilesiyle bir taraftan klasik fıkımızın köşe taşlarını tanıırken diğer taraftan çağımızın problemlerine neşter vurarak önemli güncel meseleleri inceleme ve çözümüne dair fikrî mesai sarf etme imkanı buluyor.

Ders: el-Akidetü'n-Nesefiyye

Hoca: Talha Hakan Alp

Ömer en-Nesefi'nin Ehl-i Sünnet inancına dair kaleme aldığı temel eserlerinden biridir. İslam inanç esaslarını kaleme aldığı bu eser günümüze kadar birçok medresede ders kitabı olarak okutulmuş, birçok alim ve arif tarafından bu esere şerh ve haşiyeler yazılmıştır.

Alanında uzman isimlerden biri olan Talha Hakan Alp hocamız tarafından işlediğimiz bu derste sadece akidevî konularla sınırlı kalmıyor, günümüzün itikadi problemlerini irdeleyip Ehl-i Sünnet inancı doğrultusunda cevaplar bulmaya çalışıyoruz. el-Akidetü'n-Nesefiyye dersini, et-Taftazani'nin Şerhu'l-Akaid isimli eserinden istifadeyle gerçekleştiriyoruz.

Ders: el-Edebü'l-Mufred

Hoca: Doç Dr. Abdülhamid El- ANİ

İmam Buhari'nin, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ahlâkî yaşayış ve emirleri ile ilgili hadislerini derleyerek meydana getirdiği el-Edebü'l-Mufred isimli kitabı genel olarak ahlâk ve âdâp kitabı niteliği taşır. Bu nedenle günümüz İslam dünyasının her yerinde, alimlerin, ilim öğrencilerinin, vâiz ve hatiplerin ve özellikle de edep ve ahlâkla ilgili hadis okumak isteyen hemen her Müslümanın adeta bir el kitabı olmuştur.

İmam Buhari'nin bu nefis eserini, Suriyeli değerli Muhaddis hocamız Mücir el-Hatip tarafından Cuma günleri tedris etmekteyiz. Yaşadığımız çağın önemini dikkate alarak eserin muhtelif yerlerinden seçtiğimiz konuları öncelediğimiz derste hadislerin anlam deryasında kulaç atıyor; öğrencilerimizin yön verdiği sorularla hadisi şerifleri birçok açıdan inceleme imkanı buluyoruz.

Medeniyet Okumaları

Hoca: Yusuf KAPLAN

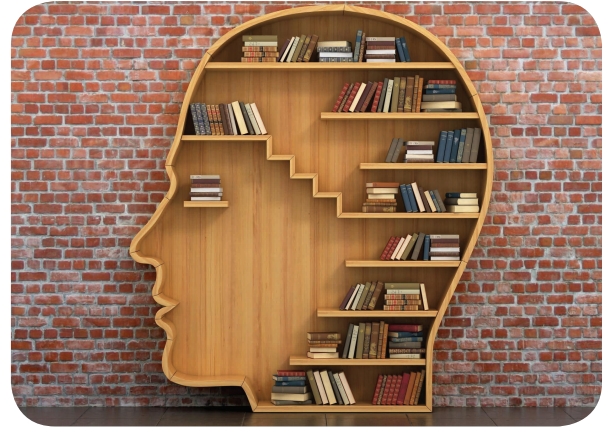
Fikir Atölyesi'nde dünyanın gidişatından rahatsızlık duyan, kadim olandan beslenip istikbale yön vermeye sevdalı gençler fikirlerini tabiri caizse dantela gibi örmekteler. Kıymetli fikir işçisi Yusuf Kaplan'ın yönetiminde kitapların dünyasında süren bir serüvene çıkmaktalar. Medeniyet okumaları her hafta Cumartesi günleri gerçekleşmektedir. Gerçekleştirilen buluşmalara öğrencilerimiz yine hocamız tarafından belirlenen metinleri okuyarak gelmektedirler. Buluşmada bu metinlerin tahlili yapılmakla beraber fikir üzerine çok farklı konular da konuşulmaktadır.

Kültür – Sanat Okumaları

Hoca: İsmail SEZER

Toplumların oluşturduğu düşünce ve yaşam tarzı kültür ve sanat anlayışını ortaya koyarken bir toplumun medeniyet anlayışı da bu minvalde oluşur. Oluşan medeniyet algısını topluma sunan yine o toplumda yaşayan kültür-sanat insanlarıdır. Mütefekkir, münevver ve aydın kişilerin topluma kazandırdığı eserler; bireye, topluma yön vererek kendi kültürel ve sanatsal değerlerini bir ödev bilinciyle topluma aktarmışlardır. Bu aydınlardan bazılarını sıralamak gerekirse Necip Fazıl KISAKÜREK, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, İsmet Özel, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu gibi isimler sayılabilir. Bu aydın kişiler, çağın ve zamanın gerektirdiği şekilde topluma sahip oldukları kültür ve sanat anlayışını hatırlatarak kültürel hafızalarını oluşturmuşlardır

İbadet, Ticaret ve İktisat İlmihal Müzakereleri

Hoca: Hasan TORUK

İlim ve hal kelimelerinden oluşmuş bir izafet tamlaması olan İLMİHAL Lügat da halin, hal bilgisi demektir. Müslümanlığın gereklerini yerine getirmenin Allah'a kul olmanın ön şartlarını, durumunu anlatan bir ilim alanıdır.

"Ben inandım" dedikten sonra, toplumda hukuki istikrar sağlayabilmek için, ikinci şahısla, muhatpla hukukunu, ailede huzuru sağlayabilmek için, Allah'a kulluğunu ispat edebilmek için sahih muteber mezhep imamlarımızın bu dindir diye böyle cennete gidilir diye yaptıkları gayretlerdir. Kuran-ı Kerim ve sünnet- i seniyye toplumunda hayat kurmak, istikrar güven oluşturmak, Müslümanlığı öğretmek, yaşamak , isteyene yalın kolay anlaşılır temel bilgileri verme, okuma-ya beraber müzakere yapmaya gayret ediyoruz.

ŞAHSİYET AKADEMİSİ NEDİR?

O sman Nuri Topbaş Hoca Efendi'ye ait olan “Hiç şüphesiz insanlar karakter ve şahsiyete hayran olur, karakter ve şahsiyetin peşinden giderler.” sözünden hareketle kurulan Şahsiyet Akademisi lise seviyesindeki öğrencilere hizmet verme amaçlı kurulmuş örnek ve öncü bir projedir. Şahsiyet Akademisi, liseli öğrencilerin okul harici vakitlerinin daha nitelikli değerlendirilmesi fikri üzerine inşa edilmiş bir çalışmadır. Belli mülakat ve sınavlardan geçen lise 1 öğrencileri akademiye kabul edilmekte ve 4 yıllık bir gelişim programına dâhil olmaktadır. Program çerçevesinde dil eğitimi ve akademik gelişim dikkate alınmakta ve bu yönde takviye eğitimler verilmektedir. Ayrıca program bünyesinde öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için sosyal gelişimleri ve şahsiyet gelişimleri dikkate alınmakta ve bunu temin için kısa süreli yatılı programlar çerçevesinde yoğunlaştırılmış faaliyetler icra edilmektedir. Program süresince akademi öğrencileri 4 yıl boyunca yaklaşık 2000 saatlik bir gelişim programına tabi tutulmaktadır. Ayrıca akademi öğrencileri 4 yıl içinde ruh ve fikir dünyalarına ışık tutan 70 temel eseri okuyup tahlilini yapmaktadırlar. Her yıl 30 öğrencinin alındığı Şahsiyet Akademisi'ne, herhangi bir ortaöğretim kurumunda (İmam Hatip, Anadolu, Fen, Öğretmen Lisesi vs.) öğretime başlayan başarılı öğrencilerin kayıt süreçleri şu şekilde gerçekleşiyor:

Eylül – Yeni dönem kayıtları için ilana çıkma

Web sitesi üzerinden ön kayıt başvurusunun yapılması.

Ekim – Yeni dönem kayıtlar için yazılı sınav ve mülakatların yapılması

Belirlenmiş testlerin uygulanması, yazılı sınav ve niyet mektubunun yazılması,

Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin ilanı,

(Mülakat günü) Mülakat formunun doldurulması ve belirlenmiş testlerin uygulanması

Öğrenci mülakatının yapılması

Mülakat sonucunun yayınlanması,
Kesin kaydın yapılması.

Kasım – Eğitim programı başlangıç

Kesin kayıt yapmaya hak kazanmış öğrenciler lise eğitimleri boyunca Cumartesi günleri eğitim alıyor. Çok yönlü programların sunulduğu akademi de öğrenciler Pazar günkü derslere seçimli olarak katılabiliyor. 4 yıl boyunca akademiye devam edecek öğrencilerin katılabilecekleri programlar ana başlıklar olarak şunlardır;

1. Akademik Gelişim Faaliyetler

- a. İslami İlimler (Kuran-ı Kerim, İslam Tarih, İslam İnanç Esasları, Tefsir ve Hadis Okumaları vs.);
- b. Dil Eğitimleri (Arapça, İngilizce);
- c. Okul Takviye Etüdüleri
- d. Şahsiyet Gelişimi

2. Şahsiyet Gelişim Faaliyetler

- a. Şahsiyet Gelişim Dersleri (Hüsn-i Hat, Ney, Osmanlıca, Senaryo, Hitabet, Yazarlık, Geleneksel Okçuluk, MMA-Tekvando vs.)
- b. Şahsiyet Kitap Müzakereleri,
- c. Şahsiyet Buluşmaları,
- d. Şahsiyet Gelişim Seminerleri,
- e. Şahsiyet Okuma Rehberliği,

3. Sosyal Gelişim Faaliyetler

- Sosyal, Sportif Faaliyetler,
- Tarihi-Kültürel Faaliyetler,
- Sosyal Sorumluluk Projeleri

4. Yoğunlaştırılmış Muhtelif Faaliyetler

- Yurt İçi ve Yurt Dışı Yaz Dil Eğitimi (4-8 haftalık),
- Kitap Okuma, Kaynaşma ve Muhabbet
- Motivasyon ve Heyecan Programları,
- Şahsiyet Tiyatro Çalışması

برنامج أنشطة الإخوة السوريين في مدرسة غضنفر آغا في حي الفاتح في استنبول

برنامج طلاب الجامعات والموظفين (الأعمار بين ٢٠ - ٣٠):

اليوم	التوقيت	مادة الدرس	عدد الحضور
السبت	١٩,٣٠ - ٢٠,٣٠	أخلاق (عبد الله سراج الدين)	٢٥ - ١٥
السبت	٢٠,٣٠ - ٢١,٠٠	فقه شافعي (عمدة السالك)	٢٥ - ١٥
الأحد	١٩,٣٠ - ٢١,٠٠	وعظ وإرشاد (رياض الصالحين)	٥٠ - ٣٥
الثلاثاء	١٩,٣٠ - ٢٠,٣٠	فقه شافعي (عمدة السالك)	٢٠ - ١٣
الأربعاء	١٩,٣٠ - ٢٠,٣٠	مجلس رواية (صحيح البخاري)	٢٥ - ١٥
الأربعاء	٢٠,٣٠ - ٢٢,٠٠	مجلس ذكر وقيام الليل	٢٠ - ١٥
الخميس	١٩,٣٠ - ٢٠,٣٠	السيرة النبوية (الرحيق المختوم)	١٥ - ٨

برنامج المرحلة الثانوية:

الثلاثاء	٤ - ٥ عصراً	فقه شافعي (عمدة السالك)	١٠ - ٧
الخميس	٤ - ٥ عصراً	فقه شافعي (عمدة السالك)	١٠ - ٧

أنشطة أخرى أثناء النهار كل يوم عدا يوم الأحد:
يتردد الطلاب يوماً لحفظ كتاب الله وتعلم التجويد وتسميع محفوظاتهم من كتاب الله عز وجل وقراءة ختم إجازة في القرآن الكريم.
(كما هو في الجدول المرفق)

الأنشطة الاجتماعية:

تنظم رحلة لجميع الإخوة لمدة نهار كامل مع تناول طعام الفطور والغداء كل ثلاثة أشهر تقريباً.
يتم تنظيم لقاء عام في المدرسة لجميع الإخوة مع تناول طعام العشاء وذلك كل شهر تقريباً يحضرها ما يقرب من سبعين شخصاً.
يتم تنظيم لقاءات خلال المناسبات الطارئة كحفلة زفاف أو عقد قران أو عزاء أو من أجل بعض المناسبات الدينية كالمولد النبوي يحضرها ما يقرب من سبعين شخصاً.

تم

Makaleler

Kur'ân-ı Kerîm'e Tâzîm

Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM

Kur'ân-ı Kerîm'e karşı vazifelerimizin başında, ona hürmet ve tâzîm göstermek ve ahkâmına riâyât etmek gelir. Allâh'ın kelâmına gösterilecek hürmetin en mühim tezâhürlerinden biri de, Kur'ân tilâvetinin temiz olarak yapılmasıdır. Nitekim bu hususla alâkalı olarak Allah Rasûlü (s.a.v.) Efendimiz: “Cünüp ve hayız hâlindeki kimse Kur'ân-ı Kerîm'den hiçbir şey okuyamaz” (Tirmizî, İbni Mâce) buyurmuştur. Şevâhidleri ile birlikte değerlendirildiğinde Hadis âlimlerinin çoğunluğu bu hadîs-i şerîfin “sahih” olduğunu ifade etmişler, hayız hâlindeki kadının Kur'ân-ı Kerîm kıraat etmesini icma ile haram saymışlardır.

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezhebi ile Mâlikî mezhebinden bir kısım âlimler, umûmiyetle bu hadîsi zikrederek hayız hâli ile cünüplük hâli arasında bir fark olmadığını ve her iki hâldeki müslümanın da temizleninceye kadar her hâlükârda Kur'ân-ı Kerîm kıraat etmesinin haram olduğunu ifâde buyurmuşlardır.

Allah Rasûlü Efendimiz (s.a.v.)'in şu sözü bu konuda bir başka delil oluşturmaktadır: “Cünüp

veya hayız hâlindeki kimse Kur'ân okuyamaz.” (Dârimî)

Diğer bir rivâyette de Allah Rasûlü Efendimiz(s.a.v.)'in abdest almak üzere iken kendisine selâm veren kişinin selâmını almadığı, abdestini bitirdikten sonra alıp şöyle buyurduğu bildirilmektedir: “Senin selâmını almama mânî olan tek sebep, abdestli olmaksızın Azîz ve Celîl olan Allâh'ın adını anmaktan hoşlanmayışımdır.” (Ebû Dâvud, Nesâî, İbni Mâce) Abdestsiz bir hâlde selâm almak bile kerih görülüyorsa Kur'ân-ı Kerîm kıraat etmek, cünüp veya hayız hâlindeki bir kadın için nasıl câiz olabilir!

İmam Mâverdi, hayız hâlindeki kadının Kur'ân-ı Kerîm kıraat etmesini câiz görenlere reddiye sadesinde şunları söyler: “Bu görüş yanlıştır. Zira cünüp ve hayızlının Kur'ân-ı Kerîm kıraatini yasaklayan nasslar vardır. Kaldı ki, hayız sebebi ile meydana gelen abdestsizlik hâli, cünüplük ile gelenden daha ağırdır... Bir başka delil de, bu görüşte olanlar hayızlı kadının câmiye girmesini yasaklamaktadırlar. Hâlbuki Kur'ân-ı Kerîm'in hürmeti câmininkinden daha büyüktür...” (el-Havi'l-Kebir)

Tevazu ve zillet farkı

Talha Hakan ALP

“Herşey zıttıyla bilinir” diye bir ölçü var malum. Tevazu da zıttı olan kibir ve ucubla bilinebilir. Kibir, insanın makam-mevkiinden ötürü, ucub da meziyetlerinden ötürü kendini beğenmesidir. Bu ayrımı daha önce bilmiyordum; İmam Maverdi'nin Edebü'd-dünya ve'd-dinininde gördüm.

Bu durumda tevazu da makam-mevkiinden ya da sahip olduğun meziyetlerden ötürü kendini beğenmemen, diğer insanlardan üstün görmemendir.

Zaten kendini beğenme duygusu insanın içinde kalmaz. Mutlaka dışa vurur ve sahibi etrafındaki insanları küçük görmeye başlar. Bu da onlara karşı hal ve harekâtına yansır, hak ve hukukunu çiğnemeye kadar varır ki ucub ve kibir bu raddeden sonra zulüm ve zorbalığa döner.

Bir başka ifadeyle tevazua “haddini bilmek” de denir. Kul olarak kusurlarını, eksiklerini bilmek; sevaplarının yanında günahlarını, meziyetlerinin yanında beceriksizliğini hatırlamak ve “ben duygusu”nu sürekli terbiyeli ve ölçülü kılmaktır.

Efendimiz “Kalbinde zerre kadar kibri olan cennete giremez” buyurunca adamın biri sorar: İnsan elbisesi, ayakkabısı güzel olsun istiyor, bu da kibre girer mi? Efendimiz “Allah güzeldir, güzeli sever”, buyurur. Ardından “kibir, batarul hakk ve gamdunnas: hakka karşı hazımsızlık, insanları küçük görmektir” der. (Sahih-i Müslim.)

Demek oluyor ki, insan iyi giyinerek, güzel araçlar kullanarak kendisine bir ölçüde değer verebilir, kendisini sevebilir ya da kendisiyle barışık olabilir. Bu insanın fıtratında olan tabii bir benlik duygusudur. Bu duygunun yok edilmesi değil, terbiye edilmesi ve sürekli ölçüde tutulması gerekir. Bu duyguyu yok etmek psikolojik tahribata yol açar. Olanı yok edemezsin; ya (onu

hiçleştirecek) bozarsın ya da terbiye eder, dönüştürürsün. Mesela ben duygusunu “kul duygusu”na dönüştürebilirsin.

Benlik duygumuzu ubudiyet duygusuna dönüştürdüğümüzde benlik duygusu öz olarak ortadan kalkmış olmaz. Kul olan bir şey vardır sonuçta; olmalıdır da. Kim kul? Ben kulum. “Eşhedü...”, ben şahadet ederim. Kendimizi özne kılamazsak ubudiyet de arz edemeyiz. Kulluğumuz yüklemse öznesi herbirimizin “ben”leridir; ümmet birliği, ahlaki bütünlük içinse “biz”leriz... Bu duygu olmasa insan varlık enerji ve heyecanını bulamaz. Ubudiyet de dahil bütün sıfatlarımız var olmamızın uzantısıdır. Özne ve yüklem olmadan; tek özne, tek yüklemle anlam tamamlanmıyor; özneyle yüklem mutlaka birleşmeli. “Ben kulum”, “ben kulluk ediyorum” cümlelerindeki ben’i aldığında anlam dağılır. Kim kul, kim kulluk ediyor? Zat olmadan sıfat, özne olmadan eylem olmayacağına göre kulluk da olmaz, kulluk etmek de olmaz.

Kültür-Sanat

İsmail SEZER

Bir toplumun duyuş, düşünüş ve kavrayış birliğini oluşturan, gelenek ve görenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce, dil ve sanat varlıklarının tamamını medeniyet oluşturmaktadır. Medeniyetlerin varlığı ise bir toplumun ortaya koyduğu kültür ve sanat ile yakından alakalıdır. Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan her türlü değerleri kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede, insanın

doğal ve toplumsal çevresinden kazandığı birikimler vardır. Bir toplumun kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünü; ilim, sanat, ahlak ve dine ait değerlerden meydana gelmektedir. Her toplumun kendi kültürü vardır ve kültürün yükselmesi, ilerlemesi ve gelişmesi medeniyetin oluşmasına bağlıdır. Toplumsal çerçevede en geniş sınırlarına ulaşan kültür ve sanat “bir yaşama biçimidir” ve bu yaklaşımda bir toplumda bulunan ve bulunmayan bütün ifade ve etkileşim biçimleri önem kazanır. Bu anlamda kültür ve sanat, insan olarak belli bir toplumda öğrendiklerimizle, davranış ve düşünce sistemimizin toplamı olarak kabul edilir.

Toplumların oluşturduğu düşünce ve yaşam tarzı kültür ve sanat anlayışını ortaya koyarken bir toplumun medeniyet anlayışı da bu minvalde oluşur. Oluşan medeniyet algısını topluma sunan yine o toplumda yaşayan kültür-sanat insanlarıdır. Mütefekkir, münevver ve aydın

kişilerin topluma kazandırdığı eserler; bireye, topluma yön vererek kendi kültürel ve sanatsal değerlerini bir ödev bilinciyle topluma aktarmışlardır. Bu aydınlardan bazılarını sıralamak gerekirse *Necip Fazıl Kısakürek*, *Sezai Karakoç*, *Nurettin Topçu*, *Cemil Meriç*, *İsmet Özel*, *Rasim Özdenören* ve *Cahit Zarifoğlu* gibi isimler sayılabilir.

Bu aydın kişiler, çağın ve zamanın gerektirdiği şekilde topluma sahip oldukları kültür ve sanat anlayışını hatırlatarak kültürel hafızalarını oluşturmuşlardır. Bireyler, bu hafızanın dinamik kalması için aydınlardan bu çağrılarına sessiz kalmaması gerekir. Necip Fazıl'ın *"Büyük Doğusu"*, Sezai Karakoç'un *"Diriliş Nesli"* Nurettin Topçu'nun *"İsyan Ahlakı"* Cemil Meriç'in *"Bu Ülkesi"*, İsmet Özel'in *"Üç Meselesi"* Rasim Özdenören'in *"Gül Yetiştiren Adamı"* Cahit Zarifoğlu'nun *"Yedi Güzel Adamı"* bu coğrafyada yaşayan toplumun kare kodlarını oluşturmaktadır. Aydınların ortaya koyduğu bu eserleri okumak ve anlamak bireyin ve toplumun ödevi olmalıdır. Bu ödevi yerine getiren toplumlar kendi değerlerine ait din, ahlak, medeniyet, kültür ve sanatı anlama çabası göstermiş olacaktır. Kültürün ve sanatın dikkate alınmadığı dönemler, toplumların ilim ve irfan açısından çöküşü olmuştur. Yaşadığımız hayatın kültürel kodlarla inşa edilebilmesi; aydınlardan, mütefekkirlerin, sanatçıların eserleriyle mümkün olacaktır.

Müslümanın Kayıp İradesi: İhlâs

Mahmut YURDAKUL

“İbadetleri yalnız Allah’ın rızasını kazanmak için yapmak” şeklinde tarif edilen İhlâs, Yüce Mevla’mızla kurduğu manevi bağ ile hem Allah Teâlâ’ya karşı hem de kullarına karşı sorumluluğumuzu, doğru şekliyle pratiğe yansıtmamızı sağlar. Kuran-ı Kerim’de ihlâsın anlamı geniş bir yelpazeye yayılır. Dini Allah’a halis kılmak, ibadetlerimizde niyetimizi halis tutmak, kötülük yapmaktan ve fuhuştan halis olmak. (Beyyine, 5; Bakara, 139; Yûsuf, 24) Bu anlamlardan, ihlâsın Allah Teâlâ’nın çizdiği sınırların dışına çıkmaması için Müslümanı dizginleyen gizli/manevi bir irade olduğu da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kuran ve Sünnette sabit olan bir husus karşısında gevşek tavır sergilediğimizde ilk önce sorgulamamız gereken ihlâsımız olmalıdır.

İhlâs’tan yoksun bir kişi, ilim yolunda epey mesafe kat etmiş olsa bile hatta bildiklerinin tümüyle amel ediyor olsa da gerçekte o kişinin ve amelinin Allah katında pek değeri olmadığını ayet ve hadislerden anlıyoruz. Dolayısıyla Müslüman kişi, bildiklerini(ilim) pratiğe yansıtırken(amel) ihlâsı göz ardı etmemek ve ilim-amel-ihlâs bütünlüğünü muhafaza etmek sorumluluğundadır. Müminler bütün söz ve fiillerinde Allah’ın rızasını gözetmek zorundadırlar. Bunun dışında riya ve menfaat gibi başka maksatlarla yaptıkları her iş, mümini helâka götürmeye vesile olur. Efen-dimiz’in (s.a.v.) bu husustaki hadisi çok manidardır: “*Üç hususta müslümanın kalbi hıyanet etmez: Allah için ihlâs ile amel yapmak, İslâm devleti yöneticilerine samimiyetle öğüt vermek ve onların (Ehl-i Sünnet) cemaati ile birlikte olmak.*” (İbn Mâce, 230)

İhlâsın terazisi niyettir. Riyâ, menfaatçilik ve şöhret tutkusu, niyetin saflığını bozarak İhlâs’ı Müslümanın kalbinden silen en büyük virüslerdir. Müslüman, niyetini bu virüslerden koruduğu nispette Allah’ın rızasını kazanmaya yaklaşmış demektir. İbadetlerimizin/eylemlerimizin

makbul/güzel olup olmadığını niyetimizin bu arızalardan temiz olup olmadığına bakarak tespit edebiliriz.

Bunun gibi, Allah yolunda yapılan hizmetlerin/çalışmaların karşılığında itibar, çıkar elde etmek ve insanların beğenisini beklemek ihlâs ile çelişen bir durumdur. Bu hizmetlerin kıymeti, insanların beğenisine göre değil, Allah'ın rızasına uygunluğuna göre ölçülür. Allah yolunda çalışan kişinin beklentisi sadece Allah rızası olmalıdır. Allah dilediği takdirde, o kişinin yaptığı hizmetlerin bir kısmının karşılığını dünyada kendisine verecektir.

Kuran-ı Kerim peygamberlerin kıssalarını anlatırken, onların insanları İslam'a davet ederken hiçbir ücret/karşılık talep etmediklerini, sadece Allah rızası için tebliğ görevini ifa ettiklerini söyler. Bu husus gerek tebliğ çalışmaları yürüten gerekse malıyla ve türlü imkanlarıyla bu çalışmalara katkıda bulunan Müslümanlara önemli bir mesajdır.

İhlâs'ın aynı zamanda çok yönlü bir güç/irade olduğunu söyleyebiliriz. İhlâs sadece, Müslümanı İslam'ın sınırları dışına çıkmaktan koruyan bir irade değildir, aynı zamanda onun hayatına yön veren, varlığının anlamını idrak etmesine ve Müslümanın, ideal yaşayış tarzını hayata yansıtmasına yardımcı olan bir özelliktir. Bir taraftan, çarşıdaki esnafı alışverişte hile yapmaktan, camide namaz kılan Müslümanı riyadan, sokaktaki genci harama bakmaktan korurken diğer taraftan bir iş adamının Müslümanca bir ticaret ortamı oluşturmayı, bir ilim sevdalısının ideal sahibi âlim olmayı, bir devlet başkanının Müslüman bir toplum oluşturmayı hedeflemesinde tetikleyici bir güçtür ihlâs.

Bu münasebetle, İslam dininin gözle görünmeyen fakat hayatın/toplumun her alanında etkin bir konumda duran en önemli dinamiklerinden biridir. Dolayısıyla, doğruluğun, samimiyetin, hakkaniyetin göstergesi olan ihlâsın, ideal Müslüman toplumların oluşmasında da kilit rol oynadığını söylemek gerçeğin ifadesi olacaktır.

İlim ve Medreseler Üzerine

Abdullah KÜSKÜ

İlim vakıya mutabık olan yakîni inanca denir. Kimileri *tarif edilmez* demiştir ilim için. Kimisi de *külliyet ve cüziyet'in kendisiyle bilinebildiği (râsih) bir sıfattır* demiştir. (Cürcâni, Târîfât, İlim maddesi.)

İmam Bezdevî şeriat ilmini üç kısımda mütalaa etmiştir ki: bunlardan ilki şeriatın kendisini bilmek, diğeri usûlü fihkî bilmek, sonuncusu da “ilmin kendisiyle amel etmektir”. Yani ilim amel etmek, ettiği ameli bilmek ve fakih olmaktır. İşte bu kısımları zatına aktaran kişinin fakih olduğu kabul edilir.

İslam kültürüne sahip olan bizim gerçek bir ilim mazimiz vardır. Hikmet'in /ilim kendisine verildiği Peygamberimiz aleyhisselam, o peygamberden müstefit kutlu ashabı ve peygambere varis ulemamız var. Hiçbir asrımız ve hiçbir toplumumuz bu varislerden eksik kalmamıştır.

Kur'an sünnet ilmine sahip ulemamızın yanı sıra, ledünni olarak isimlendirilen tasav-

vuf-ahlak ilmine sahip mutasavvıflarımız da var olagelmıştır.

Tarihin merhalelerinden bir devirde felsefe ile uğraşmış, antik Yunan felsefesi okunmuş, Sokrates, Eflatun ve Aristo gibi muallimlerin eserleri dillerimize tercüme edilmiştir. Bu devirde İmam Gazali (505) gelmiş karşılaştığı neslin dini ilimlerden daha fazla felsefeyle iştigal ettiklerini gördüğünde eseflenmiştir. Amacın sapmasına izin vermemek adına önce bu felsefe eserlerinin muhtevasına dair eserler kaleme almış, ardından bu görüşlere ciddi

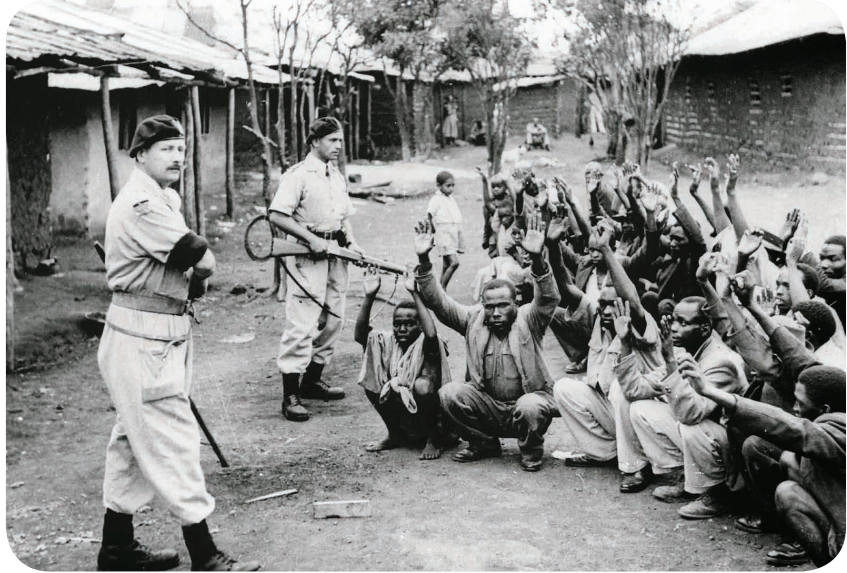
tenkitler yönelmiştir. İşte bu gibi şahısların kendisinden kodlandığı Ehl-i sünnetin her devirde yetişecek olan müceddidleri tarih sahnemizden hiç zail olmamıştır. Bizi korkutan bir gerçektir ki içinde yaşadığımız iş bu modern devirde bu müceddidlerin yetişmesi bir hayli zorlaşmış muhtelif ilimlere katkı yapıp, iştigal ettikleri sahada tecdit, ıslah ameliyelerinde bulunan pek az ilim sahibi bulunmaktadır. Bu amaçlarda okumalar yapan talebeler ve ilim müesseseleriyle karşılaşmak ise bir şans olarak görülmelidir. Zira modern batı üniversite eğitimine geçildi geçileli dünyevi arzu ve amaçların yakasından henüz kurtulamamış ve gerçek ilim yapılamamıştır. Eski metinlerin muhtelif yerlerinde de vurgusu yapılmıştır: dünyevi emellerle ilim tahsil etmeye çalışanın gerçek ilim sahibi olamayacağı. Önümüze çıkan ise içinde bulunduğumuz bir gerçek olarak iki yoldur. Ve bundan birini tercih etmek yine bizim elimizdedir. Ya batılı anlamda kendisinde tahsile icbar edildiğimiz eğitim kurumlarında bulunacağız. Ya da asırlardır gelişimini sağlayan, son bir asırdır hayatımızdan çekilip alınan İslami ilimlerin gerçek mekân sahibi ve bu ilimlerin üstatlarının içinde nefeslerini soluduğu “medreseleri” ihya edeceğiz.

Yitik Cennet “AFRİKA”

M. Fatih ÖZMEN

“Kara Kıta” Afrika yüzyıllardır emperyalizmin hegemonyası altında kaldı. Fiili sömürgecilikle başlayan ve daha sonra da zihinsel sömürgecilikle devam eden bu haksız savaş, kıta genelinde büyük bir istikrarsızlığı da beraberinde getirdi. 1960’lı yıllarda başlayan ve 2000’li yıllara kadar devam eden bağımsızlık ve kurtuluş savaşları, emperyalist devletlerin kıtadaki hâkimiyetini kıramamış, kıta ülkelerini yerli işbirlikçiler sayesinde daha da köle devletler haline getirmiştir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra ağır borç yükü altına giren devletler, bu sefer kendilerini geri kalmışlık, hastalık, kuraklık ve fakirlik içerisinde buldular. Sosyal adaletsizlik zengin - fakir arasındaki ayrımı keskin çizgilerle ayırmış, bu fark büyük çatışmaları da beraberinde getirmiştir. Şehirlerde; sokaktan sokağa hatta evden eve farklılık gösteren gelir dengesizlikleri ölümlere sebebiyet vermiş, kırsalda ise toplu bir kırılma söz konusu olmuştur. Bu denli olumsuz şartlar al-

tında ne yazık ki Afrikalı liderler sessiz kalmakta, Avrupalı emperyalist devletlerin huzurunu kaçırmamak için içerisinde buldukları duruma razı, halktan uzak refah içerisinde bir yaşam sürmektedirler.

Fiili sömürge sisteminin yıkılmaya yüz tuttuğu sıralarda kıtanın siyasi haritası adalar hariç 52 parçadan oluşuyordu. Bu 52 parçadan 20'sini İngilizler, 18'ini Fransızlar, 5'ini Portekizliler, 4'ünü İspanyollar, 3'ünü İtalyanlar, 2'sini de Belçikalılar işgal altında bulunduruyordu. İşte parçalanmış bu topraklar bugün sayıları 56'ya varan devletlerin doğal(!) sınırlarını oluşturmuştur. Bu da demek oluyor ki Avrupa'nın sömürge ülkelerinin kendi sömürge sınırları bugün hala yaşamaya devam etmektedir. Fiili sömürge yerini zihni sömürgeye bırakarak işgali devam ettirmiş, emperyalist devletlerin istediği yine yerine getirilmiştir.

Bütün bu sıkıntılar, problemler bir nevi doğal afetler devam ederken Afrika son yıllarda etkinliğini daha da arttıran terör olaylarının odağı haline geldi. Bir yanda küresel terör örgütleri, diğer yanda etkisini günden güne arttıran bölgesel terör örgütleri faaliyetlerine hız vermekte ve Afrika'nın öncelikli problemleri arasına girmiş bulunmaktadır. Tunus kırsalında 37 kişinin öldürülmesiyle başlayan, Rus uçağının Mısır'da düşürülmesiyle 224 kişinin hayatını kaybetmesi ve Mali'de Radisson Oteli'nde 27 kişinin katledilmesiyle devam eden süreç yerini büyük bir umutsuzluğa ve küresel bir göç sorununa bırakmıştır.

Göç, küresel ısınma, fakirlik, siyasi istikrarsızlık ve terör örgütlerinin baskı ve tehditleriyle Afrika'da yaklaşık 500 bin tane çocuğun terör örgütlerinin saflarına katılarak eğitim gördüğü iddia ediliyor.

Yaşanan iç savaşlarda netice elde edilemeyince araya arabulucu olarak giren batılı devletler olayları kendi lehlerine çevirerek yeni bir sistem kurdu. Böylece sömürü hâkimiyeti kalıcı bir sistem haline geldi.

Mesela Çad bağımsız olduğu 1960 yılından 1979'a kadar iç savaşla uğraştı. 1979'da dinen iç savaş sonrasında petrol yataklarının işletmeciliğini batılılar ele geçirdi.

Libya 1951'de bağımsızlığını kazandı. 1969'da Kaddafi iktidarı ele geçirdi. Arap Buhran'ı sonrası NATO bombardımanının ardından Kaddafi katledildi. Kaddafi sonrası ülke büyük bir buhran içerisinde ve ikiye bölünmüş durumda.

Sierra Leone 1961'de bağımsız oldu. 1991 ve 2002 yılları arasında bir iç savaş yaşadı. Ve bu iç savaş sonucu 50 bin kişi hayatını kaybetti. Sonraları "Ebola" virüsünün hâkimiyeti altına aldığı ülkede 4 bin kişi yaşamını yitirdi. Ebola virüsünün arkasında ilaç şirketleri olduğu söyleniyor. Bununla beraber yeraltı zenginliklerine rağmen ülkenin %70'i açlık sınırının altında yaşam sürmekte.

Orta Afrika Cumhuriyeti 1960'da Fransızlardan bağımsızlığını kazandı. Bağımsızlığını kazandı-ğından bugüne kadar dış etkenler başta olmak üzere 8 askeri darbe geçirdi. 2004'te başlayan iç savaş ise hala sürüyor. Petrol, uranyum, kobalt, altın ve elmas diyarı olan ülke dünyanın en yoksul 10 ülkesi arasında.

Nijerya 1960'ta İngilizlere karşı bağımsızlığını kazandı. Bölgenin en büyük petrol üreticisi olan Nijerya Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip. Ama ne yazık ki batılı devletler eliyle bölgede terör estiren "Boko Haram" adlı terör örgütü ülkenin petrol bölgelerinde karışıklık çıkararak ülkeyi dış müdahaleye uygun bir zemine getirmeye çalışıyor.

24 milyon nüfuslu Angola'nın Portekiz'den bağımsızlığını kazanması 1975'te gerçekleşmiştir. Ülke bağımsızlığını kazanmasına rağmen anadili Portekizce olmuştur. Angola 1975 yılından 2002 yılına kadar yüz binlerce kişinin öldüğü bir iç savaş yaşadı. Petrol ve elmas bakımından oldukça zengin olan Angola'da devlet başkanı da Portekizli şirketlerle işbirliği yaparak ülkedeki varlığını devam ettiriyor.

Nüfusu 18 milyon olan Fildişi Sahilleri 1960 yılında bağımsızlığını kazandı. Ülke bağımsızlık sonrası uzun süren çatışmalar sonucunda 2002 yılında ikiye ayrıldı. Futbolcu Didier Drogba'nın araya girmesiyle iki ülke tekrar birleşti. Fildişi Sahilleri 110 milyon dolarlık çikolata endüstrisinde kilit bir role sahip. Dünyada en fazla kakao burada üretiliyor. Ancak 4 yıl önce CNN'de

yayınlanan bir belgeselde kakao çiftliklerinde çalışanların hayatları boyunca hiç çikolata yemedikleri ortaya çıktı.

1957’de bağımsızlığını kazanan Gana, Afrika’daki en büyük 5. petrol rezervine sahip. Petrol şirketlerinin büyük çoğunluğu İngilizlerin elinde. Ayrıca dünyanın en büyük altın ve elmas yatakları da burada bulunuyor. Bu sebeptir ki Gana’nın bulunduğu sahile “Altın Kıyılar” deniyor. Ancak ülkede her 10 çocuktan 4’ü kronik olarak açlık çekiyor. Dünya genelinde her yıl üretilen 50 milyon tondan fazla

elektronik atık batıdan yasadışı yollarla buraya getiriliyor. Bu atıklar yüzünden yüzlerce çocuk kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybediyor.

Timbuktu’da yapılan kültür ve medeniyet katli, Darfur’da devam eden çatışma ortamı, İkiye bölünen Sudan, Arap Baharı’nın Arap Buhranı’na dönüşmesiyle Kuzey Afrika’daki çatışmalar ve darbeler, Mali’nin 5’te 3’ünün kullanılamaz olması ve Ensaruddin terör örgütü, Burkina Faso’daki darbeler ve siyasi iktidarsızlık, Somali’deki güvensiz ortam, açlık tehdidi altında yaşayan ve açlıktan ölenler, Eş-Şebab örgütü, Batı Sahra Devleti sorunu, AİDS virüsü, Ebola, iç savaşlar, darbeler, fakirlik, açlık, hastalıklar, su problemi, kuraklık, eğitimsizlik ve daha niceleri... Bu kâğıda sığdırdıklarım, deryadan bir katre mesabesinde olmakla beraber kelimelerin mahdut imkânlarıyla sınırlı. Ve bizler Afrika sahasında olmak zorundayız. Osmanlı adalet, hoşgörü ve anlayışını, ecdadımızın yaptığı gibi, Afrika sahasına taşımadıkça bu işgal girişimleri ve menfi ortam asla asla çözüme kavuşamayacaktır.

Aşk Hastalığıdır

Hüseyin ERBAĞ

A tılan başlık işin evvelinde onu okuyan kişide aşkın yerileceği, olumsuzlanacağı, ferdi ve toplumsal zararlarının anlatılacağı sanısı oluşturabilir. Bu sanının oluşmasına sebep aslında bu kavramın yozlaştırılmasından, metalaştırılmasından dolayıdır. Biz bu yazımızda "Aşk"ın nasıl hastalıklara ve dertlere şifa olan bir maraz olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Peki, hastalıklı olan bir şey iddia edildiği gibi gerçekten şifa olabilir mi? Konuyu daha iyi anlamak için "aşk" ve "hastalık" kavramlarının lugavi tahlilleri ile başlayalım. Aşk, her ne kadar tam olarak nesnel bir şekilde tanımlanamasa da çünkü aşk sübjektiftir, kalbi ve ruhidir. Onun ancak tezahürleri, alametleri, etkileri, temsili bilinebilir ve onlar üzerinden tarifi yapılabilir. Şuda müsellemler bir gerçektir ki temsil hiçbir zaman aslın yerini tam manasıyla tutamaz-aşk, 'bir şeye veya bir kimseye duyulan aşırı sevgi, bağlılık duygusu' şeklinde tanımlanmışlar burada dikkat çekmek istediğimiz, altını çizdiğimiz kelimeler sevgi, bağlılık ve aşırılıktır. Hastalık ise, beden veya zihinde meydana gelen rahatsızlık, dert veya görev bozukluğuna yol açan belirli bir

anormal durum olarak tanımlanmıştır. Burada dikkat çekmek istediğimiz kelimeler ise rahatsızlık virgöl dert anormalliktir. Dikkat çekmeye çalıştığımız şöyle bir ortak paydada toplayabiliriz. Sevgi, bağlılık özellikle bu ikisindeki aşırılık asli değildir, arızidir, her zaman herkeste tam manasıyla temessül etmez(biraz sonra vereceğimiz örneklerle bu tezimizi güçlendireceğiz). Hastalıkta arazi ve muvakkattir. Hep, sürekli behemehâl değildir. Aşk da aşırılık heyecana sebep olur, fiziksel ve psikolojik sarsılmalar doğurur, vücudun ve aklın görevlerini tam yapmasını engelleyebilir ki biraz önce tarifimizde biz buna hastalık demiştik. Peki, hastalık nasıl oluyorda başkalarının, başka şeylerin şifası olabiliyor. Şöyle ki bu aşkın etkisi sadece onun failin de olumsuz etkiye sebep olur, onda hastalıklar meydana getirir- hatta bu da yüzeysel, zahiren ve normal bir bakınca böyledir. Aslında aşkın failin bundan her ne kadar rahatsızlık duyuyor gibi görünse de o bundan haz duyuyordur. Hiçbir hakiki âşık onca sıkıntı ve ezaya rağmen aşkından dönmemiştir hatta aksine aşkın olumsuz getirileri arttıkça, aşkı şiddetlendikçe onun mutluluğu artmış aşkına olan bağlılığı kuvvetlenmiştir. Artık o onsuz yaşayamaz hale gelmiştir- lakin bu hastalıklar diğerlerinin aksine kişiyi; atılığa, halsizliğe, suskunluğa değil cehde, çabaya, haykırmaya, aksiyona iter. İşte bunlar neticesinde ortaya çıkan eylemi, eseri, tavrı ise başkalarının şifası olur. Hastalığın, şifaya gebe olmasından kastımız bu idi. Bu konuyu daha da muşahhaslaştırarak kimi örnekler üzerinde netleştirelim. Tebliğde aşk: Eğer bu hastalık Hz. Peygamberde olmasa idi o, insanların zaten kendisine muhtaç oldukları ama ondan gafil oldukları bilgileri onlara ulaştırmak için ibretimiz davranışlarda bulunmazdı. Gittiği yerde taşlanmayı kabul etmek, aile ve yakınlarınca tart edilmek, aç bırakılmak, boykota maruz bırakılmak, dış-

lanmak, ölümle tehdit edilmek. Daha nice tehlikeleri hiçe sayarak Hz. Peygamberin tebliğine devam etmesi ilk bakışta normal, sağlıklı, akıllı bir davranış olarak görülmeyebilir. Ancak onun içindeki hastalık (aşk) ona bunları yapmaya itiyordu ve neticede ondan öyle suduruna sebep oldu ki o sadrat 1400 senedir insanlığın maddi, manevi, siyasi, ahlaki şifası oldu. Savaşta: Ebu Akil onun aşkı onu kendi kolunu koparmaya sevk etti hikayenin aslını İbn Ömerden dinleyelim ‘ Ebu Akil getirildi. Kolundan ciddi yara almıştı, aşırı kan kaybediyordu. Onu bir çadıra yatırdık. Sanki son anlarını yaşıyor gibiydi. Ölmesine kesin gözle bakıyorduk. Tam o sırada İslam saflarında bazı çözümler oldu. Dışardan Man b. Ady’in sesi geliyordu ”ey Ensar topluluğu Huneyn de olduğu gibi bir kere daha kendinizi gösterin” diyordu. Ebu Akil sesi duyar duymaz yataktan fırladı kendisine mani olmak istedim ama o”ben Ensardanım” dedi ve çadırdan çıktı. Arkasından takip ettim bir ara koymasına mani oluyor diye eğildi ve ayağıyla basarak yaralı kolunu koparıp attı ve düşman saflarına daldı. Siyasette : Bir adam düşünün ki kapıdan kovulsa pencereden, pencereden kovulsa bacadan giriyor. Sırf Anadolu insanının hakkını savunmak için TOBB’a adaylığını koyuyor. Seçimle hak ettiği halde görevi kendisine verilmiyor. O ülküsünü gerçekleştirmek için önündeki engeli mazaret olarak görmeyip gidip MNP’yi kuruyor, kapatıyorlar. MSP’yi kuruyor, kapatıyorlar; Refahı kuruyor ve şaka gibidir ama gerçek o yılmıyor ve yeniden bir parti ile Saadetle yeniden ülküsünü gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Yaşadığı dönemde rahatsız etmediği siyonist, emperyalist bırakmıyor, ziyaret etmedik İslam ülkesi veya lideri bırakmıyor. Peki şimdi bu hastalık değil de nedir Allah aşkına! Ama o hastalık öyle şifalara sebep oluyor ki bugün bu ülkenin bulunduğu konumda Onun ve azminin eseri refüze edilemez.

Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce belki binlerce anlatılarla dolu tarihin sayfaları, insanların zihinleri. Bu hikayeleri anlatılmaya değer kılan ise hikayenin faillerinin uzağı yakın, çirkini güzel, yorgunluğu dinginlik, açlığı ziyafet, hüznü mutluluk, acıyı haz, ayrılığı vuslat, zorluğu kolaylık gösteren aşk gözlüğünü takıp hayata onunla bakmalarıdır. Son olarak diyoruz ki “Ya rabbi başkalarına şifa, umut ve necat olacak hastalıkların ve hastalıklıların sayısını artır”. (Amin)

Medreselerin Kültürümüzdeki Yeri

Mehmet TURAN

İslam Uygarlığının ahlak, adalet ve bilgelik temelinde yükseldiğine elbetteki şüphe yoktur. İslam terbiyesinin ve kültürünün hem muhafazası ve hem de gelecek kuşaklara aktarımı için en doğal ihtiyaçların başında gelen bir kurumdur medrese.

Medrese kurumunun gerekliliği ve kültürümüzün devam ettirilmesi sırasında taşıdığı rolü görmezden gelmek büyük bir hata olacaktır. Medreseler sadece ilim tahsil etme yeri olarak değil, sohbetlerin, ibadetlerin de sürdürüldüğü, dostlukların ve kardeşlik felsefesinin yaşandığı yerler olarak zihinlerde yer etmektedir. Öyle ki medreselerimizin kapısı her daim halka açık olmuştur.

Bugün bu ulvi değerlerin savunucusu olmak ve modern dünyada İstanbul gibi bir yerde bir medresenin havasını soluyor olmak büyük bir zenginliktir. Hele ki Gazanfer Ağa Medresesi gibi bir tarihi mekanda ve derin bir geçmişi olan kültürün bir parçası haline gelmek çok büyük bir şereftir. Umuyoruz yine bu şekilde, iyi niyetli ve gerçekten takdire şayan hizmetler yapan

kurumlar çoğalacaktır. Yalnızca ilim ve hayır anlayışla hizmet eden bu güzide kuruluşun benzerleri dünya çapında muhakkak örnek alınarak çoğalacaktır. Esasen çoğalması için de herkes seferber olmalıdır. Zira televizyonların insanları ve bilhassa genç zihinleri esir aldığı ve beynini yıkadığı şu dönemde buna şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. İnsanın ru-

hunu keşfetmesi, zengin kütüphanesi ve bilginleriyle İslam anlayışı ve yorumları arasında yolculuk etmesi tarif edilemez bir keyiftir. Akabinde bitmez arayışları ve devamlı heyecanları yanında getirmektedir. Tıpkı geçmişte inşa ettiğimiz gibi, vakıflarımız öncülüğünde ve yüce devletimizin hamiliğinde öz anlayışımızı buralarda oturabilecek ve şahsiyetimizin mimarlığını usta ellere bırakmış sayılacağız. İslam bilginlerinin Voltaire'den Goethe'ye

kadar pek çok Batı aydınına ilham ve örnek olduğu da kendi eserleri ve beyanları ile kanıt niteliğindedir. Şurası muhakkaktır ki “Diskoların, barların yerine daha çok bu fikir ve terbiye kurumlarının yayılmasını sağlayabilsek...” temennisini hep birlikte yapmamız gerekmektedir. Sahabelerin Hz. peygamberimizin ahlakını ve dünya görüşünü titizlikle aktarmak için ve sünneti seniyei korumak için Peygamber Efendimiz (sav) hadisleri ile oluşturduğu, başta İmam Maturidi ve Fahreddin Razi gibi büyük bilginlerimizce Kur'an tefsirlerinin uzun uzadıya yapıldığı ve aktarıldığı dönemlerden itibaren İslam ahlakının iyi yaşanması ve yaşatılması için temel köşe taşları belirlenmişti.

Karahanlılar döneminden itibaren ilk olarak Türkistan coğrafyasında rastladığımız ve daha sonrasında Semerkand ile Buhara şehirleriyle dünya çapında ilgi odağı olan medreselerimiz ile birlikte onlara yakın tarihlerde yine Endülüste kurulan ve Rönesans'a temel oluşturan eserlerin okutulduğu bu okulların muhakkak ilgisi olmalıyız. Çünkü bu İslam dünyasına yöneltilen iddiaları çürütmek ve soruların da cevabını verebilmek için de elzemdir. Ayrıca da müslüman olmanın gururuyla, akli bulanmamış bir kişilik oluşturmanın kazanç olduğunu da ancak bu sayede farkedebileceğimiz ortadadır.

Selçuklu'dan itibaren, özellikle Anadolu Selçuklu döneminde mimari üslubu ile ağızları açık bırakan şık kurumlardı medreseler. Öyle ki Anadolu Selçuklu'da Halil İncalcık hocamızın deyişiyle Abdalanlar olarak bilinen Sadreddin Konevi'ler ve Ahi Evran'lar halkı bu medreselerde irşad etmiş ve her biri tekke kültürü ve anlayışıyla gönüller fethederek, Hristiyan Rum halkına kendini sevdirmişti. Osmanlı'da da medreseler ve camiiler ile binlerce insanın müslüman olmasına sebep olmakla beraber, yüksek bir devlet anlayışını Allah rızası gayesiyle yaşatır olmuştuk. Öyle ki, bizim vakfımızın ve Osmanlı'da sultanlarımızın önderi olan Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri de hükümdarları yine bu terbiye ile aydınlatmaya çalışmıştır. Daha da öncesinde ise devlet anlayışımızın da iki dünya mutluluğu üzerine kurulduğunu bilirsek, Balasagunlu Yusuf'un ve özellikle Kırşehirli Aşık Paşa'nın imparatorluklarımıza yol çizen kimseler olarak medreseler bünyesinde ve bu terbiye ekseninde yaşadığını göz önüne getirirsek Satuk Buğra Han'ın ve Osman Bey'in ve nicelerinin de arkasındaki gücü kavramamız mümkün olacaktır.

Hatırlatılması gereken bir husus da herhalde şu olmalıdır; son zamanlarda Amerika'da ve Avrupa'da doğu kültürlerine meraklı olan insanlar muhakkak Hindistan, Japonya ya da Çin gibi ülkelere giderek eski dinlerin ve inanışların içerisinde uzlete çekilmektedirler. Bu modadan da öte neredeyse bir akım haline gelmiştir. Materyalist ve egoist felsefenin genç zihinleri esir aldıkları dönemde, bakınız Batı insanı nasıl bir çare geliştirmektedir. Kuşkusuz mistik dünyanın kapılarını aralayamamış her insan, bilgelik yolunda güdük kalmış demektir. Ve manevi dünyanın da bu mistik anlayışla yakından ilgisi her çağda olmuştur. Bizim kültürümüz açısından Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan bu Türk - İslam anlayışı, Tapduk Emre dergahında yetişen ve Kafkasya'dan, Balkanlara kadar uzanan bir coğrafya da neredeyse hemen hemen herkesin derdini dile getirecek şiirler yazan Yunus Emre ile doruk noktasına çıkmıştır.

Kısacası ister şair, ister vezir, ister alim, ister musikişinas olalım, medreseler ve vakıflar bizim varoluş merkezlerimizdir ve ne mutlu ki bu müesseseler çoğalmaktadır ve ilgiyle karşılanmaktadır.

İlim Yolcusunun Üç Günü

Murathan KIRDI

İnsan zaman ile mukayyed bir varlıktır.Rabbin kasemine konu olan zaman ,insan için kul olabilme fırsattır.Kulluk ise bilinçli yapılan eylemler olup bu bilince ulaşmak ilim yolunda olmayı gerektirir.İlim yolculuğu “mine’l mehdi ile’l lahdi” beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir.Yani bu süreçte kişi her daim talebelikle muttasıftır.Bu yolculuk kişiyi Rabbine yaklaştırmalı , ondan en çok sakınan kimse yapmalıdır.Bu ise samimiyet temeline oturmuş, sabır ve sebat ile İnşa edilen ,zirvede “hiç”liğin farkına varıldığı bir yolculuktur.İlim talibi bu yolcu-

luğunda birbiri ardına deveran eden üç günü hep hatırında tutmalıdır:

Dün , bugün ve yarın!

Kişi aldığı, almakta olduğu ve alacağı her nefeste bu hakikati tefekkür etmeli , şu nebevî öğretiye kulak vermelidir:”İki günü bir olan ziyandadır.”

Bugün, dün e göre ;yarın, bugüne göre daha iyi olmalıdır. İlim talibi yaptığı işte kemâli hedeflemeli işine değer vermeli ,değer katmalıdır. Çünkü o

dün öğrendiği ile farkına varan bugününde onu öğüten yarınına fark yaratan kimsedir. Bir başka ifadeyle mazisinden beslenen hâlinde büyüten istikbâlini besleyen kimsedir.

İlim talibi bir işini bitirince öbürüne koşmalıdır. Dün için hayıflanıp yarınlara ertelemeli, işi vaktinde yapmalıdır. Boş anını servet bilmeli yatırma dönüştürmelidir. Çünkü o en yüce rütbe talib olmuştur. Bunun şuurunda olmalı çok çalışmalıdır. Nitekim “İnsan için

ancak çalıştığı vardır” meâlindeki ayeti celile bizlere Allah Teâlâ'nın değişmeyen Sünnetini izah etmektedir. Ve o çalışanların ecri ne güzeldir.

Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki İlim yolcusu kendi vücudundaki ve kâinattaki düzen ve sistemden ilham alarak her ânını programlı ve sistemli hale getirmeli kendisine bahşedilen zamanın kadr-ü kıymetini bilmeli onunla “dost” olabilmelidir. Rabbe giden yolda Rabb'den yardım dilemeli ibadet ve taat ile birlikte yürüyüp tevekkül ehli olmalıdır.

İthal Savaşçılar: Şiiler

Talha KUZU

Ortadoğudaki kan gölünün merkezi olan Suriye’de rejimin bu kadar süredir ayakta kalmasının en büyük etkisi şii milislerdir. İran’ın kendi ideolojisini yaymak ve aynı zamanda da siyasi olarak sözde islam liderliği koltuğuna oturmak ise en büyük etkindir. Suriye’de muhaliflere karşı savaşan şii milisler başta Irak ve Lübnan olmak üzere gönüllü Afganlardan ve diğer şii coğrafyalardan oluşmaktadır . Tabiki de bu gönüllü katılım için şii nüfus üzerinde propaganda yapan ise İran... İran gönüllü olarak cepheye gidecek olan şii milisleri kendi ülkesindeki kamplarda eğitim vererek Suriye’ye göndermekte. Suriye’de kendi ideolojisini yaymak için sadece gönüllüleri kullanmakla yetinmeyip bizzat kendisi de “devrim muhafızları” olarak bilinen eğitilmiş askerlerini de cepheye gönderiyor. Hatta rejim kuvvetlerinin maaşlarını da karşılıyor. Suriye’deki savaş sistemi başta olmak üzere diğer coğrafyalarda şiilerin askeri yapılanmasını ise İran devrim muhafızlarına bağlı olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani gerçekleştir-

mekte. peki bu kadar şii milisi Suriye’de cepheye iten ne?

Para ve İdeoloji...

Şii savaşçıları Suriye’ye çeken ise başta para ve mezhepsel ideolojilerdir. Para için gelen şiiler geride bıraktıkları ailelerinin geçimini sağlamak için katılmakta. Şii gençleri savaşa çeken en büyük etken ise şüphesiz mezhepsel propaganda-

lar.Bu propagandalar ise çeşitli şekilde oluşmaktadır. Hz. Muhammed'in torunu, aynı zamanda da Hz. Ali'nin ve Hz Fatma'nın kızı Hz. Zeynep bu propagandanın ana unsuru. Hz. Zeynep'in içinde yattığı söylenen Şam'ın 10 kilometre güneyindeki Seyyide Zeynep türbesi, Şii milislerin asker tedariki için yürüttüğü propagandanın belkemiği. Posterlerde, türbenin üstünde, Şii inancına göre "Hz. Zeynep'in intikamının alınmadığını" simgeleyen kırmızı bayrak kullanılıyor. Türbe çiziminin altında ise Hz. Zeynep'in Kerbelâ'da ve sonrasında yaşadığı acılara atfen, "Zeynep ikinci defa esir alınamayacak" veya "Zeynep rejimle beraber gidecek" şeklinde ibareler yazılı.

Bu iki önemli etken şii savaşçıları suriye cephesine çekmektedir. Ve suriyede adeta bir müslüman kimlik iki mezhep bir kıyım geçirmektedir. Şiilerin bu şekilde para ve ideoloji için sanki gayri müslime karşı savaşıyormuşçasına rejimin yanında durması ve sünnilere karşı acımasızca bir mücadeleye vermesi açıklanması zor bir durumdur. Ve daha da zor olan ve insanı çaresizliğe iten ise bu duruma bir çare bulunamamasıdır. Hiç şüphesiz ki bu çatışmayı körükleyen en büyük etken ise aynı dinin iki farklı şekilde algılanması. Siyasilerin ve din adamlarının propagandaları ise baruta ateş atan iki etken. Müslümanlar içinde bir çatışma ve yaşanan bir fetret devri... Avrupa'da halkın gözünde ise oluşturulan islam terörizmi... islam ve terörizm iki ayrı bir kutupta bulunmasına rağmen sanki terörizmin pınarı islammış gibi dünyaya bir tasavvur oluşturulması...

Peki Sünni-Şii çatışmalarını engellemek için nasıl bir çözüm üretilmeli?

1)Kurucu temel ilkelere yöneliş:

Yüce Allah'ın, Al-i İmran 103. Ayet-i Kerimesi'nde belirttiği, islam ümmetinin nasıl olması gerektiği hakkında çok güzel bir açılamadır:

"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nime-tini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz.O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun

nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındaiken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar”

2)Yeni bir tarih yazımı:

Her mezhep veya fırkanın sonradan oluşturulmuş bir tarih anlayışı ve bu çerçevede kayda geçmiş dini edebiyatı vardır. Günümüzde mezhep adına ileri sürülen iddialar ve suçlamalar, erken dönemde yazılan dini ve siyasi literatürden devşirilmektedir. Bu konuyla ilgili verdiğimiz bir örnekte , Haçlı seferleri sırasında Şiiiler ile Sünniler arasında yaşanan kurumsal tartışmaların günümüz kadar katı ve sığ olmadığı ifade edilmiştir. Fakat buna rağmen günümüzdeki çatışmacı üslubun kökleri oralara ve hatta islam tarihinin başlangıcına kadar dayandırılmaktadır. Bu sebeple ilk dönem kaynaklarıyla ilgili değerlendirmelerimizin eleştirel bakışla tekrar ele alınması gerekmektedir.

3)Genelleyici yaklaşımlardan uzak durmak:

Burada üzerinde durulması gereken başka bir husus ise genellemeci yaklaşım biçimidir. Sünnilik ve şiiilik çok geniş ve karmaşık yapılar oldukları için kimin sünniliği veya kimin şiiiliği meselesi öne çıkmaktadır. Mesela bazı sorunları “safevi şiiiliği” ve “osmanlı sünniliği” şeklinde sınırlandırarak anlatılması sorunların daha iyi kavranmasına ve mezhepsel taassubun azalmasına yol açacağı rahatlıkla söylenebilir.

4)Birbirine saygı göstermek:

Mezhepleri kutuplaştıran etkenlerden uzak durmak ve bu kutuplaşmayla birlikte oluşturulan propagandalardan uzak durmak gerekmektedir. Karşılıklı tartışmalardan ve mezhepsel algıları savaştırmak yerine ortak noktalar üzerinde durularak kardeşlik algısıyla hareket etmek gerekmektedir.

5)Dünyada yaşanan güncel gelişmeleri iyi analiz etmek:

Şu andaki mezhepleri siyasi etkenlerin oluşturduğunu unutmamak gerekmektedir. İslam tarihinde ilk olarak siyasi gibi görünen olaylar daha sonra mezhepsel bir taassup kazanmıştır. Günümüzde de mezhepsel çatışmaların temelinde yine siyasi nedenler yatmaktadır. Şüphesiz İran siyasi liderlerinin bu şii propagandalarından siyasi kazanımları çok fazladır. Olayları siyasilerin dediği gibi kabul etmek yerine onları objektif bir bakış açısıyla ele almak ve iyi bir şekilde analiz etmek gerekmektedir.

Bir Medreseden Daha Fazlası

Ömer FİLİZ

Gazanferâğa medresesi ecdadımızın bizim gibi genç nesillerin İslam ümmetine faydalı olabilmesi için bizlere bıraktığı eserlerden yalnızca bir tanesi. Kapıdan içeriye ilk girdiğiniz zaman o manevi havayı solumaktan ,ecdadımızın yaptığı bu muhteşem esere hayranlıkla bakmaktan kendinizi alıkoyamayacaksınız.

Eğitimin tıpkı Osmanlı usulü görüldüğü medresede kendiniz için ve ümmet-i Muhammed için neler yapabileceğinizi göreceksiniz ve konuda daha fazla çalışarak faydalı ve bilinçli bir genç olabilmek için elinizden gelen tüm çabayı göstermekten kendinizi alamayacaksınız. Ümmetin derdiyle dertlenecek,yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışacaksınız.

Gazanferâğa da sadece eğitim görmekle kalmayacak,kardeşliğin,ağabeyliğin sadece kan bağı ile olmadığını yada aynı anne ve babadan olmanın gerekmediğine gözlerinizle şahitlik edeceksiniz. Bir kardeşin sıkıntısı ve problemi olduğunda herkesin bu konuda nasıl seferber olduğuna

oradan oraya nasıl koşuşturduğuna da şahitlik edeceksiniz. Birbirine kenetlenmenin,ümmet bilincinin,şefkat ve merhametin toplandığı yerdir Gazanferâğa. Afrikada ki,Orta Asyada ki Müslümanlar için bir umut ışığıdır Gazanferâğa. İslam ümmetinin beklediği güneşin doğacağı yerlerden biridir Gazanferâğa.

Uzun lafın kısası

Gazanferâğa, bir medreseden daha fazlası...

İslam'ın Mesihi

Seyfullah Fatih AYDIN

Asıl adı Cündeb b. Cünade olmakla birlikte Ebu Zer künyesiyle meşhur olmuştur. Haram aylarda bile baskın yapmaktan , yağmacılıktan ve yol kesmekten çekinmeyen Gıfar kabilesine mensuptur. Müslüman olmadan önce Hazreti Ebu Zer'in de yol kesip yağmacılık yaptığı , hatta kabilesinin en atılgan ve gözü pek yağmacılarından olduğu nakledilir. 1 Ancak bu özelliğine rağmen , onun cahiliye dönemi Arap hayatında en yaygın inanç şekli olan puta tapıcılıktan uzak durduğu da kaynaklarda zikredilir. 2 Bizzat belirttiğine göre İslamiyeti kabul etmeden iki üç yıl önce Allah'a ibadet etmeye başlamıştır.

Kırk yaşına geldiğinde Mekke'de birinin peygamberlik ilan ettiğini duymuştur. Kardeşi Üneys'i bilgi edinmesi için Mekke'ye göndermiştir. Fakat Üneys, öğrenemeden geri dönmüştür. Bu sefer kendisi Mekke'ye gitti ve birçok güçlükten sonra Resulullah'ı bularak müslüman oldu.

1 İbn Sa'd , 15 , 223

2 İbn Sa'd , 15 , 219

İlk bedevi müslüman olarak bilinen Hazreti Ebu Zer nübüvvetin ilk yıllarında Müslüman olmuştur. Kabe'ye giderek müslümanlığını açıklayan Hazreti Ebu Zer müşrikler tarafından dövülmüştür. Ertesi gün de putlarla dalga geçmesi nedeniyle dövülünce Resulullah tarafından kabilesine yollanmıştır. Kabilesine geri döndükten 18 yıl sonra Hendek Savaşı'nın akabinde Medine'ye hicret etmiştir. Kabilesinin ta-

mamına yakınının ve Eslem kabilesinin yarısının müslüman olmasına vesile olmuş ve birlikte hicret etmişlerdir. Medine'ye geldikten sonra Suffa'ya katıldı ve Mescid-i Nebevi'de kalmıştır. Ashab arasında Hazreti Ebu Zer'in ilmi İbn Mesud'un ilmine denk görülmüştür. Resulullah "Ebu Zer benim ümmetimin mesihidir. Ebu Zer yeryüzünde Meryem oğlu İsa'nın zühdüyle yürür."³ demiştir.

Hicretin altıncı yılında Gabe mevkesine ganimet develerine çobanlık yapması için gönderilmiştir. Yapılan bir baskın sonucu oğlunu kaybetmiştir.

Emirlik isteği Resulullah tarafından uygun bulunmamıştır. 40 günden sonra hiçbir devlet görevine talip olmamıştır. Teklifleri de geri çevirmiştir. Resulullah onun hakkında " Ne gök ne de

³ Tirmizi , "Menakıb"

⁴ Müslim , "İmaret" ,16-17

yer Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü kendi üzerinde ve altında barındırmadı.5” buyurmuştur. Tebük Seferi'ne elindeki imkanlar kısıtlı olmasına rağmen katılmıştır. Yaşlı devesiyle müslümanlara yetişmeye çalışmış , devesini bırakarak geriye kalan yolu yürüyerek müslümanlara ulaşmıştır. Hazreti Ebu Zer'in geldiğini gören Resulullah “ Allah , Ebu Zer'e rahmet etsin. O tek başına yaşar , tek başına ölür ve tek başına dirilir.”6 demiştir.

Veda Haccı'nda müslümanların arasındadır. Resulullah vefat ettiğinde Medine'dedir. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildiğini Hazreti Ali'ye haber veren ilk kişi olduğu rivayet edilir. Hazreti Ebu Bekir döneminde Usame Ordusu içerisindeydi. Halid b. Velid komutasında Ridde Savaşları'na katılmıştır. Hz. Ömer , kendi halifeliği döneminde Bedir ashabına verilen maaşı -sen de Bedir ashabı gibisin diyerek- Hazreti Ebu Zer'e de vermiştir. Yine bu dönemde, hicretin 18. yılında Kudüs'ün fethine katılmıştır.

Amr b. As komutasında hicretin 20. yılında Mısır'dadır. Mısır'ın fethinden sonra Medine'ye dönmüştür. Hazreti Ömer'in şehit edildiği günlerde Medine'de bulunmaktadır. Hazreti Osman döneminde 74 yaşında Ammuriye Seferi'ne katılmıştır. Ertesi yıl Muaviye komutasında Kıbrıs'ın fethindedir. Sefer sonrası Şam'a gitmiştir. Buradayken yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle Medine'ye çağırılmıştır. Medine'den de bir süre sonra Mekke ve Medine arasındaki Rebeze'ye gönderilmiştir. Rebeze'de iki yıl yaşadı. Hicretin 32. yılında vefat etmiştir. Cenaze namazını , bir kafile ile oradan geçmekte olan Abdullah b. Mesud'un kıldırıldığı rivayet edilir.

Hazreti Ebu Zer'in rivayetlerinin en çok yer aldığı Ahmed b. Hanbel'in Müsned'in de tekrarlarıyla birlikte 281 hadis bulunmaktadır. Bu sayı Buhari ve Müslim'de 33'tür.77

Mart 2016

5 Tirmizi , “Menakıb”, 35 ; İbn Mace , “Mukaddime” 11

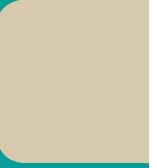
6 Hakim , Müstedrek , 4373

7 DİA , “Ebu Zer”, Abdullah Aydınlı

Gazanferaga Medresesi'ndeki

Mezunlarımız

Abdusselam ŞİK

Gazanfer ağa medresesi nazarımda İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde, insan selinin hakim olduğu hakim bir noktada, kişinin kendi benliğini bulduğu, kapısından içeri girdiği andan itibaren kendini maddi dünyadan soyutlanmış bulduğu ve gerek geleneksel usulde gerekse modern usulde derslerin verildiği eğitim müessesidir. Sadece eski mevzulardan bahsedilmediği bilahare güncel meselelerden de bahsedildiği vedahi tartışıldığı güzide bir mekandır. Medrese de yapılan programlar hayatımızda bizlere destek olacak nitelik ve niceliktedir. Bizleri dünyaca ünlü alimlerden ders alma şerefine nail kılan, ders dışında öğrencilerin zihinlerini rahatlatmaya yönelik etkinlikler düzenleyerek öğrencileri daha zinde ve aşkla derse sarılmalarını sağlayan bir kurumdur. Mamafih kişinin kendini bulduğu ve geliştirdiği bir mekandır. Ezcümle gazanferaga medresesi benim için cemil meriçin tabiriyle: Fil dişi kulemdir, İstanbul'a ayak bastığım günden beri. Yanlızlığında sığındığım bir limandır, uzak denizlerde.

Hüseyin ERBAĞ

Tarih boyunca neredeyse bütün dinler ve ahlak öğretileri temelde üç noktada temerküz etmişler üç aslı önemseyip mensuplarından bu üç şeyin doğrusunu istemişlerdir. Doğru bilgi, doğru inanç ve doğru amel .Bu üç olgunun bu kadar önemli olma sebebi ise hayatın bu üç şey üzerine bina edilmesidir. Her ne kadar bu üçlü içerisinde en önemlisi amel gibi görülsede ve yaratılma sebebimiz Kuran i Kerimde amellerimizin sınanması olarak belirtilse de(Mülk/2) amel aslında bu üçlü silsilede en sonda gelendir. Nitekim amel inancın sonucu inanç ise bilginin sonucudur . Dolayısıyla bir şahsın veya bir toplumun dünya ve ahiret karşılığı (iyi veya kötü) kendisine bağlı olan amellerinin doğru olması inançlarının doğruluğuna inançlarının doğruluğuda bilginin doğruluğuna bağlı. Bilgi ise otoditaktik bir yöntemle elde edilebileceği gibi ta'lim ile de elde edilebilir ki Kurani Kerimin doğruladığı ve önerdiği yöntemde budur. Nitekim Hz. Peygamber(sav) Kuranı bize sadece okumakla kalmayıp onu(doğru bilgiyi) ta'lim de etmiştir ve o bu bağlamda ilk muallimdir (Bakara/151) . Ta'lim görevini Hz. Peygamberin vefatından sonra alimler devralmışlardır (Alimler peygamberlerin varisleridir.) Bizim de Medresemizde yaptığımız , yapmak istediğimiz tam da bu. Doğru bilgiyi tahsil edip doğru inanç neticesinde doğru amellerde bulunmak-bulundurmak .

İlim yuvamız ; Gazanferağa Medresesi

Muhammed KALKAN

Gazanferağa Medresemiz, bulunduğu konum, mimari yapısı ve faaliyetleri açısından tarihimize olan bağımızı kuvvetlendiren, İslam ümmetine ve milletimize olan vazifelerimizi bize hatırlatan bir ilim yuvası olmuştur.

İlk başladığımız günden beri ikinci üniversitemiz olarak gördüğümüz Gazanferaga Medresesi sayesinde bizlere gerekli olan ilmi ve ahlâki donanım ile beslenmenin gayreti içerisinde bulunduk. Gazanferağa Medresesinde gerçekleştirilen, Tefsir, Hadis, fıkıh, Nahiv ve modern metin okumaları ile mezuniyetimiz ile nihayete ermeyecek olan ciddi bir donanım elde ettik. Medresemiz hayat boyu taşıyacağımız ilmi kimliğimize, mezun olacağımız ilahiyat fakültesi ile birlikte çok kıymetli katkılar sunmuştur.

Gazanferağa Medresesi, idareci büyüklerimizin Ağabeyliği, hocalarımızın sıcaklığı, öğrenci kardeşlerimizin dostluğu ile ömrü hayatımız boyunca kalbimizde unutulmayacak bir konumda yer edinmiştir .

Sadık ARDIÇ

Gazanfer ağa medresesi İstanbul'un betonlaşmış ve içinden ruhu alınmış monoton hayatın içinden sıyrılmış hayatın bir arka bahçesi gibi oldu benim için.Gerek hazırlık döneminde gerekse geçen diğer fakülte yıllarında şunun hep ayrıcalığını hissettiriyor müdavimlerine, sen bir adım öndesin sen bunları zaten hallettin .İstanbulda okumak diye bir şey var bunun ablamı sadece salt fakülte derslerine bağlı kalmadan dışarıda Gazanfer ağa gibi klasik modern ilim mecraların tek bir noktada birleştirebilen merkezlerden ders almaktır İstanbul da okumak. Fakülte eğitimi size genelde modern ilim veriri yaklaşım metodu verir ama orada hep köklü islam düşüncesi ve ilim geleneği ile kopukluk hissedersiniz ,ama Gazanfer ağa medresesi bünyesine girdikten sonra bu açığın kapandığını görebilirsiniz.Okul derslerimde arkadaşlarımın harıl harıl çalıştığı derslerden ben tek okumayla yetindiğimde ve gerek arapçamın gerek tefsir fıkıh hadis belağat gibi alanlarda hamdolsun ki heybemizi hissemizce doldurmanın rahatlığıyla okuyoruz ,görüyoruz.Gözünüz korkmasın medrese isminden içine girdiğinizde kafanızdaki bu mefhumu değiştireceğine Emin'im çünkü burası öyle bir yer ki hem oturup seleften bahsedebilir ordan kalkıp diğer derste Quantum fiziğinden bahsederken bulursunuz kendinizi .Hele fikir ataölyelerimiz ,tarih okumalarımız halka guruplarımız ,Gelenksel ilim hayatı ve modern ilim hayatının sentezi hani diyor ya Akif;Asrın idrakine sunmalı kuranı .İşte burada biz bunu yapıyoruz galiba .En önemlisi de diğer kurumlarda karşılanıleceğiniz katı ve aşılmaz hiyerarşik bürokratik duvarların olmaması rahatlıkla istediğiniz şeyi istediğiniz hocaya ve idareciye ileteliyorsunuz ,her türlü fikriniz ve isteğiniz değer görüyor .Bize bu imkanları sağlayan bu vakfa ve kuruma Şükran'larımı sunuyorum Allah cümlemizi bu yolda muvaffak eylesin.

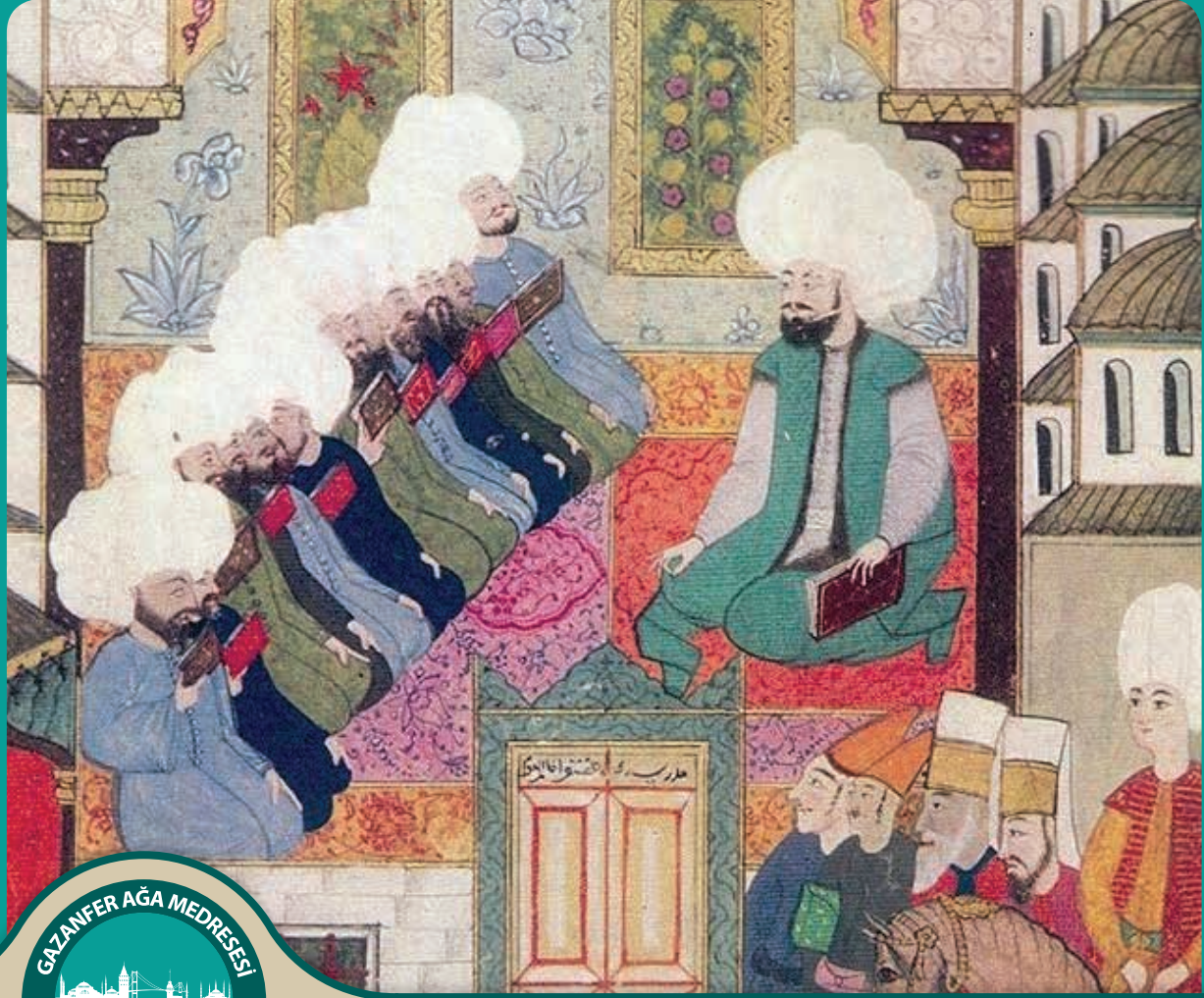
Yasin İNCE

Gazanfer Ağa medresesine İlahiyat eğitimimin ilk yılında başvurduğumda kendimde medreselere karşı biraz önyargı havası hakimdi. Zannediyordum ki, diğer medreseler gibi İlahiyatın akamedik havasından kopuk gelenekselci anlayış ile Din eğitimi alacağız. Fakat daha ilk aylarda anladım ki Gazanfer Ağa medresesinin eğitimi ve havası hiç o yönde esmiyor. Gerek İlahiyat hocalarının gerek medrese eğitimi hocaların ders vermeleri ve talebeler için uyum içinde çalışmalarında beni bu kaniya vardırıştır. Bilahare İstanbul'un göbeğinde böylesi ferah bir ortamda ders almaktan keyif duyuyorum.

Murathan KIRDI

Gazanfer Ağa Medresesi İstanbul'un en güzide semtlerinden olan Fatih'te tarihî dokusuyla bizleri kucaklayan bir eğitim ve kültür merkezidir. İlahiyat fakültelerindeki klasik usul Arapça ve İslamî ilimler eğitimi eksikliğini kapatmamızda bizlere yardımcı olmaktadır. Alanında uzman öğretici ve idarî kadrosuyla eğitim hayatımıza yön verirken aile sıcaklığını da her an hissedegelmekteyiz. Dört yıllık eğitim ve öğrenim süreci sonunda hadis tefsir fıkıh kelam gibi alanlarda geniş bir ilmi müktesebata ve hayata dair çeşitli edinimlere sahip olduk. Ülkemizin çeşitli beldelerine yaptığımız yolculuklarla bizlerden beklenenin farkına vardık. Ve dahi Aziz Mahmud Hüdâi Vakfı yurtdışı faaliyetleri ufkuymuzu tüm İslam coğrafyasına ulaştırdı. Fedakarlığı isarı ümmet şuurunu aşıladı.

  /gazanferagamedresesi

 /Gazanferaga

Zeyrek Mahallesi Kovacılar Sokak No:12 Fatih/İSTANBUL

Tel: +90 (543) 828 9698

E-Posta: gazanferagamedrese@gmail.com