

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Yıl : 1970

Gilt : XVIII

Yayın Komisyonu:

Prof. Dr. Neşet ÇAĞATAY (*Dekan*)
Prof. Dr. Hüseyin YURDAYDIN
Prof. Dr. İ. A. ÇUBUKÇU
Doç. Dr. İ. CERRAHOĞLU
Doç. Dr. M. HATİBOĞLU
Doç. Dr. Hüseyin ATAY

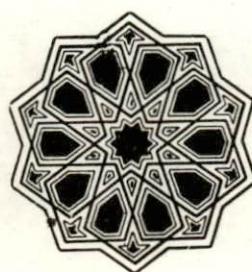
Yıl : 1970

Cilt : XVIII

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TARAFINDAN YILDA BİR ÇIKARILIR

GEN : XAHİ

BY : 1970

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DEĞİŞİ

LÂHÎYÂT FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LÂHÎYÂT FAKÜLTESİ
TARİHİNDAN BUGÜNDÜNE KİTAP

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
Doç. Dr. Hüseyin ATAY, <i>Kur'an ve Hadis'te Aile Planlaması</i>	1
Doç. Dr. İsmail CERRAHOĞLU, <i>Sufyân b.Sa'îd es-Sevîr ve Tefsiri</i>	23
Doç. Dr. İsmail CERRAHOĞLU, <i>İbn Ebi Hâtim ve Tefsiri</i>	35
Prof. Dr. Cavit SUNAR, <i>Bergson'da Şuur Halleri ve Zaman</i>	47
Prof. Dr. İbrahim Agâh ÇUBUKÇU, <i>İbahîlik ve Batinîlik</i>	67
Doç. Dr. Hüseyin ATAY, <i>Allah'ın Halifesi : İnsan</i>	71
J. SCHACHT, "Peygamberin Sünneti" Tabiri Hakkında (çev. Mehmet S. HATİBOĞLU)	81
Dr. Süleyman ATEŞ, <i>Üç Müfessir Bir Tefsir</i>	85
Dr. Abdulkadir ŞENER, <i>İslâm Hukukunda Maslahat ve Mefsedet Anlayışı</i>	105
Osman KESİKÖĞLU, <i>Muhammed Abduh</i>	109
M. Turhan ÖZDEMİR, <i>Goethe'nin Şiirinde Hz. Muhammed</i>	137
Prof. Dr. Fuad KÖPRÜLÜ, <i>İslâm Sûfi Tarîkatlerine Türk-Moğol Şamanlığının Te'siri</i> (çev. Yaşar ALTAN)	141
Dr. Halil CERR, <i>Farabî Füsûs'ül Hikem'in Yazarımıdır</i> (çev. Kifayet ÖZAYDIN)	153
William P. ALSTON, <i>Din</i> (çev. Günay TÜMER)	163
Muhammed KAFAFÎ, Ph. D., <i>Abû Sa'îd Muhammad B.Sa'îd Al-Kalhâti'ye Göre Hâriciliğin Doğusu</i> (çev. Ethem Ruhi FIĞLALI)	177
Claude CAHEN, <i>Baba İshak, Baba İlyas, Hacı Bektaş ve Diğerleri</i> (çev. İsmet KAYAOĞLU)	193
 <u><i>Kitap Tanıtma:</i></u>	
<i>Mukârenetu'l-Edyân</i> , (Günay TÜMER)	203
<i>Bibliyografya</i> , (Dr. Abdulkadir SENER)	223
<i>Tabiat'ud-Da'vet-il-Abbasiyye</i> , (Mustafa FAYDA)	227

“PEYGAMBERİN SÜNNETİ” TABİRİ HAKKINDA*

J. SCHACHT

Türkçesi: Mehmed S. HATİBOĞLU

Son incelemelerinden birisinde Bayan Vecchia Vagliari, İslâmin başlangıcında *sünnet* tâbirinin ikili siyâsi mânâsını ortaya koymuş bulunmaktadır¹. Hareket noktası olarak, tarihçilerin, üçüncü halifenin 23/644 yılndaki tayini ile ilgili rivayetlerini almıştır. Onların naklettilerine göre, Abdurrahmân ibn Avf, Ali ve Osmân'a: Kur'âna, Peygamberin *sünnet*'ine ve ilk iki halifenin hareket tarzına (*sîre* veya *fî*'line) riâyeti tekeffürlü edip edemeyeceğini soracak, ve Ali, onları örnek edinmeye reddedecekdi. Bayan Vecchia Vagliari, bahis mevzûu şeyin, siyaset, bilhassa mâlî siyaset meseleleri olduğu neticesini çıkmışdır ki, görüşü münakaşasız doğrudur. Bununla beraber, beni ilgilendiren husus, Peygamberin *sünnet*'i tâbirinin kullanılmasıdır. Yaşadıkları devir, üçüncü hicrî asır öncesine geçmeyen tarihçilerin, bu dramın aktörlerine dair naklettilerini hususlar, harfiyyen kaydedilmiş rivayetler değildir, gerçekten de, çeşidli nüshâlarda oldukça mühim farklar mevcud bulunmaktadır, ve biz aslında bu beyanların, iki asır zarfında değişikliğe uğramış ve muahhar bir terminoloji kâlibine dökülmüş olmaları ihtimalini daima göz önünde bulundurmak zorundayız. Bütün bunlar, tekrar ediyorum, asıl mâtûmâtın gerçek olmadığı mânâsına gelmez, fakat biz, gerçek metod adına, şekil bakımından ihtiyathî davranışın durumundayız. Bu hâdiselerden elli sene sonrasının münakaşasız sıhhatta bir kaynağı, bize açık bir şekilde gösteriyor ki, Peygamberin *sünnet*'i tâbiri, muhakkak ki bu ilk asırda mevcûddu, fakat, resmi ve müstakil bir düstûr olarak, Kur'an ile ilk iki halifenin *sünnet*'i arasına henüz dahil edilmiş değildi, ve onlardan sonraki halifelerin takib ettilerini siyasete müteveccih tenkidler, daima, onların Kur'ândan ve Ebu Bekir ile Ömer'in *sünnet*'inden uzaklaşmış olduğunu söylemekle yetiniyordu.

* Bu makale “Sur l'expression “Sunna” du Prophète”- ismiyle, “Publications de l'Université de Téhéran’ın 843. kitabı olarak neşredilen: MÉLANGES d'Orientalisme offerts à HENRI MASSÉ, (1963)'ün 361-365. sahifelerinde çıkmıştır.

1 L. Vecchia Vagliari, *Sulla origine della denominazione “sunniti”*, *Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida*, Roma, 1956, II, 573-585.

Burada bir mektubdan bahsedeceğiz, ki bunda İbâdilerin reisi Abdullah ibn İbâd, Emevî halifesî Abdülmelik'e, talebi üzerine, Emevilere merdûd sayılmayan Osman'ın siyasetine olan itirazlarını etrafı bir şekilde açıklamaktadır. Mektubun metni, ibadi müellif Ebû'l-Kâsim ibn İbrâhîm el-Berrâdî'nin *Kitâbu'l-Cevâhir*'inde muhafaza edilmiştir (yazılış tarihi 810/1407'ye doğrudur)². Mükemmel tafsîf edilmiş bir siyasi durumu aksettiren vesikanın sıhhati aşıkârdır ve Abdülmelik ile Hasanu'l-Basîr arasında buna muvazi ve muasır mektublar teatisi ile tasdik edilmiş bulunmaktadır³. Mektub 76/695 senesi civarında yazılmış olabilir.

Hilâfetinin sonuna doğru Osman, hakikaten ciddî bir fikir değişikliğine dûçâr olmuştu. Onun, ilk iki halifenin yolunu takib edeceğini va'd etmesi, yani, onların, ümmetin yeni ihtiyaçlarına uydurulmuş mâli siyasetlerini tatbik etmesi ve bu suretle, Peygamber tarafından ittihaz edilmiş kararların dışına çıkması, Ali'nin bunları kabul etmemesi karşısında, hilâfetin 23/644 senesinde kendisinde kalmasına yaramıdı.⁴ Fakat o, şartların tazyiki altında, ki biz ahvalin icabatını pekâlâ takdir edebiliyoruz, Ebû Bekir ve Ömer tarafından çizilmiş yolda devam ettiği zaman, bid'atle, Kur'anın umdelerine ve selefîrinin yoluna muhalefetle itham olundu. Abdullah ibn İbâd'ın mektubunu, meşgul olduğumuz meseleye doğrudan doğruya tatbik imkânını veren işte bu keyfiyetidir.

Abdullah ibn İbâd, Peygamberin *sünnet*'i mefhumunu gayet iyi bilmektedir, fakat bu tabir, daima Kur'an'a bir atıfla bağlıdır⁵. Onun gösterdiği deliller, muttariden Kur'andan ayetler zikriyle desteklenmiştir (ben, 11 sahifede bunlardan 48'ini saydım) ⁶, ve Peygamberin fi'line asla bir atîf yoktur. Yalnız bir defa (157, 11) Peygamberin bir sözünü kaydeder: "Rabbime itâatsizlikte bulunursam, kendisinde şüphe olmayan bir günün azabından korka-

2 Kâhire (Bârûniyye) taş baskısı, 1302, 156–167; Brockelmann, GAL², II, 311, S. II, 339; R. Rubinacci, AIUON, N. S., IV (1952), 95–110, Rubinacci'nin italyanca tercemesi, AIUON, N. S., V (1954), 92–121, E. Sachau tarafından almanca özeti, MSOS, II/ii (1899), 52–56 (*Kesfû'l-Çumme*'ye göre, Brockelmann, GAL³, II, 539).

3 Krş. H. Ritter, *Der Islam*, XX (1932), 67–83, J. Obermann, JAOS, LV (1935), 138–162.

4 Bana göre de münâkaşadan müstağni olan bu netice Bayan Vecchia Vaglieri'nindir.

5 S. 157, 18; 158, 11; 164, 10, 18; 165, 4 (burada siyak sibak, و سَنَة نَبِي الله يَقِي دِينَهُم arasına كِتابَ الله kelimesinin dercini gerektirmektedir, 21, 166, 3).

6. Meselâ bk. 156, 20; Peygamberin *sünnet*'ine hiçbir işarette bulunulmaksızın: و سَأْتُرَعُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَةَ مِنْ كِتابَ الله v.s. و أَزْلَى عَلَيْهِ الْكِتَابَ و بَيْنَ قِيَهِ كُلُّ أَمْرٍ و فَصْلٍ فِيهِ كُلُّ حُكْمٍ لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ.

rim”, fakat bunlar ,bizzat Kur’annın, Peygambere söylemesini emrettiği sözlerdir (6. En’am/15; 10. Yûnus/15; 39. Zumer/13)⁷. *Sünnet*, uyalacak düstûr, doğrudan doğruya Allahtan gelmektedir, ve Peygamberin *sünnet’i*, kat’iyetle Kur’ana uymaktan ibarettir.” ثم أورث الله عز وجل المسلمين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم و هو كتابه *Allahın Müslümanlara biraktığı miras, Muhammed'in onlara getirdiği dir, yani onun Kitabıdır*” (157, 15).⁷ ”فأخذ كتاب الله و عمل بسنة نبيه.” (157, 17) – aşikârdır ki Kur’ana tâbi olarak. “Hidâyet *imâmi* Kur’âna uyandır, (ganimeti) Allahın böldüğü gibi bölen, ve Allahın hükmü ile hüküm verendir” (166, 11). “Dalâletin *imamları*, Allahın vahyettiğinden başka türlü hüküm verenler Allahın taksiminden başka türlü taksim edenler, ve *بغير سنة من الله* «Allahtan gelen bir *sünnet’e* tâbi olmaksızın”, kendi hevalarına uyanlardır” (166, 14). Kur’ân, Peygamberin, Onun Sahâbesinin, ve ilk iki halifesinin rehberi olmuştur (157, 6, 8–11, 23; 166, 2,5). Abdullah ibn İbad’în, Peygamberin *sünnet’ini*, Kur’ân ile Selefîn yahud Ebû Bekir ve Ömer’în *sünnet’i* arasına dahil ettiği kısımları işte bu manâda anlamamız gereklidir (158, 11; 164, 18; 165, 4). Abdülmelik, Osman ve haleflerinin çizdiği yolu takib ettiği için dalâlettedir (164, 13), zimnen ilk iki halifenin yolu ile tezad teşkil etmektedir, fakat bir defactık olsun Peygamberin çizdiği yola hiçbir atıfda bulunulmuş değildir. Atıfta bulunduğu daima Kur’andır, ister tek başna (159, 16; 161, 6; 162, 5; 163, 1 v.s.), ister Ebû Bekir ve Ömer’în *fi’line* bağlı olsun (158, 8; 160, 21), yahud da her iki halifenin *fi’line* (158, 7) veya sadece Ömer’în *fi’line* (160, 3), fakat Abdullah ibn İbad’în, Osman’în ve Abdülmelik’în *fi’line* karşı koyduğu şey hiçbir türlü Peygamberin *fi’li* değildir.

Şu halde netice olarak dememiz gereklidir ki, 76/695 senesinde Peygamberin *sünnet’i* mefhumu, Kur’ânla bir seviyede, müstakil düstûr olarak henüz yerleşmiş değildi, ve bu tabir, Abdullah ibn İbad’în düşüncesinde, Kur’anda bildirilmiş ahkâmin ötesine gitmemiordu, ve Peygamberin *sünnet’ine* uymak, bizzat Peygamberin yaptığı gibi, ancak Allahın Kitâbına uymaktan ibaretti. Kur’annın yanı sıra bir başka müstakil düstûr şayet varsa, bu, Abdullah ibn İbad’în göre, Peygamberin *sünnet’i* değil, fakat Ebû Bekir ve Ömer’în *sünnet’i*-

7 Bu cümleden, Abdullah ibn İbad’în, Hasanu'l-Basrif'den farksız şekilde hiçbir *hadis* zikretmemiş olduğunu görmek câlib-i dikkattir. ﷺ üzerinde, müslüman olmanın neticeleri, mühtedinin kazançları mevzûunda her nekadar bu meseleler onun itirazları listesinde mütebâriz bir şekilde yer alıyor olsalar da (160, 9.) pek meşhur hadislerin câibili gözükmesi hâssaten işaret edilecek bir husustur,

dir. Bütün bunlar 23/644 senesi için çok daha kuvvetle geçerlidir, ve, Kur'an, Peygamberin *sünnet'i* ve ilk iki halifenin yolu üçlüsü, ki bu tabiri, tarihçilerein bu seneye aid rivayetlerinde buluyoruz, fikirlerin muahhar gelişmesinde kazanacağı manada asla izah edilmemesi gereklidir. Eğer Peygamberin *sünnet'i* tabiri daha o devirde mevcudsa, bu, Abdullah ibn İbâd'ın mektubunda anlattığının dışında hiçbir şey ifade ediyor değildir. Hatta mümkündür ki bu tabir, istikbalde o derece temel hale gelecek (fakat Abdullah ibn İbâd'ın mektubuna muvazî metinlerin çoğunda eksik) olan bir tabirin, bu mühim mevzuda hesaba dahil edilmemiş olmasının garib karşılaşacak bir nesil tarafından idhal edilmişdir. Peygamber tarafından alınmış kararların dışına çıkmadan hangi ölçüde mübah olduğunu sarahatle bilme Müslümanlar için bahis mevzuu olduğu sırada, 23/644 senesinde, Peygamberin *sünnet'ine* bir atıfta bulunmanın işe yarar bir delil hizmeti görmeyeceğini dikkate almamız gereklidir. Metnin bir başka cihetten tahkikine inanıyorum: Abdullah ibn İbâd, Peygamberin *sünnet'inin* yanı sıra, Ebû Bekir ve Ömer'in *sünnet'inden* bahsetmekte tereddüd etmiyor, ١٦٥ سنة نبی اَللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعَمَرٍ (165, 4), nitekim onlardan sonrakilerin *sünnet'inden* de söz etmektedir (158, 9; 164, 18), halbuki biz *sîre* ve *fi'l* tabirlerini, tarihçilerin rivayetlerinde, ilk iki halifenin yolu manasında kullanılmış görmekteyiz, ki bu, muahhar sistematik gelişmenin göz önüne aldığı şeydir.

Abdullah ibn İbâd'ın mektubu, Peygamberin *sünnet'i* mefhumunun ancak siyasi bir manada intișar bulduğu bir devire aiddir.

Bir tabirin tarihçesinden bahsedeni bu küçük tedkiki, büyük ustad ve meslekdaşa, hayranlık ve dostluğun şahidi olarak sunulmakta olan bu cilde takdim etmeyi müناسib buluyorum, ki Sayın Massé bu tabirin kat'î manâlarını, mûtâd fesahatiyle bizzat işlemiştir⁸.