

MOLLA HÜSREV'İN HADİS VE Hz. PEYGAMBERİN İCTİHADI HAKKINDAKİ BAZI GÖRÜŞLERİ

Doç. Dr. Ali TOKSARI*

1— HADİS VE SÜNNET

Arapça bir lafız olan hadis, et-tahdîs masdarından isim olup sözlükte, eskinin (kadîmin) karşıtı olan yeni (cedîd) manasıyla geldiği gibi, haber, hikaye ve rivayet anımlarına da kullanılmıştır (1). Hadis kelimesine yenilik anlamını verenler, bu kelimelerin ziddi olan «kadîm» lafzı ile Kur'an-ı Kerîmi, hadis tabiri ile de Hz. Muhammed'e (S.A.V.) nisbet edilen söz, fiil ve takrirleri kastetmişlerdir (2). Ancak hadis, istilâhî anlamını kazanırken bu «yeni cedîd» anlamına değil de haber, hikaye ve rivayet anımlarına istinat ettirilmiştir. Bu bakımdan Hadis Usûlü istilâhında, Hz. Peygamber'den haber verilen söz, fiil ve takrirlerin (tasvîblerin) hepsine birden «hadis» denilmiştir (3). Bazı hadisçiler ise, hadisin luğat manasını nazarı dikkate alarak sadece sünnetin sözle tespit edilmiş kısmına hadis demişlerdir (4). Fıkıhçılar da hadisi, Hadis Usûlü alımleri gibi, Hz. Peygamber'in söz,

(*) Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

1. İbn Manzur, Ebû'l-Fadl Cemâlüddin Muhammed b. Celâlüddîn (771/1311), Lisânül-arab (I-XX), Mısır, 1307, II/436, es-Suyûtî, Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr (911/1505), Tedrîbü'r-râvî fî şerhi takribî'nevvâ (I-II), Tahkîk: Abdulvahhâb Abdullatîf, Medine, 1392/1972, I/42;
2. Suyûtî, I/42.
3. es-Sehâvî, Muhammed b. Abdirrahman (902/1496), Fethu'l-muğîs şerhu elfiyeti'l-hadis li'l-Irâkî (I-III), Beyrut, 1403/1983, I/14; el-Kâsimî, Muhammed Cemâlüddin, Kavâidü't-tahdis min fûnûni mustalahî'l-hadis, Beyrut, 1399/1979. (Ofset), 61; Koçyiğit, Talât, Hadis İstilâhları, Ankara, 1980, 121.
4. Bu konuda bilgi için Bkz., Okiç, M. Tayyib, Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, İstanbul, 1959, 2; Koçyiğit, Hadis İstilâhları, 121.

fiil ve takrirleri şeklinde anlaşılmışlardır (5). Netice olarak, hadis lafzının istilâhi manasında, bazı farklı görüşleri hariç tutarsak, hemen hemen bütün İslam âlimlerinin ittifak ettiklerini söyleyebiliriz.

Sünnet ise, Arap dilinde iyi veya kötü yol manasına geldiği gibi, yüz yüzün görünen yeri, suret ve cehre anımlarına kullanılmıştır (6). Hadis tabirinin istilâhi manasında hemen hemen bütün İslam âlimleri ittifak ettikleri halde, sünnet kelimesinin istilâhi anlamını Hadis Usûlü âlimleri, fıkıhcilar ve fıkıh usulcüler farklı ele almışlardır. Hadisçilere göre sünnet, Hz. Muhammed'den nakledilen her türlü söz, fiil ve takrirler ile yaratılışla ilgili sıfat ve suretlerdir (7). Fıkıh ilminde sünnet tabiri, farz, vâcib, mendub, mübah, haram, mekruh gibi mükellefin fiiliyle alâkalı şer'i ahkamdan birisi olarak kabul edilmektedir (8). Fıkıh usulcüler ise sünnete, Hz. Muhammed'den sadır olan her türlü söz, fiil ve takrirlerdir, demişlerdir (9).

Yukarıda arzedilen manaların yanında sünnet tabiri, bid'atın karşısındaki olarak da kullanılmıştır. Bu bakımdan Hz. Muhammed (S.A.V.) ile sahabilerin akâid sahasında takip ettikleri yolu izleyenlere «ehl-i sünnet» (10), akâid konularında kendi beseri düşüncce ve meyilerine uyanlara da «ehl-i bid'at» denilmiştir (11). Sünnet kelimesini bu manada fıkıhcilar (12), özellikle de kelâmcılar kullanmışlardır (13).

5. Ahmed Naim, *Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tercid-i Sarîh Tercemesi*, (I-XII), Ankara, 1984. (Sekizinci baskısı), I/6; Hallâf Abdülvahhâb, İslâm Hukuk Felsefesi (Terceme:Hüseyin Atay), 181; Ebû Zehrâ Muhammed, İslâm Hukuk Metodolojisi (Terceme:Abdülkadir Şener), Ankara 1973, 111.
6. İbn Manzur, VII/84; Âsim Efendi, Kâmus Tercemesi (I-IV), İstanbul, 1304; IV/658.
7. es-Sibâî, Mustafa, es-Sünnetü ve mekânâtihâ fi't-teşrî'i-l-İslâmî, Beyrut, 1392/1972, 47; Koçyiğit, Hadis İstilâhları, 401.
8. Muhammed Accâc el-Hatîb, es-Sünnetü kâble't-tedvîn, Kâhire, 1383/1963, 15-16; Koçyiğit, Hadis İstilâhları, 401.
9. el-Âmidî, Ebû'l-Hasan Ali b. Ebî Ali b. Muhammed (631/1233), el-Ihkâm fi usûli'l-ahkâm (I-IV), Mısır, 1388/1967, I/241, Sibâî, 47.
10. Teftâzânî, Sâdeddin Mes'ud b. Ömer (793/1389), Şerhu'l-akâid, İstanbul, 1315, 16-17.
11. Koçyiğit, Talât, Hadisçiler ile Kelâmcılar Arasındaki Münâkaşalar, Ankara, 1969, 254.
12. es-Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed (1250/1834), İrşadü'l-fuhul ilâ tâhkiķi'l-hâkki min'ilmi'usûl, Mısır, 1356/1937, 31; Sibâî, 48.
13. Koçyiğit, Hadis İstilâhları, 401.

Sünnet kelimesinin Arap dilinde iyi veya kötü yol (tarik) manasına geldiğini daha önce belirtmiştik. Ancak her ne kadar sünnet luğatta «yol» başta olmak üzere bir takım manalara gelmekte ise de bu istilah, İslâmî ilimler literatüründe daha ziyade Hz. Muhammed'in söz, davranış ve şıretine hasredilmiştir. Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirleri vahyin kontrolünde olduğu için, bu kelimenin luğat manasında mevcut «kötü ve mezmum yol» anlamı istilahta kaldırılmıştır (14). Ayrıca sünnet, Rasulullah'tan sonra gelen halifelerin tatbikatı ve dînî sahada koydukları hükümler sırasında kulanıldığı gibi, diğer peygamberlerin aynı alandaki uygulamaları için de bu tabir kullanılır (15).

Özelliklerini kısaca açıkladığımız sünnet, İslam hukukunun Kitap'tan sonraki ikinci kaynağını teşkil eder. Sünnetin Kitapta olan hükümleri desteklemesi, mücmelleri tefsir, mutlakları takyid, umumi olan sözleri tahsis etme gibi hususuyetleri yanında Kur'an'ın söz konusu etmediği bir takım hükümleri koyma özelliğine de sahip olduğunu söyleyebilirz.

Molla Hüsrev'e Göre HADİS ve SÜNNET Kavramları

Tetkik edebildiğimiz kadariyla Molla Hüsrev'in (885/1480) Hadis Usûlü ile alakalı müstakil bir eseri olmadığı gibi hadis kitabı da yoktur. Osmanlı İmparatorluğunun yükselme dönemine rastlayan Fatih devrinde kazaskerlik ve ilmiye sınıfının en üst makamı sayılan şeyhulislamlık görevlerinde bulunduğu için O'nun İslam hukukunun ikinci kaynağı olan Sünnet hakkında bigâne kalmış olması elbetteki düşünülemez. O, sünnet ve hadis hakkındaki görüşlerini «Mirkâtu'l-Vusûl ilâ İlmi'l-Usûl» adlı fıkıh usûlü kitabında açıklamıştır. Bu eser, fukahâ metodu üzere yazılmıştır.

Daha önceki dönemlerde çok sayıda fıkıh usûlü kitabı yazıldığından (16) eserinin muhtevası hakkında Molla Hüsrev'in hiç güçlük çekmediği görülür. Müellifimiz, bahis mevzu edilen eseri hazırlarken -tesbitimize göre- en çok Ali b. Muhammed el-Pezdevî'nin (482/1090) «Usûlü Pezdevî» diye bilinen usul kitabı ile

14. Kocyigit, Hadis İstilafları, 400.
15. Sünnet kelimesi hakkında daha geniş malumat için Bkz., Hatiboğlu M. Said, Sünnet kelimesi etrafında bir söyleşi, Aylık Dergi, sayı:73-78, s. 27-28.
16. Bu kitapların bazıları için Bkz., Atay, Hüseyin, İslâm Hukuk Felsefesi Mukaddimesi (Hallâf'in Usûlü'nün mukaddimesi), Ankara, 1973, s. 76.

bunun şerhi «Keşfû'l-Esrâr»dan yararlanmıştır (17). Meselâ, eserinde sünneti işlerken, konu başlıklarını da dahil muhtevasını tamamen Pezdevî'den almıştır (18). Molla Hüsrev, mezkur bu eseri ile fıkıh usulü ilmine muhteva açısından bir yenilik getirmiştir denilemez. Aslında İmam Şâfiî'den (204/819) itibaren devamlı gelişen bu ilim dalının gençlik ve olgunuk dönemini Fatih devrinde önce tamamladığı göz önüne alınacak olursa, Molla Hüsrev gibi İslam hukukunda söz sahibi bir âlime bu konuda fazla bir iş kaldı da söylenemez. Bununla birlikte ele aldığı konulara hukuk mantığı ile yaklaştığı, ifadesinin sadeliği ve metodunun öncekilerden daha iyi olduğu söylenebilir. Eserin bu özelliklerine Molla Hüsrev'in devlet erkanı nezdindeki şahsi ağırlığı da eklenince mezkur kitap daha çok değer kazanmış ve Osmanlı medreselerinde yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur (19). Asıl metni kırk sayfa civarında olup şerhli ve notlu olarak defalarca basılmıştır (20). Esere ilk şerhi «Mirâtu'l-Usûl» adı altında bizzat kendisi yapmıştır. Molla Hüsrev bu şerhi, Mirkât ile birlikte devrin padişahı Fatih Sultan Mehmed'e takdim etmiştir. Fatih'e takdim edilen bu nüsha Yeni Cami kitapları arasındadır (21). Mezkur şerhe, daha sonraki dönemlerde çok sayıda hasıye de yazılmıştır (22).

Molla Hüsrev sünneti, diğer usulcüler gibi, Hz. Muhammed'den nakledilen söz, filî ve takrirler (tasvîbler) şeklinde tarif etmiş, fakat buna karşılık hadisi onlardan farklı anlamıştır. Molla Hûdrev'e göre hadis, sadece Hz. Peygamberin sözleri karşılığında kullanılabilir (23). Göründüğü üzere müellifimiz Hz. Peygamberin filî ve takrirlerini sünnet kavramı içinde mütalaa ettiği halde bu iki tabiri hadisin tarifinden çıkarmıştır.

Molla Hüsrev hadise kavlı sünnet demekle, bu ıstılahı kendişi fıkıh usulü âlimi olduğu halde hadis usulcüsü gibi ele alıp de-

17. Bu eser Abdülaziz el-Buhârî (730/1329)'ye ait olup matbudur.
18. Bu iki eseri karşılaştırmak için Bkz. Molla Hüsrev, Muhammed b. Ferâmuz (885/1480), *Mirâtu'l-usûl* şerhu mirgâti'l-vüsûl, İstanbul, ts., 208 vd., Abdulaziz b. Ahmed el-Buhârî (730/1329), *Keşfû'l-esrâr* 'âlâ ustâ'l-imâm fâhrû'l-islâm Ali b. Muhammed el-Pezdevî (482/1089), İstanbul, 1307, II/677-III/932.
19. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1965, 22.
20. Atay, 140.
21. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (I-III), Ankara, 1975, II/657.
22. Bu hasiyeler için Bkz., Atay, 140-141.
23. Molla Hüsrev, 207.

gerlendirmiştir. Çünkü hadis usûlü bilginlerininbazısıhadisi, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) söz, fiil ve takrirleri diye tarif ederken diğer bir kısmı kavlı, fiili ve takrirî sünnetlerin sözle tespit edilmiş şecline hadis demişlerdir (24). Biz, hadisin sadece kavlı sünnet olarak anlaşılmasını uygun bulmuyoruz. Çünkü her ne kadar hadis tabirinin sözlük anlamı içinde fiil ve takrir manaları yoksa da muhaddislerin çoğunluğu nezdinde bu kelimenin kazandığı istilâhî manada, Hz. Peygamberin sözlerinin yanında bu iki terim de yer almıştır. Böyle anlaşılımasından dolayıdır ki, hadisçiler hadis sahasında telif ettikleri eserlerine Hz. Peygamberin sadece sözlerini değil, aynı zamanda fiil ve takrirlerini de almışlardır. Hatta sahabe ve tâbiûn sözlerini, fiil ve takrirlerini de eserlerine alan muhaddisler, hadis lafzının istilâhî manasını daha da genişletmişlerdir.

Molla Hüsrev hadisleri, diğer âlimler gibi, râvî adedi bakımından mütevâtir, meşhur ve âhad olmak üzere üçlü taksime tabi tutmuştur: Molla Hüsrev, yalan üzerine ittifakını aklın kabul etmeyeceği kadar çoğuluk tarafından rivayet edilen haberleri mütevâtir haber kabul etmektedir. Mütevâtir olan hadisler ilm-i yakın ifade eder (25). Böyle olduğu için hem itikâdî ve hem de ameli noktalarda delil kabul edilirler. Molla Hüsrev, önceleri âhad haber olup da ikinci ve üçüncü asırda şöhret bulan hadislere meşhur hadis demiştir. Bu tür haberlerin Hz. Peygambere âidiyyetinde şüphe olduğu için bunlar ilm-i yakın ifade etmezler (26). Mütevâtir ve meşhur derecesine ulaşamayan hadislere ise, âhad haber denilir (27). Bunların rivayet şekli itibariyle şüphe taşıdığı açık olup bu tür haberler yakını bilgi ifade etmediğinden itikâdî konularda hiç bir zaman delil olmazlar. Ameli konulara gelince, ancak şartları uygunsız delil olarak kullanılabilirler. Bu konuda hadisçilerin aradığı şartların başında râvînin âkil, müslüman, adalet ve zabit sahibi olması hûsusu gelir (28).

Molla Hüsrev eserinin «fi mahalli'l-haber» başlığı altında işlediği bölümde Hz. Peygamberden gelen nakillerle diğer insanların olaylar hakkında verdikleri haberler arasında hiçbir ayırma

24. Bu konuda bilgi için Bkz., Okiç, 2; Koçyiğit, Hadis İstilahları, 121.

25. Molla Hüsrev, 209-210.

26. Molla Hüsrev, 210.

27. Molla Hüsrev, 210-211.

28. Molla Hüsrev, 212-213, 218.

girmeden her âhad haberî mutlak manada almıştır (29). Müellif âhad haberlerin ibadetlerde delil olacağında ittifak olduğunu, ukubât ile kul haklarında ise bu tür haberlerin delil olup olmayacağında ihtilaf bulunduğu söyler ve ihtilafın hangi noktalarda cereyan ettiğini detaylı bir şekilde anlatır (30).

2— Hz. MUHAMMED'İN (S.A.V.) İCTİHADLARI

İctihad kelimesi Arap dilinde, tâkat, güç ve gayret sarfetmek manasına gelen «cûhd» kökünden ve iftiâl babındandır (31). Fikih usûlü istilâhında ictihad, müctehidin şer'i-ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarmak için bütün güç ve imkanını harcaması demektir (32). İstihadin unsurları şunlardır :

- a) İctihad yapan kimsenin müctehid olması, yani gerekli yeterlik şartlarını taşıması gerekdir.
- b) Müctehidin ameli hükümleri şer'i delillerden çıkarırken olanca gücünü sarfetmesi gerekdir.
- c) Bu gayret ameli hükümleri anlama amacına yönelik olmalıdır.
- d) Bu hükümlerin, tetkik ve araştırmaya tabi tutulan delillerden çıkarılarak elde edilmesi gereklidir.

Başa Hz. Peygamber olmak üzere, peygamberlerin ictihadları konusunda şu problemlerle karşılaşıyoruz: Hz. Peygamberin ictihad etmesi câiz midir? Câiz ise, diğer müstehidler gibi hata etmesi mümkün müdür? Şayet hata ederlerse, hataları tashih edilir mi? Hz. Peygamberin ictihadiyla ilgili olarak üç kademe ile ortaya çıkan bu problemler üzerinde biraz olsun ayrıntı ile durmak istiyoruz.

a— Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İctihadlarının Cevazı

İslam âlimleri peygamberlerin dünya işlerinden ticaret, ve ziraat gibi işlerle savaş ile alakalı tedbirler ve bunlara ait husus-

29. Molla Hüsrev, 218.

30. Bu konuda bilgi için Bkz., Molla Hüsrev, 218-220.

31. Âsim Efendi, I/1111-1112.

32. Ebû Zehrâ, 370; Zeydan, Abdülkerim, Fikih Usûli (Terceme : Ruhi Özcan), Emek Matbaası, 1982, 521. Ayrıca Bkz., Şâfiî, Muhammed b. İdrîs, er-Risâle, Tahkîk : Ahmet Muhammed Şâkir, ts., Baskı yeri yok, 477; Gazzâli, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, (505/1111), el-Mustâsfa min 'ilmî'l-u-sûl (I-II), Misir, 1322/1904, II/350.

larda ictihadlarının caiz olduğunda ittifak ettikleri halde (33) dînî meselelerdeki ictihadlarının caiz olduğunda ihtilaf etmişlerdir. Es'ariye mezhebine mensup bir gurup ulemâ ile başta Ebû Ali el-Cubbâî (303/915) ve oğlu Ebû Hâsim (321/933) olmak üzere Mutezîlî âlimlerin ekserisi bunu caiz görmemişlerdir. Bunlara göre Hz. Peygamber dînî hususlarda daima vahyin kontrole olmuþtu. Nitekim Allah Taâlâ da Kur'an-ı Kerîm'de «O kendi nefinden konuşmaz, O'nun söyledikleri kendisine gönderilen vahiydir» (34) buyurarak peygamberinin her sözünün vahye istinat ettiğini açıkça belirtmiştir (35).

Kâdî Ebû Bekr Bakillânî (403/1012) ile Gazzâlî (505/1111) Hz. Muhammed'in ictihadi hakkında kaynaklarda yeterli delil bulamadıklarından bu konuda müsbet veya menfi bir hükmeyi varmayarak tavakkufu tercih etmişlerdir (36). Başta Molla Hüsrev olmak üzere usulcülerin ekserisi ile muhaddislerin tamamı Hz. Peygamberin ictihadının caiz olduğu görüşünü benimsemişlerdir (37). Îbn Hazm (456/1064) peygamberlerin, Allahın rızasını kazanmak için zaman zaman ictihada başvurduklarını, bunlardan bazlarında isabet ettikleri halde bir kısmında murad-i ilâhiye isabet edemediklerini belirtir (38). Kâdî İyâz (544/1149) (39), Îbn Haldun (808/1405) (40) gibi bazı âlimler Hz. Muhammed'in ictihadını kabul ederler. Araşturma konumuzu teşkil eden Molla Hüsrev ise meseleye vahiy ve vahiy çeşitleri noktasından yaklaşmıştır. O'na göre vahiy zâhir ve bâtin olmak üzere ikiye ayrılır. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Cebrâîl aracılığıyla harf ve ses olmaksızın, yalnız meleğin işaretti ve ilham yoluyla aldığı vahipler bun-

33. Şevkânî, 255.
34. Necm, 3-4. Bunların mezkur iki âyet hakkındaki amîn görüşleri, âyetlerin nûzul sebebi ile gelişmektedir. Cumhura göre, bu âyetler, «Kur'ân-ı Kerîm'i O'na (Hz. Peygamber'e) bir adam öğretiyor.» (Nahl, 103) şeklinde fikir beyan eden kâfirlerin görüşlerini red için nâzil olmuştur. Bkz., Şevkânî, 255; Ayrıca âyetlerdeki bu işaretin Kur'ân-ı Kerîm'e dêlâleti için Bkz., Molla Hüsrev, 208.
35. Molla Hüsrev, 208; Karaman, Hayreddin, İslâm Hukukunda İctihad, Ankara, 1975, 40.
36. Gazzâlî, II/355; Şevkânî, 256.
37. Molla Hüsrev, 208; Karaman, 40.
38. Îbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Hazm el-Endelûsi ez-Zâhirî (456/1063), el-Fasl fi'l-milel ve'l-ahvâl ve'n-nihâl (I-V), Bağdad, 1321, IV/2-3.
39. Kâdî İyâz; Ebû'l-Fadî İyâz b. Mûsâ el-Yahsûbî (544/1149), es-Şîfâ bi-tâ'rîfi hukûkî'l-Mustafâ, Mısır, 1327, IV/265.
40. Îbn Haldun, Ebû Zeyd Abdurrahman b. Muhammed (808/1406), Mu-kaddime, Mısır, ts., (offset), 467.

lardan birinci kısmı teşkil eder. Bu tür vahye bütün müslümanların inanması ve uyması vaciptir (41). Molla Hüsrev bâtinî vahy diye nitelendirdiği gizli vahyi «Hz. Muhammed'in ictihad ve temmül ile elde ettiği ahkâm» (42) şeklinde tarif etmiştir. Bu târiften istidlal ederek müellifimizin de Hz. Peygamberin ictihadını kabul ettiğini söyleyebiliriz. Ancak, ilâhi olan vahy ile aklın ürünü olan ictihadi müellifimiz nasıl uzlaştırmıştır? Bu mukadder sorunun cevabını ileride vereceğiz.

Biz de, başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün peygamberlerin sem'e dayanmayan ve hakkında nesih cereyan edebilen şer'i-ameli konular ile vahyin sahasına girmeyen alanların tamamında ictihadlarının caiz olduğu kanaatindeyiz. Bu hususta en sağlam delil ise, bizzat Hz. Peygamberin söz ve davranışlarıdır. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V.) bir hadis-i şeriflerinde «Siz bana davanızı arz ediyorsunuz, bazlarınızın delili diğerinden iyi olabilir. Ben de onun lehine kendisinden dinlediklerime göre hükmü vermiş olabilirim. Ben sizin bu tutumunuz karşısında din kardeşinizin hakkından birşey bölüp verirsem bunu hemen almasın. Zira bununla ona ancak ateşten bir parça vermiş olurum.» (43) buyurmuştur. Bir başka hadislerinde de «Ben ancak beşe rîtu. Size dininizden birşey emredersem onu hemen alın, kendi reyimle birşey emredersem unutmayın ki ben sadece bir beserim» (44) buyurmuşlardır.

Bu sözlerinin yanında Hz. Peygamberin bizzat ictihad yaptığını da müşahede ediyoruz. Bilindiği üzere Bedir savaşı sonunda alınan esirlere ne tür muamele yapılacak hususunda Hz. Peygamber ashabi ile istişarede bulundu. Hz. Ebu Bekr esirlerden fidye alınarak serbest bırakılmalarının uygun olacağını söyledi. Hz. Ömer ise, «Yâ Rasulallah, onlar seni yalanladılar ve Mekke'den

41. Molla Hüsrev, 207.

42. Molla Hüsrev, 207.

43. Müslim, Ebû'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî (261/874), Sahihu Müslim (I-V), Nâşir: M. Fuad Abdülbâkî, Mısır, 1374-1375/1955-1956, III/1342; Ebû Dâvud, Süleyman b. Es'as es-Sicistânî (275/888), Sünen (I-V), Hims, 1388/1969, III/624; en-Nesâî, Ebû Abdirrahman b. Şuayb (305/915), Sünen (I-VIII), Mısır, 1384/1964, VIII/233, 247; İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezid el-Kazvînî (275/888), Sünen (I-II), Nâşir: M. Fuad Abdülbâkî, Mısır, 1373/1954, II/777; İbn Hanbel, Ahmed (241/855), el-Müsned (I-VI), Mısır, 1307, VI/203.

44. Müslim, III/1333.

çikardılar. Bundan dolayı onların boyunlarını vur.» dedi. Hz. Peygamber bu iki ayrı görüş üzerine «Ey Ebu Bekr senin halin Hz. İbrahim'in haline benzer. O Allaha, kim bana uyarسا o bendendir, kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen yarılgayıcı ve esirgeyicisin (İbrâhîm : 36), demişti.» buyurarak Hz. Ebu Bekrin görüşünü benimsemişti (45).

b— Hz. Muhamed (S.A.V.) İctihadında Hata Eder mi?

İctihadın tarifini ve unsurlarını açıklarken ifade ettiğimiz gibi, müctehid olanca gücü ile çalışıp gayret göstererek tafsili delillerden ameli-şer'i hükümleri çıkaracaktır. Müctehid elde edeceği bu hükmünde isabet edebileceği gibi hata da edebilir. Müctehidlerin ictihadlarında yanılmaları onlar için bir nakîsa teşkil etmez. İctihadlarında isabet ederlerse iki sevap, hata ederlerse bir sevap alacakları bizzat Rasulullah tarafından bildirilmiştir (46). Hz. Peygamberin ictihad yaptığı kabul ettiğimize göre O'nun da diğer müctehidler gibi ictihadında hata yapabileceğini kabul etmeli miyiz? Hz. Peygamberin ictihadlarına hata isnadı câiz midir? Bu sorunun cevabı peygamberlerin ismet sıfatları ile yakından alakalı olduğu için önce onların bu sıfatı hakkında bilgi vermeyi uygun görüyoruz.

Arap dilinde menetme, muhafaza etme ve koruma manasına gelen (47) ismet, istilahta, Allahın peygamberlerinin zâhirî ve bâtinî organlarını haram ve çirkin işlerden koruması demektir. Peygamberler kendilerine nübüvvet ihsan edildikten sonra vahyin kontrolünde olmuşlar ve kendilerine gelen ilâhî emirlere tam anlaşıyla ittiba etmişlerdir. Çünkü onların başlıca görevleri kendilerine vahyedilen şeylere uymak ve bunları insanlara açıklamaktır (48). Bahis mevzu edilen görevleri gereği onların inanc, söz, iş ve ahlaklarında hiç bir günahın bulunmaması gereklidir (49). Onlar Allahtan aldıkları emirlere bir şey ilave edemeyecekleri gibi bundan herhangi bir şeyi çıkarma yetkisine de haiz değildir. Peygamberler bütün davranışlarıyla ümmetlerine örnek insanlar olarak gönderilmişlerdir. Bu sebepten dolayı Allah Kur'anın muhtelif

45. İbn Hanbel, I/383-384, III/243. (Hadisin tamamı için Bkz., aynı yerler).
46. el-Buhâri, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/869), Sahihu'l-Buhâri (I-VIII), İstanbul, 1399/1979), (Offset), VIII/157; İbn Mâce, II/776.
47. Âsim Efendi, IV/404.
48. Bkz., Nahâ, 44.
49. Bağceci, Muhiddin, Peygamberlik ve Peygamberler, İstanbul, 106.

âyetlerinde peygamberlerin getirdikleri prensiplere tabi olunmasını emretmiştir (50). Bu genel prensibe göre, ümmetlerin peygamberlerin getirdikleri her şeye imanları mecburidir. Buna göre, eğer peygamberlerin günah işlediklerini kabul edecek olursak o vakit onların işledikleri günahları da işlememiz gerekir ki bu doğru değildir. Çünkü Allah kullarına daima iyiliği emredip kötülüklerden ise uzak durulmasını emir buyurmaktadır (51).

Bu söylenenlerin ışığı altında kısaca ifade etmek gerekirse, nübüvvet ile masiyet bir arada bulunmaz. Bunlar birbirine zıt kavramlardır. Nitekim Hz. Peygamber de bir hadislerinde «Hiç bir peygambere gözlerinin hain bakışı uygun düşmez (hiç bir şeye kötü gözle bakmazlar)» (52) buyururken bir başka hadislerinde de «Eğer ben Allaha isyan edersem O'na kim itaat eder» (53) buyurmuştur.

Peygamberlerin ismet sıfatı hakkında farklı görüşlere sahip olan kelamcılar aşağıdaki hususlarda ittifak etmişlerdir :

1— Vahiyden önce ve sonra peygamberler küfürden ma'sumduurlar.

2— Şeriat ahkamın tebliği ve ümmetin irşadı ile ilgili hususlarda onların ismet sıfatlarını zedeleyici davranışta bulunmaları düşünülemez.

3— Onların hepsi, gerek kasden ve gerekse sehven büyük günah işlemekten ma'sumduurlar (54)

Hz. Peygamberin ictihad ettiğini kabul ettiğimize göre, onun ictihadlarında hata olabilir mi? sorusunun cevabına artık geçebiliriz.

Hz. Peygamberin ictihad edeceğini kabul eden usulcülerin tamamı, ictihad ameliyesini aklın bir ürünü olarak kabul ettilerinden O'nun bazı ictihadlarında hata edebileceğini de zimnen kabul etmiş olmaktadır. Çünkü peygamberlerin, vahye muhatap olmaları dışında diğer insanlardan hiçbir farkları yoktur. İctihad

50. Âl-i İmrân, 32; Nisâ, 13-14; Nûr, 54; Ahzâb, 71, Haşr, 7.

51. Nahl, 90.

52. Ebû Davûd, III/133-134, V/527; Nesâî, VII/106.

53. Buhârî, IV/108, VIII/178; İbn Hanbel, III/68, 73.

54. er-Râzî, Fahreddin (606/1209), İsmetü'l-enbiyâ, yer yok, 1406/1986, 39; Geçmiş bilgi için Bkz., Bağceci, 95-124.

vahyin gelmediği hususlarda olabileceğine göre bu durumlarda onlar da diğer müctehidler gibi ictihadlarında hata edebilirler. Molla Hüsrev de Hz. Peygamberin yeni bir olayla karşılaşlığında önce makul bir süre vahyin gelmesini beklediğini, vahyin gelmemesi üzerine ictihad ettiğini, bu ictihadlarınınbazısında da hata ettiğini kabul etmiştir (55). Bizim kanaatimize göre de, ictihadın varolduğu her yerde hata ihtimalinin kaçınılmaz olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Nitekim şu vakalar Hz. Peygamberin ictihatlarında yanulmasının mümkünüğünü çok açık olarak bize göstermektedir.

Tebük seferine gitmemek için bazı münafiklar sudan bahaneler ileri sürdüler. Peygamberimiz de kendi ictihadını kullanarak onların bu isteklerini kabul etti. Allah Taâlâ Rasulullahın bu ictihadının hatalı olduğuna şu âyetle işaret etmektedir: «Allah seni affetsin, doğrular sana belli olup yalancıları bilmeden önce, niçin onlara izin verdin» (Tevbe:43) (56). Bu konuda bir başka misal de şöyledir: «Hz. Peygamber bir defasında Kureşîn ileri gelenlerinden bazilarına dini tâlkinde bulunuyordu. Bu esnada İbn Ümmi Mektûm (14/645) içeri girerek Rasulullah'a hitaben «Allahın sana sana öğretiklerinden bana da öğret» diye seslendi ve bunu birkaç defa tekrar etti. Hz. Peygamber onun bu hareketine gazaplandı, bilâhare de yüzünü eksiretek öbür tarafa döndü. Bunun üzerine Allah «Yanına kör bir kimse geldi diye (pergamber) yüzünü asıp çevirdi» (Abese:1-2) buyurarak Peygamberinin bu davranışının yanlış olduğunu belirtmiştir (57). Bu konuda, gerek Hz. Peygamberin ictihadlarını, kıyaslarını, kazâlarını konu alan müstakil eserlerde ve gerekse fıkıh usulü kaynaklarının ilgili bölgümlerde başkaca misaller de mevcut olup genelde hep aynı bakış açısı ve değerlendirme söz konusu olmaktadır.

c— Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İctihadlarında Yaptığı Hatalar Tashih Edilir mi?

Bu konuda ikili bir taksimin yapılmasının daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. Şayet Hz. Peygamberin sadece dünya işlerine yönelik konularda kendi aklı ile bir zan ve tahminde bulunup da bunda yanılacak olursa bu tür hata tashih edilmez. Nitekim aşağıda zikredeceğimiz olayda Rasulullahın aynı mahiyettedeki bir

55. Molla Hüsrev, 208-209.

56. Bu olay hakkında geniş bilgi için Bkz., Buhârî, V/130-135.

57. Bu konuya izah eden hadis için Bkz., Tirmîzî, V/432.

hatası vahiy ile tashih edilmemiştir. Rafi b. Hadic anlatıyor: «Rasulullah Medine'ye geldiğinde halk humraları aşılıyordu. Hz. Feygamber onlara ne yaptıklarını sordu. Onlar da «biz telkîh (aşı) yapıyoruz» dediler. Rasulullah da, umulur ki bunu yapmasanız daha iyi olur, buyurdular. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Sonuçta humralar meyvelerini döktü veya azalttı. Durumu kendilerine söylediklerinde Hz. Peygamber «Ben ancak bir insanım, size dinnize ait birşeyi emredersem onu hemen alınız. Şayet kendi görüşünden birşey emredersem ben ancak bir beşerim» buyurdu.» (58). Aynı olayla alakalı bir başka haberde ise Hz. Peygamber «... Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz» (59) buyurmuştur. Bu hadiste Hz. Peygamber, kendisinin dünya işlerinde hata yapabileceğini ve bu tür hatalarının düzeltilmeyeceğini bize açıklamaktadır. Sırf dünya işleri ile alakalı hususlarda deney ve tecrübe dayanarak yaptığı bir takım ictihadlarda Hz. Peygamberin yanlışlığı onun ismet sıfatın zedelemez. Çünkü bu tür işler, itikâdî veya şer'i-ameli konulardan olmadığı için bir günah teskil etmez. Bu arada, fetânet sıfatı ile vasıflanan peygamberlerin dünya işlerinde de hatalarının çok az olacağını burada belirtmekte yarar görüyoruz. Bu seçkin ve önder insanların yapabilecekleri hatalar akıl ve zeka bakımından normal insanların yapabilecekleri neviden hatalar olup ayrıca, peygamberlerin birer beşer oldukları hakikatini unutturmama gibi bazı hikmetler de taşımaktadır.

Yukarıda da açıkladığımız gibi, peygamberler sem'e dayanmayan ve neshe konu olabilen şer'i-ameli konularda ictihad yapabilirler, Onlar bu ictihadlarında isabet edebilecekleri gibi bazan da yanlışlık olabilirler. Ancak bu mümtaz kişiler daima vahiy ile karşı karşıya bulunduklarından bunların hataları derhal tashih edilir.

Molla Hüsrev ise, Hz. Peygamberin ictihadlarında hata yapabileceğini söyledikten sonra dünyevî-ameli ayrimı yapmaksızın yapacakları hataların vahiy ile düzeltileceği görüşünü benimsemisti (60). Molla Hüsrev, Hz. Peygamberin ictihad anında yaptığı hataların vahiy ile düzeltileceğini kabul ettiği içindir ki, ictihad'a bâtinî vahy demiştir. Ancak, vahiy ile ictihad (akıl) çatış-

58. Müslim; IV/1835.

59. Müslim, IV/1835.

60. Molla Hüsrev, 209.

tıkları vakit vahiyin delâletine itibar edilir. Çünkü Hz. Peygamber için vahiy asıl olup ictihad vahyi takip eder (61).

Başa Hz. Muhammed (S.A.V.) olmak üzere bütün peygamberlerin ameli hususlarda yaptıkları hataların vahiy ile düzeltilmeleri onların ismet sıfatlarının zarurî bir neticesidir. Aksi takdirde, başka mahzurların yanısıra, Molla Hüsrev'in de haklı olarak belirttiği gibi (62), peygamberlerin sünnetlerinin hata üzerine bina edilmiş olması, diğer bir ifade ile sünnete hata nisbeti iddiasına yol açar. Ümmetin hata üzerine bina edilen sünnete uyması da, ümmetin hata üzerinde birleşmesi de (63) düşünülemez.

Buraya kadar yaptığımız izahattan sonra, başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün peygamberlerin ictihadlarını mümkün ve caiz gören İslam âlimlerinin umûmî kanaatlerini şu şekilde maddelestirebiliriz :

1— Peygamberler vahya muhatap oldukları hususlarda asla hata etmezler.

2— Deney ve müşahedeye dayanan dünya işlerinde, beser olmalarının tabii bir sonucu olarak hata edebilirler. Bu tür hatalar vahiy ile düzeltilmeyebilir.

3— Ameli-şerî konulara dahil olup da vahiy henüz gelmeyen konularda peygamberler ictihad edebilir ve haliyle hata edebilirler. Ancak onlar, yaptıkları bu hatalar üzere bırakılmazlar, vahiy ile hataları derhal düzeltir. Peygamberlerin ictihadlarında yaptıkları hataların düzeltilmesi, yani vahiy ile tashih edilmesi, onlar için asla nakîse teşkil etmez.

SONUÇ :

Bir fikih ve fikih usûlü âlimi olan Molla Hüsrev'in hadis ve hadis usûlü ile alakalı müstakil bir eseri yoktur. O, sünnet ve hadis hakkındaki görüşlerini, bir fikih usûlü kitabı olan «Mir'âtü'l-usûl şerhu mirgâti'l-vusûl» adlı eserinde açıklamıştır. Molla Hüsrev, hadis istilahını sadece Rasulullah (S.A.V.)'ın sözlerine hasretmiş, sünneti ise daha geniş muhtevalı yorumlayarak, Hz. Peygamber'in, söz, fiil ve takrirleri karşılığında kullanmıştır (64).

61. Molla Hüsrev, 209.

62. Molla Hüsrev, 209.

63. İbn Mâce, II/1303.

64. Molla Hüsrev, 207.

Molla Hüsrev'in, usûlcü olması sebebiyle sünneti teorik açıdan hukuk metodolojisi çerçevesinde işlemesi, İslâm hukukunda otorite olmasından dolayı da hadisleri bizzat hukuki işlemlere ve olaylara uygulama imkanını bulduğunu nazari dikkate alırsak O'nun, hadis alanında da oldukça geniş bilgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgilerin işliğinde usûl ve fıkıh alanında olduğu gibi, hadis ve hadis usûlü sahasında da daha sonraki nesilere bu değerli âlimimizin kıymetli bilgiler bıraklığını ifade edersek hakşınashık etmiş oluruz, kanaatindayız.

İctihada gelince, bütün İslâm âlimleri başta Hz. Muhammed (S.A.V.) olmak üzere bütün peygamberlerin ictihadlarının aklen câiz olduğu hususunda ittifâk etmekle birlikte, dini konulardaki ictihadlarının cevazı noktasında ihtilâf etmişlerdir. Hz. Peygamber'in sem'e dayanan ve hakkında nesih cereyan etmeyen sem'i-itikâdî ve haberî konularda ictihadlarının câiz olmayacağı herkesin malumudur. Diğer bir ifade ile anılan konularda peygamberlerin, yüce Allah'tan kendilerine ulaşan bilgilere dayanmaları ve bunlara uymaları gerektiği gayet açıklıdır. Şer'i ve ameli konulara gelince, bu alanlarda peygamberlerin ictihadlarının cevazı tartışmalıdır. Bâzı âlimler, başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün peygamberlerin, şer'i ve ameli konularda ictihadlarının câiz olmadığını söylemişlerdir. Bunlara göre, Rasulullah (S.A.V.) in söylediğlerinin ve davranışlarının hepsi vahy mahsülüdür, kendiliğinden şer'i ve ameli konularda ictihad ederek görüş beyan etmeye izinli değildir. Rasulullah'ın arz edilen konularda ictihad yapmasını mümkün görenler de kendi aralarında fikir birliği içinde degillerdir. Bunlardan bir kısmı, Rasulullah (S.A.V.)'in yeni karşılaşışı ve hakkında henüz vahy gelmeyen olaylar konusunda hiç beklemeden ictihada baş vurmasının câiz olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bir gurup İslâm âlimi ise, Hz. Peygamber'in ictihada konu olabilecek yeni olaylarla karşılaşlığında belirli bir süre beklemesi gerektiği, şayet bu zaman zarfında vahy gelmezse, bu durumda içtihadda bulunmasının câiz olacağını söylemişlerdir. Aralarında konumuzu teşkil eden Molla Hüsrev'in de bulunduğu hanefiler, arz ettiğimiz son görüşü benimsemişlerdir (65).

Biz de hakkında vahy gelmeyen şer'i-ameli konular ile sırf dünya ile ilgili hususları alâkadar eden sahalarda Hz. Peygamber'in ictihadının câiz olacağı inancındayız. İctihadın olacağı yerde,

65. Molla Hüsrev, 208-209.

görüşler ortaya konurken isabet etmenin yanında hatanın da olabileceği gayet tabiidir. İşte başta Rasulullah (S.A.V.) başta olmak üzere bütün peygamberlerin ictihadları, ictihad yapmaya ehil diğer ilim adamlarının yaptıkları ictihadlardan bu noktada ayrılmaktadır. Diğer müctehidlerin ictihadları, hatalı olduklarında tashih edilme şansına sahip olmadıkları halde, peygamberlerin ictihadlarının yanlış olarak bırakılması mümkün değildir. Çünkü onların hata üzere ipka edilmeleri tebliği görevleri ve ismet sıfatlarına ters düşer. Molla Hüsrev de Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ictihadında hata yapabileceğini kabül etmekle birlikte, dünyevî-dinî ayrimı yapmaksızın O'nun hata üzere bırakılacağı görüşünü benimsemistiir. Bu yüzden olacak ki, Molla Hüsrev, Hz. Peygamber'in ictihadları için batını vahy tabirini kullanmıştır (66).

66. Molla Hüsrev, 209.