

Kırâatlerin Tevâtürü Bağlamında Tenkîd Meselesi^{*}

Problem of Criticism in the Context of Rumour of the Readings

OSMAN BAYRAKTUTAN^{**}

Öz: Kırâat ilminin ortaya çıktıgı ilk dönemlerdeki fonksiyonu ile hicri dördüncü asrı izleyen çağlardaki etkisi ve değerlendirilişi farklılık arzetmektedir. Kırâatlar ilk zamanlarda yorumlanırken, kelimeler, metin içindeki irtibatları açısından tahlile tabi tutuluyor, gramer, tefsir, belâgat değerlendirmelerinde rolleri ortaya konuluyordu. Bunun klasik tefsirlerde, ilk dönem kiraat, meâni'l-Kur'an, ihticâc ve nahiv alanında yazılmış eserlerde yüzlerce örneğini görmek mümkündür. Kadîm müfessir ve dilcilerin, kırâatlari enine boyuna irdeledikleri, farklı kırâatları nakilde rivâyetle yetinmediği, gerektiğinde rivâyetleri eleştirdikleri, mantık açıklamalarla tercih gerekliliği ortaya koymalarını görmektedir. Mevcut kiraat/rivayet farklılıklarından bazıları ictihadî, bazıları gramatik ve filolojik bazıları yöresel farklılıklarlardır. Yedi imama isnat edilen bu farklı seslendirmelerden bazıları, imanlarından asla kuşku duyulamayacak zatlar tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Farklılık, terimsel anlamda tevatüre dayansa hangi mü'min böyle bir eleştiriye çüret edebilir?

Anahtar Kelimeler: Kur'an, kırâat, tevâtür, mütevâtir, tenkîd.

Abstract: The function of the science reading in early period differs from its affection and evaluation in the period after fourth century of the Hegira. While having interpreting the readings at the first period, the words were being subjected to analyze in terms of contacting within text, and their roles were being put forth in evaluation of rhetoric. It is possible to see hundreds of examples about this in the classical commentaries, and works written in early period on the readings (qiraat), the meanings of Quran, evidence and syntax. It is seemed that early commentators and linguists have extendedly investigated, not content-

* Bu makale, yazarın Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırladığı doktora tezinden üretilmiştir.

** Öğr. Gör. Dr. | İğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

ed with narrative (riwayat) the different readings when transferring, but that they have criticized narratives when required, and put forth their preference justification with reasonable explanations. Some of reading/narrative differences is belonging to jurisprudence, some of them is grammatical and philological, and some of regional. Some of these different vocalizations ascribed to seven or ten imams have been criticized severely by people who could never doubt about their beliefs. Which can believer dare to such a critique if it has based on the rumor in the terminological meaning?

Keywords: Qur'an, reading, rumor, rumored, criticism.

1. Tevâtûr

'V-t-r' harflerinden meydana gelen kelime lügatte; yalnız, ferd, çift olmayan, tek manasına geldiği gibi, kin ve intikam veya katil sebebiyle meydana gelen zulüm, dağa ulaşan yol ve burun delikleri arasındaki perde manalarına da gelmektedir.¹

Tevâtûr; peş peşe, birbiri ardından gelmek demektir.² Hem câhiliye hem de Hz. Peygamber zamanında yaşamış olan aynı zamanda dîvan sahibi olan Humeyd b. Sevr'in³ şiirinde de tevâtûr ardı ardına gelmek anlamında geçmektedir;

قرينة سبع وإن توأتنَ مَرَّةً
ضُرْبٌ وصَفْتُ أَرْوُسٌ وَجُنُوبٌ

“Yedi bağırtlak kuşu peşpeşe gelir,

¹ el-Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, *Tezhîbu'l-Luğâ*, (Thk. Ya'kub Abdü'n-nebî), 1964, c. 14, s. 275; İbn Manzûr, Muhammed b. Mukrem, *Lisânü'l-Arab*, (I-VX), Beyrut 1374, c. 5, s. 273; İbnu'l-Esîr, Mecduddin Mübârek b. Muhammed, *en-Nihâye fi Garîbi'l-Hadîs*, Kâhire tsz., c. 5, s. 147-148; Âsim Efendi, *Kâmûs Tercemesi*, İstanbul 1304, c. 2, s. 732; ez-Zebîdî, Ebu'l-Feyz, *Tâcu'l-Arûs min Cevâhîri'l-Kâmûs*, (I-XXXX), Mısır 1306, c. 14, s. 335-346.

² er-Râgîb, el-İsfehânî, *el-Müfredât fi Ğarîbi'l Kur'ân*, (Thk. Muhammed Halil Aytâni) Dâru'l-Mâ'rife, Beyrût 2001, s. 511; ez-Zerkeşî, Muhammed b. Bahâdir, *el-Bâhrû'l-Muhît fi Usûli'l-Fîkh*, (Thk. Muhammed Muhammed Temîr), Daru'l-Kutubî'l-İlmîyye, Beyrût 2000, c. 3, s. 296; İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, c. 5, s. 273-278; el-Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Farâbî, *es-Sîhah Tâcû'l-Lüğâ ve Sîhâhu'l-Arabiyye*, (Thk. Ahmed Abdülğafûr Attâr), Dâru'l-Kütübî'l-Arabi, Mısır 1379, c. 2, s. 843; ez-Zebîdî, *Tâcu'l-Arûs*, c. 14, s. 335-346.

³ Humeyd b. Sevr el-Hilâlî: Câliliye zamanında yaşamış, ömrünün belli bir kısmını da İslâm'a girdikten sonra yaşamış Hz. Osman zamanında da vefat etmiştir. Humeyd hakkında bkz. *Dîvân-i Humeyd b. Sevr el-Hilâlî*, el-Mektebetü'l-Arabiyye, Kahire 1965.

Rızık aramaya giderler, sonra başları ve yanları bir hizaya gelip sıralanıp saf saf görünürler.”

Tevâtür; araya zaman girmekle beraber kesintiye uğramadan devam etmek, birbiri arasında gelmek anlamındadır. Tevâtür denilme sebebi ise, haberi nakledenler arasında ittisal olmaksızın farklı zamanlarda ve bir-biri arasında nakletmiş olmalarıdır.⁴ Kelimenin aynı anlama gelen ‘tetâbu’dan farkı, bu gelişin fasılardan oluşarak gelmesidir. Kur'an'ı Kerîm'de geçen ‘tetra⁵ kelimesi de ‘fasılalarla gelme’ anlamı taşımaktadır.⁶ Yani: “Bir Peygamberden sonra diğer bir Peygamberi peş peşe gönderdik.” sözünde tevâtürün sözlük anlamını ifade edilmektedir. Tevâtürle aynı kökten gelen ‘Vâtere's-savm’ şeklindeki kullanılan ifadede ise, bir kişinin aralıklarla devamlı oruç tuttuğuna vurgu yapılmaktadır.⁷ Hadis ilmine ise, bir haberin belirli aralıklarla bir biri arkasından gelen haberciler tarafından verilmesi veya nakledilmesidir.⁸ Tevâtür diğer ilmi disiplinlerde haberin kısımlarından biri olarak tasnif edilmektedir.⁹ Doğru bilginin diğer bir ifadeyle kesin bilginin en üst tabakasında mütevâtir haber yer almaktadır. Zorunlu bilgi doğuran habere mütevâtir¹⁰ denilmektedir.

1.1. Tevâtür: Terminolojik Anlam

Terim olarak mütevâtir haber; yalan üzerinde kasıtlı veya kasıtsız ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun, yine kendileri

⁴ ez-Zebîdî, *Tâcu'l-Arûs*, c. 14, s. 335-346; İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, c. 5, s. 273-278; er-Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Huseyn, *el-Mâhsûl fi İlmi Usûli'l-Fikh*, (Thk. T. Cabir Feyyad Ulvani), Risale Yayınları, Beyrut 1992, c. 6, s. 227; Hüseyin Hansu, *Mütevâtir Haber*, Bilge Adamları Yayınları, Van 2008, s. 89; Ebû'l-Velid Süleyman b. Halef el-Bâcî, *Kitabu'l-Hudûd Fi'l-Usûl*, (Thk. Nezih Hâmmad), Müesseseti'z-Zâ'bî, Beyrut 1973, s. 61.

⁵ Müminûn, 23/44.

⁶ İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, c. 7, s. 135; İbn Hacer Askalânî, *Hadis İstîlahları Hakkında Nuhbetü'l Fiker Şerhi* (Çev. Talat Koçyiğit), Ankara 1971, s. 22; ez-Zebîdî, *Tâcu'l-Arûs*, c. 14, s. 335-346.

⁷ İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, c. 5, s. 275; ez-Zebîdî, *Tâcu'l-arûs*, c. 14, s. 335-346.

⁸ Talat Koçyiğit, *Hadis İstîlahları*, Ankara 1985, s. 445.

⁹ Zeki Yıldırım, *Kur'an Aydınılığında Bilgi Kavramı*, 1. bs., Avrasya Yayınları, Ankara 2008, s. 94-110; Hansu, *Mütevâtir Haber*, s. 51 vd.; Vezir Harman, *Ebû Mansûr Abdül-Kâhir El-Bağdâdî'nin Bilgi Teorisi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Van 2006, s. 70; Bozkurt, s. 123-124, Mehmet Selim Aslan, *İslâm Hukuk Metodolojisinde Delillerin Teâruzu ve Tercîh Kaideleri*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Van 2006, s. 14 vd.; Erdogan Sarıtepe, *Takvîmü'l-Edille Temelinde Debûsi'nin Delil Anlayışı*, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2007, s. 94 vd.

¹⁰ Hansu, *Mütevâtir Haber*, s. 90; eş-Sîrâzî, Ebu İshak İbrahim, *Şerhu'l-Luma'*, (Thk. Abdülmejid Turki), Daru Garbi'l-İslâmî, Beyrut 1988, c. 2, s. 569; et-Taftazânî, Sa'duddin, *Risâletu'l-Hudud*, Mecelletu Avâ'u's-Şeria, Riyad XV 1404, s. 20.

gibi bir topluluktan rivayet ettiği haberdir.¹¹ “Bizatihî haber verenden semâ yoluyla alındığı gibi, normalde yalan üzere birleşmeleri imkânsız olan topluluk tarafından, hiçbir şüphe olmaksızın muttasıl olarak aktarılan haber.” diye de tanımlanmaktadır.¹² İbn Hazm ve İbn Abdilberr tevâtürü: “Resûlullah'a (s.a.v) varıncaya kadar bir topluluğun (kâffe), diğer bir topluluktan nakli.” olarak tanımlamaktadırlar.¹³ Serahsî mütevâtırin tanımını yaparken haberin sayılarının çokluğu ve bulundukları yerlerin farklılıklarını göz önüne alarak, yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyen râvîler tarafından nakledilmesine, râvîler zincirinin de başının, ortasının ve sonunun aynı kalabalıkta olmasına dikkat çekmektedir.¹⁴

Elimizdeki kaynaklara göre mütevâtırin sistematik olarak tanımını ilk defa Câhîz (dq. 150-160/767-777) (öl. 256/869)¹⁵ yapmıştır.¹⁶ Câhîz, birçok kimsenin naklettiği haberin yalan olmasını ihtimal dâhilinde görmemektedir. Ona göre birçok kimsenin aynı zamanda, aynı manada ve yalan haber üzerinde birleşmeleri imkânsızdır;¹⁷ ancak Câhîz'a göre bu kavramı ilk kullanan Mutezile mezhebinin kurucusu da olan Vâsil b. Ata (131/748)'dır.¹⁸ Câhîz, “...kelâm ve fîkîh âlimlerinin kullandığı usûl kurallarını ilk tespit eden kişi Vâsil b. Ata'dır...” demektedir.¹⁹ Vâsil bu

¹¹ Tahanevi, Zafer Ahmet, *Yeni Usûl-i Hadis*, (Trc. İbrahim Canan), İzmir 1982, s. 35; Sümeyra Talu, *Hadislerin Akaideeki Yeri*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006, s. 12; Koçyiğit, *Hadis İstilahları*, s. 345; Abdullah Aydınıl, *Hadis İstilahları Sözlüğü*, İstanbul 1987, s. 120; Mücteba Uğur, *Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü*, Ankara 1992, s. 306; Subhî es-Sâlih, *Hadis İlimleri ve Hadis İstilahları*, (Trc. Yaşar Kandemir), Ankara 1986, s. 120-128.

¹² Debûsî, Ebû Zeyd Ubeydullah Ömer b. Îsâ, *Takvîmu'l-Edîle fî Usûli'l-Fîkh*, (Thk: Halîl Muhyiddîn el-Hüseyîn), Beyrut 2001, s. 207.

¹³ Abdülazîz el-Buhârî, Alauddin Abdülazîz b. Ahmed. b. Muhammed, *Keşfû'l-Esrâr ala Usûli'l-Pezdevî*, İstanbul 1307, c. 2, s. 361.

¹⁴ Aynı kalabalıkta olmasından maksat, bazı tabakalarda zikredilen çoğunuğun artması değil, eksilmemesidir. Bkz; Askalânî, s. 23; Bilal Saklan, *Mütevâtir Hadisler ve Meseleleri*, İstanbul 1986, s. 199.

¹⁵ el-Câhîz, Ebû Osman Amr b. Bahr, *Risâleu'l-Ma'âş ve'l-Ma'âd*, *Resâilu'l-Câhîz*, (Resâilu'l-Câhîz içinde), (I-IV), (Thk. Abdüsselâm M. Hârun), el-Mektebetu'l-Hancî, Mısır 1399, c. 1, s. 119; Sabri Hizmetli, *Kitâbu'l-Osmâniyye'ye Göre Câhîz'in Îmâmet Anlayışı*, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 26, Sayı 1, Ankara 1984, s. 1.

¹⁶ el-Câhîz, Ebû Osman Amr b. Bahr, *el-Osmâniyye*, (Nr. Abdüsselâm Muhammed Hârun), Dâru'l-Hilâl, Kahire 1955, s. 50; Serkan Demir, *Haneffî Mezhebi Fîkîh Usûlü'nde Sünnet Anlayışı*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006, s. 48; Ayhan Tekineş, *Bilgi Kaynağı Olarak Hadis*, İzmir 2005, s. 38.

¹⁷ el-Câhîz, Ebû Osman Amr b. Bahr, *Kitâbu'l-Hucce fî Tespîtin-Nübûvve* (Resâilu'l-Câhîz içinde), (I-IV), (Thk. Abdüsselâm M. Hârun), el-Mektebetu'l-Hancî, Mısır 1399, c. 3, s. 237.

¹⁸ el-Askerî, *Evâil*, c. 1, s. 395.

¹⁹ Câhîz, *Kitâbu'l-Hucce*, c. 3, s. 238 vd.; Hüseyin Hansu, *Mutezile ve Hadis*, 2. bsk., Otto

kavramı bizzat mütevâtir olarak değil de ‘hüccet olabilecek haber’ olarak kullanmıştır.²⁰ Kâdî Abdulcebbâr'a göre O, bu kavramı: “Önceden anlaşma, haberleşme veya bunların dışında bir iletişim vasıtası olmadan, üzerinde ittifak edilmiş haber.” diye tarif etmiştir.²¹ Tariften de anlaşila-çağı üzere bu tanım isimleri aynı olmamakla beraber mütevâtir haberin tanımıyla aynı kapsamdadır. Câhîz'in bu kavramı ilk olarak kullanan kişi olarak Vâsîl'î işaret etmesinden hareketle, mütevâtir kavramını sa-dece sözlük anlamıyla değil terminolojik olarak ilk defa kullanan kişinin de Vâsîl olduğu anlaşılmaktadır.

Ebû Hanife'nin (ö.150), kırâtlerin ‘edâ’ cihetinden olan taraflarının mütevâtir olmadığını söylemesini, Kâsimî, bir nevi mütevâtir kavramını kırâat alanı için kullanan ilk kişilerden birinin elimizdeki kaynaklara göre Ebû Hanife olduğunu belirtmiştir;²² ancak bu kullanım tevâtürün terimsel anlamından ziyade “meşhur, yaygın” anlamındadır. Vâsîl'în öğrencisi de olan Dîrâr b. Amr (200/815) tevâtür kavramının yerine “üze-rinde icmâ edilmiş haber” kavramını kullanmıştır. Ona göre Hz. Pey-gamber'den sonra hüccet, sadece icmâ ile tespit edilir, icmâya uyan doğ-ru yolu bulur, uymayan da sapıtr ifadelerini kullanmıştır.²³

Câhîz mütevâtir haber tanımını şöyle yapmıştır: “Senin bilmediğin fakat başkalarının bildiği bir konu hakkında bilgi sahibi olmanın tek yolu, mütevâtir haberlerdir. Dost, düşman, iyi ya da kötü niyetli kimse-ler tarafından bilinebilen bu haberler, insanlar arasında yaygın olan haberlerdir. Bu haberleri duyan kimsenin onu tasdik etmesinde bir zor-luk yoktur. Âli ve câhil kimseler, bu tür haberleri bilmede eşittirler. Bir de bundan daha özel bir anlamda gelen ancak sormak ve araştırmak suretiyle öğrenilebilen haberler vardır. Bu haberlerin de, haber veren-le-rinin durumlarının farklı oluşu, uzak bölgelerde bulunmaları dolayısı-

²⁰ Yayınları, Ankara 2012, s. 115.

²¹ Hansu, *Mütevâtir Haber*, s. 71.

²² Kâdî, Abdulcebbâr b. Ahmed el-Hemedânî, *Fadlu'l-İtzâl ve Tabakâtu'l-Mu'tezile*, (Nşr. Fuâd Seyyid), 2.bs., Daru't-Tunusîye, Tunus 1986, s. 234.

²³ Kâsimî, Ceâleddin, *Tefsîr Îlmînin Temel Meseleleri*, (Trc. Sezai Özel), İstanbul 1990, s. 257.

²⁴ Hansu, *Mütevâtir Haber*, s. 72; Suyûtî, *el-Vesâ'il ilâ Musâmereti'l-Evâil*, (Nşr. Esed Teles), *Bağdad* 1950, s. 116; Ebû Hilal el-Askerî, *Evâil*, (Thk. Muhammed el-Misri), Di-mâşk 1975, s. 225; Çağlayan, *Kelâmda Bilgi Kaynakları*, s. 72; eş-Şâfi, Muhammed b. İdrîs, *er-Risâle*, (Şerh ve Thk. Abdurrahman Umâyra), Âlemü'l-kütüb, Beyrut 1989, s. 359.

la tanışmamaları ve aynı haber üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmaması gibi nedenlerle, yalan olması imkânsızdır ve bâtil üzerinde ittifak etmeleri de mümkün değildir.”²⁴ Câhîz güvenilir kişilerin de ihanet edebileceği ve doğru kişilerin yalan söyleyebileceğini aklen mümkün görmekte; ancak mütevâtir haberlerde yalanın asla olamayacağını ve mütevâtir haberin ilm-i yakîn ifade ettiğini vurgulamaktadır.²⁵

Câhîz, mütevâtir kavramının yerine bazen “icmâ” kavramını kullanmıştır. Niyetleri değişik, görüşleri farklı, birbirleriyle buluşmayan, yazışmayan ve yalan haber üzerinde ittifak etmeleri imkânsız olan bir topluluğun naklettiği haberlere icmâ veya mütevâtir denir. Ona göre ibadetler sahîh icmâ ile sabittir. İbadetleri inkâr edenin aklından şüphe edilmesi gerektiğini söylemiş,aklı varsa küfür ehli olduğunu vurgulayarak, bu kavrama imân-inkâr boyutundan da bakmıştır.²⁶

el-Bakillâni’ye göre mütevâtir kavramı İslâm’dan önce de kullanılan bir kelimedir. Yahudi ve Hıristiyanların nübüvveti ispatlamak için mütevâtir kavramını kullandıkları; berahime, dualistler, mecusiler, tabiatçılar, felsefeciler ve dehriye gibi nübüvvet inkârcılarına karşı kendi peygamberlerinin, peygamberliğini ve mucizelerini mütevâtir haberle ispat etme yoluna gittiklerini, söylemiştir.²⁷ İslâm’dan önce kullanıldığına câhiliye şiirinden yukarıda verdiğimiz örnekten de çıkarmıştık.

1.2. Tevâtürün Şartları

Bir habere mütevâtir denebilmesi için âlimler birçok şart ortaya atmışlardır. Bunların tamamını vermek makalemiz açısından elverişli olmadığı için teferruatına girmeden kısa açıklamalarla yetineceğiz.

a- Tevâtürde yeter sayı: Üzerinde hata ve anlaşma ihtimali mümkün olmayan bir topluluğa tevâtür yeter sayısı denir.²⁸ Bunun kaç kişiden oluşacağı konusunda büyük bir tartışma yaşanmıştır; ancak önemli olan mütevâtir haberi nakleden topluluğun yalan üzere ittifak etmelerinin aklen mümkün olmamasıdır.

²⁴ el-Câhîz, *Risâleu'l-Mâ'aş ve'l-Ma'âd*, *Resâilu'l*, c. 1, s. 119.

²⁵ Câhîz, *Kitâbu'l-Hucce*, c. 3, s. 240, Câhîz, *Risâleu'l-Mâ'aş ve'l-Ma'âd*, *Resâilu'l*, c. 1, s. 119-121.

²⁶ Câhîz, *el-Osmâniyye*, s. 43-44; Câhîz, *Kitâbu'l-Hucce*, c. 3, s. 241.

²⁷ el-Bakillâni, Kâdi Ebu Bekir Muhammed b. Tayyib, *et-Temhîdu'l-Evâil fi Telhisî'd-Delâ'il*, (Thk. İmâduddin Ahmed Haydar), Müessesetu'l-Kutubi's-Sikafiyye, Beyrut 1987, s. 192-193; Hansu, *Mütevâtir Haber*, s. 81.

²⁸ Hansu, *Mütevâtir Haber*, s. 97.

b- Haberin hisse ve müşahedeye dayanması: Haberi nakledenlerin, o haberi görme ve işitme fiillerine dayanarak nakletmeleri gerekmektedir.²⁹ Haberin doğruluğu ya mütevâtir haber vasıtıyla ya da duyular vasıtıyla anlaşılır cinsten olmalıdır. Câhız, duyularla algılanabilen meselelerdeki haberlerde de yalan üzerinde ittifak etmenin mümkün olmadığını belirtir. Bazı cahil ve şüpheli insanların, gözle görülemeyen her şeyden şüphe etmek gerektiğini belirtseler de Câhız, tevâtürle elde edilen bilgiyi, gözle görülerek edinilen bilgi seviyesinde görmektedir.³⁰ Duyu organları ile değil de akıl yolu ile bilinen haberler, mütevâtir haberin tanımına girmezler; nedeni ise, bir delile dayanarak âlemin hudûsunu haber veren bir kimseye karşılık, başka birisi, kendi delilini öne sürerek onun kıdemini iddia edebilir. Bununla da onun haberini yalanlamış olur.³¹

c- Mütevâtir haber zorunlu bilgi ifade etmelidir: Âdeten yalan üzerrinde birleşmeleri mümkün olmayan ve sayısının sınırı hesaplanamayan bir kalabalığın rivâyet ettiği habere mütevâtir haber denir ve diğer şartlarıyla birlikte zorunlu bilgi ifade eder. Mütevâtir haberin zorunlu bilgi ifade etmesinin haber, râvi ve haberi dinleyenlere göre değişebileceği dile getirilmiştir.³² Bir haber mütevâtir olduğu zaman gerçege uygun, kesin itikattır ve zarurî bilgi ifade eder ve bunun reddinin mümkün olmaması dolayısıyla her insan kabul etmek zorunda kalır ve yine bu bilgi avam tabakasında bulunan ve araştırma ehliyetine de sahip olmayanlar için bile ilim ifade eder.³³

2. Kırâatlerde Tenkîd Meselesi ve Tevâtürle İlişkisi

Arap dili ve Edebiyatında bu “tenkîd” kavramı eleştiri karşılığında kullanılan bir kelimedir. “Nakd, intikâd ve tenakkud” kelimeleri eleştiri

²⁹ Mâturîdî, Ebû Mansûr, *Kitâbü't-Tevhîd*, (Neşr. Fethullah Huleyf), İstanbul 1979, s. 9; “Hz. Peygamberin hadisleri söz konusu olduğu zaman, bunların ya onun sözü, ya fiili ya da takrirî olduğu malûmdur. Buna göre Hz. Peygamberden rivâyet olunan sözler ya kulakla işiten, fiil ve takrirler ise gözle görülen haberler cinsindendir ve aklî kaziyeye işaretle ondan bahsetmeye lüzum yoktur.” Bkz. el-Askalânî, s. 23; Koçyigit, *Hadîs Usûlü*, s 17 Hanîfi Özcan, *Mâturîdî deBilgi Problemi*, İFAV Yayınları, İstanbul 1998, s. 67; Tuğlu, s. 86.

³⁰ Câhız, *Kitâbu'l-Hucce*, c. 3, s. 237; Câhız, *Risâleu'l-Ma'âş ve'l-Ma'âd*, c. 1, s. 119.

³¹ el-Cezâîrî, Tâhir b. Salih, *Tevcîhu'n-Nazar ilâ Usûli'l-Eser*, Medine tsz., c. 1, s. 33 vd.; Koçyigit, *Âhad Haberlerin Değeri*, s. 129.

³² Cezaîrî, *Tevcîh*, s. 40.

³³ Koçyigit, s. 24.

anlamına gelen ifadelerdir. Bu kavramların anlamı ise “hakiki altın paraları sahte paralardan ayırt etmek, mâdeni paranın gerçegini sahessinden ayırmak, sözün güzel ve kusurlu yanlarını ortaya koyup açıklamak, kusur bulmak”³⁴ gibi anımlara gelmektedir.

Hicrî 3. asırdan itibaren edebî alanda “tenkîd” kelimesinin “kusur bulmak, ayıplamak” anlamı edebî ıstılâhlarda kullanılmaya başlanmıştır.³⁵ Klasik dönem edebî eserlerde “nakd” kelimesinin bu ıstılâhî manası pek geçmemektedir. Hicrî 6. asırda Zemahşeri ilk defa “Esâsü'l-belâğâ” adlı eserinde ıstılâhî manasına yer vermiş,³⁶ bu kelimeyi bir ifade olarak “nakdu'l-kelâm, nakdu'l-şî'ir” olarak kullanmış fakat ne anlama geldiğini tarif etmemiştir.³⁷ Araplar hem klasik kaynaklarda hem de günümüz kaynaklarında tenkîd (eleştiri) kavramının yerine “nakd” kelimesini: “Hakikisini sahtesinden ayırt etmek için parayı gözden geçirmek.” anlamında kullanmaktadır. Günümüz Türkçesinde bu kavramı karşılayan kelime ise eleştirdir.

Tenkîd/nakd bir şîiri veya nesri her yönyle değerlendirmek anlamına gelmektedir. Yani bir şîirin veya nesrin hem iyi yönlerini hem de olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Sadece olumsuz yönlerini ortaya koymak tenkîd değildir. Kırâatlerin tenkîd edilmesi meselesine bakıldığından şiir ve nesrin filolojik tenkîdi gibi aralarında bir benzerliğin olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Zira kırâatlerin genel itibariyle tenkîd edilmesi filolojik temelliidir. Kırâatleri tenkîd eden âlimlerin ekserisi dilcidir ve eleştirdikleri husus da kırâatlerin dil yönüdür. Dolayısıyla Arap dilinde ortaya çıkan tenkîd meselesi, dil âlimleri tarafından aynen kırâatlere de uygulandığı rahatlıkla söylenebilir. Yani dilciler bir şîiri veya nesri, nasıl fesâhat ve belâğat açısından olumlu veya olumsuz değerlendirip tenkîd ediyorlar ise kırâatleri de aynı şekilde değerlendirip tenkîd ediyorlar. Onların bu tenkitlerinin temel referansı süreç içerisinde ortaya çıkan ve ayrı bir alan kabul edilen nakd olayıdır denilebilir.

³⁴ İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, “nakd” Maddesi; Rahmi Er, “Tenkit” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara 2011, c. 40, s. 458; İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, c. 10, s. 200.

³⁵ M. Akif Özdoğan, *Klasik Arap Edebiyatında Edebi Tenkit ve İbn Râşîk el-Kayravâni'nin Edebi Tenkitteki Yeri*, (Basılmamış Doktora Tezi), Samsun 2000, s. 6.

³⁶ Zemahşeri, Ebû'l-Kâsim Mahmud b. Ömer, *Esâsü'l-Belâğâ*, Daru's-Sadr, Beyrut 1979, s. 651.

³⁷ Özdoğan, s. 7.

Kırâat ilminde genel anlamda kırâatler arasından birini tercih ederken diğerinin de varlığını kabul edip reddetmemeye eğilimi hâkimdir. Bu görüş geneli kapsamasına rağmen bazıları kırâatlerdeki ihtilafların sadece tenevvüden kaynaklanmadığını bazlarının tezâd olduğunu iddia edip delil getirmiştir.³⁸

Kırâatlerde tenkîd meselesini sahabe zamanına kadar götürmek mümkün değildir. Sahabeler Kur'an'ı farklı şekillerde okumuşlar ve bu okuyışların büyük bir kısmında uyuşukları gibi bazı okuyışlarda da ihtilaf etmişlerdir. Onlar okudukları kırâatin daha isabetli olduğunu belirtmek için, Kur'an'dan, dilden ve mantıksal parametrelerden yararlanmışlardır.³⁹ Bunu yaparken diğer kırâatin kendi kıraatlerinden bazı yönlerden zayıf olduğunu düşünmüş ve eleştirmiştirlerdir.⁴⁰ Tenkîd eylemini yaparken de bazı öncüler kullanmışlardır. Bu ifadeler bakarak diğer kırâatleri tenkîd ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz: "Bundan başkası câiz değildir, ben bundan hoşlanmıyorum, bu kırâatte okumak hatadır/galattır, bu kırâatte çırkinlik vardır, bu fahiş bir hatadır." vb. ifadeler kullanmışlardır.

Tenkîd eylemini dönemlere şu şekilde ayıralım: Sahabe zamanı tenkîd, tabiûn dönemi ve İbn Mücâhid'e kadar tenkîd ve İbn Mücâhid sonrası tenkîd.

2.1. Sahabe Zamanında Tenkîd

Öncelikle Sahabe döneminde tenkîd var mıydı? Sahabe tercih ettiği kırâatin dışında bir kırâate karşı ne tepki veriyordu? Bu soruların cevabı önem arz etmektedir. İncelediğimiz kaynaklarda sahabe zamanında tenkîdin varlığını gösteren delilleri az da olsa müşahede ettik.

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيَّسَ الرُّسُلُ وَظَلُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءُ هُمْ نَصْرُنَا فَنَجَّىٰ -
Orneğin Hz. Âişe, -**كُذِبُوا**“**كُذِبُوا**” fiilini şeddeli ve meçhul kalıyla okumuş, İbn Abbas gibi bazı sahabelerin şeddesiz ve

³⁸ Ferruh Kahraman, *Ulûmu'l-Kur'ân Özeline Tefsîrde İhtilâflar*, Rağbet Yayınları, İstanbul 2011, s. 205-206.

³⁹ İsmail Durmuş, "Arap Dili ve Lehçeleri Açısından Kırâatler", Kur'an ve Tefsir Araştırmaları: Kırâat İlimi ve Problemleri, Sayı: 4, 2002, s. 448.

⁴⁰ el-Ferrâ, Ebû Zekerîyyâ Yahyâ b. Ziyâd, *Meâni'l-Kur'ân I-III*, (Thk. Ahmet Yusuf Necâti-Muhammed Ali en-Necâr), Dâru's-Surûr, Kahire 1955, c. 1, s. 5, 65, 80, 414; c. 2, s. 260, 275; c. 3, s. 175; Abdulâl Sâlim Mukrim, *el-Kirââtu'l-Kur'âniyye ve Eseruhâ fi'd-Dîrâseti'n-Nâhiyye*, Müesseseti'r-Risâle, yy., 1996, s. 116 vd.

⁴¹ Yusuf, 12/110.

meçhul kalıbı ile okumalarını eleştirmiştir.⁴² İbn Abbas'ın tahrifli okuması Hz. Aîse'ye hatırlatıldığında ise ‘maazallah’ ifadesini kullanmış ve kendi tercihini bir takım yorumlarla hüccetlendirmiştir.⁴³

وَجَعَلُوا الْمُلِئَةَ الْدِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشَهُدُوا حَلْقَهُمْ سُكْتُبَ -
Yine İbn Abbas - عَبَادُ الرَّحْمَنِ lafzını bu şekliyle okurken
Sâid b. Cübeyr kendi mushafında bu lafzin (عَبَادُ الرَّحْمَنِ) şeklinde yazılı olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine İbn Abbas onu hemen sil ve yerine
(عَبَادُ الرَّحْمَنِ) yaz demiştir.⁴⁵ İbn Abbas'ın iki sahîh kîraatten biri olan bu
okumayı sildirip diğerini yazdırması, kendi kîraatini öncelemesi ve
diğerini reddetmesi anlamına gelmektedir.

Sahabenin kendi kîraatini öncelemesi, duyduğu kîraati duymadığı kîraate tercih etmesi normaldir. Sorulması gereken şudur. Sahabe bir başka okuyusu neden kabul etmiyor, dışlıyor ve eleştiriyor? Bu eleştiri-
sinin arkasında nakille ilgili bir problem mi var? İnsan unsurunun dev-
reye girmesiyle hata, unutmak, karıştırmak gibi başka ihtimaller de göz
önüne alınmış olabilir mi?

Sahabenin bu gerekçelendirmeleri yaparak kendi kîraatinin daha
doğru ve daha güzel olduğunu söylemesi, hatta diğer kîraati dışlaması
farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Öncelikle sahabenin kendi kîraatini tercih edip diğer kîraati tercih
etmemesi ve dışlamasının en büyük nedeni, sahâbenin öteki kîraatten
haberi olmaması gösterilmiştir.⁴⁶ İkincisi, sahabenin diğer kîraatten
haberi olmakla beraber kendi kîraatını öncelemek istemesi gösterilmiştir.
Üçüncüsü de, sahabe, tepki gösterdiği, eleştirdiği kîraati unutmuş
olabilir denilmiştir;⁴⁷ ancak bu üç husus da eleştiriye açıktır. Öncelikle
bir sahâbinin öteki kîraatten haberi olmasa bile tartışma ortamında

⁴² Ünal, *Bir Kîraat Terimi Olarak “Hüccet”in Kavramsal Alanı ve Tarihsel Gelişimi*, s. 73.

⁴³ Mehmet Dağ, *Geleneksel Kîraat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, İsam Yayıncıları, İstanbul 2011, s. 134.

⁴⁴ Zuhurf, 43/19.

⁴⁵ Dâni, Ebû Amr Osman b. Sâid, *el-Muhkem fî Nakdi'l-Mesâhif*, (Thk. İzzet Hasan), Dâru'l-Fikr, Dimeş 1997, s. 21.

⁴⁶ Dağ, *Geleneksel Kîraat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 142.

⁴⁷ Dağ, *Geleneksel Kîraat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 142-143; Abdurrahman Çetin, *Kur'an Kîraatine Yönelik Oryantalist Yaklaşımalar*, Marife, c. 2, Sayı: 3, Konya 2002, s. 97; Bennâ, Ahmed Abdurrahman, *el-Fethu'r-Rabbâni*, Dâru lhyâ'i't-Türâsi'l-Arabi, Beyrut tsz., c. 17, s. 41; Suyûtî, Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekir, *ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîri'l-Me'sûr I-VI*, Dâru'l-fikr, Beyrut 1993, c. 5, s. 482.

haberi olmuştur. Haberi olunca da öteki kırâati dışlamaması gerekiirdi; fakat vakıaya bakarak dışladıklarını, kabul etmediklerini söyleyebiliriz. Diğer, sahâbenin kendi kırâatini birtakım nedenlerden dolayı öncelemesidir. Normalde bu bir problem değildir ancak kendi kırâatını öncelerken öteki kırâati dışlaması ve eleştirmesi problemdir. Üçüncüsü sahâbe eleştirdiği kırâati unutmuş olabilir; fakat soru ve tartışma ortamında unuttuğu kırâati hatırlaması gerekiirdi. Yine vakıaya bakarak hatırlamadıklarını söyleyebiliriz. Bütün bunlar sahâbenin diğer kırâatre karşı tepki göstermesinin arkasında bu sebeplerin değil, okumaya devam ettiği kırâati sahiplenme duygusunun ve aşırı duygusallığının ağır bastığının göstergeleridir denebilir.⁴⁸

Sahabe zamanında yaşanan tenkîd meselesinin sebebi her ne olursa olsun, o dönemde, kabul edilmesi gereken, zarûrî ilim ifade etmesi gereken bir bilgiyi kabul etmeyip reddetme eğiliminin olduğunu deyidir. Bu kabul etmeyişi anlamlandırmak, kesin bu nedenden ötüründür demek mümkün değildir; ancak ortada bir vakia var, o da mütevâtir denilen, kesin bilgi doğurması beklenilen, ihtilafın ve itirazın olmasının beklenmediği bir bilgi türü olan mütevâtir kavramının içi bu rivâyetler olduğu müddetçe doldurulamamaktadır. Bu rivâyetlerin doğruluğu istidlâl eyleminin ardından, beyin jimnastiği ile ortaya çıkarılabilir. Fakat belli karîneler vasıtasyyla doğruluğuna hükmedilen bilgiler zarûrî bilgi değil, nazarî bilgi kapsamındadır. Bu rivâyetler sahîh kategorisinin içerisinde de değerlendirildiğinde bir problem olmazken, mütevâtirin içerisinde barındırması gereken şartlardan olan zarûrî bilgi doğurması, hisse ve müşahede ye dayanması gibi özellikleri içermemesi bakımından problemlere yol açmaktadır.

2.2. Tabiûn Dönemi ve Sonrası Tenkîd

Tabiûn dönemi ve sonrasında tenkîd meselesine daha sık rastlamaktayız. Tenkîd meselesinin çok yoğun olduğu dönem tabiûn dönemi ve sonrasındaır. Mezheplerin ortaya çıktığı ve özgür düşüncenin yaygınlaştiği bu dönemde tenkîdde bulunanların sayısı sayılamayacak derecede fazladır.⁴⁹ Ahmed b. Hanbel, medleri uzun tutması ve başka nedenlerden

⁴⁸ Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 142-143.

⁴⁹ Mehmet Ünal, "Bir Kırâat Terimi Olarak "Hüccet" in Kavramsal Alanı ve Tarihsel Gelişimi", *İslâmî Araştırmalar Dergisi*, c. 17, Sayı: 1, 2004, s. 75.

dolayı Hamza'nın okuyuşunu kerih gördüğü rivâyet edilmiştir.⁵⁰ Taberî de kendisine ulaşan çeşitli kırâatları öncelikle anlam ve dil açısından eleştirel bir yöntemle değerlendirilmesi gereken malzeme olarak görmüştür. Bu eleştiri yaparken kurrânın ittifak ettiği veya büyük bir çoğunluğun okuyışlarını istisna etmiştir.⁵¹ Taberî'nin yedi veya on imamdan rivâyet edilen pek çok kırâatle okumanın câiz olmadığını belirten görüşlerini eserinde görmekteyiz.⁵² Ferrâ, Ebû Ubeyd Kâsim b. Sellâm, Ebû Hâtim es-Sicistânî, İbn Kuteybe, Zeccâc, Ebû Cafer en-Nehhâs, Mekkî b. Ebî Tâlib vb. âlimler ihtilaf edilen kırâatler arasında hem tercihte bulunmuş hem de tenkîd etmişlerdir.⁵³ Şimdi öncelikle örnekler verilecek sonra bu örnekler hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

-فَهُنَّ عَسِيْثُمْ أَنْ تَوْلِيْتُمْ أَنْ تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُطْعَمُوا أَرْحَامَكُمْ-⁵⁴ âyetinde geçen “عَسِيْثُمْ” kelimesini çoğu kurrâ şeklinde okumuş, Nâfi ise “عَسِيْتُمْ” şeklinde okumuştur. Ancak bu şekilde okuyusu Zeccâc,⁵⁵ Taberî,⁵⁶ Mekkî,⁵⁷ Ebû Hâtim,⁵⁸ Zemahşerî⁵⁹ vb. âlimler tenkîd etmişler garip görmüşler ve bu şekilde okumanın câiz olmadığını delilleriyle açıklamışlardır.

-فُلْ مَنْ كَانَ عَذْرًا لِجَبْرِيلِ فَلَئِنَّ اللَّهَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَشُرُّى -⁶⁰ âyetinde geçen ‘الْمُؤْمِنِينَ’ kelimesini İbn Kesîr ve İbn Muhaysin ‘جَبْرِيل’ şekliyle okumuşlardır.⁶¹ Taberî Arapçada böyle bir kalıp olmadığı

⁵⁰ Zerkeşî, *el-Burhân fî Ulâmi'l-Kur'ân*, c. 1, s. 320.

⁵¹ Halis Albayrak, Taberî'nin Kırâatları Değerlendirme ve Tercih Yöntemi, Ankara ÜİFD, c. XLII, Ankara 2001, s. 101.

⁵² Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, *Câmiu'l-Beyân an Te'velî Âyi'l-Kur'an*, Dârû'l-kütübî'l-İlmîyye, Beyrut 1992, c. 3, s. 273, 294; c. 4, s. 187-189; c. 5, s. 166-167, 171, 276-277, 326; c. 17, s. 92-93.

⁵³ Musa Akpinar, *Kırâatların Tevâtürü Meselesi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993, s. 254.

⁵⁴ Muhammed, 4/72.

⁵⁵ Zeccâc, Ebû İshak İbrahim b. es-Serrî, *Me'âni'l-Kur'an ve İ'râbuh*, (Nşr. Abdülcelil Abduh Şeblebi), Beyrut 1988, c. 5, s. 13.

⁵⁶ Taberî, *Câmiu'l-Beyân an Te'velî Âyi'l-Kur'an*, c. 9, s. 320.

⁵⁷ Mekkî b. Ebî Tâlib, *Kitâbû'l-Kesf 'an Vücûhi'l-Kirâat ve İleliha ve Hücecihâ*, (Thk. Muhyiddîn Ramazan), Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1988, c. 1, s. 303.

⁵⁸ Âlûsi, Ebû'l-Fadîl Şîhâbuddîn, *Râhu'l-Me'âni fi Tefsîri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesâni*, Dârû'l-Ihyâ'i't-Turâsi'l-Arabi, Beyrut 1985, c. 26, s. 69.

⁵⁹ Zemahşerî, *el-Keşşâf an Hakâkîki Gâvâmidî't-Tenzîl ve Uyûni'l fi Vucûhi't-Te'vil*, Dâru İhya't-Türâsi'l-Arabi, Beyrut 1997, c. 3, s. 536.

⁶⁰ Bakara, 2/97.

⁶¹ Taberî, *Câmiu'l-Beyân an Te'velî Âyi'l-Kur'an*, c. 1, s. 437; Dimyâtî, Ahmed b. Muhammed, *el-Îthâfu Fudalâ'i'l-Beşer bi'l-Kirââti'l-Erba'ate Aşer*, (Thk. Şa'bân Muhammed İsmâîl), Âlemü'l-kütüb, Beyrut 1987, s. 173.

için bu şekilde bir kırâati okumanın câiz olmadığını ileri sürümüştür.⁶²

فَهُمْ مُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقُتْلَ دَاؤُذْ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ -
دَفْعَ ( ) دَفْعَ)⁶³ -النَّاسُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَفْسَدُ الْأَرْضَ وَلِكَنَّ اللَّهُ تُوْلِي حَصْنَ عَلَى الْعَالَمِينَ
دَفْعَ (الله ifadesini Nâfi' elif ekleyerek (دَفَاعُ الله) şeklinde okumuş, diğer kurrâ (الله) şekliyle elif ilavesiz okumuşlardır. Ebû Ubeyd Kâsim b. Sellâm da (دَفْعَ الله) kırâatini tercih etmiş ve diğer kırâati reddetmiştir.⁶⁴

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَّيْرُونَ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسِيَّخُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ -
لafzında (عزَّيْرُونَ ابْنُ اللَّهِ) ayetinde geçen (قول الذين كفروا من قبل فاتلهم الله آنئي يوفگون) iki sakın yanyana gelmiş ve bunlardan birincisi olan nûn harfi Arap dil kurallarına göre harekelenmektedir; ancak Âsim, Kisâî ve Ya'kûb dışındaki kurrânın tamamı buradaki nûn'u hazfetmişlerdir.⁶⁵ Bu konuda Ferrâ ve Müberred nûn'un düşürülmemesi gerektiğini söylemişler, Zeccâc ise nûn olmadan okunan kırâatları zayıflıkla nitelendirmiştir.⁶⁶

شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُهُ أَوْلُوا الْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقُسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -
إِنَّ الْيَهُونَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا احْتَفَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِعِنْدِهِمْ -
وَمَنْ يَكْفُرُ بِأَيَّاتِ اللَّهِ فَلَنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ⁶⁷ ayetlerinde geçen altı çizili kelimelerden birincisini bütün kurrâ "meftûh" okumuş ikincisini ise "mekşûr" okumuşlardır.⁶⁸ Kisâî ise altı çizili iki kelimeyi de fethali okumuştur. Taberî bu okunuş için şöyle bir açıklama yapmıştır: "Bu tarzda okuyan kimse, İbn Abbas ve İbn Mes'ûd'un da, güya kendisi gibi okuduğunu ileri sürerek, bunlarla istişhad etmiştir. Oysa bu okunuşla, İslâm beldelelerinde bulunan mütekaddimîn ve müteahhirîn kurrâsının tümüne muhalefet etmiştir. Bu kimsenin iddia ettiği gibi, İbn Abbas ve İbn Mes'ûd'un bu şekilde okuduğuna dair sahib veya zayıf bir rivâyetin varlığı bilinmemektedir. Bu da, bu okunuşun hatalı olduğuna ve Müslümanların kırâatinden ayrıldığına yeterli bir delildir..."⁶⁹

وَكَلِّكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ لَيْزُرُوْهُمْ وَلَيُلِيْسُوْا عَلَيْهِمْ دِيَنَهُمْ وَلَوْ -

⁶² Albayrak, Taberî'nin Kırâatleri Değerlendirme ve Tercih Yöntemi, s. 117.

⁶³ Bakara, 2/251.

⁶⁴ Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'ân I-XX, Beyrut 1988, c. 3, s. 259.

⁶⁵ Tevbe, 9/30.

⁶⁶ Dimyâti, el-İthâfu Fudalâ'i'l-Beşer bi'l-Kirââti'l-Erba'ate Aşer, c. 1, s. 145.

⁶⁷ Zeccâc, Meâni'l-Kur'ân ve Îrabuh, c. 2, s. 489-490; Ferrâ, Meâni'l-Kur'ân, c. 1, s. 431;

⁶⁸ Al-i İmrân, 3/18, 19.

⁶⁹ Taberî, Câmiu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'an, c. 3, s. 210.

⁷⁰ Taberî, Câmiu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'an, c. 3, s. 210; Abdulmecit Okçu, Kırâat Açısından Taberî ve Tefsiri, (Basılmış Doktora Tezi), Erzurum 2000, s. 206.

71- شَاءَ اللَّهُ مَا قَعْدُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَتَّهِرُونَ İbn Amir âyette geçen (ذَرْهُمْ وَمَا يَتَّهِرُونَ) kelimesini meç-hul (شَرِكَاءُ، اَوْلَادُ، قَلْلُ) kelimesini merfu', kelimesi meftûh, kelimesini de mecrûr okumuştur.⁷² Kurrânın ittifakının dışındaki bu okuyusu Mekkî, Sîbeveyh, Ferrâ, Ebû Ali el-Fârisî, Taberî, İbn Atiyye ve İbn Ebû Meryem tenkîd etmişlerdir.⁷³ Mekkî, muzâf ve muzâfun ileyhin mefûl ile ayrılmışından dolayı bu kırâatte bir zayıflık olduğunu söylemiştir. Böyle bir durum sadece şiirlerde olabilir demiş, şiirde ise en çok zarflarda böyle bir serbestlik tanınabilir. Çünkü Arapların zarflar konusunda geniş davranışlığı herkesçe bilinir ancak muzâf ile muzâfun ileyhin mefûl ile ayrılması şiirde bile uzaktır. Bunun Kur'an'da olabileceğini söylemek ise daha uzaktır diyen açıklama yapıp bu okumayı eleştirmiştir.⁷⁴

- هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرُ تَوَابًا وَخَيْرُ عَبْدًا -

اَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَآنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اُؤْوا وَنَصَرُوا اُولَئِكَ -
بَعْضُهُمْ اُولَيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَائِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ
76- اَسْتَصْرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَنَّمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْ اَنْتَهَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
âyetlerinde geçen "vâv" harfini şeklindeki (ولایة) kelimelerindeki (شَرِكَاءُ، اَوْلَادُ، قَلْلُ) şeklärinde
kesreli okuyan Hamza ve Kisâ'yi Ebû Amr tenkîd etmiştir. Bu harfi
esreli olarak Hamza her iki yerde, Kisâ ise sadece Kehf sûresinde esrele-yerek okumuştur. Ebû Amr esreli okumanın bir dil hatası olduğunu
söylediği.⁷⁷

78- مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ اُو نُسِّيَّنَا تَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اُو مُثِلُّهَا اَلْمَتَعْمَلُ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -
âyetinde geçen (نَسْخٌ) (نَسِّيَّنَا) kelimesini İbn Amir şekliyle, diğer kurrâ

⁷¹ En'am, 6/137.

⁷² İbn Mücâhid, Ebû Bekir Ahmed b. Mûsa, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kirâat*, (Thk. Şevki Dayf), Daru'l-Meârif, Kahire 1400, s. 270; Dâni, *Kitâbü't-Teyşîr fi'l-Kirââti's-Seb'*, s. 107.

⁷³ Taberî, *Câmi'u'l-Beyân an Tevili Âyi'l-Kur'an*, c. 5, s. 353; Okçu, *Kirâat Açılsından Taberî ve Tefsiri*, 208-209; Sîbeveyh, Ebû Bişr Amr b. Osman, *el-Kitâb*, Bulak 1316, c. 1, s. 145; Nehâhs, Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed, *Î'râbu'l-Kurân*, (Thk. Züheyr Gâzi Zahid), Beyrut 1988, c. 2, s. 98; Mekkî, *el-Keşf 'an Vucûhi'l-Kirââti's-Seb'*, c. 1, s. 454; Fârisî, Ebû Ali el-Hasan b. Abdülgaffâr, *el-Hüccâ'li'l-Kurrâ'i's-Seb'a*, (Thk. Bedrettin Kahveci-Beşir Cüveycâtî), Dârû'l-Me'mûn li't-Türâs, Beyrut 1984, c. 3, s. 410; Zemah-şeri, *el-Keşşâf an Hakâkiki Ğavâmidî't-Tenzîl ve Uyâni'l fi Vucûhi't-Te'vil*, c. 2, s. 54, 401-402; Ferrâ, *Meâni'l-Kurân*, c. 1, s. 358; İbn Atiyye, Abdülhak b. Ebûbekir b. Abdul-melik, *el-Muharrerü'l-Veqiz fi Tefsiri'l-Kitâbi'l-Azîz*, (Thk. Abdüsselâm Abdüşşâfi Mu-hammed), Dârû'l-kütübîl-ilmiyye, Beyrut 2001, c. 2, s. 350; İbn Ebû Meryem, Nasr b. Ali b. Muhammed b. Ebû Abdullah, *el-Mûdâh fi Vucûhi'l-Kirâat ve Îlelihâ*, (Thk. Ömer Hamdan el-Kübeysi), Mekke 1993, c. 1, s. 505-507.

⁷⁴ Mekkî, *el-Keşf 'an Vucûhi'l-Kirââti's-Seb'*, c. 1, s. 454.

⁷⁵ Kehf, 18/44.

⁷⁶ Enfâl, 8/72.

⁷⁷ Ebû Hayyan, *el-Bâhru'l-Muhît*, c. 6, s. 130.

⁷⁸ Akara, 2/106.

(لَسْخٌ) şekliyle okumuşlardır. Taberî (لَسْخٌ) şekliyle okuma için, “bu kırâat, meşhur nakille gelen kırâatlerin dışına çıktıgı için bize göre hatadır” demiş⁷⁹, Ebû Hâtim es-Sicistânî de “bu galattır” demiştir.⁸⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَارٍ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا -⁸¹ ayetinde geçen kelimesini İbrâhim en-Nehâî, Katâde, A'meş ve Hamza mecrûr okumuşlar, diğerleri ise mansûb okumuşlardır. Ferrâ mecrûr şekliyle okuyanları tenkîd etmiş ve şöyle demiştir: “Bu kendisinde çirkinlik bulunan bir kurâattır.”⁸² Hamza'nın bu kırâatını Sîbeveyh,⁸³ Ahfes,⁸⁴ Zeccâc,⁸⁵ Nahhâs,⁸⁶ Neseffî⁸⁷, Kevâşî⁸⁸ ve Müberred⁸⁹ de kabîh ve hatalı bir okuma olarak görmüşlerdir.

- يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِذُنَّ إِلَيْ أَجْلٍ مُسَيَّى إِنَّ أَجْلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخِزُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -⁹⁰ ayetinde geçen lafzını Ebû Amr râ harfine lam harfine katarak idgamlı “يَغْفِرُ لَكُمْ” şeklinde okumuştur. Ebû Amr'ın bu şekilde okumasına Zeccâc: “Bu fahiş bir hatadır” demiştir.⁹¹

وَلَا شَيْءُوا الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُسَبُّو اللَّهَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ رَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَّا لَمْ -⁹² ayetinde geçen kelimesini Ya'kûb⁹³ şeklinde okumuştur. Taberî bu okuyusu câiz bulmamaktadır.⁹⁴

- مَا كَانَ اللَّهُ أَنْ يَخْخُذْ مِنْ وَلِدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -⁹⁵ ayetinde

⁷⁹ Taberî, Câmi'u'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'an, c. 1, s. 478.

⁸⁰ Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'an, c. 2, s. 67.

⁸¹ Nisâ, 4/1.

⁸² el-Ferrâ, Meâni'i'l-Kur'an, c. 1, s. 252; Akpınar, s. 258.

⁸³ Sîbeveyh, el-Kitâb, c. 1, s. 391.

⁸⁴ Ahfes, Sa'id b. Mes'aide, Meâni'i'l-Kur'an, (Thk. Abdülemir Muhammed Emin), Beyrut 1985, c. 1, s. 430-431.

⁸⁵ Zeccâc, Meâni'i'l-Kur'an ve Îrâbuh, c. 2, s. 7.

⁸⁶ Nahhâs, Îrâb'u'l-Kur'an, c. 1, s. 431.

⁸⁷ Neseffî, Ebû'l-Mu'in Meymun b. Muhammed, Medâriku't-Tenzil ve Hakâiku't-Te'vil I-XIV, İstanbul 1993, c. 1, s. 327.

⁸⁸ Kevâşî, Ahmed b. Yusuf, Tebsîratü'l-Mütezakkir ve Tezkiretü'l-Mütebassîr, Süleymaniye Kütüphanesi, Harput, nr. 155, vr. 122.

⁸⁹ Müberred, Muhammed b. Yezîd, el-Kâmil fi'l-Lüğâ, (Nşr. Zeki Mübârek-Seyyid Keylânî), Kahire 1936, c. 2, s. 431.

⁹⁰ Nuh, 71/4.

⁹¹ Zerkeşî, el-Burhân fi Ulûmi'l-Kur'an, c. 1, s. 322; Akpınar, s. 270.

⁹² En'am, 6/108.

⁹³ İbn Cezerî, Muhammed b. Muhammed, en-Neşr fi'l Kırâati'l-Aşr I-II, (Thk. Ali Muahmed Dabbag), Dârû'l Kütübî'l-İlmîyye, Beyrut tsz, c. 2, s. 261.

⁹⁴ Taberî, Câmi'u'l-Beyân an Te'vîli âyi'l-Kur'an, c. 7, s. 311.

⁹⁵ Meryem, 19/35.

ve Kur'an'da bundan başka ayrı ayrı üç âyette⁹⁶ geçen (كُلْ فَيْكُونْ) lafzını İbn Âmir nasb ile okumuştur. İbn Mücâhid kırâatları yedi ile sınırlanmış ve bu yedi kişiden biri olan İbn Âmir'in bu kırâatını iki ayrı yerde eleştirmiştir. İlk eleştirisini yaptığı yerde bu okuyuşun vehmden kaynaklandığını söylemiş,⁹⁷ eserinin başka yerinde ise bu okuyuşu dilde yapılan hata olarak belirtmiştir.⁹⁸ Yine Ukberî ve Hassânî de İbn Mücâhid gibi bu kırâati zayıf bulmuştur.⁹⁹

Tabiûn dönemine baktığımızda lahn olgusunun ilerlemesini devam ettiğini, bazlarının kırâatlere de karıştığını, hatta bazı sahîh okumaların lahn olarak değerlendirilirken, bazı lahn okumaların da kırâat olarak değer gördüğünü söyleyebiliriz.¹⁰⁰ *Mushafîn* noktasız ve harekesiz olması insanların yanlış anlamalarına veya hata yapmalarına hatta art niyetli insanların kırâat uydurmalarına bile imkân tanındığı bir dönemdir.¹⁰¹ Bu dönemde dil olgusunun ortaya çıkmasıyla ve insanların dilbilime yönelmeleriyle beraber, Arap dili kurallarına uygun olan fakat naklı temeli olmayan okumaların ortaya çıktığını görmekteyiz. İşte tabiûn döneminin en önemli özelliği dil olgusu ile kırâatin bu ilişkisinin zirveye ulaştığı zaman dilimi olmasıdır. Bu dönemde kırâat birikimi dil açısından ele alınmaya başlanmış, kırâatların dilsel temelleri değişik alanlarda tartışılmaya başlanmıştır.¹⁰²

Ancak kırâatlerden sonra ortaya konan dil kaideleri ile kırâatları değerlendirmek ne derece doğru olabilir? Dil bir kırâatin sahîh olduğunu gösteren bir kriter olmaktan çok, sahîhlîgi nakille ve *mushafa* uygunluğu ile ortaya konan kırâatlerden birinin tercih edilmesinde işlevi olan bir araçtır. Sahîh okuyışların bir dilsel temeli vardır; ancak bu demek değildir ki sonradan sistematize edilecek dil kaidelerine uygunluğuna göre kırâatların kabul edilmesi gereklidir.

Tabiûn döneminde tenkîd eylemi neredeyse tamamen dil merkezli-

⁹⁶ Bakara, 2/117; Âl-i İmrân, 3/47; Mû'mîn, 40/68.

⁹⁷ İbn Mücâhid, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kirâat*, s. 207.

⁹⁸ İbn Mücâhid, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kirâat*, s. 409.

⁹⁹ Ukberî, Abdullah b. Hüseyin, *et-Tibyân fi l-Râbi'l-Kur'ân*, Dârü'l-fîkr, Beyrut 1997, s. 38; Talal Hassânî, *Metâinü'l-Lügaviyyîn ve'n-Nahviyyîn fi'l-Kirââtı's-Seb'a*, Suudi Arabistan trz., s. 270.

¹⁰⁰ Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 171.

¹⁰¹ Mehmet Ünal, *Kur'an'ın Anlaşılmamasında Kırâat Farklılıklarının Rolü*, Fecr Yayınları, Ankara 2005, s. 42.

¹⁰² Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 173.

dir. Dil yukarıda da belirttiğimiz üzere tespit kriteri değil tercih kriteridir. Yani isnat ve resmi Mushaf gibi tespit kriteri değildir. Tabiûn döneminde lahn olgusunun artmasıyla birlikte dilin misyonu, hatalı okumaları sahîh okumalardan ayırmaktır. Sahîh okuyuşların da dilsel temmelleri oluşturulmuştur. Isnada ve mushafa uygun olan bir kırâat, doğal olarak Arap diline de uygundur ve dili tespit kriterleri arasına koymak da sahîh kırâatlerin en temel kriteri olan isnadı inkâr etmek anlamına gelmektedir. Arap dili sahîh olan iki kırâatten birini tercihte bir hüccet tı; fakat tespitte hüccet değildir. Burada eleştirilen kırâatlerin, Arap dili çerçevesinde dilsel temelinin olduğunun biliniyor olmasıdır. Asıl problem herkes kendi ekolüne uygun olan kırâati seçtikten sonra kendi devam ettirdiği kırâati önceleyip diğerini dışlamasıdır. Olması gereken ise şudur: "Bu iki kırâatte sahihtir, naklinde ve resmi Osmâniye muvafaka tında bir problem yoktur bu nedenle ben kendi kırâatimi önceleyebilirim fakat diğer kırâati de reddetmemem ve dışlamamam gereklidir." anlayışıdır. Bu başarılı mı? Hayır.

Tabiûn dönemi için de tevâtür bağlamında şunları söyleyebiliriz: Kırâatlerin sahîh olanının sakîm olanından ayrılması için bir takım kriterlerin ortaya atıldığı, nakli temeli olan ve mushafa uygun olan kırâatlerin sahîh kategorisinde değerlendirildiği buna ilaveten Arap diline uygun olmasının da sahîh kategorisine girmesi için bir şart olarak ortaya çıkmaya başlandığı zaman dilimidir. Kırâatlerin akıl süzgecinden geçirmeden alınmadığı, onu rivâyet edene cerh ve ta'dîl uygulanarak kabul edildiği, râvînin vehminden dolayı senedînin zayıf olarak nitelen dirildiği bir zaman dilimidir. Bütün bunlar olduğu müddetçe, belli kriterlere uygunluğuna göre bu kırâatler sahîh kabul edilebilir ve amel edilebilir; fakat mütevâtit kapsamında değerlendirilemezler. Çünkü bu kırâatler nazarî bilgi kapsamındadırlar.

2.3. *İbn Mücâhid Sonrası Tenkîd*

İbn Mücâhid sonrası âlimlerden bir kısmı onun yaptığı sınırlamayı esas almadan kırâatleri eleştirmeye konusunda kendilerinden öncekiler gibi davranışmışlardır. Bunu yaparken de sahîh-şâz ayrimı yapmamış dil açısından problemleri gördükleri bütün kırâatları eleştirmiştir. Bu konuda başı çeken âlim Zemahşerî'dir. O kendi benimsemi di dil kurallarına uymayan kırâatları zayıf bulmaktadır ve eleştirmek-

tedir.¹⁰³ Diğer âlimler İbn Atiyye, Tabersî ve Şevkânî'dir. Bu âlimlerin İbn Mücâhid'in sistematize edip sınırlandırdığı yedi kırâat sistemine tabi olduklarına dair rivâyetler mevcuttur.¹⁰⁴ Bu âlimlerden İbn Atiyye problemlı bulduğu kırâatlerin kabul ettiği yedi kırâat arasında olmasına rağmen delilleriyle açıklayarak hatalı olduklarını ileri sürmüştür.¹⁰⁵ Tabersî de kırâatları dilsel açıdan değerlendirmeye tabi tutmuş ve tabi olduğu kırâatları dahi eleştirmiş ve bunu yaparken de Ebû Ali el-Fârisî ve İbn Cinnîyi kendisine referans olarak almıştır.¹⁰⁶ Şevkânî de aynı şekilde kırâatları sahîh-şâz ayrimı yapmadan ve tabi olduğu kırâat ekolü de dâhil olmak üzere dilsel açıdan ele almış ve sahîh olan kırâatları bile eleştirmiştir.¹⁰⁷ Örneğin;

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا فُضِيَّ أَلْمُرُ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَنْكُمْ فَأَخْفَقْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ -
مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا آتَاكُمْ بِمُصْرَخَكُمْ وَمَا اتَّمْ
¹⁰⁸ بِمُصْرَخِي إِلَى كَفْرٍ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (بِمُصْرَخِي)

kelimesinin sonundaki (ى) harfini Hamza esreli okumaktadır. Ferrâ bu konuda şöyle bir açıklama yapmıştır: Bu kırâatin kurrânın vehminden kaynaklandığını düşünüyoruz demiş, o, burada kârinin (ب) harfi cerrinin kelimenin hepsini esre yapabileceğini zannetme ihtimali vardır, hâlbuki nefsi mütekellim ya'sı için bu söz konusu değildir demiştir.¹⁰⁹ Nehhas ve Zeccâc da bu kırâatle okumanın câiz olmadığını ve bu şekilde okumak bütün nahivcilere göre itibar edilmeyecek derecede degersizdir ve zayıftır diye açıklama yapmışlardır.¹¹⁰

Râzî sahîh kırâatleri genel anlamda savunuyor görülmeye karşın İbn Âmir ve Hamza'nın bazı kırâatları konusunda savunma yapmak

¹⁰³ Zemahşerî, *el-Keşşâf an Hakâkîki Ğavâmîdi't-Tenzîl ve Uyûni'l fi Vucûhi't-Te'vil*, c. 1, s. 11-14, 20-24, 31-33, 38, 77, 261-262, 288; c. 2, s. 34, 35-49, 105-122, 129-134, 332; c. 3, 34, 52, 64, 108; c. 4, 222, 231.

¹⁰⁴ Rufeyde, İbrâhim Abdullâh, *en-Nâhv ve Kütübü't-Tefsîr*, Dârû'l-Cemâhirîyye, Bingazi 1990, c. 2, s. 768, 796, 1019; Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 308.

¹⁰⁵ İbn Atiyye, c. 2, s. 5, 350; c. 4, s. 242; Fâyîd, Abdülvehhâb Abdülvehhâb, *Menhecü İbn Atiyye fi Tefsîri'l-Kur'âni'l-Kerîm*, Menşûrâtü kütübi'l-Arabiyye, Beyrut 1973, s. 157 vd.; Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 308.

¹⁰⁶ Tabersî, Ebû Ali Fazl B. Hasan, *Mecmâ'u'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân I-VI*, Dârû'l-Mârifâ, Beyrut 1986, c. 1, s. 44, 93, 115, 229, 248, 472; c. 2, s. 62, 91, 202, 218; c. 3, s. 315, 384 vd.; Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 308.

¹⁰⁷ Şevkânî, Muhammed b. Ali, *Fethu'l-Kadîr*, Dârû'l-Mârifâ, Beyrut tsz., c. 1, s. 45-46, 64, 418; c. 2, s. 7, 165-166, 278, 320, 376.

¹⁰⁸ İbrâhim, 14/22.

¹⁰⁹ Ferrâ, *Meâni'l-Kur'ân*, c. 2, s. 75.

¹¹⁰ Zeccâc, *Meâni'l-Kur'ân ve İ'râbuh*, c. 2, s. 159; Nehhas, *İ'râbu 'l-Kurâن*, c. 1, s. 480.

yerine onları eleştirmeyi tercih etmiştir.¹¹¹ Yine Râzî'nin tenkîd ettiği kırâatlere birçok yerde denk gelmekteyiz.¹¹²

(وَمُحْيَا) - فُلْ أَنْ صَلَاتِي وَسُكْنِي وَمُحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ayetinde geçen lafzının sonundaki izafet ya'sını Nâfî sakın olarak okumuş¹¹⁴ lafzının sonundaki izafet ya'sını ise fethalayarak okumuştur.¹¹⁵ Diğer kurâr ise birinci kelimeyi fethalayarak ikinci kelimedeki "ya" harfini ise sakın okumuşlardır.¹¹⁶ Râzî, Nâfî'nin okuyuşunun şâz olduğunu ve kullanılmadığını söyleyerek bu şekilde okuyaşa itiraz etmiştir. Sebebini şöyle açıklamaktadır: "Bu kullanım ne düz yazında ne de şiirde karşılaşmış bir biçimde kullanılan iki sakının birleştirilmesinden oluşmaktadır."¹¹⁷ Zeccâc'ı da kendisine destek verenler arasında göstermiş ve onun şöyle dediğini belirtmiştir: "Bu kelimedeki son yâ harfi, mâkabli sâkin olduğu için (ekseri imamların kırâatinde olduğu gibi), fetha ile okunması gereklidir." demiştir.¹¹⁸

Yine Nehhas, bir taraftan sahîh kırâatlar arasından tercih yapılması gerektiğini, yapan kişinin günahkâr olacağını söyleken, kendi eserinde kırâatlar arasından tercihler yapmış, tercih ettiği kırâatları övmüş, tercih etmediği kırâatları de eleştirmiştir. Örneğin; - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَفَّكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي (وَالْأَرْضَ) - شَاعُونَ بِهِ وَلَا رَحْمَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ayetinde geçen kırâatını okuyan Hamza'nın okuyuşu için: "Bu okuyuş hatalıdır." demiştir.¹²⁰ Yine İbn Amir'in muzaf ile muzafun ileyhin arasını ayıran kırâati için: "Bu kırâat, câiz değildir."¹²¹ ifadesini kullanmıştır. Nehhas'ın bu şekilde birçok eleştirisi kendi eserinde mevcuttur.¹²² Bu eleştiride Nehhas yalnız değildir. Birçok âlim Hamza'nın bu okuyuşunu eleştirmiştir.¹²³

¹¹¹ er-Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Huseyn, *Mefâtihi'l-Ğayb*, 1.bsk., (I-XXIII), Matbaatü'l-Behiyeti'l-Misriyye, Kahire tsz., c. 8, s. 206.

¹¹² Şuarâ, 26/176. *كَذَبَ أَصْحَابُ الْكِتَابَ* 'leyke' nin okunuşunu tenkit etmiştir. Bkz. Râzî, *Mefâtihi'l-Ğayb*, c. 24, s. 163.

¹¹³ Enâm, 6/162.

¹¹⁴ Dimyâti, *el-İlhâfu Fudâlâ'i'l-Beşer bi'l-Kirâati'l-Erba'ate Aşer*, c. 1, s. 272.

¹¹⁵ Ibn Mücâhid, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kirâat*, s. 274-275.

¹¹⁶ Ibn Mücâhid, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kirâat*, s. 274.

¹¹⁷ Râzî, *Mefâtihi'l-Ğayb*, c. 14, s. 11.

¹¹⁸ Zeccâc, *Me'âni'l-Kurâñ ve Îrâbuh*, c. 2, s. 311.

¹¹⁹ Nîsa, 4/1.

¹²⁰ Nehhas, *Îrâbu "I-Kurâñ*, c. 1, s. 431.

¹²¹ Nehhas, *Îrâbu "I-Kurâñ*, c. 5, s. 231.

¹²² Nehhas, *Îrâbu "I-Kurâñ*, c. 1, s. 431; c. 2, s. 98, 369; c. 3, s. 134, 146, 191.

¹²³ Zeccac, *Me'âni'l-Kurâñ ve Îrâbuh*, c. 2, s. 6; Ezherî, Ebû Mansur Muhammed b. Ahmed

Kırâat eleştirilerini incelediğimiz zaman bunların dil merkezli olduğunu görmekteyiz. Bilindiği gibi Basra ve Kûfe olmak üzere iki ayrı dil ekolü bulunmakta ve bu ekollerden Kûfe ekolü kırâatları savunma ve dili ikinci plana atma eğilimindeyken, Basra ekolü dili ön planda tutmaktadır.¹²⁴ Kırâat eleştirileri sahabeye zamanında da sık olmasa da rastlamaktayız. Fakat Basra ekolünün en önemli temsilcilerinden olan Sîbeveyh kırâatların eleştirilmesi ve zayıf olarak görülmesi sürecinin başlangıcındaki isim olarak göze çarpmaktadır. Kûfe ekolünden olan ve Sîbeveyh'ten yirmi yıl sonra vefat eden Ferrâ'nın da kırâatları eleştirdiğini gördüğümüz için, yukarıda söylenen 'kendi ekolünün öncelenmesi diğerinin reddedilmesine götürür' gibi eleştirilerin de yerinde olmadığını görmekteyiz.

Yukarıda kırâatları dilsel yönden eleştiren birçok dil âliminden örnekler vardı. Bunların kırâatlere dil çerçevesinden bakmaları ve dil merkezli eleştirmeleri belki doğal karşılaşabilir; ancak Tâberî ve İbn Mücâhid'i bu bağlamda nereye koyacağız. Çünkü bunlar dilci kimliklerinden ziyade kırâatçı kimlikleri ile göz önündedirler. İbn Mücâhid'in hem kırâatları yedi ile sınırlandırmayı yapan kişi olmasına hem de yaptığı bu sınırlandırma içindeki kişilerin kırâatlarını eleştirmesine bir anlam veremiyoruz. Yine Taberî bilindiği üzere büyük bir müfessir olmasının yanında kimileri tarafından kırâat imamı olarak da kabul edilmektedir. Taberî'nin kırâat-i aşereden olan zatları dahi dilsel açıdan eleştirmesini de anlamak mümkün gözükmemektedir.

Yukarıda kırâatları eleştiren zatların eserlerinde kırâat: "Uyulması gereken bir sünnettir, kırâatin sünnet olduğu ve evlâ olanın onlara uymak olduğu, bir kırâatin tespitinde en önemli argümanın nakil olduğu" vurgulanmaktadır.¹²⁵ Öyleyse kırâatların temel referansının nakil olduğunu kabul eden bu âlimler neden sahîh kırâatları dilsel kaygılarla eleştirmişlerdir? Bu bir çelişki değil midir? Âlimlerin bu kırâatlere karşı

b. Ezher el-Herevî, *Kitâbu Me'âni'l-Kırâât*, (Thk. Mustafa Dervîş İd-Avd b. Hamd Ka-vezî), Dârül-Maârif, y.y. 1991, c. 1, s. 290-291; Fârisî, *el-Hüccce lî'l-Kurrâ'i's-Seb'a*, c. 3, s. 121; Zemahşeri, *el-Keşşâf an Hakâkiki Çavâmidî't-Tenzil ve Uyûni'l fi Vucûhi't-Te'vîl*, c. 2, s. 6.

¹²⁴ Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 239.

¹²⁵ Sîbeveyh, *el-Kitâb*, c. 1, s. 74; Ferrâ, *Meâni'l-Kur'ân*, c. 2, s. 293-294; Zecâcâ, *Me'âni'l-Kur'ân ve Îrâbuh*, c. 2, s. 321; Taberî, *Câmiu'l-Beyân an Te'velî âyi'l-Kur'an*, c. 3, s. 237; İbn Mücâhid, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kırâat*, s. 45-52.

neden böyle yaklaşıklarını anlamlandırmak ve mantıklı bir zemine oturtmak oldukça zordur. Dil kaideleri derlenmeden önce kırâatler vardı. Bu nedenle kırâatlerin dilsel referanslarından önce nakli temelleri vardır ve bu temelden hareketle dilsel dayanakları araştırılıp ortaya konmalıdır.¹²⁶ Peki âlimlerin hem kırâat uyulması gereken sünnettir deyip hem de kırâatleri eleştirmelerinin arkasında ne olabilir?

Bunun dört sebebi olabilir.

1- Dilin, bir kırâatin tespitinde kriter olarak algılanması ve bu kriter algılanmasının da herkesin kendi dil anlayışına göre olacağı şeklinde bir hedef kaymasına uğraması olabilir. Eğer dil tespit kriteri olarak kabul edilirse, bir anlamda dil naklin önüne geçmiş ve kırâatin sahî olup olmadığı dile göre şekil almıştır. Nakli ve mushafi ikinci plana atıp dili ön plana çıkaran âlimlerin yaklaşımı bu yöndedir.¹²⁷ Olması gereken ise naklin ve mushafın ön planda olması dilin tespit kriteri olarak değil tercih kriteri olarak varlığını devam ettirmesidir.

2- Dilcilerin kırâatlere bir malzeme gözüyle baktıları veya onlara dil mantığı ile yaklaşımları, ikiлемe girmelerinin ikinci nedeni olabilir. Dil için belirlenmiş olan ilkelerin kırâatlere de uygun olmasını beklemeleri mantıklı bir yaklaşım değildir. Çünkü dil kaideleri yokken kırâatler vardı. Sonradan olan şeylerin önceden var olan şeylere uygun olmasını beklemek mantıklı gözükmemektedir. Kırâatlerin dayanağı Hz. Peygamber, dilin dayanağı bedevî Araplardır. İkisinin bir tutulması ve aynı malzeme olarak görülemesi de hoş değildir.¹²⁸

Albayrak kırâat eleştirilerine şöyle yorum yapmaktadır: "Kırâatleri tenkîd edenlerin kırâatlere yaklaşımlarını incelediğimizde onlara göre, bazı kırâatlerin doğru bazı kırâatlerin yanlış veya hatalı olduğunu ortaya koymak kırâat farklılıklarının, tarihî ve insanî unsurlar taşıdıkları düşünmelerinden bir nevi kırâat farklılıklarının sebebinin içtihâdî olduğunu, bu farklılıkların Müslümanların tarihsel tecrübelerinin bir ürünü olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır."¹²⁹ Kırâatlerin lehçe ile alaklı olan kısmı, yedi harfe ve ruhsat mantığına dayanmaktadır.

¹²⁶ Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 247.

¹²⁷ Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 243.

¹²⁸ Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 244-245.

¹²⁹ Albayrak, *Taberî'nin Kırâatleri Değerlendirme ve Tercih Yöntemi*, s. 104-105.

Kur'an'ı asıl indiği lehçe ile seslendiremeyenler için kendi lehçeleri ile seslendirmeleri için verilen geçici izin beşeridir, kendi içtihatlarıdır denebilir; ancak lehçe ile alakalı olamayan ve ruhsat mantığına da uyumayan okumalar için bu niteledirmeyi yapmak mümkün değildir. Bu düşüncce kırâatların naklı temeli olmadığı fikrini insanların aklına getirmesi nedeniyle de yanlıştır. Mütevâtir kavramı ihtilafi kabul etmeyen bir kavramdır.¹³⁰ Âlimler fikhî konularda ittifak ve ihtilaf ettikleri gibi kırâatler konusunda da ittifak ve ihtilaf etmişlerdir. Yani kırâatler konusunda ortaya çıkan rivâyetler, ahkâm konusundaki rivâyetler gibi üzerrinde ittifak edilip kabul edileni olduğu gibi kabul edimeyip kerih görüleni de olmuştur.¹³¹ Kırâatleri tenkîd edenler, tenkîd ettikleri kırâatin Hz. Peygamber'den geldiğine inanmaktadırlar; fakat onlar bu kırâatların dilsel referanslarının kuvvetli olmadığı gereğesiyile kendi kırâatlerini öncelemiş, diğerini bırakmışlardır. Bunu yaparken bazı ağır ifadeler kullanmışlar; ancak nakli temeli olan kırâatler için böyle ifadeleri kullanmaları uygun karşılanmamaktadır.

3- Kırâatleri dilsel açıdan eleştiren âlimlere göre belki de bu eleştirmeler çok da önemsenecek bir durum değildir. Çünkü hedef kırâatların nakli boyutundan ziyade dayandığı dilsel referansların keyfiyetidir. Bu nedenle bir kırâati dilsel açıdan eleştirmek nakli ile ilgili bir probleme neden olmamakta, sadece dil birikimi içerisindeki yerinin diğerlerine göre kuvvetli olup olmadığını ortaya koymaktadır.¹³² fakat onların önemsemeyiklerini kendilerinden sonra gelenler önemsemiş ve dilsel referansları yönünden eleştirilen kırâatları sıhhat yönünden problemli görmüşlerdir.

4- İkilemin sonuncu sebebi ise, eleştiriye tabi tutulan kırâatin senedinin zayıf kabul edilmesi ve senet açısından problem teşkil ettiğinin görülmesi olabilir. Örneğin eleştirilen kırâat ve râvisi için “vehm” kavramının kullanılması,¹³³ karşı tarafın senedinde bir problem görüldüğü hissini vermektedir.¹³⁴

¹³⁰ Câhîz, *Risâletü'l-Usmâniyye*, s. 17; Câhîz, *el-Cevâbât*, c. 4, s. 290-291.

¹³¹ İbn Mücâhid, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kirâat*, s. 45, 48; Ünal, *Bir Kirâat Terimi Olarak "Hüccet" in Kavramsal Alanı ve Tarihsel Gelişimi*, s. 77.

¹³² Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 245.

¹³³ Uşeybî, Beşîre Ali el-Ferec, *Eserü'l-Mâ'ne'n-Nahvî fi Tefsîri'l-Kur'ânî'l-Kerîm Bi'r-Rey*, Bingazi 1999, s. 434.

¹³⁴ Dağ, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, s. 246.

Gelenek içerisinde bu eleştirilere cevaplar verilmiştir. Tenkîd meselesindeki örneklerde de görüldüğü gibi tenkîd dil merkezlidir; ancak her ne kadar dil merkezli olursa olsun dilcilerin kırâatları eleştirip reddetmelerinin haklı bir gerekçesi olamaz. Bu eleştiri tavrinin da mantıklı ve bilimsel dayanaklarının olmadığı da gözden kaçmamaktadır. Bunu, yaşadıkları ikilemlerden rahatlıkla söylenebilir. Bir taraftan: "Kırâatler uyulması gereken sünnettir, önemli olan nakildir." denip diğer taraftan nakille ilgisi olmayan eleştirileri yapmak yerinde değildir. Eleştirilen noktalar yedi harfin lehçeye dayanan ve geçici ruhsata binaen izin verilen okumalar üzerine olsa kimse bir şey diyemez, ancak lehçeye dayanmayan ve ruhsat mantığına uymadığını söylediğimiz ve nakille sabit olan okumaların eleştiriliyor olması kabul edilebilir değildir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi lehçeye dayanmayan kırâatler nakille sabittir ve insânî tecrübe dayanmamaktadır. Kırâatler nakille sabittir fakat tercih argümanları insanıdır. Kırâatları değerlendirenler kendi müktesebatlarına göre ve belirledikleri kriterlere uygun olup olmamasına göre değerlendirmişlerdir. Kendi birikimlerine uygun olmaması, ya da bir dil kriterine aykırı olması onun naklı temeli olmadığını göstermez.

Sonuç

Tevâtür; yalan üzerinde kasıtlı veya kasıtsız ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir kalabalığın, yine kendileri gibi bir kalabalıktan rivayet ettiği haberdir. Bir habere mütevâtir denebilmesi için onu aktaran kişilerin tevâtür yeter sayısının altına düşmemeleri gerekmektedir. Aktarılan haber hisse ve müşahedeye dayanmalıdır ve sonucunda da aktarılan haber zorunlu bilgi doğurmalıdır. Mütevâtir haber üzerinde ittifak olması gereken bir haber türüdür. İhtilafların olduğu, tenkitlerin olduğu ve doğruluğuna başka bir karîne yardımıyla varılabilen haber türleri için mütevâtir kavramının kullanılması kanaatimizce uygun değildir.

Kırâatlerde tevâtür noktasından değerlendirmemiz gerekirse, kırâatlerde iddia edilen bu eleştiriler doğru olsun veya olmasın, eleştiriler ister dil merkezli olsun ister nakil merkezli olsun, tenkîd meselesinin bulunması başlı başına tevâtür iddiasını nefyeder. Başta da belirttiğimiz üzere tevâtürün üç şartıvardı: Birincisi yeter sayı, ikincisi mütevâtirin

zorunlu olarak bilinmesi, üçüncüsü de mütevâtil zorunlu bilgi doğurmasıdır. Bu üç şart bağlamında bakıldığı takdirde, kırâatlerdeki mütevâtil haberin zorunlu olarak bilinmediğini ve zarûri ilim ifade etmediği söylenebilir. Yeter sayı bağlamından değerlendirilirse, ne başta ne ortada ne de son da tevâtür yeter sayısının yakalandığını söylenebilir. Yukarıda da görüldüğü üzere, sahabeye diğer bir kırâatten haberdar değil, unutmuş ya da kendi kırâatını öncelemek istiyor ve bunu yaparken diğer kırâati kabul etmiyor, dışlıyor ise, ilk tabakada nasıl bir tevâtürden bahsedilebilir? Bunun sebebi duygusallık olsun, bulunduğu ekolü ve okuduğu kırâati öncelemek olsun vb. nedenler olsun fark etmez. Tevâtürde bir ittifak söz konusudur. Tenkîdde ise ihtilaf söz konusudur. Tevâtür herkes için zarûri ilim ifade eder ve doğruluğu araştırma gereği bile duyulmazken, tenkîd eylemini yapan âlimler tenkîd ettikleri kırâatin kendi kırâatlarından kuvvet bakımından daha zayıf olduğunu kanıtlayabilmek için belli kriterler ortaya koymuşlardır. Yani bir istidlâl eylemi söz konusudur. İstidlâl sonucu doğruluğuna karar verilen bilgiler ise mütevâtil kapsamında değil, nazarî bilgi kapsamındadır.

Kaynaklar

- Abdulâl Sâlim Mukrim, *el-Kırâatu'l-Kur'âniyye ve Eseruhâ fi'd-Dirâseti'n-Nahviyye*, Müessesetü'r-Risâle, yy., 1996.
- Abdülazîz el-Buhârî, Alauddin Abdülazîz b. Ahmed. b. Muhammed, *Keşfî'l-Esrâr ala Usûli'l-Pezdevî*, İstanbul 1307.
- Ahfeş, Sa'id b. Mes'ađe, *Me'âni'l-Kur'ân*, (Thk. Abdülemir Muhammed Emin), Beyrut 1985.
- Akpınar, Musa, *Kırâatların Tevâtürü Meselesi*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993.
- Albayrak, Halis, Taberî'nin Kırâatları Değerlendirme ve Tercih Yöntemi, Ankara ÜİFD, c. XLII, Ankara 2001, (s. 97-130).
- Âlûsi, Ebu'l-Fadl Şîhâbüddîn, *Râhu'l-Me'âni fi Tefsiri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'u'l-Mesâni*, Dârû'l-Ihyâ'i't-Turâsi'l-Arabi, Beyrut 1985.
- Âsim Efendi, *Kâmûs Tercemesi*, İstanbul 1304.
- Aslan, Mehmet Selim, *Îslâm Hukuk Metodolojisinde Delillerin Teâruzu ve Tercih Kaideleri*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Van 2006.

Aydınlı, Abdullah, *Hadis İstilahları Sözlüğü*, İstanbul 1987.

Bakillânî, Kâdî Ebu Bekir Muhammed b. Tayyib, *et-Temhîdu'l-Evâil fî Telhis-i'd-Delâil*, (Thk. İmâduddin Ahmed Haydar), Müessesetü'l-Kutubi's-Sikafiyye, Beyrut 1987.

Bennâ, Ahmed Abdurrahman, *el-Fethu'r-Rabbânî*, Dâru İhyâ'i't-Türâsi'l-Arabi, Beyrut tsz.

Câhız, Ebû Osman Amr b. Bahr, *Kitâbu'l-Hucce fî Tespîtin-Nübûvve* (Resâilu'l-Câhız içinde), (I-IV), (Thk. Abdusselâm M. Hârun), el-Mektebetu'l-Hancî, Mîsîr 1399.

Câhız, Ebû Osman Amr b. Bahr, *Risâleu'l-Ma'âş ve'l-Ma'âd*, Resâilu'l-Câhız, (Resâilu'l-Câhız içinde), (I-IV), (Thk. Abdusselâm M. Hârun), el-Mektebetu'l-Hancî, Mîsîr 1399.

Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Farabî, *es-Sîhah Tâcü'l-Lügâ* ve *Sîhâhu'l-Arabiyye*, (Thk. Ahmed Abdülğafûr Attâr), Dâru'l-Kütübi'l-Arabi, Mîsîr 1379.

Çetin, Abdurrahman, Kur'an Kırâatine Yönerek Oryantalist Yaklaşım, *Marife*, c. 2, Sayı: 3, Konya 2002.

Dağ, Mehmet, *Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım*, İsam Yayıncılık, İstanbul 2011.

Dâni, Ebû Amr Osman b. Sâid, *el-Muhkem fî Nakdi'l-Mesâhif*, (Thk. İzzet Hasan), Dâru'l-Fikr, Dîmeşk 1997.

Debûsî, Ebû Zeyd Ubeydullah Ömer b. Îsâ, *Takvîmu'l-Edille fî Usâli'l-Fîkh*, (Thk: Halil Muhyiddin el-Hüseyn), Beyrut 2001.

Demir, Serkan, *Hanefî Mezhebi Fîkîh Usûlü'nde Sünnet Anlayışı*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006.

Dimyâtî, Ahmed b. Muhammed, *el-Îthâfu Fudalâî'l-Beşer bi'l-Kırâati'l-Erba'ate Aşer*, (Thk. Şa'bân Muhammed İsmâîl), Âlemü'l-kütüb, Beyrut 1987.

Durmuş, İsmail, "Arap Dili ve Lehçeleri Açısından Kırâatler", Kur'an ve Tefsir Araştırmalar: Kırâat İlmi ve Problemleri, Sayı: 4, 2002.

Ebû Hilal el-Askerî, *Evâil*, (Thk. Muhammed el-Mîsrî), Dîmeşk 1975.

Ebû'l-Veliid Süleyman b. Halef el-Bâcî, *Kitabu'l-Hudûd Fi'l-Usûl*, (Thk. Nezih Hâmmad), Müessesetü'z-Zâ'bî, Beyrut 1973.

- Er, Rahmi, "Tenkit" Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansikopedisi, TDV Yayıncıları, Ankara 2011.
- Ezherî, Ebû Mansur Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Herevî, *Kitâbu Me'âni'l-Kirâât*, (Thk. Mustafa Dervîş İd-Avd b. Hamd Kavezi), Dârû'l-Mâârif, y.y. 1991.
- Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, *Tezhîbu'l-Luğâ*, (Thk. Ya'kub Abdü'n-nebi), 1964.
- Fârisî, Ebû Ali el-Hasan b. Abdülgaffâr, *el-Hütce li'l-Kurrâ'i's-Seb'a*, (Thk. Bedrettin Kahveci-Beşir Cüveycâti), Dârû'l-Me'mûn li't-Tûrâs, Beyrut 1984
- Fâyîd, Abdülvehhâb Abdülvehhâb, *Menhecü İbn Atiyye fî Tefsîri'l-Kur'ânî'l-Kerîm*, Mensûrâtü kütübi'l-Arabiyye, Beyrut 1973.
- Ferrâ, Ebû Zekerîyyâ Yahyâ b. Ziyâd, *Meâni'l-Kur'ân I-III*, (Thk. Ahmet Yusuf Necâti-Muhammed Ali en-Neccâr), Dâru's-Surûr, Kahire 1955.
- Hansu, Hüseyin, *Mutezile ve Hadis*, 2. bsk., Otto Yayıncıları, Ankara 2012.
- Hansu, Hüseyin, *Mütevâtil Haber*, Bilge Adamlar Yayıncıları, Van 2008.
- Harman, Vezir, *Ebû Mansûr Abdulkâhir El-Bağdâdî'nin Bilgi Teorisi*, (Basılmış Yüksek Lisans Tezi), Van 2006.
- Hizmetli, Sabri, *Kitâbu'l-Osmâniyye'ye Göre Câhız'ın İmâmet Anlayışı*, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 26, Sayı 1, Ankara 1984.
- İbn Atiyye, Abdülhak b. Ebûbekir b. Abdulmelik, *el-Muharrerü'l-Vecîz fî Tefsîri'l-Kitâbi'l-Azîz*, (Thk. Abdüsselâm Abdüşşâfi Muhammed), Darü'l-kütübil-ilmiyye, Beyrut 2001.
- İbn Cezerî, Muhammed b. Muhammed, *en-Neşr fi'l Kirâati'l-Aşr I-II*, (Thk. Ali Muahmmmed Dabbağ), Dârû'l Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut tsz.
- İbn Ebû Meryem, Nasr b. Ali b. Muhammed b. Ebû Abdullah, *el-Mûdah fî Vucûhi'l-Kirâât ve İLelihâ*, (Thk. Ömer Hamdan el-Kübeyşî), Mekke 1993.
- İbn Hacer Askalânî, *Hadis İstilâhları Hakkında Nuhbetü'l Fiker Şerhi* (Çev. Talat Koçyiğit), Ankara 1971.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mukrem, *Lisâni'u'l-Arab*, (I-VX), Beyrut 1374
- İbn Mücâhid, Ebû Bekir Ahmed b. Mûsa, *Kitâbu's-Seb'a fi'l-Kirâat*, (Thk. Şevki Dayf), Daru'l-Meârif, Kahire 1400.
- Kâdî, Abdulcebbar b. Ahmed el-Hemedânî, *Fadlu'l-İtizâl ve Tabakâtu'l-*

- Mu'tezile*, (Neşr. Fuâd Seyyid), 2.bs., Daru't-Tunusîye, Tunus 1986.
- Kahraman, Ferruh, *Ulûmu'l-Kur'ân Özelinde Tefsîrde İhtilâflar*, Rağbet Yayınları, İstanbul 2011.
- Kasîmî, Ceâleddin, *Tefsîr İlminin Temel Meseleleri*, (Trc. Sezai Özel), İstanbul 1990.
- Kevâşî, Ahmed b. Yusuf, *Tebâsîratü'l-Mütezakkir ve Tezkiretü'l-Mütebassîr*, Süleymaniye Kütüphanesi, Harput, nr. 155, vr. 122.
- Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, *el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'ân I-XX*, Beyrut 1988.
- Mâturîdî, Ebû Mansûr, *Kitâbü't-Tevhîd*, (Neşr. Fethullah Huleyf), İstanbul 1979.
- Mekkî b. Ebî Tâlib, *Kitâbü'l-Keşf 'an Vücûhi'l-Kirâat ve 'İleliha ve Hiceciha*, (Thk. Muhyiddîn Ramazan), Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1988.
- Müberred, Muhammed b. Yezîd, *el-Kâmil fi'l-Lügâ*, (Neşr. Zeki Mübârek-Seyyid Keylânî), Kahire 1936.
- Nehhâs, Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed, *İ'râbu'l-Kurâن*, (Thk. Zühâyr Çâzî Zahid), Beyrut 1988.
- Nesefî, Ebû'l-Mu'in Meymun b. Muhammed, *Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl I-XIV*, İstanbul 1993.
- Okçu, Abdulmecit, *Kirâat Açısından Taberî ve Tefsiri*, (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum 2000.
- Özcan, Hanîfi, *Mâturîdî deBilgi Problemi*, İFAV Yayınları, İstanbul 1998.
- Özdoğan, M. Akif, *Klasik Arap Edebiyatında Edebî Tenkit ve İbn Râşîk el-Kayravânî'nin Edebî Tenkitteki Yeri*, (Basılmamış Doktora Tezi), Samsun 2000.
- Râğıb, el-Îsfehânî, *el-Müfredât fi Ğarîbi'l Kur'ân*, (Thk. Muhammed Halîl Aytânî) Dâru'l-Ma'rife, Beyrût 2001.
- Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Huseyn, *el-Mâhsûl fî İlmi Usûli'l-Fîkh*, (Thk. T. Cabir Feyyad Ulvani), Risale Yayınları, Beyrut 1992.
- Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Huseyn, *Mefâtihi'l-Ğayb*, 1.bsk., (I-XXIII), Matbaatü'l-Behîyyeti'l-Mîsriyye, Kahire tsz.
- Rufeyde, Îbrâhim Abdullah, *en-Nâhv ve Kütübü't-Tefsîr*, Dârül-Cemâhîriyye, Bingazi 1990.

- Saklan, Bilal, *Mütevâtil Hadisler ve Meseleleri*, İstanbul 1986.
- Saritepe, Erdoğan, *Takvîmü'l-Edille Temelinde Debûsi'nin Delil Anlayışı*, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2007.
- Sîbeveyh, Ebû Bişr Amr b. Osman, *el-Kitâb*, Bulak 1316.
- Subhî es-Sâlih, *Hadis İlimleri ve Hadis İstilahları*, (Trc. Yaşar Kandemir), Ankara 1986.
- Suyûtî, Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekir, *ed-Dürrü'l-Mensûr fi't-Tefsîri'l-Me'sûr I-VI*, Dârû'l-fîkr, Beyrut 1993.
- Suyûtî, *el-Vesâ'il ilâ Musâmereti'l-Evâil*, (Nşr. Esed Teles), Bağdâd 1950.
- Şafîî, Muhammed b. İdrîs, *er-Risâle*, (Şerh ve Thk. Abdurrahman Umayrâ), Alemü'l-kütüb, Beyrut 1989.
- Şevkânî, Muhammed b. Ali, *Fethu'l-Kadîr*, Dârû'l-Mâ'rife, Beirut tsz.
- Şîrâzî, Ebu İshak İbrahim, *Şerhu'l-Luma'*, (Thk. Abdulmejid Turki), Daru Garbi'l-İslâmî, Beyrut 1988.
- Taberî, Ebû Câfer Muhammed b. Cerîr, *Câmiu'l-Beyân an Te'vili Âyi'l-Kur'an*, Dârû'l-kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1992.
- Tabersî, Ebû Ali Fazl B. Hasan, *Mecmâ'u'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'an I-VI*, Dârû'l-Mâ'rife, Beyrut 1986.
- Taftazânî, Sa'duddin, *Risâletu'l-Hudud*, Mecelletu Avâu'ş-Şeria, Riyad XV 1404.
- Tahanevî, Zafer Ahmet, *Yeni Usûl-i Hadis*, (Trc. İbrahim Canan), İzmir 1982.
- Talal Hassânî, *Metâinü'l-Lügaviyyîn ve'n-Nahviyyîn fi'l-Kirâati's-Seb'a*, Suudi Arabistan trz.
- Talu, Sümeyra, *Hadislerin Akaiddeki Yeri*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006.
- Tekineş, Ayhan, *Bilgi Kaynağı Olarak Hadis*, İzmir 2005.
- Uğur, Mücteba, *Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü*, Ankara 1992.
- Ukberî, Abdullah b. Hüseyin, *et-Tibyân fi İ'râbi'l-Kur'an*, Dârû'l-fîkr, Beyrut 1997.
- Uşeybî, Beşîre Ali el-Ferec, *Eserü'l-Ma'ne'n-Nahvî fi Tefsîri'l-Kur'âni'l-Kerîm Bi'r-Rey*, Bingazi 1999.
- Ünal, Mehmet, "Bir Kirâat Terimi Olarak "Hüccet"in Kavramsal Alanı ve Tarih-

sel Gelişimi”, *İslâmî Araştırmalar Dergisi*, c. 17, Sayı: 1, 2004, (s. 69-83).

Ünal, Mehmet, *Kur'an'ın Anlaşılmamasında Kırâat Farklılıklarının Rolü*, Fecr Yayıncıları, Ankara 2005.

Yıldırım, Zeki, *Kur'an Aydınlığında Bilgi Kavramı*, 1. bs., Avrasya Yayıncıları, Ankara 2008.

Zebîdî, Ebu'l-Feyz, *Tâcu'l-Arûs min Cevâhîri'l-Kâmûs*, (I-XXXX), Mısır 1306.

Zeccâc, Ebû İshak İbrahim b. es-Serrî, *Me'âni'l-Kur'ân ve Îrâbuh*, (Nşr. Abdülce-lil Abduh Şelebî), Beyrut 1988.

Zemahşeri, Ebû'l-Kâsim Mahmud b. Ömer, *Esâsü'l-Belâğâ*, Daru's-Sadr, Beyrut 1979.

Zemahşeri, *el-Keşşâf an Hakâkiki Ğavâmidî't-Tenzîl ve Uyûni'l fî Vucûhi't-Te'vil*, Dâru İhya't-Türâsi'l-Arabî, Beyrut 1997.

Zerkeşî, Muhammed b. Bahadır, *el-Bâhrû'l-Muhît fî Usûli'l-Fîkh*, (Thk. Muhammed Muhammed Temir), Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 2000.