

**Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamçı Usûl
Yazarlarının Farklılaşma Noktaları***

*Following a Different Line in Hanafî Sunnah Conception: Differentiation
Points of the Theologian Methodologists*

Zübeyde Özben Dokak

Arş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı
Research Assist. Dr., Sakarya University, Faculty of Theology, Department of Hadith
Sakarya, Turkey
zozben@sakarya.edu.tr
orcid.org/0000-0002-8456-1467

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi / Research Article

* Bu çalışma 2018 yılında tamamlanan "Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V.-VIII. Asırlar)" başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. / This article is extracted from my doctorate dissertation entitled "Understanding of Sunnah in the Works of Hanafî Usul al-Fiqh in Transoxania (5th-8th Centuries A.H.)", (PhD Dissertation, Sakarya University, Sakarya/Turkey, 2018).

Geliş Tarihi / Received: 14 Ocak / January 2019

Kabul Tarihi / Accepted: 10 Mayıs / May 2019

Cilt / Volume: 23 **Sayı / Issue:** 1 **Sayfa / Pages:** 171-191

Atf / Cite as: Özben Dokak, Zübeyde. "Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamçı Usûl Yazarlarının Farklılaşma Noktaları [*Following a Different Line in Hanafî Sunnah Conception: Differentiation Points of the Theologian Methodologists*]". *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal* 23/1 (June 2019): 171-191.
<https://doi.org/10.18505/cuid.509209>

İntihal / Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

**172 | Zübeyde Özben Dokak. Hanefî Sunnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamçı...
Following a Different Line in Hanafi Sunnah Conception: Differentiation
Points of the Theological Methodologists**

Abstract: The sources show that two different groups of sheikhs were followed in the *Hanafi usûl al-fîqh*: 'Iraqi and Samarqandi sheikhs. However, the perception of followers of 'Iraqi sheikhs formed the dominant Hanafi tradition. This situation has caused different approaches of the theologian methodologists who followed the Samarqandi sheikhs to become in shadow. Considering this separation within this denomination, when the *sunnah* sections of *usûl al-fîqh* literature are compared it is possible to see the different points raised within the Hanafi *usûl al-fîqh*. In this study, "the definition of *sunnah*", "the acts of the Prophet", "the imitating companions", "the criteria of *ard* (submission) to the Qur'an" and "the problem of *faqîh* (jurist) narrator" are determined as differentiated notions. Considering these issues, since the concepts which differentiate theologian methodologists, whose perception have been taken into account in this paper, from the dominant Hanafi *usûl*/tradition have been generally related to theological concerns, it is possible to argue that this distinction can be explained by their approach of *usûl* in which theological premises considered as important as other concerns. Eventually, this paper aims to show that like any denomination Hanafi sect also does not have a uniform approach about *sunnah*.

Summary: In this study, the marks of differentiations in *sunnah* topics were followed based on the works of *Hanafî usûl al-fîqh* written in the Transoxanian region between 5th-8th centuries A.H. The reason for the limitation of this issue is that there have been some changes and developments in the sect in this region and period. It is because *Hanafî usûl al-fîqh*, which is in two different lines, namely 'Irâqî sheikhs and Samarqandî sheikhs, has improved in favor of one side in this period. It is thought that this dual disintegration occurs due to the effect of different theological tendencies. This situation has caused the different approaches of the theologian methodologists who mostly followed the Samarqandi sheikhs to be overshadowed. Because *Hanafî* tradition, which became a permanent establishment, mostly followed the line of 'Irâqî sheikhs in terms of both the topics that are discussed and the approaches in these issues. The aim of this study is to determine the different approaches of the line of Samarqandî sheikhs to *sunnah*. In the study which is based on comparative method, *sunnah* topics of Dabûsî, Pazdawî, Sarakhsî and those who followed them and the theologian methodologists Abû l-Yusr, Samarqandî, Lamishî and Usmendi's *sunnah* topics were compared and the differentiation points of the second group were determined.

In this context, it is seen that there are two different approaches in the *Hanafî usûl al-fîqh* regarding the definition and scope of *sunnah*. Because the *Hanafî* principals who followed the 'Irâqî sheikhs, while describing the *sunnah*, they included the companions in the scope of *sunnah*. However, Abû l-Yusr, Samarqandî and Lamishî did not mention the companions in the *sunnah* description and stated that the only person to be subjected was the Prophet. In addition, the *Hanafîs* in the second group, unlike others, do not accept the opinion that the meaning of absolute *sunnah* word is only *sunnah* of the Prophet. At this point they have shared the same conviction with the *ahl al-ħadîth* (the traditionists) and *cumhûr al-ulemâ* (majority of ulema).

There are two different approaches, which are based on 'Irâqî and Samarqandî sheikhs in the show of the judgments of the acts of the Prophet. According to the 'Irâqî *Hanafîs*, the Prophet's act is attributed to *mubâh* (permissible) when there is no evidence about its feature. According to the Samarqandî sheiks, such an act is attributed to *vucûb* (obligation) in terms of practice and stopped in terms of faith. Most of the later *Hanafî* scholars have adopted the idea of *ibâha* (permissibility) of the 'Irâqî *Hanafîs*. On the other hand, Samarqandî, Lamishî and Itkanî have tended to the opinion of the Samarqandî sheikhs.

It is seen that two different approaches were adopted by *Hanafî* scholars in the field of imitation of companions. Most of the *Hanafîs* adopted the view of Bardaî. According to this view, it is necessary to imitate companions and their expression takes precedence over the *qiyâs* (legal analogy). On the other hand Samarqandî and Lamishî adopted the opinion of Mâturîdî. According to this opinion, a companion who has reached the rank of *fatwâ* (legal opinion), it

is necessary to imitate that person if one of his peers did not oppose his opinion on a subject that is not likely to be hidden because the general public needs it.

There is also a dispute between the *Hanafî* scholars on the type of information expressed by the famous report. Dabûsî, Pazdawî and Sarakhsî and later *Ḥanafîs* believe that the famous report does not refer to certain knowledge but to assured knowledge. However, it is understood that, Abû l-Yusr, Samarqandî and Lamîshî believe that the famous report refers to certain knowledge. But this conflict between the *Ḥanafîs* only affects the issue of the *takfîr* who denies the famous report. It does not cause any dispute on judgments.

There are two different approaches in the sect about the issue of opposition to the Qur'an covered by internal interruption. In this matter, the issue of opposition to the Qur'an, especially through *ziyâda alâ al-nâs*, has been evaluated in different ways. According to the 'Irâqî sheikhs and majority of the *Ḥanafîs*, which followed them, *ziyâda ala al-nas* is *naskh* (abrogation). But according to Mâturîdî and *Ḥanafîs* which followed him, it is also possible that *ziyâda alâ al-nâs* is *naskh* and statement. One of them cannot be preferred without any evidence. In addition, according to the 'Irâqî sheikhs general and apparent words of the Qur'an express certain knowledge. However, according to the Samarqandî sheikhs the general words of the Qur'an do not express certain knowledge. So, these words can be specialized by isolated tradition. But it was observed that this conflict between the *Ḥanafîs* was related to the fact that the first opinion caused some problems related to the faith.

In the issue of the *faqîh* narrator, it was determined that three different approaches were exhibited by *Hanafî* scholars. Firstly, the attitude towards not accepting the report of the non-*faqîh* narrator, expressed by the 'Isâ b. Abâl-Hurayra, is gradually being softened along with Dabûsî and adopted by the later *Hanafî* principals. However, despite the same scientific environment and period, Abû l-Yusr does not follow this approach. At the same time, it is possible to say that Samarqandî, Lamîshî and Usmendî do not adopt the *faqîh* narrator criterion. While 'Abd al-'Azîz Buhkârî and Kâkî did not adopt this approach but criticized it openly.

As a result, it is seen that *Hanafî* sect which contains different orientations in itself does not have a uniform approach about *sunnah*. The points which differentiate theologian methodologists, whose perception have been taken into account in this paper, from the dominant *Hanafî usûl* tradition have been generally related to theological concerns. So, it is possible to say that this distinction can be explained by their approach of *usûl* in which theological premises considered as important as other concerns. In addition, it is seen that some of the opinions theologian methodologists present as an alternative to dominant *Hanafî usûl al-fîqh* tradition are close to the *ahl al-hadîth* and *cumhûr al-ulemâ*.

Keywords: Hadîth, Sunnah, *Ḥanafî*, 'Iraq, Samarqand.

Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamçı Usûl Yazarlarının Farklılaşma Noktaları

Öz: Kaynaklar bize Hanefî usûlünde Irak ve Semerkant meşayıhi olmak üzere iki farklı grubun takip edildiğini gösterir. Ancak zamanla Irak meşâyihini takip eden anlayış hâkim Hanefî gelenegini oluşturmuştur. Bu durum daha ziyade Semerkant meşâyihini takip ettilerini söyleyebileceğimiz kelamçı usûl yazarlarının farklı birtakım yaklaşımlarının gölgede kalmasına sebep olmuştur. Mezhep içindeki bu ayrışma dikkate alınarak usûl eserlerinin sünnet bahisleri mukayese edildiğinde de bu hususta Hanefî usûlündeki farklılaşma noktalarını görmek mümkün olmaktadır. "Sünnetin tarifi", "Hz. Peygamber'in fiillerinin ahkâma delâleti", "sahâbeyi taklid", "Kur'ân'a arz kriteri" ve "fâkîh râvî meselesi" bu farklılaşmaların tespit edildiği hususlardır. Mezkûr konular çerçevesinde bu çalışmada esas alınan kelamçı usûl yazarlarının hâkim Hanefî usûl geleneginden ayrıldığı hususlar çoğulukla itikadla ilişkilendirildiğinden, bu ayrışmanın genel itibarıyla onların kelâmî öncülleri dikkate alan usûl yaklaşımları ile izah edilebileceğini söylemek mümkündür. Netice itibarıyla her mezhep gibi kendi içinde farklı

yönelimlere sahip olan Hanefî mezhebinin de sünnet konusunda tek düz bir yaklaşım sahip olmadığı görülmüştür.

Özet: Bu çalışmada hicri V.-VIII. asırlar arasında Maverâünnehir bölgesinde yazılmış Hanefî usûl eserleri esas alınarak sünnet bahislerindeki farklılaşmaların izi takip edilmiştir. Konunun bu şekilde sınırlanılmamasının nedeni, ilgili bölge ve dönemde mezhep içinde bazı değişim ve gelişimlerin yaşanmış olmasıdır. Zira farklı itikâdî eğilimlerin etkisiyle gerçekleştiği düşünülen bir ayrışmaya Irak meşâyîhi ve Semerkant meşâyîhi olmak üzere iki farklı çizgide seyreden Hanefî fıkıh usûlü, bu zaman diliminde bir tarafın lehine gelişim göstermiştir. Bu durum, çoğunlukla Semerkant meşâyîhini takip eden kelamçı usûl yazarlarının farklı birtakım yaklaşımlarının gölgelerde kalmasına neden olmuştur. Zira yerleşik hale gelen Hanefî usûl geleneği hem ele alınan konular hem de bu konulardaki yaklaşım açısından çoğunlukla Irak meşâyîhinin çizgisini takip etmiştir. Bu çalışmanın amacı, Hanefî mezhebi içindeki Semerkant meşâyîhi çizgisinin sünnet konusundaki farklı yaklaşımını tespit etmektir. Mukayese yönteminin esas alındığı çalışmada genel itibarıyla Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve onları takip edenler ile kelamçı usûl yazarları olan Ebû'l-Yûsr, Semerkandî, Lâmiîşî ve Üsmendî'nin usûllerindeki sünnet bahisleri karşılaştırılmış ve ikinci gruptaki usûlcülerin farklılaşma noktaları tespit edilmiştir.

Bu bağlamda öncelikle sünnetin tarifi ve kapsamı hususunda Hanefî usûlünde iki farklı yaklaşımın var olduğu görülmektedir. Zira Irak meşâyîhini takip eden Hanefî usûlcüler sünneti tarif ederken sahâbeyi sünnetin kapsamına dâhil etmişlerdir. Ancak Ebû'l-Yûsr, Semerkandî ve Lâmiîşî sünnet tariflerinde sahâbeyi zikretmemiş ve tâbî olunacak tek kişisin Hz. Peygamber olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ikinci gruptaki Hanefîler diğerlerinden farklı olarak mutlak sünnet lafzından kastın sadece Hz. Peygamber'in sünneti olduğu görüşünü de benimsemişlerdir. Bu konuda onlar ehl-i hadis ve ulemanın cumhuru ile aynı kanaati paylaşmışlardır.

Hz. Peygamber'in vasfi bilinmeyen fillerinin ahkâma delâleti konusunda da Irak ve Semerkant meşâyîhine dayandırılan iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Iraklı Hanefîlere göre herhangi bir delil bulunmadığında Hz. Peygamber'in fiili mubâhlîğe hamledilir. Semerkant meşâyîhine göre ise böyle bir fiil amel bakımından vücûba hamledilir, itikad bakımından ise tevakkuf edilir. Sonraki Hanefî usûlcülerin çoğu bu konuda Iraklı Hanefîlerin ibâha görüşünü benimsemiştir. Semerkandî, Lâmiîşî ve İtkânî ise Semerkant meşâyîhinin amelen vâcip olmakla birlikte itikaden tevakkuf etme görüşüne meyletmışlardır.

Sahâbeyi taklid konusunda da Hanefî usûlcüler tarafından iki farklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Hanefî usûlcülerin geneli Berdaî'ye nisbet edilen sahâbeyi taklidin vâcip olduğu ve sahâbe sözünün kıyasla takdim edilmesi gerektiği görüşünü benimsemişlerdir. Semerkandî ve Lâmiîşî ise Mâtürîdî'ye atfedilen, fetva derecesine ulaşan bir sahâbînin umumun ihtiyacı olduğu için gizli kalma ihtiyimali olmayan bir konudaki görüşüne akranlarından biri muhalefet etmemişse o sahâbîyi taklidin vâcip olduğu görüşünü kabul etmişlerdir.

Meşhur haberin ne tür ilim ifade ettiği hususunda da Hanefî usûlcüler arasında bir ihtilaf bulunmaktadır. Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve müteahhir Hanefî ulemâ meşhurun ilm-i yakîn değil ilm-i tüma'nîne ifade ettiği kanaatindedir. Ebû'l-Yûsr, Semerkandî ve Lâmiîşî'nin ise meşhur haberin yakîni bilgi ifade ettiği kanaatinde oldukları anlaşılmaktadır. Fakat Hanefîler arasındaki bu ihtilaf, sadece meşhur haberi inkâr edenin tekfir edilip edilmeyeceği meselesine tesir etmekte, ahkâm konusunda herhangi bir ihtilafa yol açmamaktadır.

Manevî inkîtâ kapsamında ele alınan Kur'an'a muhalefet meselesiinde de mezhep içinde iki farklı yaklaşım yer almaktadır. Bu meselede özellikle nassa ziyâde yoluyla gerçekleşen Kur'an'a muhalefet hususu farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Irak meşâyîhi ve onları takip eden Hanefîlerin çoğunluğuna göre nassa ziyâde nesihtir. İmam Mâtürîdî ve onu takip eden Semerkant meşâyîhine göre ise nassa ziyâdenin nesh olması da beyân olması da mümkündür. Herhangi bir delil olmadan da biri tercih edilemez. Ayrıca Irak meşâyîhine göre Kur'an'ın âm ve zâhir lafızları yakın ifade ederken Semerkant meşâyîhine göre Kur'an'ın âm lafızları zan ifade ettiği için haber-i vâhidle tahsîs edilmesi câizdir. Ancak Hanefîler arasındaki âm lafız

konusundaki bu ihtilafın âmmîn katiyetinin kabul edilmesinin itikadla ilgili bazı konularda probleme sebebiyet vermesiyle ilgili olduğu görülmüştür.

Râvînin fakîhlîgi meselesinde ise Hanefî usûlcüler tarafından üç farklı yaklaşımın sergilendiği tespit edilmiştir. İlk olarak Îsâ b. Ebâ'nın Ebû Hüreyre özelinde dile getirdiği fakîh olmayan râvînin rivayetini kabul etmeme yönündeki tutum Debûsî ile birlikte giderek yumuşatılarak sonraki Hanefî usûlcülerin geneli tarafından benimsenmiştir. Ancak aynı ilmî çevre ve dönenmede yaşamasına rağmen Ebû'l-Yûsr'ün bu yaklaşımı takip etmediği görülmektedir. Aynı zamanda Semerkandî, Lâmiî ve Üsmendî'nin de fakîh râvî görüşünü benimsemeyi söylemek mümkündür. Sonraki dönem usûlcülerinden Abdülazîz el-Buhârî ve Kâkî ise bu yaklaşımı benimsemekle birlikte açıkça eleştirmiştir.

Sonuç olarak kendi içinde farklı yönelimleri barındıran Hanefî mezhebinin sünnet konusunda tek düzeye bir yaklaşımı sahip olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada esas alınan kelamci usûl yazarlarının sünnet konusunda hâkim Hanefî usûl geleneğinden ayrıldığı hususlar çoğunlukla itikadla ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla bu ayışmanın genel itibarıyla onların kelâmî öncülleri dikkate alan usûl yaklaşımı ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Kelamci usûl yazarlarının hâkim Hanefî geleneğe alternatif olarak ortaya koyduğu bazı görüşlerde ehl-i hadise ve ulemanın cumhuruna yakın bir tutum sergilediği de görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Hadis, sünnet, Hanefî, Irak, Semerkant.

GİRİŞ

Hanefî mezhebi sünnet konusundaki bazı farklı yaklaşımları sebebi ile günümüzde pek çok çalışmaya konu olmaktadır. Bu alanda ülkemizde doktora tezi boyutunda yapılmış ilk çalışma İsmail Hakkı Ünal'ın *İmam Ebû Hanîfe'nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebi'nin Hadis Metodu* başlığıyla yayınlanan eseridir. Bu eserde hem Ebû Hanîfe ve iki öğrencisinin hadisle ilgili görüşlerine hem de genel olarak Hanefî mezhebi'nin hadis metoduna yer verilmiştir.¹ Mehmet Özsenel'in *Hanefî Hadis Anlayışının Teşekkülü* başlıklı eseri de Ebû Hanîfe'den başlayarak Ebû'l-Yûsr'e kadar olan dönemdeki Hanefî hadis anlayışındaki gelişimi ele almaktadır.² Hanefî mezhebinin hadis ve sünnet anlayışı ile ilgili genel çerçeveli çalışmalarдан bir diğer Serkan Demir'in Debûsî, Serahsî ve Pezdevî'nin usûllerini esas aldığı "Hanefî Mezhebi Fıkıh Usûlünde Sünnet Anlayışı" başlıklı yüksek lisans tezidir.³ Mutlu Gü'lün *Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi* başlıklı çalışmasında ise Hanefîlerin hadislerin sened ve metinlerine yönelik tenkid uygulamaları örneklerle ortaya konulmaktadır. Bu tezin teorik kısımları da çoğunlukla Debûsî, Pezdevî ve Serahsî'nin usûl eserlerinden istifade ile oluşturulmuştur. Ancak bu çalışmanın en önemli özelliği, usûl eserlerinde yer alan rivayetlerin sened ve metin açısından tahlil edilmesidir.⁴ Bu alanda yapılmış kapsamlı çalışmalarдан bir diğer ise Abdülmecîd et-Türkmânî'nın *Dirâsât fî Usûli'l-hadîs alâ Menheci'l-Hanefîyye* adlı eseridir.⁵ Genel çerçeveli

¹ İsmail Hakkı Ünal, *İmam Ebû Hanîfe'nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu* (Ankara: DİB Yayınları, 2002).

² Mehmet Özsenel, *Hanefî Hadis Anlayışının Teşekkülü*, 2. Baskı (İstanbul: M.Ü. İslâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018).

³ Serkan Demir, *Hanefî Mezhebi Fıkıh Usûlünde Sünnet Anlayışı* (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006).

⁴ Mutlu Gü'l, *Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi* (İstanbul: Marmara Üniversitesi İslâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018).

⁵ Abdülmecîd et-Türkmânî, *Dirâsât fî Usûli'l-hadîs alâ Menheci'l-Hanefîyye* (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2012).

çalışmaların yanında Hanefî usûlcülerden İsâ b. Ebân, Cessâs ve Debûs'ın sünnet anlayışlarıyla ilgili de tez boyutunda çalışmalar yapılmıştır.⁶ Ayrıca Fıkıh alanında çalışan araştırmacılar da bu konuda birtakım eserler vermişlerdir. Murteza Bedir, *Fıkıh, Mezhep ve Sünnet* adlı kitabında Hanefî mezhebini dönemlendirmiştir ve bu bağlamda haber teorisinin gelişim seyriini ele almıştır.⁷ Metin Yiğit ise *İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre Ebû Hanîfe'nin Usûl Anlayışında Sünnet* adlı eserinde Ebû Hanîfe'nin usûlü ile İsâ b. Ebân ile başlayıp Cessâs, Debûs, Serahsî ve Pezdevî'nin takibiyle yerleşik hale gelen Hanefî usûlu arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır.⁸ Mehmet Ali Yargı'nın *Hanefî Fıkıh Doktrininde Meşhur Sünnetin Yeri* başlıklı doktora tezi⁹ ve Ahmet Aydin'a ait *İbnü's-Sââti Öncesi Hanefî Usûl Eserlerinde Manevî İnkıta Kavramı* başlıklı yüksek lisans tezi¹⁰ de fıkıh alanında yapılmış çalışmlardır.

Genellikle fıkıh usûlu eserlerinin müracaat kaynağı olarak kullanıldığı mezkûr çalışmalar daha ziyade mezhep içindeki yerleşik usûl anlayışının görüşlerini yansitan bir niteliğe sahiptir. Fakat kaynaklar bize yerleşik Hanefî usûl anlayışından farklı bir Hanefî usûl yaklaşımının daha var olduğunu göstermektedir. Bu makalenin konusu da bu farklılığı dikkate alarak hicrî V.-VIII. asırlar arasındaki dönemde Mâverâünnehir bölgesinde yazılmış fıkıh usûlu eserleri çerçevesinde Hanefî mezhebinin sünnet ile ilgili yaklaşımlarındaki farklılaşmaları tespit etmektedir. Konunun bu şekilde sınırlandırılmasının nedeni, ilgili bölge ve dönemin mezhep içinde bazı değişimlere sahne olması sebebiyle Hanefî mezhebi tarihinde özel bir konumda bulunmasıdır. Zira Irak meşâyihi ve Semerkant meşâyihi olmak üzere iki farklı çizgide seyreden Hanefî fıkıh usûlu, bu zaman diliminde bir tarafın lehine gelişim göstermiştir. Bu durum daha ziyade Semerkant meşâyihibi takip ettiklerini söyleyebileceğimiz kelamci usûl yazarlarının farklı birtakım yaklaşımlarının gölgdede kalmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı da Hanefî mezhebi içindeki mezkûr çizginin sünnet konusundaki farklı yaklaşımlarını tespit etmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmamızda mukayese yöntemini esas alan bir usûl benimsemiştir. Bu mukayesede ise daha ziyade Debûsî (ö. 430/1039), Pezdevî (ö. 482/1089), Serahsî (v. 483/1090) ve onları takip edenler ile kelamci usûl yazarları olan Ebû'l-Yûsî (ö. 493/1100), Semerkandî (ö. 539/1144), Lâmişî (ö. VI. yy.'in sonu) ve Üsmendî'nin (ö. 552/1157) usûllerindeki sünnet bahisleri karşılaştırılmış ve ikinci gruptaki usûlcülerin farklılaşma noktaları tespit edilmiştir. Ancak bu noktaların tespitinden önce meselein daha iyi anlaşılabilmesi için mezhep içindeki bu iki farklı çizginin ana hatlarıyla izahı önem arz etmektedir.

1. HANEFÎ USÛLÜNDEKİ İKİ FARKLI ÇİZGİNİN MAHİYETİ

Kelâmî tartışmalarla usûl konuları arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır.¹¹ Bu bağlamda Hanefî usûlündeki mezkûr ayışmanın temelinde de farklı itikâdî eğilimlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Altıncı asır Hanefî kelamcisı ve usûl yazarı olan Alâeddin Semerkandî'nin (ö. 539/1144) bu husustaki açıklamaları önem arz eder. Fıkıh usûlu eserinin başında bu ayışmaya işaret eden Semerkandî'ye göre bir âlimin fıkıh usûlu alanında telif ettiği eser, onun itikadıyla da uyumlu olmalıdır. Fıkıh usûlu alanında ortaya konan eserlerin

⁶ Yunus Yazıcı, *İsâ b. Ebân'ın Hadis-Sünnet Anlayışı* (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2017); Nejla Hacıoğlu, *el-Fusûl fi-Uşûl İsimli Eseri Bağlamında Cassâs'ın Hadis İlminden Yeri* (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010); Recep Tuzcu, *Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği*- (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014).

⁷ Murteza Bedir, *Fıkıh Mezhep ve Sünnet (Hanefî Fıkıh Teorisinde Peygamber'in Otoritesi)* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2004).

⁸ Metin Yiğit, *İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre Ebû Hanîfe'nin Usûl Anlayışında Sünnet* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2009).

⁹ Mehmet Ali Yargı, *Meşhur Sünnetin Dindeki Yeri* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2009).

¹⁰ Ahmet Aydin, *İbnü's-Sââti Öncesi Hanefî Usûl Eserlerinde Manevî İnkıta Kavramı*, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007).

¹¹ İsmail Şik, "Hanefî-Mâturîdî Düşüncede Kelâm ve Usûlî'l-Fıkıh İlişkisi", *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 2/1 (Ağustos 2016): 348.

çoğunun ya usûlde kendilerine muhalif olan Mu'tezile'ye ya da fûrûda kendilerine muhalif olan ehl-i hadise ait olduğunu ifade eden Semerkandî, bu iki kesimin eserlerine itimadın usûlde ya da fûrûda hataya düşmeye sebep olacağını dile getirmiştir. Semerkandî, "ashâbımız" olarak ifade ettiği kişilerin usûl alanında iki tür eser verdiğine de dikkat çekmiştir. Bunlardan ilki, aklî ve şer'i ilimlerde derinleşmiş olan, günümüzde ulaşmamış iki fıkıh usûlü eserinin sahibi Mâtürîdî (ö. 333/944) ile onun hocaları ve öğrencilerinin telif ettikleridir. İkinci gruptaki müellifler ise usûlün inceliklerinde ve aklî meselelerde yeterince mahir olmadıkları için bazı hususlarda muhaliflerin görüşlerine meyletmışlardır.¹² Semerkandî'nin bu açıklamalarından iki farklı metodla fıkıh usûlû yazan Haneffîlerden ilk grubun, mezhebin kelâmî öncüllerini dikkate aldığı, ikinci grubun ise buna dikkat etmeyerek muhaliflerin görüşlerine yaklaştığı anlaşılmaktadır. Ancak Semerkandî'nin devamında ifade ettiği üzere ilk gruptaki Haneffî âlimlerin eserleri terkedilmiş, ikinci tür eserler ise içlerine mezhebe aykırı bazı fikirler karışmış olsa da yaygınlaşmıştır.¹³

Semerkandî ilk grupta Mâtürîdî'yi ön plana çıkarırken ikinci grup için herhangi bir isim zikretmemiştir. Ancak ilgili pasajda doğrudan bölgesel bir ayrımla zikredilmemiş olsa da Semerkandî'nin usûl eseri içerisinde Irak ve Semerkant meşâyîhi ihtilaflarından bahsetmesi, bu iki farklı grubun Irak ve Semerkant meşâyîhi olduğunu ve hedef aldığı Irak Haneffîlerinin Mu'tezile'ye meylettiklerini düşündüğünü göstermektedir.¹⁴ Semerkandî'nin Irak ve Semerkant meşâyîhi olarak ayırdığı bu iki grup özellikle h. IV. asırda yaşayan Haneffîlerle ilgili bir ayrımla olmalıdır. Zira Semerkandî, Semerkant ekolünün merkezine dördüncü asır âlimi İmam Mâtürîdî'yi koymuştur. Semerkandî'nin isimlerini zikretmediği Irak meşâyîhinin dördüncü asırdaki merkezi simaları ise Kerhî (ö. 340/952) ve öğrencisi Cessâstır (ö. 370/981).¹⁵ Irak meşâyîhine mensup diğer fâkihler ise İâb b. Ebân (ö. 221/836), Selçî (ö. 266/880), Ebû Hâzîm (ö. 292/905) ve Berda'dır (ö. 317/930).¹⁶ Altıncı yüzyıl âlimi olan Semerkandî'nin Irak meşâyîhinin görüşlerine meyledip Semerkant meşâyîhini terk ettiklerini ifade ettiği kişiler ise beşinci asır Haneffî usûlcüler olmalıdır. Beşinci asırın onde gelen Haneffî usûl âlimleri ise Debûsî, Pezdevî ve Serahsî'dir.

Semerkandî'nin amacı, Haneffî usûlünü Semerkant kelam okulunun ilkeleri doğrultusunda yeniden inşa etmek ve Bağdat kaynaklı Haneffîler arasında yaygın olan usûl gelenegini Semerkant okulunun kelâmî ilkeleri doğrultusunda gözden geçirmektir.¹⁷ Dolayısıyla Semerkant meşâyîhinin fıkıh usûlû mirasının ihyası, sünî Semerkant Haneffîliğinin Mutezili temayüldeki Irak Haneffîliğine de cevabı anlamına gelecektir.¹⁸ Usûlünde Irak ve Semerkant meşâyîhi farklılıklarına işaret edip Semerkant meşâyîhinin görüşlerini benimseyen usûlcülerden bir diğeri ise Lâmişî'dir. Ancak Semerkandî ve Lâmişî'nin bu çabasının bir gelenek oluşturmadığı ve sonraki usûl anlayışında sadece kısmî bir etkide bulunıldığı görülmektedir.¹⁹ Haneffî usûl eserlerine baktığımızda da çögünün Semerkandî'nin Irak meşâyîhini takip ettiklerini düşündüğü Debûsî, Pezdevî ve Serahsî'yi temel alan çalışmalar olduğu görülmektedir. Bedir'in 'Hâkim Haneffî Usûl Geleneği' şeklinde

¹² Alâeddîn es-Semerkandî, *Mîzânî'l-Usûl fî netâ'îcî'l-ukûl fî usûli'l-fîkh*, thk. Abdülmelik Abdurrahmân es-Sâ'dî (Mekke, 1984), 1: 1-3.

¹³ Semerkandî, *Mîzân*, 1: 3.

¹⁴ Şükrü Özen, *Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin Fîkh Usûlünün Yeniden İnşası* (Doçentlik Çalışması, İstanbul, 2001), 80.

¹⁵ Eyüp Said Kaya, *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fîkhî İstidlâl* (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001), 215; Ayrıca bk. Heysem Hazne, *Tetavvûrî'l-fîkri'l-usûli'l-Haneffî*, (Ammân: Dârû'r-Râzî, 2007), 134.

¹⁶ Kaya, *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fîkhî İstidlâl*, 215; Ayrıca h. IV. asır Irak Haneffîlerinin listesi için bk. Özen, *Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin Fîkh Usûlünün Yeniden İnşası*, 162-177.

¹⁷ Bedir, *Fîkh Mezhep ve Sünnet*, 29.

¹⁸ Özen, *Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin Fîkh Usûlünün Yeniden İnşası*, 80.

¹⁹ Murteza Bedir, "Mâtürîdî Fîkh Usûlü: Gerçek mi? Kurgu mu?", Büyük Türk Bilgini *İmam Matürîdî ve Mâtürîdîlik Tartışmalı İlmî Toplantı (İstanbul, 22-24 Mayıs 2009)*, (İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2012), 420.

tavşif ettiği bu gelenek içinden özellikle Pezdevî'nin eserinin kendisinden sonra yapılan usûl çalışmaları üzerinde büyük etkisi olmuştur.²⁰

Hâkim Hanefî geleneğin fikih teorisine Hanefîler içindeki alternatif arayışlar ise genelikle kelamla uğraşan Hanefî âlimlerden gelmiştir. Bu grupta Semerkandî ve Lâmişî ile birlikte Semerkandî'nın hocası Ebû'l-Yûsr el-Pezdevî ve Üsmendî yer almaktadır. Matürîdî'nin usûl görüşlerine yapılan en erken atfîn Ebû'l-Yûsr'e ait olmasına rağmen²¹ usûlünde Irak-Semerkant meşâyîhi muhalefetine dair bir bilgi yer almaması ve öğrencisi Semerkandî'nin yukarıda zikri geçen pasajda fikih usûlü yazan birinci tür ulemâ kısmında ondan bahsetmemiş olması, onu doğrudan usûlî açıdan Semerkant meşâyîhinin takipçisi olarak tasvir etmemizi engellemektedir. Ancak hadis konusunda kendine has bazı fikirleri olan Ebû'l-Yûsr'ün Irak meşâyîhimini takip eden Debûsî çizgisinden de farklılaşan yönlerinin bulunması, onu ayrıca değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Hadis meselelerine dair bazı konulardaki farklılığı ile dikkati çeken bir diğer kelamci usûl yazarı Üsmendî'dir. Üsmendî ne klasik Hanefî usûl yaklaşımını benimsemiş ne de Mâtürîdî usûl yaklaşımını esas almıştır. O, asıl itibariyle Hanefî Mu'tezîlî âlim Ebû'l-Hüseyin el-Basîrî'nin *el-Mu'temed*'inden çokça etkilenmiştir.²² Ancak Üsmendî, kelâmî açıdan Mu'tezîlî değildir.²³ Hanefî ve Mu'tezîlî haber yaklaşımlarını eklektik bir biçimde formülé eden Üsmendî, kelamci usûl yönüme gereği fikihçı usûlcülerden farklı tartışma konuları üzerinde de durmaktadır.²⁴ Farklı yönleriyle tebaruz eden, zikrettiğimiz bu dört usûlcünün de ortak noktası, kelamci usûl yazarları olmaları ve eserlerini VI. yüzyılın ortalarına kadar yazmış olmalıdır.

2. SÜNNET BAHİSLERİNDEKİ FARKLILAŞMA NOKTALARI

Yukarıda zikrettiğimiz üzere kelamci usûl yazarları olan Ebû'l-Yûsr, Semerkandî, Lâmişî ve Üsmendî'nin usûllerindeki sünnet bahisleri ile yerleşik Hanefî usûlündeki sünnet bahisleri karşılaştırıldığında bu usûlcülerin bazı konularda farklı yaklaşımlara sahip olduğu görülmektedir. Çalışmamızın bu kısmında farklılaşmanın tespit edildiği noktalar müstakil başlıklar halinde ele alınacaktır.

2.1. Sünnet Tarifi

Cessâs, Debûsî, Pezdevî ve Serahsî çizgisinde yer alan Hanefî usûlcüler sünneti tarif ederken sahâbeyi sünnetin kapsamına dâhil etmişlerdir.²⁵ Ancak Ebû'l-Yûsr, Semerkandî ve Lâmişî'nin onlarla aynı fikirde olmadığı görülmektedir. Zira bu üç kelamci usûl yazarı, sünnet tariflerinde sahâbeyi zikretmemiş ve bu bağlamda tâbî olunacak tek kişinin Hz. Peygamber olduğunu ifade etmişlerdir.²⁶ Hanefî usûlündeki bu iki çizgi, sahâbe ve tâbiîünün rivayet esnasında kullandığı "من السنة كذلك", "أمرنا كذلك", "تهبنا عن كذلك" gibi mutlak lafızların delâleti konusunda da farklı görüşlere sahiptirler. İlk grupta yer alan Hanefî usûlcüler, rivayetlerde kullanılan bu lafızların sadece Hz. Peygamber'in sünnetine hamledilemeyeceği kanaatindedirler.²⁷ Ancak

²⁰ Bedir, *Fikih Mezhep ve Sünnet*, 54.

²¹ Murat Sarıtaş, *Irak ve Semerkant Hanefî Meşâyîhinin Lafızların Delâletiyile ilgili Yaklaşımlarının Mütayesesesi* (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013), 27.

²² Bedir, *Fikih Mezhep ve Sünnet*, 200-201.

²³ Sait Özervarlı, "Alâeddîn el-Üsmendî'nin Kelamcılığı ve Bilgi Teorisi: Mâverâünnehir Kelâm Düşüncesine Bir Katkı", *İslâm Araştırmaları Dergisi* 10 (2003): 47.

²⁴ Bedir, *Fikih Mezhep ve Sünnet*, 201-202.

²⁵ Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Cessâs, *el-Fusûl fi'l-usûl*, thk. Ucetyl Câsim en-Neşemî (Kuveyt: Vizâretü'l-Evkâf, 1994), 3: 197; Ebû Zeyd Ubeydullah b. Ömer ed-Debûsî, *Tâkvîmî'l-edille fi usûli'l-fikih*, thk. Halil Muyiddîn el-Meys (Beyrût: Dârû'l-kütübi'l-ilmiyye, 2001), 77-78; Ebû'l-Hasen Fahrû'l-İslâm el-Pezdevî, *Kenzü'l-vusûl ilâ ma'rîfeti'l-usûl* (Karaçi: Mir Muhammed Kütüphane Merkezi İlm ve Edeb, ts.), 139; Ebû Abdîllâh Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, *Usûli's-Serahsî*, nrş. Ebû'l-Vefâ el-Efgânî (Beyrut: Dârû'l-Kütübi'l-ilmiyye, 2005), 1: 113-114.

²⁶ Ebû'l-Yûsr Muhammed b. Muhammed el-Pezdevî, *Ma'rîfetü'l-hüceci's-seriyye*, thk. Abdulkâdir b. Yâsîn (Beyrût: Müessesetü'r-Risâle, 2000), 117; Semerkandî, *Mîzân*, I, 39; II, 660; Ebû's-Senâ Mahmûd b. Zeyd el-Lâmişî, *Kitâb fi usûli'l-fikih*, thk. Abdülmecîd Türkî (Beyrût: Dârû'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1995), 59.

²⁷ Debûsî, *Tâkvîm*, 77-78; Serahsî, *Usûl*, I, 114-115.

ikinci gruptaki Hanefiler bu tür mutlak lafızlardan kastın sadece Hz. Peygamber'in sunneti olduğu görüşünü benimsayerek ehl-i hadis ve ulemanın cumhuru ile aynı kanaati paylaşmışlardır.²⁸

2.2. Hz. Peygamber'in Fıillerinin Ahkâma Delâleti

Hz. Peygamber'in fiillerinin ahkâma delâleti konusundaki ihtilaf noktası, onun hükmü bilinmeyen fiillerinin ümmet hakkında ne gerektirdiği hususudur. Hanefilerden Kerhî'ye göre Hz. Peygamber'in bir fiili hangi sıfat ile yaptığı bilinmiyorsa diğer vasıfları beyân eden bir delil sabit olana kadar Hz. Peygamber'in fiilinin mubâh olduğunu itikad edilir. Çünkü onun bütün fiillerinde zaten mubâhlik sıfatı vardır. Bir fiilin Hz. Peygamber için vâcip, mendûb ya da mubâh olduğu ortaya çıktığında ise bu fiilin ümmet için de aynı vasıfla gerekli olduğuna dair bir delil bulunana kadar bu fiilin Hz. Peygamber'e mahsus olduğu kabul edilir. Fiilin Nebî'ye has olan ahkâma dâhil olma ihtimali olduğu için de ümmetin bu fiilinde ona ittibâ etmesi gerekli değildir.²⁹ Cessâs da Resûlullah'ın filinin sıfatına dair bir delil sabit olmadıkça bu fiili yerine getirmenin mubâh olduğu konusunda Kerhî ile aynı fikirdedir. Ancak ona göre fiilin vasfi ile ilgili delil ortaya çıktıktan sonra o filinin Hz. Peygamber'e mahsus olduğu dair bir delil sabit olana kadar ümmetin de bu fiili Hz. Peygamber'in yaptığı sıfat üzere yapması gereklidir. Çünkü ilgili naslar sebebiyle asıl olan Hz. Peygamber'e ittibâdır. Mahsûs fiiller ise nadirattandır. Mâni olan bir delil bulunmadıkça da ittibâyi emreden nasıllarla amel edilmesi gereklidir.³⁰ Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve onları takip eden usûlcüler de Cessâs'ın mutlak fiillerinde Hz. Peygamber'e ittibâının vâcip değil mubâh olduğu görüşünün doğru olduğu kanaatindedirler.³¹

Semerkandî ve Lâmiîşî ise bu konu ile ilgili Hanefilerin Irak meşâyîhi ile Semerkant meşâyîhi arasında bir ihtilafın varlığına dikkat çekerek yukarıdaki görüşlerin haricinde Semerkant meşâyîhine atfettikleri farklı bir görüş daha zikretmişlerdir. Iraklı Hanefilere göre herhangi bir delil bulunmadığında Hz. Peygamber'in fiili mubâhlığa hamledilirken, Semerkant meşâyîhine göre böyle bir fiil amel bakımından vücûba hamledilir, itikad bakımından ise tevakkuf edilir. Yani mübhêm olarak Allah hangisini murad etmişse onun hak olduğuna inanılır.³² Çünkü her ne kadar Hz. Peygamber'e ittibâ asıl olsa da bazı fiillerin Hz. Peygamber'e has olma ihtimali de mevcuttur. Vâcip olmayan bir şeyin vâcip, mubâh olmayanın da mubâh olduğuna itikad etmenin câiz olmadığını ifade eden Semerkandî, böyle bir fiilin kesin olarak vâcip olduğuna itikad edilmeksizin ittibâ etmenin vâcip olduğunu dile getirmiştir. Böyle bir durumda eğer fiil zaten vâcipse bunu işlemekte bir mahzur yoktur. Çünkü bu durumda kişi üzerinde vâcip olan şeyi yerine getirmiş, sorumluluktan ve günaha düşmekten kurtulmuş olur. Eğer fiil vâcip değilse de bu fiili yerine getirmekle kişi sevap elde etmiş olur.³³ Bu konuda daha ihtiyyatlı bir yaklaşım sahip olduğu görülen Semerkant meşâyîhinin Irâk meşâyîhinden farkı düşünmesi, onların usûl konularında itikadî öncülleri dikkate almalarından kaynaklanmış olmalıdır. Zira onların başka bazı meseelerde olduğu gibi fiiller konusunda da amel ile itikadın

²⁸ Semerkandî, *Mîzân*, II, 658-660 Lâmiîşî, *Kitâb*, 151. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Zübeyde Özben - Hayatı Yılmaz "Sahâbe ve Tâbiûnun Rivayette Kullandığı Lafızlar Bağlamında Sünnetin Kapsamı Tarışması", *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 19/35 (Haziran 2017): 27-48.

²⁹ Debûsî, *Tâkvîm*, 247; Pezdevî, *Kenz*, 228; Serahsî, *Usûl*, 2: 87.

³⁰ Debûsî, *Tâkvîm*, 247; Pezdevî, *Kenz*, 228; Serahsî, *Usûl*, 2: 87; Sadrüşserîa Ubeydullah b. Mes'ûd, et-*Tavzîh li metni't-Tenkîh* (*Serhu't-Telvîh ala't-Tavzîh* içinde), nrş. Şeyh Zekeriya Amîrât (Beyrût; Dâru'l-Kütübi'l-İlmîyye, ts.), 2: 31; Hüsâmüddin Hasan b. Alî es-Sîgnâkî, *Kitâbü'l-vâfî fi usûli'l-fîkh*, thk. Ahmed Muhammed Mahmûd Yemânî (Kâhire: Dâru'l-Kâhire, 2003), 3: 1046.

³¹ Debûsî, *Tâkvîm*, 247; Pezdevî, *Kenz*, 228; Serahsî, *Usûl*, 2: 87; Sîgnâkî, *el-Vâfî*, 3: 1046; Hüsâmeddin Muhammed b. Muhammed Ahsîkesî, *el-Müntehab fi usûli'l-mezhep*, nrş. Muhammed Yûsuf (y.y.: Matbaatu Yûsufî, 1318/1900), 54; Celalüddîn Ebû Muhammed Ömer b. Muhammed Habbâzî, *Serhu'l-Muğnî fi usûli'l-fîkh*, thk. Muhammed Mazhar Bekâ (Mekke: el-Mektebetü'l-Mekkiyye, 2005), 2: 70; Sadrüşserîa, et-*Tavzîh*, 2: 31.

³² Semerkandî, *Mîzân*, 2: 674; Lâmiîşî, *Kitâb*, 154; Kvâmüddin Emîr Kâtib el-Itkânî, et-*Tebîyîn*, thk. Sâbir Nasr Mustafa Osman (Kuveyt: Vizâretü'l-Evkâf, 1999), 1: 692-693.

³³ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 678.

farklı değerlendirilmesine yönelik açıklamaları, bu yaklaşımlarının itikadî açıdan bir probleme sebebiyet vermeme hassasiyetinden kaynaklandığını göstermektedir.

2.3. Sahâbe Kavlı

Hanefî usûl eserlerinde sahâbeyi taklit konusunda mütekaddim Hanefîlerin sabit bir görüşü olmadığı ifade edilmiştir.³⁴ Çünkü İmam Ebû Hanîfe, İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in sahâbe sözü ya da uygulaması sebebiyle kiyası terk ettikleri durumların yanında sahâbe kavline aykırı olarak verdikleri hükümlerin de örnekleri bulunmaktadır.³⁵ Ebû Hanîfe'nin sahâbeyi taklid konusundaki farklı tutumlarına dikkat çeken Leknevî, Ebû Hanîfe'nin "Hz. Peygamber'den gelen başım gözün üstüne, sahâbeden geleni de terk etmem" sözünü naklederek bu sözün, onun sahâbeyi taklit ettiği konusunda açık bir nas olduğunu ifade etmiştir. Bu sebeple o, Ebû Hanîfe'nin bazı durumlarda sahâbe kavline muhalefet etmesini bu görüşe muarız olan başka bir sahâbînin görünüşünü biliyor olma ihtimaline bağlamıştır.³⁶ Ebû Hanîfe ve öğrencilerinin bu konudaki farklı uygulamalarını değerlendiren Yunus Apaydin ise onların kiyas ile bilinemeyecek konularda sahâbeyi taklidin vâcip değil câiz olduğu görüşünde oldukları kanaatindedir.³⁷

Müteahhir Hanefîlerden ise sahâbeyi taklit konusunda Berdaâ (ö. 317/930), İmam Mâtürîdî (ö. 333/944) ve Kerhî'ye (ö. 340/952), atfedilen üç farklı görüş nakledilmiştir. Debûsî, Pezdevî ve Serahsî, gibi Hanefî usûlcülerin geneli Berdaâ'ye nisbet edilen görüşü benimsemişlerdir. Bu görüşü benimseyenlere göre sahâbeyi taklid vâciptir ve sahâbeden birinin sözü kiyasa takdim edilerek kiyasın terk edilmesi gereklidir.³⁸ Sahâbe bir meselede ihtilaf ettiğinde merfû hadisi kullanarak aralarında bir tartışma yaşanmamışsa sema ihtimali ortadan kalkmakta ve görüşlerini kendi rey ve ictihadları ile ortaya koydukları açığa çıkmaktadır. Böyle bir durumda sahâbeden sonrakiler kendi reyleri ile üçüncü bir görüş ortaya koyamazlar. Sadece sahâbe görüşlerinden birini tercih etmeleri gereklidir. Çünkü sahâbenin iki görüş üzerinde ihtilaf etmiş olması üçüncü bir görüşün bâtil olduğu konusunda icmâ ettilerinde şeklinde değerlendirilmiştir. Bu görüşlerden birini tercih edip amel ettikten sonra da herhangi bir delil olmaksızın diğer bir sahâbînin görüşüyle amel etmek de câiz görülmemiştir.³⁹

Semerkandî'nın İmam Mâtürîdî'den aktararak doğru kabul ettiği ve Lamişî'nin de takip ettiği görüşe göre ise fetva derecesine ulaşan bir sahâbînin umumun ihtiyacı olduğu için gizli kalma ihtimali olmayan bir konudaki görüşüne akranlarından biri muhalefet etmemişse bu durum icmâ sayılacağı için o sahâbîyi taklid vâciptir. Sahâbeden biri onun hilafina başka bir görüş bildirdiğinde ise birini taklid etmek vâcip olmaz, fakat delil ile herhangi birini tercih etmek gereklidir.⁴⁰ Burada sahâbeyi taklidin vücûbu için farklı bir şart öne sürüldüğü görülmektedir. O da görüş bildiren sahâbînin fetva ehlinden olması şartıdır. Fetva derecesine ulaşan sahâbî ile ilgili "Bizim için cihad edenleri yolumuza eriştiririz" (el-Ankebütt 29/69) ayetini zikreden Semerkandî'ye göre cühd sahibi olanlar fetva derecesine ulaşanlardır. Bu sebeple fetva derecesine ulaşamayanlar ayette zikredilen mertebeyi hak etmemektedirler.⁴¹

³⁴ Debûsî, *Takvîm*, 256; Pezdevî, *Kenz*, 234; Serahsî, *Usûl*, 2: 106; Semerkandî, *Mîzân*, 2: 710.

³⁵ Serahsî, *Usûl*, 2: 105-106.

³⁶ Muhammed Abdülhay Leknevî, *Zaferu'l-emânî bi şerhi Muhtasarî's-Seyyid Şerîf el-Cürcânî fî mustâlahî'l-hâdîs*, thk. Takîyyüddîn en-Nedvî (Haleb: Mektebü Matbûâti'l-İslâmîyye, 1416), 330.

³⁷ Yunus Apaydin, "Sahâbî Sözünün Hukuki Değeri", *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4 (1990): 330.

³⁸ Debûsî, *Takvîm*, 256; Serahsî, *Usûl*, II, 108; Pezdevî, *Kenz*, 236; Ahsikesi, *el-Müntehâb*, 55-56; Ebû'l-Berekât Abdullâh b. Ahmed en-Nesefî, *Keşfî'l-esrâr Şerhu'l-musannifale'l-Menâr* (Beyrût: Dârû'l-Kütübî'l-İlmîyye, ts.), 2: 174; Habbâzî, *Şerhu'l-Muğnî*, 2: 74.

³⁹ Habbâzî, *Şerhu'l-Muğnî*, 2: 78-79; Nesefî, *Keşf*, 2:177; Siğnâkî, *el-Vâfi*, 3: 1066.

⁴⁰ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 712; Lâmiî, *Kitâb*, 155; Abdülazîz b. Ahmed el-Buhârî, *Keşfî'l-esrâr an Usûli Fahru'l-islâm el-Pezdevî* (Beyrut: Dârû'l-Kütübî'l-İlmîyye, 1997), 3: 323; İtkânî, *et-Tebiyîn*, 1: 703.

⁴¹ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 719.

Diğer iki görüşten tamamen farklı bir görüşü benimseyen Kerhî ise sadece kiyas ile bilinemeyecek konularda sahâbeyi taklidin vâcip olduğu, bunun dışındaki konularda ise taklidin gerekli olmadığını savunmaktadır.⁴² Ebü'l-Yûsr ve Üsmendî de Kerhî'ye benzer bir yaklaşım sergilemiştir. Ebü'l-Yûsr'e göre Nebî'den başkasını taklit etmek câiz değildir. Çünkü ondan başkasının görüşünün hatalı olma ihtimali vardır.⁴³ Kitâb, Hz. Peygamber'in sünneti ve ümmetin icmâsının yeterince zengin olduğunu ifade eden Ebü'l-Yûsr, Hz. Peygamber'den başkasını taklide hususı olarak ihtiyaç olmadığına ve başkasını taklitte şüphe bulunduğuuna işaret etmiştir.⁴⁴ Üsmendî'ye göre ise sahâbe ictihada konu olabilecek bir hususta kendisinden bir görüş bildirirse onu taklit etmemiz gerekmek. Çünkü bunu kendi ictihâdi ile söylemiş olması muhtemeldir ve sahâbenin ictihâdi başkasının ictihâdına tercih edilemez.⁴⁵ Netice itibarıyla Mâtürîdî'ye dayandırılan ve sahâbeyi taklidin vâcip olmadığı görüşünün Şâfiîlerin sahâbeyi taklid konusundaki görüşleriyle benzerlik arz ettiğini söylemek mümkündür.⁴⁶

2.4. Meşhur Haberin Bilgi Değeri

Hanefî usûlünde meşhur haber, genel olarak aslı itibarıyla haber-i vâhid olup sonradan mütevâtir seviyesine ulaşan haber şeklinde tarif edilmektedir.⁴⁷ Meşhuru mütevâtirin bir kısmı olarak kabul eden Cessâ'a göre meşhur haber de mütevâtir haber gibi ilm-i yakîn ifade etmektedir. Ancak ona göre meşhur haberin ilm-i yakîn ifade etmesi mütevâtirden olduğu gibi zaruret yolu ile değil istidlâl yolu iledir.⁴⁸ Îsâ b. Ebân ise meşhur haberi mütevâtirin altında fakat haber-i vâhidin üstünde bir seviyede görmekte, bu sebeple de ilm-i yakîn değil ilm-i tüma'nîne ifade ettiğini düşünmektedir. Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve müteahhir Hanefî ulemâ da bu görüştedir.⁴⁹ Çünkü meşhur haber ikinci ve üçüncü nesilde tevâtür seviyesine ulaşmış olsa da başlangıçtaki râvî sayısının az olduğu için haberin asıl itibarla yanlışlıkla şüphesi bâkîdir.⁵⁰

Semerkandî ve Lâmiî ise meşhurun ne tür ilim ifade ettiği ile ilgili görüşlerini açıklamasalar da konuyu işleyiş biçimlerinden onların meşhur haberin katî yani yakîni bilgi ifade ettiğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Zira muhtemelen Semerkant ulemâsını kastederek "Meşhurun hükmü ile ilgili ashâbımızdan bir görüş nakledilmemiştir" diyen Semerkandî, meşâyîhimiz dediği grubun büyük çوغunluğunun ise ehl-i asrın icmâsı sebebi ile meşhurun katî ilim gerektirdiği görüşünde olduğunu ifade etmiştir.⁵¹ Meşhurun tespitinde fukahânin icmâını esas alan Ebü'l-Yûsr de meşhurun mütevâtirle eşit olduğunu açıkça ifade ettiği için onun da meşhurun ilm-i yakîn ifade ettiği görüşünde olduğunu düşünmek mümkündür.⁵² Ancak Hanefîler arasındaki bu ihtilaf, sadece meşhur haberi inkâr edenin tekfir edilip edilmeyeceği meselesine tesir etmekte, ahkâm konusunda herhangi bir ihtilafa yol açmamaktadır. Meşhur haberin ilm-i yakîn ifade ettiğini iddia eden Cessâ'sın görüşünde olanlar, meşhur haberi

⁴² Debûsî, *Tâkvîm*, 256; Pezdevî, *Kenz*, 234; Serahsî, *Usûl*, 2: 107; Semerkandî, *Mîzân*, 2: 711; Ahsikesî, *el-Müntehab*, 284-285; Neseffî, *Keşf*, 2: 173.

⁴³ Ebü'l-Yûsr *Ma'rîfe*, 48.

⁴⁴ Ebü'l-Yûsr, *Ma'rîfe*, 50-51.

⁴⁵ Muhammed b. Abdülhamîd el-Üsmendî, *Bezlü'n-nazar fi'l-usûl*, thk. Muhammed Zekî Abdülber (Kâhire: Mektebetü Dâri'u't-Türâs, 1992), 481.

⁴⁶ Şâfiîlerin bu konudaki görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Selim Aslan, "Şâfiî Mezhebinde Sahâbî Kaylinin Hütçet Değeri ve Fikhî Konulara Yansımı" *İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe III- Sahâbe ve Dirâyet İlimleri* (Sakarya, 30 Eylül-1 Ekim 2017), ed. Abdullah Aydinli v.dgr. (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018), 213-240.

⁴⁷ Debûsî, *Tâkvîm*, 211; Pezdevî, *Kenz*, 152; Serahsî, *Usûl*, 1: 292.

⁴⁸ Sîgnâkî, *el-Vâfi*, 3: 854-855.

⁴⁹ Buhârî, *Keşf*, 2: 535.

⁵⁰ Serahsî, *Usûl*, 1: 292; Sîgnâkî, *el-Vâfi*, 3: 855.

⁵¹ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 624; Lâmiî, *Kitâb*, 147.

⁵² Ebü'l-Yûsr, *Ma'rîfe*, 119.

reddedeni tekfir ederken, ilm-i túma'nıne ifade ettiğini iddia eden çoğunluk tekfir edilmeyeceği ancak dalalete nispet edileceği görüşündedir.⁵³

Hanefî usûlünde meşhur haberin mütevâtir ile eşit olusunun esas alındığı asıl konu, Kur'an'a ziyâde meselesidir. Zira Hanefî usûlcülerin geneli, nesh olarak kabul ettikleri Kur'an'a ziyâdenin mütevâtir ile câiz olduğu gibi meşhur haber ile de câiz olduğunu kabul etmişlerdir.⁵⁴ Kur'an'ın âm lafızlarının tâhsisi ve mutlak lafızlarının takyîdi konusunda da durum aynıdır. Nesh bahislerinde Semerkandî ve Lâmişî'nin meşhur haber ile nesh konusuna degeñmemeleri ise dikkat çekmektedir. Onlar sadece Kitâb'ın mütevâtir haberle ve mütevâtir haberin Kitâb ile neshinden bahsetmişlerdir.⁵⁵ Yukarıda ifade edildiği üzere meşhur haberin katî ilim ifade ettiğini düşündükleri anlaşılan Semerkandî ve Lâmişî'nin buna binaen nesh konusunda meşhuru mütevâtirden ayrı bir kategori olarak zikretmeye gerek duymamış olmaları mümkündür. Zira onların haberleri taksim ederken meşhuru ayrı bir kategori olarak zikretseler de usûl meselelerini ele alırken daha ziyâde haber-i vâhid ve mütevâtir taksimini üzerinden konuları ele aldıları görülmektedir.⁵⁶

2.5. Kur'an'a Arz Kriteri

Pezdevî ve Serahsî'den itibaren Hanefî usûlcülerin geneli inkıtayı zâhir ve bâtin⁵⁷ ya da sûrî ve mânevî⁵⁸ olarak nitelendirerek iki farklı inkıtâ türü ortaya koymuşlardır. Ancak Ebü'l-Yüsîr, Semerkandî, Lâmişî ve Üsmendî'nin sened ve metin ile ilgili değerlendirmelerinde inkıtâ tabirini kullanmadıkları görülmektedir. Diğer Hanefî usûlcülerin mânevî inkıtâ olarak gördükleri hususları genellikle haber-i vâhidin kabulünün şartları başlığı altında ele alan mezkûr kelamci usûl yazarlarının yerleşik Hanefî usûlünde manevî inkita kapsamında ele alınan arz kriterlerinden özellikle Kur'an'a arz kriteri hususunda bir takım farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir.

Hanefîlerin Kur'an'a arz prensiplerine yön veren hususlardan biri onların nassa ziyâde konusundaki görüşleridir. Lafızlar bahsindeki farklı anlayışları ile irtibathî olarak Irak ve Semerkant meşâyîhi arasında nassa ziyyade meselesinde bir ihtilaf bulunmaktadır. Irak meşâyîhi ve onları takip eden Hanefîlerin geneli nassa ziyyâdeyi nesih olarak gördükleri için nesh anlamına gelen ziyyâdenin haber-i vâhid yoluyla gerçekleşmeyeceğini kabul etmişlerdir.⁵⁹ Onlara göre sûreten beyân olsa da manen nesh olan nassa ziyâde, meşhur haber ile câiz olsa da haber-i vâhid ile câiz değildir.⁶⁰ Dolayısıyla bu görüşü benimseyen Hanefîler bu konudaki haber-i vâhidleri kabul etmemişlerdir.

İmam Mâtûrîdî ve onu takip eden Semerkant meşâyîhine göre ise nassa ziyyâdenin nesh olması da beyân olması da mümkündür, herhangi bir delil olmaksızın da biri tercih edilemez.⁶¹ Zira Irak meşâyîhine göre Kur'an'ın âm ve zâhir lafızları hâs lafızlar gibi yakîn ifade ederken, Semerkant meşâyîhine göre Kur'an'ın âm lafızları zan ifade ettiği için haber-i vâhidle tâhsisi câizdir.⁶² Dolayısıyla onlar Kur'an'ın umûmunun haber-i vâhid ve kıyasla tâhsîsinin câiz olduğu hususunda İmam Şâfiî ile aynı fikirdedirler.⁶³ Aynı şekilde mütekaddim

⁵³ Buhârî, *Kesf*, II, 535.

⁵⁴ Debûsî, *Tâkvîm*, 212; Pezdevî, *Kenz*, 152; Ebü'l-Yüsîr, *Ma'rîfe*, 121.

⁵⁵ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 1077; Lâmişî, *Kitâb*, 132, 173.

⁵⁶ Meşhur haberin Kur'an'ı neshi konusunu ele almayan Semerkandî, haber-i vâhidin sünnete muhalefeti konusunda da sadece mütevâtir sünnete muhalefeti dile getirmiştir. Diğer usûlcülerin aksine meşhur sünnete muhalefetten bahsetmemiştir. (bkz. Semerkandî, *Mîzân*, 2: 631) Benzer bir değerlendirme için ayrıca bkz. Yargı, *Meşhur Sünnetin Dindeki Yeri*, 79.

⁵⁷ Pezdevî, *Kenz*, 171.

⁵⁸ Serahsî, *Usûl*, 1: 359.

⁵⁹ Debûsî, *Tâkvîm*, 198; Ebü'l-Yüsîr, *Ma'rîfe*, 143; Pezdevî, *Kenz*, 226; Serahsî, *Usûl*, 1: 112; Üsmendî, *Bezl*, 353-354.

⁶⁰ Buhârî, *Kesf*, 3: 285; Sîgnâki, *Vâff*, 3: 1034.

⁶¹ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 1087; Lâmişî, *Kitâb*, 174-175.

⁶² Ebü'l-Yüsîr, *Ma'rîfe*, 65-66; Semerkandî, *Mîzân*, 1: 522; Buhârî, *Kesf*, 3: 14.

⁶³ Neseffî, *Kesf*, 1: 166; Muhammed b. Muhammed el-Kâkî, *Câmi'u'l-esrâr fi Serhi'l-Menâr*, thk. Fazlurrahman Abdülğafür el-Efgânî (Riyad: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 2005), 3: 716.

Mâtürîdîler mutlak lafızla mukayyedîn kastedilmiş olabileceğini düşündükleri için⁶⁴ Kur'ân'ın mutlak ifadelerinin haber-i vâhidle tâkyîdini câiz görmeleri sebebiyle de diğer Hanefîlerden ayrılmaktadır.

Semerkant meşâyîhinin nassa ziyade konusundaki bu tutumu, onların kelâmî öncülleri dikkate alan usûl anlayışlarının bir uzantısı olarak görülmelidir. Zira Semerkant meşâyîhi, Irak meşâyîhinin savunduğu âm lafızın fertlerinin tamamına delâletinin kat'î olduğu, dolayısıyla ameli ve itikadî açıdan bağılayıcı olduğu görüşüne aslında va'îd-i fûsâk meselesinde Mu'tezile'nin savunduğu görüşe götürdüğü gerekçesiyle karşı çıkmışlardır.⁶⁵ Zira Kur'ân'ın âm lafızlarının bütün fertlerine aynı kesinlikte delâlet edip etmediği itikadî boyutta ele alınlığında büyük günah işleyenlerin cehennemde sürekli kalacaklarını ifade eden ayetlerde bu hükme fâsîk olan herkesin dâhil olup olmadığı hususu va'îd-i fûsâk meselesinin esasını oluşturmaktadır.⁶⁶ Âm olan vaâd ayetlerinin umûma delâletinin kat'î olduğunu kabul eden Mu'tezile, bunu tevbe etmeden ölen fâsîkların ebedî cehennem azabıyla cezalandırılacağı görüşünü destekleyen bir delil olarak kullanmıştır.⁶⁷ Dolayısıyla Semerkant meşâyîhinin bu anlayışının kendilerini Mutezile'den ayırtırma arzusuya bağlılı oldugu söylemek mümkündür. Hanefîler arasındaki bu farklılığa dikkat çeken Ebû'l-Muîn en-Nesefî (ö. 508-1115) de kendi bölgelerindeki şeyhlerin umûmun tahsîs, mutlakın ise tâkyîd edilemeyeceğini söyleyenleri Mu'tezileye nispet ettiğlerini, ancak fîkîh usûlü konusunda Iraklılara meyleden biri ortaya çıkışınca umûm meselesinde onları takip ettiğini ve Semerkant meşâyîhinin görüşünü İmam Şâfiî'ye atfettiğini dile getirmiştir.⁶⁸ Şükrû Özen'e göre burada Nesefî'nin kastettiği Iraklılara meyleden kişi Debûsî'dir.⁶⁹

Semerkandî ve Lâmiî ise Hanefîler arasındaki âm lafız konusundaki ihtilafın amel ve itikad konularında farklı olduğuna işaret etmişlerdir. Onların yaptığı açıklamaya göre Irak meşâyîhine göre âm lafız hem itikaden hem de amelen umûmu gerektirmektedir. Semerkant meşâyîhine göre ise âm lafız ameli vâcip kîlar fakat itikadî olarak Allah Teâlâ umûm ya da husûstan hangisini kastettiye ona mübhêm olarak inanılması gereklidir.⁷⁰ Bu açıklama, Semerkantlıların bu anlayışının yukarıda zikredildiği üzere âmmîn katiyetinin kabul edilmesinin itikadla ilgili bazi konularda probleme sebebiyet vermesiyle ilgili olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu açıklamadan mütekaddim Mâtürîdîlerin de diğer Hanefîler gibi amelle ilgili konulardaki âm lafızların kat'îyyetini kabul ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Hanefîlerin tahsîsini câiz görmediği ayetler bağlamında Matûrîdîlerin bu farklı görüşlerinin pratiğe yansıyıp yansımadığını değerlendiren Hüseyin Kahraman da ahkâm konusunda iki grup arasında pratik açıdan pek bir farklılık olmadığı sonucuna varmıştır.⁷¹

Usûllerinde Semerkant meşâyîhinin görüşlerini de dikkate alan Ebû'l-Yûsr, Semerkandî, Abdülazîz el-Buhârî (ö. 730/1330) ve Kâkî (ö. 749/1348) gibi sonraki Hanefî usûlcüler, Semerkant meşâyîhi âmmîn haber-i vahidle tahsîsinin mümkün olduğu görüşünü benimsemiş olsa da doğru olanın Irak meşâyîhine savunduğu, haber-i vâhidle tahsîsin câiz olmasına görüşü olduğunu ifade etmişlerdir.⁷² Buhârî, bunun sebebini izah ederken Semerkant meşâyîhi tarafından Kur'an'ın âm ve zâhir lafızı zannî kabul edilse de âm ve zâhirdeki zannîlikle haber-i vahiddeki zannîliğin birbirine eşit olmadığını dikkat çekmiştir. Zira âm ve

⁶⁴ Semerkandî, *Mîzân*, 1: 523; Ebû'l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî, *Tâbsîratü'l-edille fî usûli'dîn*, thk. Claude Salame (Dimaşk: 1993), 2: 779.

⁶⁵ Saritaş, "Irak ve Semerkant Hanefî Meşâyîhinin Lafızların Delâletiyle İlgili Yaklaşımlarının Mukayeselesi", 67.

⁶⁶ Özen, *Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin Fîkîh Usûlünün Yeniden Înşası*, 136-137.

⁶⁷ Saritaş, *Irak ve Semerkant Hanefî Meşâyîhinin Lafızların Delâletiyle İlgili Yaklaşımlarının Mukayeselesi*, 200.

⁶⁸ Nesefî, *Tâbsîra*, 2: 780.

⁶⁹ Özen, *Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin Fîkîh Usûlünün Yeniden Înşası*, 93.

⁷⁰ Semerkandî, *Mîzân*, 1: 385; Lâmiî, *Kitâb*, 124.

⁷¹ Hüseyin Kahraman, *Mâtürîdîlikte Hadîs Kültürü* (Bursa: Arasta Yayınları, 2001), 154-160.

⁷² Ebû'l-Yûsr, *Ma'rîfe*, 65-66, 143; Semerkandî, *Mîzân*, 1: 462; Kâkî, *Câmiu'l-esrâr*, 3: 717.

zâhirde bulunan şüphe sadece mana bakımındandır. İbarenin sübutu açısından herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Haber-i vâhidde ise hem mana hem de lafız açısından şüphe bulunmaktadır. Mana da sübut bakımından lafza tabidir.⁷³ Dolayısıyla Buhârî'nin bu açıklamasına göre mütekaddim Matürîdiler âm lafzin delâletini katî olarak kabul etmeseler de aralarında seviye farklı bulunduğu için onların âmmîn haber-i vâhidle tâhsîsini câiz görememeleri daha doğrudur.

Hanefî usûlünde Ku'ân'a muhalefetin mahiyeti konusunda da farklı bir çizginin var olduğu görülmektedir. Ebü'l-Yûsr, haberin şartları arasında Kur'ân'a muhalefetten bahsederken muhalefetin âmmîn tâhsîsi ve mutlakın takyîdi ile bağlantısından bahsetmemiştir. Bu da onun muhalefeti sadece Kur'ân'ın aslına muhalefet olarak gördüğünü düşündürmektedir. Ayrıca Ebü'l-Yûsr'ün haberin Kur'ân'a muhalefeti durumunda öncelikle te'veile vurgu yapan bir yaklaşımı sahip olduğu da görülmektedir. Nitekim o, "Ashabımızın bazısı, Kitâb'a mütevatir habere, meşhur habere ve açık asıllara muhalif olan haber-i vâhidin gerçek olmadığını söyle" dedikten sonra doğru olanın haberi vâhidin reddinin câiz olmaması olduğunu dile getirmiştir. Mümkin olduğunda haber-i vâhidle amelin gerekli olduğunu düşünen Ebü'l-Yûsr, haberin Kitâb'a ve meşhur sünnete muhalefet etmesi durumunda muhalif olmayan vecih üzere onunla amel edilmesi taraftarıdır.⁷⁴ Bu açıklamaları onun aslında arz prensibine çok sıcak bakmadığını düşündürmeye ve mümkün oldukça muâraza sebebiyle haberleri reddetmekten sakınarak cem' ve te'lîf yoluyla hadisin imâlini ihmâline tercih ettiğini göstermektedir.⁷⁵ Semerkandî de benzer bir şekilde haber-i vâhidin kabul edilebilmesi için Kur'ân'a muvâfîk olması gerektiğini dile getirmiştir ancak Kitâb'ın âmmîna ya da mutlakına muhalefetten bahsetmemiştir. Ayrıca o da Ebü'l-Yûsr gibi haber-i vâhidin katî delile muhalefeti durumunda ikisi arasını cem edecek bir te'vilde bulunma seçeneğini de zikretmiştir.⁷⁶ Üsmendî ise haber-i vâhidin Kitâb'ın hükmüne muhalif olmasıyla Kitâb'ın umûmunun hükmüne muhalif olmasını ayrı ayrı değerlendirmiştir.⁷⁷ Metin Yiğit'in tespitine göre Ebû Hanîfe'nin muhalefete kasti da, sonraki Hanefî usûlcülerin ifade ettiği gibi haberin Kur'ân'ı tâhsîs ya da takyîdi değil haberin Kur'ân'ın aslına muhalif olmasıdır. Bu sebeple ona göre Kitâb'ın âmmîni tâhsîs eden veya mutlakını takyîd eden hadislerin Kur'ân'a muhalefet kapsamında ele alınması gereklidir.⁷⁸ Dolayısıyla Ebü'l-Yûsr, Semerkandî ve Üsmendî'nin yaklaşımı Yiğit'in Ebû Hanîfe'ye nispet ettiği muhalefet anlayışıyla uyumlu görünmektedir.

2.6. Râvînin Fakîhlîgi Meselesi

Yerleşik Hanefî usûlünde râvîler, genel itibarıyla ma'rûf ve mechûl olmak üzere iki kisma ayırmaktadır. Ma'rûf râvîleri de iki kisma ayıran Hanefî usûlcülerin bu taksiminde ikinci grupta adalet ve zabt sahibi olmalarına rağmen fıkıh ile ma'rûf olmayan râvîler bulunmaktadır. Râvînin fakîhlîgi meselesinde Hanefî usûlcüler farklı tutumlar ortaya koymuşlardır. Debûsi, Serahsî, Pezdevî ve onları takip eden usûlcüler, fakîh olmayan râvînin kıyasla aykırı olan rivayetini kabul etmemeye yönünde bir tutum sergilerken, kelamçı usûl yazarlarının da içinde bulunduğu bazı Hanefî usûlcüler bu husustan ya hiç bahsetmemiş ya da bu anlayışı eleştirmiştirlerdir.

2.6.1. Fakîh Râvî Şartını Benimseyenler

Râvîleri fakîh olmaları açısından taksim eden Hanefî usûlcülere göre fakîh olmayan râvîlerin rivayetleri kıyasla uygun olduğunda amel bakımından fakîh râvîlerin rivayetleri ile aralarında bir fark yoktur. Ancak bu ayrimi yapan Hanefî usûlcüler, bu kısımdaki râvîlerin kıyasla aykırı olan rivayetlerini makbul görmemişlerdir. Genel olarak râvîlerle ilgili net bir ay-

⁷³ Buhârî, *Keşf*, 3: 14.

⁷⁴ Ebü'l-Yûsr, *Ma'rîfe*, 135.

⁷⁵ Benzer bir tespit için bkz. Bedir, *Fıkıh, Mezhep ve Sünnet*, 199; Özsenel, *Hanefî Hadis Anlayışının Teşekkülü*, 89.

⁷⁶ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 631.

⁷⁷ Üsmendî, *Bezl*, 461-462.

⁷⁸ Yiğit, *İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre Ebû Hanîfe'nin Usûl Anlayışında Sünnet*, 183.

rım yapmasa da bu hususun ilk olarak İsâ b. Ebân tarafından Ebû Hüreyre özelinde dillendiği görülmektedir. Bu görüşü benimseyen sonraki usûlcüler ise farklı dozlarda bu tutumu sürdürmüştürlerdir. Bu usûlcülerin genel kanaati, fakîh olmayan râvîlerin haberleri kiyasa aykırı olduğunda ümmetin kabul ile karşılaşmış olması durumu hariç kiyasın tercih edilmesi yönündedir.⁷⁹ Bu şart bağlamında Hanefîler kiyas terimini Kur'ân, Sünnet, Kur'ân ve Sünnetin genel ruhu anlamında kullanmışlardır.⁸⁰

Cessâs, bizzat Ebû Hüreyre'nin rivayetleri ile ilgili bir bölüme yer vermiş ve bu kısmda özellikle İsâ b. Ebân'ın Ebû Hüreyre hakkındaki görüşlerini ele almıştır.⁸¹ Cessâs'ın verdiği bilgilere bakıldığından sonraki Hanefî usûlcülerin "fakîh olmayan râvînin haberi kiyasa aykırı olursa kabul edilmez" görüşünü İsâ b. Ebân'ın genel bir hüküm olarak değil sadece Ebû Hüreyre ile ilgili olarak dile getirdiği görülmektedir.⁸² İsâ b. Ebân'a göre Ebû Hüreyre'nin rivayetleri kiyasa ve ma'rûf sünnete aykırı olmadıkça kabul edilir. Ayrıca kiyasa ve ma'rûf sünnete aykırı olsa da sahâbe ve tâbiûnun kabul ettiği rivayetleri makbuldür. Cessâs'ın naklettiğine göre onun Ebû Hüreyre'nin hadisini diğer hîfz ve hadis nakli ile ma'rûf sahâbîlerin rivayetleri ile aynı mertebede görmemesinin sebebi ise sahâbenin fakîhleri tarafından reddedilen hadislerinin çok olması ve kendi döneminde ondan rivayet edilen bazı hadislerden şüphe duymasıdır.⁸³ Cessâs'ın usûlünde verdiği bilgilerden Ebû Hüreyre ile ilgili görüşleri sebebiyle İsâ b. Ebân'ın ağır bir şekilde eleştirdiğini anlamak mümkündür.⁸⁴

Ancak Ebû Hüreyre ile ilgili açıklamaların zamanla daha ılımlı hale geldiği gözlenmektedir. Zira Cessâs, Ebû Hüreyre'nin hataları ile ilgili fazlaca açıklamada bulunmuş ve Hz. Peygamber'in Ebû Hüreyre'nin hîfzi için yaptığı duayla ilgili rivayeti⁸⁵ de eleştirmiştir. Cessâs'a göre Ebû Hüreyre'nin duyduklarını unutmaması için Hz. Peygamber'in ona dua ettiğini içeren rivayet sahîh olsa bile sadece o olayın geçtiği mecliste duyduklarını unutmaması ile ilgilidir.⁸⁶ Debûsî'den itibaren ise onun âdil ve meşhur sahâbîlerden olduğuna özellikle vurgu yapıldığı görülmektedir. Ayrıca Ebû Hüreyre'nin Hz. Peygamber'e olan mülâzemetini ve Hz. Peygamber'in onun hafızası için dua ettiğini gösteren rivayetlere de yer verilmiş, ancak Cessâs'ın bu rivayet için yaptığı eleştirilere işaret edilmemiştir.⁸⁷ Hatta Cessâs'ın aksine bu rivayet, Ebû Hüreyre'nin üstünlüğünü gösteren bir delil olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Serahsî, her ne kadar örnekleri Ebû Hüreyre üzerinden vermiş olsa da hazarda ve seferde Hz. Peygamber'le uzun müddet geçirmiş ve ondan semâda bulunmuş olan sahâbîlerin fikhi ile ma'rûf olmayan râvîler kısmında olabileceğine işaret ederek aslında bunun doğrudan Ebû Hüreyre ile ilgili bir eleştiri olmadığını da dikkat çekmek istemiştir.⁸⁸

⁷⁹ Debûsî, *Tâkvîm*, 180, 182; Pezdevî, *Kenz*, 159; Serahsî, *Usûl*, 1: 341.

⁸⁰ Hamdi Çilingir, "Hanefîlere Göre Haberin Kiyasa Aykırı Olma Durumunda Râvinin Fakih Olma Şartı", *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 21 (2010): 72-73; Mutlu Gûl, "Erken Dönem Usul Eserleri Çerçevesinde Hanefî Fukahasının Sahabe Algısı", *II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - 4 (6-8 Mayıs 2013, Bursa)*, (İstanbul, 2013), 1012.

⁸¹ Cessâs, *el-Füsûl*, 3: 127-142.

⁸² Cessâs, *el-Füsûl*, 3: 127.

⁸³ Cessâs, *el-Füsûl*, 3: 127.

⁸⁴ Cessâs, *el-Füsûl*, 3: 130.

⁸⁵ Ebû Hüreyre söyle demiştir: "Sizler Ebû Hüreyre'nin Resûlullah'tan çokça hadis rivayet ettiğini iddia ediyorsunuz. Varılacak yer Allah'ın huzurudur. Ben fakir bir kimseydim. Karın tokluğuna sürekli Resûlullah'ın yanında bulunurdum. Muhacırler çarşılarında alışverişe meşgul olurlar, ensar ise malar ile ilgilenmeye meşgul bulunurlardı. Bir gün Resûlullah'tan şuna şahit oldum: Resûlullah, 'Her kim sözümü bitirene kadar ridâsına yayar sonra da onu toplarsa benden duyduğum hiçbir şeyi unutmaya caktır.' dedi. Bunun üzerine ben de üzerimdeki hırkayı yaydım. Onu hak üzere gönderene yemin olsun ki bundan sonra ondan iştigim hiç birşeyi unutmadım." Bkz. Buhârî, "I'tisâm", 22; Müslim, "Fedâîlü's-sâhâbe", 159; Tirmîzî, "Menâkîb" 47; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 12: 10.

⁸⁶ Cessâs, *el-Füsûl*, 3: 131.

⁸⁷ Debûsî, *Tâkvîm*, 181, Serahsî, *Usûl*, 1: 340.

⁸⁸ Serahsî, *Usûl*, 1: 339-340.

Fâkîh olmayan râvînin kiyasa aykırı rivayetinin reddi görüşünün Debûş'den itibaren ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilerek sınırlarının daraltılması da dikkat çekmektedir. Pezdevî ve Serahsî, fâkîh olmayan râvînin rivayetinin reddinin rastgele bir tutum olmadığı ve Hanefîlerin böyle bir râvînin haberi kiyasa aykırı olsa da sadece zaruret durumunda terkedileceği görüşünde olduğuna özellikle işaret etmişlerdir. Bu zaruret durumu da o hadisle amel edildiğinde hadisin ilgili konudaki rey ve ictihad kapısını kapatması ve kiyasa başvurulmasını engellemesidir. Çünkü Kur'ân, sünnet ve icmâ ile sabit olduğu üzere kendisinden daha kuvvetli bir delil bulunmadığında kiyas ile amel etmek gerekmektedir.⁸⁹

2.6.2. Fâkîh Râvî Şartını Benimsemeyenler

Cessâs, Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve onları takip eden usûlcüler tarafından benimsenen yukarıdaki anlayış, mezhep dışından eleştiri aldığı gibi mezhep içinden de bazı eleştirilere maruz kalmıştır. Ebü'l-Yûsr, Semerkandî, Lâmişî ve Üsmendî'nin de doğrudan bir eleştiri yöneltmemiş olsalar da fâkîh olmayan râvî meselesinde diğer Hanefî usûlcüler gibi düşünme-dikleri anlaşılmaktadır.

Haberin kiyasa takdimi için râvîsının fâkîh olması şartını koşan ilk kişinin Îsâ b. Ebâن olduğu ve müteahhirûnun çoğunun da bu konuda onu takip ettiğini ifade eden Abdülazîz el-Buhârî, bu hususta mezhep içindeki muhalif yaklaşımın ise Kerhî'ye dayandığını dile getirmiştir. Onun verdiği bilgiye göre Kerhî ve onu takip eden Hanefîler adalet ve zabt sahibi her râvînin haberinin Kitâb ve meşhur sünnete muhalif olmadığı sürece kiyasa takdim edilmesi gereği görüşüne sahiptirler. Ancak Kerhî'nin günümüze ulaşan *Risâle'sinde* bu meseleyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda Kerhî'yi takip eden Hanefî ulemadan da sadece Ebü'l-Yûsr'ün ismi zikredilmiştir.⁹⁰ Usûl eserinde râvînin fikhi ile ilgili bir açıklamada bulunan ve haberin kiyasa takdimi ile ilgili de doğrudan bir açıklamasını tespit edemediğimiz Ebü'l-Yûsr, usûlünde haberi reddetmenin câiz olmadığını, mümkün olduğunda haberle amelin vâcip olduğuna ve Kitâb ve mütevatir sünnete aykırı olsa da onlara muhalif olmayan vecih üzere haberle amel edilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.⁹¹ Onun bu ihtiyatlı ifadelerinin Buhârî tarafından haberin kiyasa aykırı olduğunda da kabul edilmesi gereği görüşünü yansıtacak şekilde yorumlanmış olması mümkündür. Ayrıca Ebü'l-Yûsr, râvînin fâkîh olmasını haberlerin muârazası durumunda bir tercih sebebi olarak da zikretmemiştir. Ona göre haberlerin muârazası durumunda tercihe imkân varsa tercih yoluyla biryle amel edilir. Ancak tercih imkânı yoksa tevakkuf edilir ve haber reddedilmeksız kiyasla amel edilir.⁹²

Semerkandî de râvîleri ma'rûf ve mechûl şeklinde ayırmasa da haberin kat'î delille muârazası başlığı altında haberin kiyasa muhalif olması durumunda haberin takdim edilmesi yönünde görüş beyan etmiş ve burada haberin râvîsının fâkîh olması ile ilgili bir şart zikretmemiştir.⁹³ Lâmişî ise bu konuya hiç yer vermemiştir. Ancak hem Semerkandî hem de Lâmişî haberler arasındaki muâraza durumunda izlenecek yöntemi ele alırken iki muâriz haberden birinin râvîsının fâkîh olmasını tercih sebebi olarak zikretmemiştir. Bu konuda önceki usûlcülerle benzer bir şekilde manen nakil olgusuna dikkat çekmiş ve fâkîh râvînin lafzin manasiyla ilgili ictihadının daha evla olduğunu ifade etmişlerdir.⁹⁴ Ancak ilgili kısımlarda ne Semerkandî ne de Lâmişî Ebû Hüreyre'den hiç bahsetmemiştir.

Üsmendî ise haber-i vâhidin kiyasa muhalif olması durumunu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştir, kiyasta illetin kat'î delille sabit olmadığı durumlarda haberi kiyasa tercih edenlerin ve kiyası habere tercih edenlerin dayanaklarını tek tek ele almıştır. Fakat haberin kiyasa

⁸⁹ Pezdevî, *Kenz*, 159; Serahsî, *Usûl*, 1: 341; Buhârî, *Keşf*, 2: 554; İtkânî, *et-Tebiyât*, I, 606.

⁹⁰ Buhârî, *Keşf*, 2: 558; Kâkî, *Câmi'u'l-esrâr*, 3: 673. Bu görüşün Kerhî'ye nispetinin hatalı olduğu ile ilgili bkz. Bedir, *Fikih, Mezhep ve Sünnet*, 237.

⁹¹ Ebü'l-Yûsr, *Ma'rife*, 135.

⁹² Ebü'l-Yûsr, *Ma'rife*, 133.

⁹³ Semerkandî, *Mîzân*, 1: 459; 2: 651.

⁹⁴ Semerkandî, *Mîzân*, 2: 1098; Lâmişî, *Kitâb*, 197.

tercih edilmesi ile ilgili kısımda fakîh râvî şartından ve bu şartı koşanlardan hiç bahsetmemiştir.⁹⁵ Ayrıca Üsmendi, râvînin şartları ile ilgili kısımda tam olarak râvînin fakîhlîgi ile aynı olmasa da râvînin ictihad ehli olmasının gerekli olmadığı hususunda görüş bildirmiştir. İlgili kısımda Üsmendî, öncelikle râvînin rivayetinin kabulü için ilim ehli ile birlikteliginin çokluğunun gerekli olmadığını dile getirmiştir, ictihad ehlinden olmak da ancak ilim ehli ile birlikte-likle gerçekleşebileceğî için râvînin ictihad ehlinden olmasını da gerekli görmediğini ifade etmiştir.⁹⁶ Ayrıca Üsmendî zabt konusunu işlerken sahâbenin Ebû Hüreyre'nin rivayetlerini reddetmesi ile ilgili meseleye de değinmiştir. Üsmendî, rivayeti makbul bir kimse olmasına rağmen çok fazla rivayetin sehve ve hataya düşmeye sebep olması sebebiyle sahâbenin Ebû Hüreyre'nin rivayetlerinde ihtiyathî davrandığını ifade etmiştir.⁹⁷ Ancak burada da onun fakîhlîgi ile ilgili bir açıklamaya yer vermemiştir.

Râvînin fakîhlîgi şartını açıkça eleştiren Abdülazîz el-Buhârî ve onu takip eden Kâkî ise bu anlayışın mezhep içinde sonradan ortaya çıkarılmış bir görüş olduğunu ifade etmiş ve ilk Hanefî imamların râvîler arasında böyle bir ayrım yapmadığını dile getirerek onların bu anlayışın aksine uygulamalarının varlığını bunun kanıt olarak görmüşlerdir. Mesela Ebû Hüreyre'nin oruçlunun unutarak yiyp içmesi ile ilgili rivayeti kiyasa aykırı olsa da kabul edilmiştir. Nitekim bu rivayetle ilgili Ebû Hanîfe "Bu konuda rivayet olmasaydı kiyasla görüş bildenrekektim" demiştir. Yine Ebû Hanîfe'nin "Allah ve Resûl'ünden gelen başımız gözümüz üstünedir" ifadesi onun haberi kiyasa öncelediğinin delili olarak görülmektedir.⁹⁸ Buhârî'nin aktardığına göre Ebû Yûsuf *Emâlî*'de musarrât hadisine⁹⁹ yer vermiş ve müsteri muhayyerliğinin delili olarak bu hadisi kullanmıştır. Bu da onun Ebû Hüreyre'nin kiyasa aykırı olan bu hadisini tamamıyla reddetmediğini göstermektedir.¹⁰⁰ Hanefî imamların râvîler arasında fakîh olmaları açısından bir ayrım yapmadığını ve onların haberi kiyasa takdim ettiklerini dile getiren Buhârî'ye göre bu tür rivayetlerin Hanefî ashâbı tarafından kabul edilmemesinin sebebi râvîsinin fakîh olmaması değil, bu rivayetlerin Kitâb ve meşhur sünnete muhalif olmalarıdır.¹⁰¹

Hz. Peygamber'in Ebû Hüreyre'nin hifzi için etmiş olduğu dua ile ilgili rivayete¹⁰² yönelik anlayışın değişim seyrine baktığımızda da bu durumun Hanefî usûlündeki Ebû Hüreyre ve fakîh râvî anlayışındaki yumuşama seyri ile paralel olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Cessâs'ın gerçek olduğunu düşünmediği¹⁰³ dua rivayeti, Debûsî ile birlikte herhangi bir eleştiri zikredilmeksızın dillendirilmiş¹⁰⁴, Buhârî tarafından ise bu duaya icabet edildiğine

⁹⁵ Üsmendî, *Bezl*, 468-474.

⁹⁶ Üsmendî, *Bezl*, 437-438.

⁹⁷ Üsmendî, *Bezl*, 435.

⁹⁸ Buhârî, *Kesf* 2: 559; Kâkî, *Câmiu'l-esrâr*, 3: 674-675.

⁹⁹ Hz. Peygamber söyle buyurmuştur: "Her kim sütü biriktirmiş bir koynun satın alırsa onu götürüp saşın. Eğer sütünü begenirse hayvanı alkoyar. Aksi halde beraberinde bir sa'hurma ile birlikte onu iade eder." Buhârî, "Buyû", 65; Müslim, "Buyû", 11, 23, 24, 26, 28; Tirmizî, "Buyû", 29; Nesâî, "Buyû", 14.

¹⁰⁰ Buhârî, *Kesf* 2: 559.

¹⁰¹ Buhârî, *Kesf* 2: 559; Kâkî, *Câmiu'l-esrâr*, 3: 674-675.

¹⁰² Ebû Hüreyre söyle demiştir: "Sizler Ebû Hüreyre'nin Resûlullah'tan çokça hadis rivayet ettiğini iddia ediyorsunuz. Varılacak yer Allah'ın huzurudur. Ben fakir bir kimseydim. Karın tokluğuna sürekli Resûlullah'ın yanında bulunurdum. Muhacirler çarşılarda alışverişe meşgul olurlar, ensar ise maları ile ilgilenekle meşgul bulunurlardı. Bir gün Resûlullah'tan şuna şahit oldum; Resûlullah, 'Her kim sözümü bitirene kadar ridâsını yayar sonra da onu toplarsa benden duyduğum hiçbir şeyi unutmayaçaktır.' dedi. Bunun üzerine ben de üzerimdeki hırkı yaydım. Onu hak üzere gönderene yemin olsun ki bundan sonra ondan iştigim hiç birşeyi unutmadım." Bkz. Buhârî, "İ'tisâm", 22; Müslim, "Fedâilü's-sahâbe", 159; Tirmizî, "Menâkib" 47; Ahmed b. Hanbel, *Müsned*, 12: 10.

¹⁰³ Cessâs, *el-Füsûl*, 3: 31.

¹⁰⁴ Debûsî, *Tâkvîm*, 181, Serâhsî, *Usûl*, 1: 340.

**188 | Zübeyde Özben Dokak. Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamçı...
dikkat çekilerek Ebû Hüreyre'nin zabit vasfi Hz. Peygamber'in bu duası ile ilişkilendirilmiş-
tir.¹⁰⁵**

Hanefilerin en çok eleştiri alan anlayışlarından biri olan bu meselede görülen yumusama seyri, ekoller arası uzlaşmanın tezahürlerinden biri olmalıdır. Özellikle Abdülazîz el-Buhârî ve Kâkî'nin tamamen eleştirel olan tutumu, kendi dönemlerindeki uzlaşma ortamının göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Murteza Bedîr de Hanefî usûl teorisinin, hadisçilerin yaptığı işe bakışlarını özetleyen Ebû Hüreyre prototipinin yedinci asır ve sonrasında Sünî İslâm mezhepleri, hadis taraftarları ve diğer toplum kesimleri arasındaki uzlaşma ve diyalog ortamında artık sürdürülemez olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Fakih râvî meselesindeki bu tutum da bu anlayışın uzlaşma ortamına olumsuz etkilerine karşı getirilmiş olmalıdır.¹⁰⁶

SONUÇ

Kaynaklar bize Hanefî usûlünde Irak ve Semerkant meşayıhi olmak üzere iki farklı meşâyî grubunun var olduğunu göstermektedir. Fakat yerleşik hale gelen Hanefî usûl geleneği hem ele alınan konular hem de bu konulardaki yaklaşımlar açısından çoğunlukla Irak meşâyîhinin çizgisini takip etmiş, Semerkant meşâyîhinin bazı farklı yaklaşımları ise gölgede kalmıştır. Bu çalışmada bu ayrışma dikkate alınarak hicri V.-VIII. asırlar arasında Maverâün-nehir bölgesinde yazılmış Hanefî usûl eserleri çerçevesinde sünnet bahislerindeki farklılaşmaların izi takip edilmiştir.

Bu çerçevede öncelikle sünnetin tarifi ve kapsamı hususunda Hanefî usûlünde iki farklı yaklaşımın bulunduğu tespit edilmiştir. Cessâs, Debûsî, Pezdevî ve Serâhsî çizgisinde yer alan Hanefî usûlcüler sünneti tarif ederken sahâbeyi sünnetin kapsamına dâhil etmişlerdir. Ancak Ebû'l-Yûsr, Semerkandî ve Lâmişî sünnet tariflerinde sahâbeyi zikretmemiş ve bu bağlamda tâbî olunacak tek kişinin Hz. Peygamber olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ikinci gruptaki Hanefilerin mutlak sünnet lafzından kastın sadece Hz. Peygamber'in sünneti olduğu görüşünü benimseyerek ehl-i hadis ve ulemanın cumhuru ile aynı kanaati paylaştığı görülmektedir.

Hz. Peygamber'in vasfi bilinmeyen fillerinin ahkâma delâleti konusunda da Irak ve Semerkant meşâyîhine dayandırılan iki farklı yaklaşım bulunduğu tespit edilmiştir. Iraklı Hanefilere göre herhangi bir delil bulunmadığında Hz. Peygamber'in fili mubâhîgâ hamledilirken, Semerkant meşâyîhine göre böyle bir fiil amel bakımından vücûba hamledilir, itikad bakımından ise tevakkuf edilir. Hanefî usûlcülerinin de çoğu bu konuda ibâha görüşünü benimsemiş, Semerkandî, Lâmişî ve İtkânî ise Semerkant meşâyîhinin amelen vâcip olmakla birlikte itikaden tevakkuf etme görüşüne meyletmışlardır. Meseleyi itikadla ilişkilendiren bu ızahtan Semerkant meşâyîhinin kelâmî öncülleri dikkate alan bir fikih usûlü tarzi benimsemış olmalarının bu görüşte yansıtıldığı anlaşılmaktadır.

Sahâbeyi taklid konusunda ise Hanefî usûlcülerin geneli Berdaâ'ye nisbet edilen sahâbeyi taklidin vâcip olduğu ve sahâbeden birinin sözünün kıyasla takdim edilerek kıyasın terk edilmesi gerektiği görüşünü benimsemişlerdir. Semerkandî ve Lâmişî ise Mâtürîdî'ye atfedilen, fetva derecesine ulaşan bir sahâbînin umumun ihtiyacı olduğu için gizli kalma ihtimali olmayan bir konudaki görüşüne akranlarından biri muhalefet etmemişi o sahâbîyi taklidin vâcip olduğu görüşünü kabul etmişlerdir. Ebû'l-Yûsr ve Üsmendî ise bu konuda sadece kıyas ile bilinemeyecek konularda sahâbeyi taklidin vacip olduğu kanaatinde olan Kerhî'ye benzer bir yaklaşım sergilemişlerdir.

Meşhur haberin ne tür ilim ifade ettiği hususunda da Hanefî usûlcüler arasında bir ihtilaf bulunduğu tespit edilmiştir. Debûsî, Pezdevî, Serâhsî ve müteahhir Hanefî ulemâ meşhurun ilm-i yakın değil ilm-i tüma'nâne ifade ettiğini düşünmektedir. Ebû'l-Yûsr, Semerkandî

¹⁰⁵ Buhârî, *Keşf*, 2: 559 Kâkî, *Câmi'u'l-esrâr*, 3: 675-676.

¹⁰⁶ Bedîr, *Fikih, Mezhep ve Sünnet*, 236-237.

ve Lâmişî'nin ise meşhur haberin katî yani yakını bilgi ifade ettiği kanaatinde oldukları anlaşılmaktadır. Ancak Hanefiler arasındaki bu ihtilaf, sadece meşhur haberi inkâr edenin tekfir edilip edilmeyeceği meselesine tesir etmekte, ahkâm konusunda herhangi bir ihtilafa yol açamamaktadır.

Manevî inkıtâ kapsamında ele alınan arz kriterleri hususunda ise en önemli ihtilafın nassa ziyâde yoluyla gerçekleşen Kur'ân'a muhalefet konusunda olduğu görülmüştür. Irak meşâyîhi ve onları takip eden Hanefilerin geneline göre nassa ziyâde nesihîr. İmam Mâtürîdî ve onu takip eden Semerkant meşâyîhine göre ise nassa ziyâdenin nesh olması da beyân olması da mümkün dır ve herhangi bir delil olmadan biri tercih edilemez. Ayrıca Irak meşâyîhine göre Kur'ân'ın âm ve zâhir lafızları yakın ifade ederken Semerkant meşâyîhine göre Kur'ân'ın âm lafızları zan ifade ettiği için haber-i vâhidle tâhsîsi câizdir. Ancak Hanefiler arasındaki âm lafız konusundaki bu ihtilafın âmmîn katıyyetinin kabul edilmesinin itikadla ilgili bazı konularda probleme sebebiyet vermesiyle ilgili olduğu görülmüştür.

Hanefilerin hadisle ilgili en çok tartışılan görüşlerinden biri olan fakîh râvî konusunda ise Hanefî usûlcüler tarafından üç farklı tutumun sergilendiği tespit edilmiştir. Debûsî ile birlikte Îsâ b. Ebâ'nın Ebû Hüreyre özelinde dile getirdiği fakîh olmayan râvînin rivayetini kabul etmemeye yönündeki tutum giderek yumuşatılarak bir kısım Hanefî usûlcü tarafından benimsenmiştir. Ancak öncelikle aynı ilmî çevre ve dönemde yaşamasına rağmen Ebû'l-Yûsr'ün bu yaklaşımı takip etmediği görülmektedir. İlkeli yerlerde bu konuya hiç degeinmeyen Semerkandî, Lâmişî ve Üsmendî'nin de fakîh râvî görüşünü benimsemeyi söylememiz mümkün dır. Sonraki dönem usûlcülerinden Abdülazîz el-Buhârî ve Kâkî ise bu yaklaşımı benimsemekle birlikte açıkça eleştirmiştir.

Netice itibarıyla her mezhep gibi kendi içinde farklı yönelimlere sahip olan Hanefî mezhebinin sünnet konusunda da tek düz bir yaklaşıma sahip olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda çalışmamızda esas aldığımız kelamçı usûl yazarlarının sünnet konusunda hâkim Hanefî usûl geleneğinden ayrıldığı hususlar çoğunlukla itikadla ilişkilendirildiğinden, bu anlaşmanın genel itibarıyla onların kelâmî öncüllerî dikkate alan usûl yaklaşımları ile izah edilebileceğini söylememiz mümkün dır. Ayrıca Kelamçı usûl yazarlarının hâkim Hanefî geleneğe alternatif olarak ortaya koyduğu bazı görüşlerde ehl-i hadise ve ulemanın cumhuruna yakın bir tutum sergilediği de görülmüştür. Mezkûr usûlcülerden sonra bu görüşlerin çoğunlukla devam ettilmemiş olması sebebiyle mezhep içindeki bu farklı tutumun ehl-i hadisle uzlaşma arayışından ziyade Hanefilerin kendi içindeki iki farklı usûl yazım tarzının onları bu noktaya sevk etmesi ile izah edilmesi daha uygundur.

KAYNAKÇA

- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed. *Müsnedü'l-Îmâm Ahmed b. Hanbel*. Thk. Şuayb el-Arnâût, Âdil Mürşid v.dgr. 45 Cilt. Beyrût: Müessesetü'r-Risâle, 1998.
- Ahsikesî, Hüsâmeddin Muhammed b. Muhammed. *el-Mîntehâ fi usûlî'l-mezhep*. Nşr. Muhammed Yûsuf. y.y.: Mabaatu Yûsuffî, 1318/1900.
- Apaydin, Yunus. "Sahâbî Sözünün Hukuki Değeri". *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 4 (1990): 323-353.
- Aslan, Mehmet Selim. "Şâfiî Mezhebinde Sahâbî Kavlinin Hüccet Değeri ve Fîkhî Konulara Yansımı". *İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe III- Sahâbe ve Dirâyet İmleri (Sakarya, 30 Eylül-1 Ekim 2017)*. ed. Abdullâh Aydînlî v.dgr. 213-240. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018.
- Aydın, Ahmet. *İbnü's-Sââtf Öncesi Hanefî Usûl Eserlerinde Manevî İnkıtâ Kavramı*. Yüksek Li-sans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
- Bedir, Murteza. "Mâtürîdî Fîkh Usûlü: Gerçek mi? Kurgu mu?". Büyük Türk Bilgini *Îmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Tartışmalı İlmî Toplantı (İstanbul, 22-24 Mayıs 2009)*. 412-420. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2012.
- Bedir, Murteza. *Fîkh Mezhep ve Sünnet (Hanefî Fîkh Teorisinde Peygamber'in Otoritesi)*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2004.

190 | Zübeyde Özben Dokak. Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamcı...

- Buhârî, Abdülazîz b. Ahmed. *Keşfî'l-esrâr an Usûli Fahrû'l-islâm el-Pezdevî*. 3 Cilt. Beyrut: Dârû'l-Kütübi'l-İlmîyye, 1997.
- Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl. *Sahîhu'l-Buhârî*. Dımaşk: Dâru İbni Kesîr, 2002.
- Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Ali. *el-Fusûl fî'l-usûl*. Thk. Uçeyl Câsim en-Neşemî. 4 Cilt. Kuveyt: Vizâretü'l-Evkâf, 1994.
- Çilingir, Hamdi. "Hanefilere Göre Haberin Kiyasa Aykırı Olma Durumunda Râvinin Fakih Olma Şartı". *Sakarya Üniversitesi İslâhiyat Fakültesi Dergisi* 21 (2010): 69-83.
- Debûsî, Ebû Zeyd Ubetdullah b. Ömer. *Takvîmî'l-edille fî usûli'l-fîkh*. Thk. Halil Muyyiddîn el-Meys. Beyrût: Dârû'l-kütübi'l-ilmîyye, 2001.
- Demir, Serkan. *Hanefî Mezhebi Fîkih Usûlünde Sünnet Anlayışı*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
- Ebû Dâvûd, Süleymân b. Eş'âs el-Ezdî. *Sünenü Ebî Dâvûd*. Thk., Şuayb el-Arnaût, Muhammed Kâmil. 7 Cilt. Dımaşk: Dârû'r-Risâleti'l-Âlemîyye, 2009.
- Ebû'l-Yûsr, Muhammed b. Muhammed el-Pezdevî. *Ma'rîfetü'l-hüceci's-şerîyye*. Tthk. Abdülkâdir b. Yâsîn. Beyrût: Müessesetü'r-Risâle, 2000.
- Gül, Mutlu. "Erken Dönem Usul Eserleri Çerçeveinde Hanefî Fukahasının Sahabe Algısı". *II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - 4 (6-8 Mayıs 2013, Bursa)*. 1009-1022. İstanbul, 2013.
- Gül, Mutlu. *Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi*. İstanbul: Marmara Üniversitesi İslâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018.
- Habbâzî, Celalüddîn Ebû Muhammed Ömer b. Muhammed. *Şerhu'l-Muğnî fî usûli'l-fîkh*. Thk. Muhammed Mazhar Bekâ. 2 Cilt. Mekke: el-Mektebetü'l-Mekkiyye, 2005.
- Hacioğlu, Nejla. *el-Fusûl fî'l-Usûl İsimli Eseri Bağlamında Cassâs'ın Hadis Îlminden Yeri*. Doktora Tezi, Ankara, Üniversitesi, 2010.
- Hazne, Heysem. *Tetavvürü'l-fikri'l-usûli'l-Hanefî*. Ammân: Dârû'r-Râzî, 2007.
- İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed. *el-Kitâbü'l-Musannef fî'l-ehâdîs ve'l-âsâr*. Thk. Kemâl Yûsuf el-Hût. Riyâd: Mektebetü'r-Rûşd, 1409/1988.
- İbn Mâce, Ebû Abdullâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. *Sünenü İbn Mâce*. Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 2 Cilt. Kâhire: Dâru İhyâ'i'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1953.
- İtkânî, Kîvâmüddîn Emîr Kâtib. *et-Tebîyîn*. thk. Sâbir Nasr Mustafa Osman. 2 Cilt. Kuveyt: Vizâretü'l-Evkâf, 1999.
- Kahraman, Hüseyin. *Mâtürîdîlikte Hadis Kültürü*. Bursa: Arasta Yayınları, 2001.
- Kâlî, Muhammed b. Muhammed. *Câmiu'l-esrâr fî Şerhi'l-Menâr*. Thk. Fazlurrahman Abdülgâfir el-Efğânî. 5 Cilt. Riyad: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 2005.
- Kaya, Eyüp Said. *Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fîkih İstidlâl*. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
- Lâmişî, Ebû's-Senâ Mahmûd b. Zeyd. *Kitâb fî usûli'l-fîkh*. Thk. Abdülmecîd Türkî. Beyrût: Dârû'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1995.
- Leknevî, Muhammed Abdülhay. *Zaferu'l-emânî bi şerhi Muhtasarı's-Seyyid Şerîf el-Cürcânî fî mustalahî'l-hadîs*. thk. Takîyyüddîn en-Nedvî. Haleb: Mektebü Matbûâti'l-İslâmiyye, 1416.
- Müslim, Ebû'l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. *Sahîhu'l-Müslîm*. Riyâd: Darü's-Selâm, 2000.
- Nesâî, Ebû Abdurrahmân Ahmed b. Şuayb. *Sünenü'n-Nesâî*. Riyâd: Dârû'l-ekâri'd-düveliyye, ts.
- Nesefî, Ebû'l-Berekât Abdullâh b. Ahmed. *Keşfî'l-esrâr Şerhu'l-musannif ale'l-Menâr*. 2 Cilt. Beyrût: Dârû'l-Kütübi'l-ilmîyye, ts.
- Nesefî, Ebû'l-Muîn Meymûn b. Muhammed, *Tebşîratü'l-edille fî usûli'd-dîn*. Thk. Claude Salame. Dımaşk: 1993.
- Özben, Zübeyde – Yılmaz, Hayati. "Sahâbe ve Tâbiûnun Rivayette Kullandığı Lafızlar Bağlamında Sünnetin Kapsamı Tartışması". *Sakarya Üniversitesi İslâhiyat Fakültesi Dergisi* 19/35 (Haziran 2017): 27-48.
- Özen, Şükru. *Ebû Mansûr el-Mâtürîdînin Fîkih Usûlünün Yeniden İnşası*. Doçentlik Çalışması, İstanbul, 2001.

- Özervarlı, Sait. "Alâeddîn el-Üsmendî'nin Kelamcılığı ve Bilgi Teorisi: Mâverâünnehir Kelâm Düşüncesine Bir Katkı". *İslâm Araştırmaları Dergisi*, 10 (2003): 39-63.
- Özşenel, Mehmet. *Hanefî Hadis Anlayışının Teşekkülü*. 2. Baskı. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018.
- Pezdevî, Ebû'l-Hasen Fahrü'l-İslâm. *Kenzü'l-vusûl ilâ ma'rifeti'l-usûl*. Karaçi: Mir Muhammed Kütüphane Merkezi İlm ve Edebi, ts.
- Sadrüşşerîa, Ubeydullah b. Mes'ûd. et-*Tavzîh li metni't-Tenkîh (Şerhu't-Telvîh ala't-Tavzîh içinde)*. Nşr. Şeyh Zekeri Amîrât. 2 Cilt. Beyrût; Dârû'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.
- Sanânî, Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi'. *el-Musannef*. Thk. Habîbürrahmân el-Azâmî. Beyrût: el-Mektebû'l-İslâmî, 1403/1982.
- Sarıtaş, Murat. *Irak ve Semerkant Hanefî Meşâyihinin Lafızların Delâletiyle ilgili Yaklaşımın Mukayesesesi*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
- Semerkandî, Ebû Bekr Alâeddîn Muhammed b. Ahmed. *Mîzânü'l-usûl fî netâici'l-ukûl fî usûli'l-fîkh*. Thk. Abdülmelik Abdurrahmân es-Sâ'dî. 2 Cilt. Mekke, 1984.
- Serahsî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed. *Kitâbü'l-mebsût*. 31 Cilt. Beyrût: Dârû'l-Mâ'rife, 1989.
- Serahsî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed. *Usûlü's-Serahsî*. Nşr. Ebû'l-Vefâ el-Efgânî. 2 Cilt. Beyrut: Dârû'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2005.
- Şîgnâkî, Hüsâmüddîn Hasan b. Alî. *Kitâbü'l-vâfi fî usûli'l-fîkh*. Thk. Ahmed Muhammed Mahmûd Yemânî. 5 Cilt. Kâhire: Dârû'l-Kâhire, 2003.
- Şık, İsmail. "Hanefî-Mâturîdî Düşündede Kelâm ve Usûlü'l-Fîkh İlişkisi". *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 2/1 (Ağustos 2016): 344-352.
- Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ. *el-Câmi'u's-sâhih*. Thk. Ahmed Muhammed Şâkir. 5 Cilt. Kâhire: Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1978.
- Tuzcu, Recep. *Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği*. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014.
- Türkmânî, Abdülmecîd. *Dirâsât fî Usûli'l-hadîs alâ Menheci'l-Hanefîyye*. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2012.
- Üsmendî, Muhammed b. Abdülhamîd. *Bezlü'n-nazar fî'l-usûl*. Thk. Muhammed Zekî Abdülber. Kâhire: Mektebetü Dârû't-Tûrâs, 1992.
- Yargı, Mehmet Ali. *Meşhur Sünnetin Dindeki Yeri*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2009.
- Yazıcı, Yunus. *Îsâ b. Ebâ'nın Hadis-Sünnet Anlayışı*. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2017.
- Yiğit, Metin. *İlk Dönem Hanefî Kaynaklarına Göre Ebû Hanîfe'nin Usûl Anlayışında Sünnet*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2009.
- Zehebî, Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed. *Siyerü a'lâmi'n-nübelâ*. Thk. Şuayb Arnavût. 25 Cilt. Beyrût: Müssesetü'r-Risâle, 1985.