Kitabın Orijinal Adı:

İmamet ve ismet-i İmaman (a. s.) Der Kur’an

Konusu: Kur’an ve hadisler ışığında imamet

Yayımlayan: Mecme-i Cihani-i Ehl-i Beyt (a. s.)

[**Www. Ahl- ul- bayt. Org**](http://www.ahl-ul-bayt.org)

Çevirmen: Kadri ÇELİK

[**Kadricelik@yahoo. Com**](mailto:kadricelik@yahoo.com)

Tatbik ve Tashih:

1. **Baskı: 2007**

Tiraj: 3000

Roman boyu, + sayfa

Her Hakkı Mahfuzdur

ISBN:

Kur'an'da İmamların imamet ve İsmeti

Rıza Kardan

Çeviri:

Kadri ÇELİK

Tatbik ve Tashih

Mecme-i Cihani-i Ehl-i Beyt (a. s.)

Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ben aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın kitabı ve itretim Ehl-i Beyt’imi. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye dek asla birbirinden ayrılmazlar.”

(Sahih-i Müslim, s. 122; Sünen-i Daremi, c. 2, s. 432; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve c. 4, s. 371 ve c. 5, s. 182, 189 ve Mustedrek-i Hakim, c. 3, s. 109, 148, 533 vs.)

Mecme’nin önsözü

Kültürlerin çatışma halinde bulunduğu günümüzde etkin tebliğ metotlarından istifade ederek ideallerini yaymaya çalışabilen her mektep, hiç şüphesiz bu çağda öncü olacak ve dünya insanlarının düşünceleri üzerinde etkili olacaktır.

İran’da İslam devriminin zafere ulaşmasından sonra bütün dünya insanlarının dikkatleri yeniden İslam, Şia kültürü ve Ehl-i Beyt (a. s.) Üzerine çekilmiş oldu. Düşmanlar bu fikri ve manevi gücü kırmak, dostlar ve taraftarlar ise bu kültürel ve devrimci hareketin olgularına uyma ve bu olgulardan ilham alma amacıyla bu halis ve tarihi kültürün ümm’ül kura’sı[[1]](#footnote-1) olan İran’a teveccüh etmeye başlamışlardır.

Mecme-i Cihan-i Ehl-i Beyt (a. s.) İsmet hanedanının takipçilerinin dayanışma, fikir birliği ve işbirliğinin zaruretini derk ederek, dünya Şiileriyle ve şia âlimleri ile irtibatı sağlama, Şiilerin yaratıcı, etkin ve büyük gücünü aktivite etme bağlamında bu alanda da yepyeni bir adım attı; konferanslar, kitap yayımlama, önemli eserlerin çevirisini yapma ve Şii tefekkür alanında iletişimi sağlama ile Ehl-i Beyt’in (a. s.) Kültürünü ve halis Muhammedi (s. a. a.) İslam’ı yaymaya yöneldi. Allah’a şükürler olsun ki bu hassas ve kültürel katkısı bulunan meydanda da çok önemli adımlar atmış bulunmaktadır.

Gelecekte de bu asil ve nurani hareketin daha da derinleşerek ve güçlenerek devam etmesi, günümüz dünyasının ve Kur’an ve Ehl-i Beyt’in berrak öğretilerine susamış olan bütün bir insanlığın bu mektebin maneviyat çeşmesinden ve bu velayete dayalı İslam ve irfani mektepten daha fazla yararlanmasını ümit etmekteyiz.

Biz, Ehl-i Beyt kültürünün doğru, uzmanca, mantıki değerlere dayalı ve sağlam esaslar üzere sunulduğu takdirde; risalet hanedanı ve bilinç, hareket ve maneviyat bayraktarlarının mirasının kalıcı tecellilerinin bütün dünyaya gösterilmesinin ve modern cehaletten, diktatörlerin zorbalığından ve ahlak ve insanlığa aykırı kültürlerden bezmiş dünyayı “zuhur” ve İmam-ı Asr’ın (a. f.) küresel devletine susamış bir çağın eşiğinde yeniden ihya etmenin ve hayata döndürmenin mümkün olduğuna inanmaktayız.

Bu yüzden bu alanda yazarların ve araştırmacıların ilmi çabalarına ve araştırmaya dayalı eserlerine kucak açıyor ve kendimizi bu yüce kültürü yayma hususunda büyük çabalar gösteren yazar ve çevirmenlere hizmet etmekle yükümlü görüyoruz.

Ayrıca değerli ilim adamı Sayın Hüccet’ül İslam ve’l Müslimin Rıza Kardan’a ait “Kur'an'da İmamların imamet ve İsmeti” isimli bir eseri daha hakikati arayan kimselere sunmuş olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız.

Önsöz

İmamet konusunda belirgin iki görüş vardır. Birinci görüş Ehl-i Sünnet’in cumhuruna aittir. Onlar Peygamber’in (s. a. a.) Kendi yerine geçecek birini tayin etmediğine, dolayısıyla da ümmetin Peygamber’den sonra Peygamber’in halifesini ve kendi önderlerini seçmek ile yükümlü olduklarına inanmaktadırlar.

İkinci görüş ise “İmamiye Şiası”na aittir. Onlar da imametin Allah’ın tayin ve belirtmesi ile olduğuna inanmaktadırlar. Onlara göre imamet de tıpkı nübüvvet gibi ilahi bir makamdır ve imamın seçimi de tıpkı Peygamber’in seçimi gibi Allah’a aittir.

İmamiye Şiası’nın kendi görüşlerini ispat etmek için kelami, tefsiri ve hadisi kaynaklarda ortaya konulan akıl, kitap ve sünnet hükümlerinden alınmış bir çok kesin delilleri bulunmaktadır.

Bu önsözde konu ile ilgili olarak akıl hükmü gereğince Şia’nın akli bakış açısını açıklanmaya çalışılmıştır.

Dolayısıyla da ilk etapta insan fıtratının derinliklerinde gizli bulunan fıtri delillere öncelik verilmiştir:

1- Bildiğimiz gibi İslam bütün zamanlar için inmiş bulunan ebedi bir dindir.

2- Peygamber (s. a. a.) Bu yüce dinin tüm dünyaya yayılması için bütün imkânlarından istifade etmeye çalışmıştır ve hiçbir fırsatı kaçırmamaya büyük bir önem göstermiştir. Ömrünün sonuna kadar nitelendirilmesi imkânsız fevkalade bir fedakârlık örneği sergilemiş, büyük bir çabaya girişmiştir. Nitekim Allah Resulü’nün “insanlar iman etsin” diye neredeyse kendi canından olacağı gerçeği bazı ayetlerde de açık bir dille beyan edilmiştir.

“(Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! “[[2]](#footnote-2)

Hakeza:

“Şimdi onlar bu söze (Kur'an'a) inanmayacak olurlarsa sen, onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin (öyle mi) ?”[[3]](#footnote-3)

3- Peygamber (s. a. a.) Bu yolda en iyi ve en değerli bir çok insanını feda etti.

4- Allah Resulü farklı boyutlarda insanların mutluluğu için faydalı ve etkin olan her şeyi kendilerine beyan etti. Şii ve Sünni yolla İslami fıkıh ve hadis kaynaklarında şer’i hükümler ve meselelerin detayları olarak yer alan fıkhi ayrıntılar ve hadisler de bu konunun kanıtı konumundadır.

5- İslam Peygamberi (s. a. a.) İslam’ın bırakın bütün dünyaya, Hicaz’ı bile tümüyle kuşatamadığı bir ortam ve şartlar altında vefat etti.

6- O günlerde henüz İslam’ı, İslam’ın varlığını, yayılmasını ve bekasını tehdit eden güçler iş başındaydı. Özellikle de Peygamber (s. a. a.) Onları İslam’a davet etmiş, onlar ise bu davete icabet etmemiş, hatta bazıları bu davete karşı olumsuz bir tavır sergilemişlerdi. Örneğin İran imparatoru bizzat Peygamber’in mektubunu yırtmıştı.

7- Böylesi güçlere karşı koymak ve düşmanları etkisiz hale getirmek için Peygamber’den (s. a. a.) Sonra Müslümanlar ve güçlü bir önderlik açısından, ezici bir gücün varlığına ihtiyaç duyulmaktaydı.

8- İnsanların içinde ve tabiatında var olan mevki ve makam düşkünlüğü, insan oldukları hasebiyle sahabenin içinde de bulunuyor ve bu konuda istisna tanımıyordu. Peygamber’in (s. a. a.) Etrafında yer alan ve Peygamber’e karşı büyük bir sevgi duyan Müslümanlar, her ne kadar Peygamber’i çok seviyor olsalar da, onlardan bir çoğunun ruhsal derinliklerine İslam henüz tümüyle nüfuz etmemişti. Henüz cahiliyet ahlakı ve kabilesel bağnazlıkların kalıntıları vücutlarında öylece egemen durumdaydı. Dolayısıyla da onların Peygamber’in vefatından hemen sonra hilafet ihtirasına kapılarak birbiriyle haksız rekabete yönelme tehlikesi vardı.

Nitekim bazı rivayetlerde yer aldığına göre Peygamber (s. a. a.) Ashabına şöyle buyurmuştur: *“Ben sizler hakkında aranızdan ayrıldıktan sonra şirke dönmenizden korkmuyorum. Lakin sizlerin dünya hakkında birbirinizle rekabete düşmenizden korkuyorum.”[[4]](#footnote-4)*

9- Bazı münafıklar sürekli olarak İslam ve Müslümanlar aleyhine komplo tertiplemek ile meşgul idiler. Bu konuda en küçük bir fırsatı dahi değerlendirmekten geri kalmıyorlardı. Dolayısıyla Peygamber’in vefatından sonra İslami hilafete nüfuz etmeleri tehlikesi her zaman için vardı. Belki de bazı münafıklar davetin başlarında hilafete erişme ihtirası yüzünden İslam’a yönelmiş idiler.

Tarihte de gördüğümüz gibi İslam Peygamber’i (s.) bazı kabile reislerini İslam’a davet ettiğinde, onlar gelecekteki İslami hükümette yer almaları şartını koşuyorlardı.

İbn-i Hişam’ın siret kitabında şöyle yer almıştır: *“İslam Peygamber’i (s.) Beni Amr’ın yanına vardı ve onları aziz ve celil olan Allah’a davet etti ve bu vesileyle onlara kendini de tanıtmış oldu. Onlardan biri Peygamber’e açıkça şöyle dedi: “Eğer biz sana biat eder, İslam’ı kabullenirsek, sen de böylece muhaliflerine galip gelirsen acaba senden sonra bu iş (hilafet) bize kalır mı?”*

Peygamber şöyle buyurdu: *“Bu işin (hilafet) yetkisi Allah’ın elindedir. Allah bu işi dilediği yerde karar kılar.”[[5]](#footnote-5)*

10- Kesin fıtri şeylerden biri de şudur ki, bir kimse bir grubun idaresini üstlendiği takdirde onları hiçbir zaman başıboş bırakmaz. Bu otlattığı ve gözetiminde bulundurduğu koyunlar hakkında da aynen geçerlidir.

Nitekim Abdullah b. Ömer, ikinci halife ölüm döşeğinde iken kendisine şöyle dedi: *“Halk senin kendine halife tayin etmeyeceğini söylüyor. Oysa senin develeri veya koyunlarını otlatan bir çobanın olsa, o da bu hayvanları kendi haline bırakıp gitse, merada terk ediverse, onu suçlu bulursun. Hâlbuki açıkça bilindiği gibi halkın idaresi, deve ve koyun otlatmaktan çok daha önemlidir. Allah’ın kullarına bir yönetici karar kılmadan Allah ile mülakat edecek olursan o’na ne cevap vereceksin?”[[6]](#footnote-6)*

Aişe de bu gerçeğe istinat ederek İbn-i Ömer’e şöyle dedi: *“Ömer’e selamımı ilet ve ona de ki: “Muhammed’in ümmetini başsız bırakma. Onları kendinden sonrası içi başıboş salıverme. Ben onlar hakkında fitneye düşmelerinden korkuyorum.”[[7]](#footnote-7)*

Aynı şekilde Abdullah b. Ömer’in babasına şöyle dediği rivayet edilmektedir: “Keşke kendin için bir halife tayin etseydin…Eğer birisini halkın idarecisi olarak yollayacak olursan, onun da kendi yerine (her ihtimale karşı) bir vekil tayin etmesini istemez misin?”

Ömer, “tabi ki isterim” deyince de İbn-i Ömer şöyle dedi: “Eğer koyunların için bir çoban tayin edecek olursan, onun kendine (her ihtimale karşı) bir de vekil tayin etmesini istemez misin? .”[[8]](#footnote-8)

Muaviye de oğlu Yezid’i halife olarak tayin etmesi hususunda bu güçlü delile istinat ederek şöyle demiştir: “Ben Muhammed’in ümmetini çobansız koyunlar gibi başıboş bıraktığım bir halde ölmekten korkuyorum.”[[9]](#footnote-9)

11- Peygamber (s. a. a.) Yaptığı yolculuklarda her zaman kendisi için bir vekil tayin etmiş ve Medine’yi hiçbir zaman vekilsiz olarak başıboş bırakmamıştır. Siret ve tarih kitapları bu gerçeği defalarca hatırlatmış ve Resulullah’ın kendisine vekil olarak seçtiği kimselerin isimlerini tek tek kaydetmiştir.

Peygamber’in (s. a. a.) Gazvelerinin beyan edildiği Sire-i İbn-i Hişam’da Peygamber’in Medine’deki vekilleri şöyle beyan edilmiştir:

1- Buvat[[10]](#footnote-10) gazvesi: Saib b. Osman Maz’un[[11]](#footnote-11)

2- Uşeyr gazvesi: Ebu Seleme b. Abdulesed[[12]](#footnote-12)

3- Sefvan birinci Bedir gazvesi: Zeyd b. Harise[[13]](#footnote-13)

4- Büyük Bedir gazvesi: Eba Lubabe[[14]](#footnote-14)

5- Beni Suleym gazvesi: Sibâ' b. Urfuta el-Gıfârî[[15]](#footnote-15)

6- Sevik gazvesi: Beşir b. Abdulmunzir (Ebu Lubabe)[[16]](#footnote-16)

7- zi-Emer gazvesi: Osman b. Affan[[17]](#footnote-17)

8- Fur’u’ (Behran) gazvesi: İbn-i Ummu Mektum[[18]](#footnote-18)

9- Beni Kinka’ gazvesi: Beşir b. Abdulmunzir[[19]](#footnote-19)

10- Uhud gazvesi: İbn-i Ummu Mektum[[20]](#footnote-20)

11- Beni Nadir gazvesi: İbn-i Ummu Mektum[[21]](#footnote-21)

12- Zat’ur Rika gazvesi: Ebu Zer-i Gaffari veya Osman b. Affan[[22]](#footnote-22)

13- Bir başka Bedir gazvesi: Abdullah b. Abdillah b. Ubeyy b. Selul-i Ensari[[23]](#footnote-23)

14- Dumet’ul Cendel gazvesi: Sibâ' b. Urfuta el-Gıfârî[[24]](#footnote-24)

15- Hendek gazvesi: İbn-i Ummu Mektum[[25]](#footnote-25)

16- Ben-i Kureyza gazvesi: İbn-i Ummu Mektum[[26]](#footnote-26)

17- Beni Lihyan gazvesi: İbn-i Ummu Mektum[[27]](#footnote-27)

18- zî-Kared gazvesi: İbn-i Ummu Mektum[[28]](#footnote-28)

19- Beni Mustalik gazvesi. Ebu Zer-i Gaffari[[29]](#footnote-29)

20- Hudeybiye gazvesi: Nümeyle b. Abdillah el-Leysî[[30]](#footnote-30)

21- Hayber gazvesi: Nümeyle b. Abdillah el-Leysî[[31]](#footnote-31)

22- Mekke Fethi: Külsûm b. Husayn b. Utbe b. Halef el-Gıfârî[[32]](#footnote-32)

23- Huneyn gazvesi: Attab b. Esid[[33]](#footnote-33)

24- Tebuk gazvesi: Muhammed b. Mesleme veya Sibâ' b. Urfuta el-Gıfârî[[34]](#footnote-34)

Sahih ve meşhur bir rivayete göre Peygamber (s. a. a.) Tebuk’e giderken kendi yerine vekil olarak Ali b. Ebi Talib’i vekil olarak bırakmıştır. Hadis kaynaklarında yer alan onlarca kaynak da bu iddiayı doğrulamaktadır.

25- Haccet’ul Veda (Veda haccı): Ebu Dücane Ensari veya Urfuta el-Gıfârî[[35]](#footnote-35)

Peygamber (s. a. a.) Hazır olmadığı seriyyelerde de her biri için bir komutan tayin ediyordu. Hatta bazı seriyyelere birkaç komutan tayin ediyordu. Onlardan birine bir şey olduğunda sırasıyla diğer komutanlar seriye komutanlığını üstleniyordu. Örneğin Mute savaşında Peygamber önce Zeyd b. Harise’yi komutan olarak seçti. Ona bir şey olduğu takdirde Cafer b. Ebi Talib’i ve eğer ona da bir şey olursa o zaman da Abdullah b. Revaha’yı komutan olarak tayin etti.[[36]](#footnote-36)

Bi’r-i Maûne[[37]](#footnote-37) olayında da gönderdiği kırk kişilik bir birliğin başına Abdulmunzir b. Amr’ı emir olarak tayin etti.[[38]](#footnote-38) Fıkıh öğretimi için 6 kişiyi gönderdiği Reci’[[39]](#footnote-39) olayında da Mersed b. Ebî Mersed el-Ganevî’yi onların başkanı olarak tayin etti. [[40]](#footnote-40)

Şimdi bütün bu söylenenlere dikkatlice bir bakılacak olursa, Kur’an-ı Kerim’in de “**Onlara kitabı ve hikmeti öğretir**” ayetinde açıkça belirttiği gibi hedefi ümmeti terbiye etmek olan bir Peygamber’in her ne kadar küçük ve cüz’i de olsa yaptığı bütün yolculuklarda kendi yerine mutlaka bir vekil tayin ettiği ve gönderdiği her grubun başına bir sorumlu belirlediği açıkça görülecektir. Ayrıca Peygamber (s. a. a.) Kendinden sonraki olaylardan da haberdar biriydi. Şia ve Ehl-i Sünnet’in büyük muhaddislerinin kendi hadis kaynaklarında naklettikleri gaybi haberler de bunun kanıtı konumundadır. Peygamber (s. a. a.) Bizzat kendinden sonra dinini tehdit eden fitneleri tek tek haber vererek, gelecekteki olaylara da vakıf olduğunu göstermiştir. Acaba ümmetin en önemli meselesi olan ve Peygamber’in, hakkında ümmeti için en çok korktuğu hilafet meselesi hakkında hiçbir proje geliştirmediği, kendinden sonra hiç kimseyi tayin etmediği ve bu önemli konuya karşı lakayt davrandığı düşünülebilir mi?

Oysa bu Peygamber’i (s. a. a.) Risalet ile gönderen ve ondan büyük bir övgüyle bahseden Allah-u şöyle buyuruyor:

“Size kendinizden öyle bir Peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ağırına gider, size son derece düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir”[[41]](#footnote-41)

Böyle bir Peygamber’in; risaletin koruyucusu, marifetlerin kaynağı, ilim hazinelerinden ve şeriatın bütün öğretilerinden haberdar olan birini kendi yerine halife ve vasi olarak tayin etmemesi mümkün müdür?

Bu husus, selim bir akıl ve uyanık bir vicdan sahibi hiç kimsenin kabullenemeyeceği bir şeydir. Ayrıca kitap ve sünnetten kesin deliller de bu ihtimali reddetmektedir.

Bu esas üzere İmamiye Şia’sı, Peygamber’in (s. a. a.) Kendinden sonrası için yüce Allah tarafından bir imam ve halife tayin ettiğine inanmaktadır. Bu konu, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetinde de açık bir şekilde yer almıştır.

Bu kitapta imamet ve imamların özellikleri ile ilgili bazı ayetleri incelemeye çalışacağız.

Bu ayetler şunlardır:

1- İbtila ayeti

2- Mübahele ayeti

3- Uli’l Emr ayeti

4- Velayet ayeti

5- Sadikin ayeti

6- Tathir ayeti

7- İlm’ul- Kitab (şahadet) ayeti

Bu ayetlerin incelemesinde önce bizzat ayetlerin kendisi ele alınmış, sonra bu ayetler ile ilgili hadisler nakledilmiş ve bu hadislerden ayetlerin delaleti hususunda istifade edilmiştir.

Bu araştırma ve incelememizde asıl muhatabımız Ehl-i Sünnet olduğu için onların alimlerinin ve müfessirlerinin görüşleri ve hadislerine de yer verilmiş ve ilmi bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Bu hususta söz konusu edilen şüpheler ve itirazlara da yer verilmiş ve bunlara cevap verilmeye çalışılmıştır.

Rıza Kardan

1. Bölüm

İbtila Ayetinde İmamet

“Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): “Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım” dedi. (İbrahim) “ Soyumdan da” deyince (Allah:) “Zalimler benim ahdime erişemez” dedi.”[[42]](#footnote-42)

Bu ayetten iki önemli ve temel esas elde edilmektedir:

1- İmamet, nübüvvet ve risaletten daha yücedir.

2- İmamet makamı zalimlere verilmez.

İlk söz: Yüce imamet makamı

İkinci söz: İmamet makamı zalimlere ve zorbalara verilmez.

Üçüncü söz: İmamet makamının dilinden imamet makamının tanıtımı.

İlk Söz: Yüce İmamet Makamı

Bu ayet-i Kerime’de görüldüğü üzere Allah-u Teala, Hz. İbrahim’i (a. s.) Yaşlılık döneminde, ömrünün sonlarında ve risalet ve nübüvvetinin üzerinden yıllar geçtikten sonra imtihan (ibtila) etmektedir. Hz. İbrahim (a. s.) Bu imtihanı kolaylıkla geçmekte ve büyük bir başarıyla sona erdirmektedir. Dolayısıyla bu imamet makamı; büyük bir imtihandan geçtikten ve bu imtihanında büyük bir sabır ve istikamet gösterdikten sonra kendisine verilen bir tür terfi ve makam yükselişini ifade etmektedir.

Bu konunun Kur’an çerçevesinde daha da bir açıklığa kavuşması için bazı önemli hususları izah etmemiz gerekiyor:

1- Hz. İbrahim’in (a. s.) İmtihan edilmesi ile kendisine imamet makamının verilmesi arasındaki ilişki, ne tür bir ilişkidir?

2- Bu ayet-i kerimede söz konusu edilen imtihan, ne tür bir imtihan idi?

3- Hz. İbrahim’e verilen imametin, risalet ve nübüvvet olduğu söylenebilir mi?

4- İbrahim’e (a. s.) Verilen bu imamet makamı neye delalet etmektedir.

İmamet Makamı ile İmtihan Arasındaki İlişki

“**Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): “Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım” dedi**” ayetinde “iz” (hani) kelimesi zaman zarfıdır. Dolayısıyla da taalluk ettiği bir şeye ihtiyaç duymaktadır.

O halde “iz” kelimesinin taalluk ettiği şey nedir?

Birinci ihtimale göre “iz” kelimesi hazfedilen ve mukadder olarak takdir edilen “uzkur” (hatırla, an) fiiline taalluk etmektedir. Yani**, “Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti.”**

Bu ihtimalin bazı problemleri vardır:

1- Asıl olana aykırı bulunan bir hazf ve takdiri gerektirmektedir.

2- “**(O zaman Allah İbrahim'e): “Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım” dedi**” cümlesinin, atıf harfi[[43]](#footnote-43) zikredilmeksizin önceki cümleden kopmasına neden olmaktadır.

İzah: “**Seni şüphesiz…kılacağım**” cümlesinin zahiri akışı ise bu cümlenin önceki cümleden kopmadığına, hatta mana ve içerik açısından önceye ait olduğuna delalet etmektedir. Ayrıca arada bir atıf harfi de bulunmamaktadır. O halde zahire göre önceki cümle bu cümlenin gelişiyle kemale ermektedir. Bu durumda ayetin anlamı şöyle olmaktadır. “**Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti.…(O zaman Allah İbrahim'e): “Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım” dedi**” (…)

Bu esas üzere bu imtihanlar Hz. İbrahim’e imamet makamının bağışlanmasına ortam sağlamak içindi.

Bunun bir başka delili de içinde Peygamberlere verilen imamet makamı ile sabır arasındaki irtibatı çok güzel bir şekilde beyan eden başka bir ayettir. “**Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip- yönelten önderler kıldık; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı**”[[44]](#footnote-44)

Bu ayette sabır ve yakin, Peygamberlere imamet makamının veriliş nedeni olarak tanıtılmıştır. Dolayısıyla bu irtibat, söz konusu ayetteki Hz. İbrahim’in imamet ve imtihanı arasındaki rabıtayı da çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Hz. İbrahim’in İmtihanı

Hz. İbrahim kendisine büyük imamet makamının bağışlanmasına neden olan bu imtihanı ne hakkında idi?

Ayet-i kerime bu imtihanın bir takım kelimeler vesilesiyle gerçekleştiğini ve Hz. İbrahim’in (a. s.) Bu imtihandan başarılı bir şekilde geçtiğini beyan etmektedir. Zahire göre bu kelimeler, Hz. İbrahim’in kendisiyle imtihan edildiği özel teklifler ve emirlerden ibarettir.

Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İbrahim’in hayatında “apaçık bir imtihan” olarak söz konusu edilen şey, oğlu İsmail’i boğazlama teşebbüsüdür.

“Şüphesiz bu (çocuğunu boğazlama teşebbüsü) imtihandır.”[[45]](#footnote-45)

Bu imtihan Hz. İbrahim’in yüce Allah karşısındaki tam bir teslimiyetini ve fedakârlığını gözler önüne sermektedir.

Ayrıca şunu da hatırlatmak gerekir ki Hz. İbrahim’in bu imtihanı yaşlılık döneminde gerçekleşmiştir. Öyle ki çocuğu artık gençlik çağına ermişti. Usulen Hz. İbrahim (a. s.) Gençlik çağlarında çocuk sahibi olamamıştı. Yaşlılık dönemine erince ve çocuk sahibi olmaktan ümidi kesince Allah-u Teala ona İsmail ve İshak’ı bağışlamıştı. Dolayısıyla o zaman risalet ve nübüvvetinin üzerinden yıllar geçiyordu.

Acaba Ayette Yer Alan İmamet Risalet ve Nübüvvet Midir?

Allah’ın Hz. İbrahim’e bağışladığı imamet, bazı müfessirlerin dediği gibi Hz. İbrahim’in risalet ve nübüvvet makamı mıydı yoksa bu imamet apayrı bir makam mıydı?

Önceki açıklamalardan da açıklığa kavuştuğu üzere bu imamet Hz. İbrahim’in daha önce sahip olduğu risalet ve nübüvvet makamından ayrı bir makam idi. Bunun iki ayrı delili vardır:

Birinci olarak ayet-i kerime bu imamet makamının bir çok imtihanları geçtikten sonra Hz. İbrahim’e bağışlandığına delalet etmektedir. Bu imtihanın apaçık bir örneği ise çocuğunu boğazlamaya teşebbüs etmesiydi. Oysa bu olaydan yıllar önce risalet ve nübüvvet makamı kendisine verilmişti. İkinci olarak ayet-i kerimede yer alan “cailuke” kelimesi ism-i faildir. Edebiyat açısından ism-i fail sadece, geçmiş zamana delalet etmediği, aksine ism-i fail şimdiki veya gelecek anlamına delalet ettiği durumda kendisinden sonrakini etkileyebilir ve bir ismi, mef’ul olarak mansub[[46]](#footnote-46) kılabilir. [[47]](#footnote-47)

Bu esas üzere “**inni cailuke lin nasi imama** **(Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım**) ayetinde yer alan “cail” kelimesi iki meful edindiği (zamir olan “kaf” edatı ile “imamen” kelimesi) için hiçbir zaman geçmiş zamana delalet edemez.

Bu İmamet Neye Delalet Etmektedir?

Ayet-i kerimeden de öğrendiğimiz gibi imamet kavramı liderlik ve önderlik anlamındadır. Nübüvvet ve risalet kavramlarından farklı bir söyleme sahiptir. İmam da başkalarının önderi olan ve insanların önünde karar kılan kimsedir. İmam mutlak olarak Allah’ın kendisini insanlara imam kıldığı kimsedir. Allah böylece onu insanlara öncü ve örnek karar kılmıştır. Dolayısıyla da insanlar bütün boyutlarıyla ondan ilham almalı ve ona uymalıdır.

Bu imamet makamı Hz. İbrahim’in risaletinin üzerinden yıllar geçtikten ve bütün büyük ilahi imtihanlardan başarıyla geçtikten sonra kendisine verilmiştir. Bundan da açıkça anlaşıldığı gibi imamet makamı, nübüvvet ve risalet dengi bir makam değildir. Aksine ondan daha yüce bir makamdır.

Neticede imamet makamının nübüvvetten üstün olduğu ve nübüvvetin de kesin deliller esasınca ismeti gerektirdiği ispat edildiğine göre, ondan daha yüce bir konumda olan bir makam (imamet makamı) daha zorunlu bir şekilde ismeti gerektirmektedir.

İkinci Söz

İmamet Makamı Zalimlere Verilmez

Bu ayet-i kerime imamın ismetini ifade etmektedir. Zira “**Benim ahdime zalimler nail olamaz**” ifadesinden zalimlerin imamet makamına erişmeyeceğini anlaşılmaktadır.

Allah-u Teala “**inni cailuke lin nasi imama** **(Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım**) buyurunca, Hz. İbrahim (a. s.) **“Ya soyumdan olanlar?”** Diye sorar. Buna karşılık Allah-u Teala şöyle buyurur: “**Zalimler benim ahdime erişemez**”

Bu cümleden aşağıdaki önemli hususları anlamaktayız: İlk olarak imamet makamı Allah’ın bir ahdidir.

İkinci olarak bu ahit, zalimlere verilmemektedir. Zira her günah bir zulüm sayılmaktadır. O halde masum olmayan herkes günaha maruzdur. Bu esas üzere ayetin, imamın imamet makamında iken bütün günahlardan masum olması gerektiğine delalet ettiği oldukça açıktır ve de asla inkar edilemez.

Acaba bu cümleden, “imamet makamına erişmeden önce günah işlemiş kimseler bu makama erişebilir” düşüncesini doğrulamak mümkün müdür, mümkün değil midir?

Başka bir ifadeyle “zalim” gibi türemiş bir unvan, şimdiki zamanı hikaye etmektedir. Daha önce bu unvanı taşıyan, ama şu anda böyle bir unvana sahip olmayan kimseyi kapsamamaktadır. Bu yüzden bu ayet-i kerime esasınca hilafet makamında iken zulmeden ve zalim unvanını alan bir kimse, imamet makamına nail olmaktan mahrumdur. Ama daha önce zalim olan kimse imamet makamında iken zalim sayılmamaktadır ve imamet makamına erişebilir?”

Bu Probleme Verilen İki Cevap

Bu problem ve itiraza verilen ilk cevap büyük araştırmacı merhum hacı Şeyh Muhammed Hüseyin Isfahanî tarafından verilmiştir. Merhum Allame Tabatabai el-Mizan tefsirinde bu cevabı şöyle nakletmiştir: “Hz. İbrahim’in (a.s) soyu dört kısma ayrılmaktadır:

1- İmamet makamına geçmeden önce zalim olan ve bu makamı ele geçirdikten sonra da zulmünde devam eden grup.

2- İmamet makamına geçmeden önce adil olan, ama daha sonra zulmeden topluluk.

3- İmamet makamından önce zalim olan, ama imamet makamını ele geçirdikten sonra adalete yönelen topluluk.

4- Hem imamet makamını ele geçirmeden önce ve hem de sonra adil olan grup.

Hz. İbrahim (a.s) sahip olduğu azametiyle hiçbir zaman imamet makamındayken zalim olan ilk iki grup için Allah’tan imamet makamını dilemez. Bu esas üzere, “soyumdan da mı?” Cümlesi esasınca sadece bu ayet üçüncü ve dördüncü grupları kapsamaktadır. Allah-u Teala cevap olarak şöyle buyurmuştur: **“Zalimler benim ahdime erişemez.”**

Bu cümle geçmişte zalim olan ama imamet makamında bulunduğu süre boyunca adil olan üçüncü grubu istisna etmektedir. Dolayısıyla sadece Hz. İbrahim (a.s) soyundan gelen dördüncü grup kimseler için Allah’tan imamet makamını dilemiştir. “[[48]](#footnote-48)

İkinci cevabı ise Merhum Tebersi Mecme’ul Beyan tefsirinde beyan etmiş ve şöyle demiştir: “Zalim unvanının fiilen zalim olmayan kimse hakkında hakikat olarak kullanılmadığını kabul ediyoruz. Ama onun önceden zulmettiğini ve o zulüm esnasında hakikat olarak hakkında zalim unvanının kullanıldığını hatırlatmak gerekir. Söz konusu ayet, böyle bir kimsenin geçmişini de kapsamaktadır.

Böyle bir kimse imamete layık değildir. İmamet makamına da asla erişemez.

Muzari[[49]](#footnote-49)-i menfi olan “layenalu” ifadesi de bu cihete delalet etmektedir. Dolayısıyla ömrü boyunca bir an bile günah işlemiş bir kimse imamet makamına erişemez. Zira o durumda zalim ve zorbadır. Ayet-i kerime de şöyle buyurmaktadır: **“Zalimler benim ahdime erişemez.”**

Bu esas üzere açıklığa kavuştuğu gibi söz konusu ayet iki açıdan imamların imamet makamına ermeden önce de masum olduğuna ve imamet makamına sahip olan kimsenin bütün ömrü boyunca ismet sahibi bulunduğuna delalet etmektedir.

Hakeza açıklığa kavuştuğu gibi imamet makamı, ilahi bir makamdır ve yüce Allah tarafından takdir edilmektedir. Allah’ın layık bulduğu kuluna bağışladığı bir makamdır.

Üçüncü Söz

İmamet Makamının Dilinden İmamet Makamının Tanıtımı

Ayet-i kerime’nin beyanından sonra, şimdi de imamet hakikatini açıklayan sekizinci imam Ali b. Musa Rıza’dan nakledilen bir rivayeti nakletmek uygun olur düşüncesindeyiz.

“Abdulaziz bin Müslim şöyle diyor: Ali bin Musa-i Rıza (a. s.) Zamanında Merv’de idik. O şehre vardığımız ilk günden, yani Cuma günü merkez camiinde toplandık. Halk imamet meselesi ve insanların bu konuyla ilgili pek çok ihtilaflarının olduğunu konuşup tartışıyorlardı. Ben efendim ve mevlam İmam Rıza’nın (a. s.) Yanına varıp halkın konuştukları meseleyi kendilerine arz ettim. İmam (a. s.) Tebessüm ederek şöyle buyurdular: “Ey Abdulaziz! Halk cahil kalıp hileyle dinlerinden sapmışlardır. Allah Tebarek ve Teala dinini Peygamberi için tamamlamadıkça ve içinde her şeyin beyanı olan Kur’an’ı ona indirip helal, haram, hudut, ahkâm ve ihtiyaç duyulan her şeyi tamamıyla açıklamadıkça Peygamber’inin ruhunu almadı. Allah (c. C) şöyle buyurmuştur: “Biz, kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık”[[50]](#footnote-50) Allah Teala, Resulullah’ın (s. a. a.) Ömrünün sonunda vaki olan Haccet’ül Vida’da şu ayeti nazil etti: “Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım, size din olarak İslam’ı seçip beğendim...”[[51]](#footnote-51)

İmamet meselesi, dini tamamlayan ve onu kemale erdiren bir meseledir. Hz. Resulullah (s. a. a.) Vefatından önce, dinin nişanelerini ümmetine açıklamış, onun yollarını onlara izah etmiş, onları doğru yola bırakmış, Hz. Ali’yi (a. s.) Onlara bir imam ve kılavuz tayin etmiş ve halkın ihtiyaç duyduğu her şeyi açıklamıştır. Kim Allah’ın kendi dinini kâmil etmediğini düşünürse gerçekte Allah’ın kitabını reddetmiştir; Allah’ın kitabını reddeden de kâfirdir. Acaba halk imametin kadrini ve ümmet arasındaki konumunu biliyor mu ki, onların bu konudaki seçimleri de doğru olabilsin?

İmamet, halkın kendi akıllarıyla ulaşabileceğinden veya kendi görüşleriyle anlayabileceğinden ya da kendi seçimleriyle bir imamı seçebileceğinden kadri daha büyü, şânı daha ulu, makamı daha yüce, alanı daha engin, dibi daha derindir. İmamet öyle bir makamdır ki, Allah Teala İbrahim’i (a. s.) Nübüvvet ve halillik (Allah’ın dostu olma) makamından sonra üçüncü bir makam ve fazilet olarak onunla şereflendirip bu makamla onun adını yüceltmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Ey İbrahim! Ben seni insanlara imam kılacağım.”[[52]](#footnote-52) İbrahim (a. s.) Sevinçle “Benim zürriyetimden de mi?” Dediğinde Allah Teala “Benim ahdim zalimlere ulaşmaz” buyurdu. Bu ayet kıyamete kadar her zalimin imametini iptal etmektedir. Böylece imamet, ümmetin seçkinlerine mahsus kılınmış oldu. Sonra Allah (c. C) imameti Hz. İbrahim’in soyundaki seçkin ve temiz insanlara vererek ona ikramda bulunmuş ve şöyle buyurmuştur: “Ve ona (İbrahim’e) İshak’ı armağan ettik, üstüne de Yâkup’u ve hepsini de salih kişiler kıldık ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldır ve onlara hayırlı işleri; namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik ve onlar, bize ibadet eden kişilerdi.”[[53]](#footnote-53)

İşte imamet böylece sürekli olarak onun neslinde bâki idi; Hz. Peygamber (s. a. a.) Onu miras alıncaya kadar daima asırdan asıra, nesilden nesile imameti birbirinden miras alıyorlardı. Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “İbrahim’e gerçekten de yakın olanlar, ona uyanlarla bu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah inananların dostu ve yardımcısıdır.”[[54]](#footnote-54)

Böylece imamet, Hz. Peygamber’e mahsus kılınmıştı. Hazret de onu Allah’ın emriyle - Allah’ın farz kıldığı şekilde- Hz. Ali’nin (a. s.) Uhdesine bıraktı; daha sonra bu makam onun, Allah’ın kendilerine ilim ve iman verdiği seçkin nesline intikal etti.” Allah (c. C) onlar hakkında şöyle buyurmuştur: “Kendilerine ilim ve iman verilenlerse (kıyamet günü dünyada ve berzahta bir saatten fazla beklemediklerine dair yemin eden suçlulara cevap olarak) derler ki: Andolsun ki siz, Allah’ın kitabında (yazılı süre boyunca) diriliş gününe kadar (kabirde) yatıp kaldınız; işte bu dirilme günüdür.”[[55]](#footnote-55) Öyleyse bu (imamet), kıyamet gününe dek sadece Ali’nin (a. s.) Soyunda bâki kalacaktır. Çünkü Hz. Muhammed’den (s. a. a.) Sonra hiçbir Peygamber yoktur. O halde bu cahil insanlar imamı (kendi reyleriyle) nasıl seçebilirler?

İmamet, Peygamberlerin makamı ve vasîlerin mirasıdır. İmamet, Allah’ın ve Peygamber’in (s. a. a.) Hilafetidir; Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a. s.) Makamı ve Hasan ile Hüseyin’in (a. s.) Mirasıdır. İmamet dinin yuları, Müslümanların nizamı, dünyanın salahı ve müminlerin izzetidir.

İmamet, İslam’ın gelişen kökü ve yükselen dalıdır. İmamla namaz, zekât, oruç, hac ve cihat kâmil olur; ganimet ve sadakalar çoğalır; had ve hükümler uygulanır; hudut ve sınırlar korunur. İmam Allah’ın helalini helal, haramını da haram kılar; şer’î hadleri (cezaları) icra eder, Allah’ın dinini savunur; hikmet, güzel öğüt ve kesin delillerle halkı rablerinin yoluna davet eder. İmam alemlere ufukta yer edinerek doğan bir güneş gibidir; öyle bir güneş ki, ne eller ona erişebilir, ne de gözler. İmam aydınlık saçan bir hilal, parlak kandil, doğan nur, karanlıkların ortasında, ıssız çölde ve engin denizlerde hidayet yıldızıdır. Susuzlar için tatlı bir su gibidir; doğru yola kılavuzluk eden ve tehlikeden kurtarandır. İmam, tepedeki ateş gibidir; soğuktan kaçıp ona sığınanı ısıtır, tehlikeli yerlerde kılavuzdur; kim ondan ayrılırsa helak olur.

İmam, çok yağmurlu bulut, sağanak yağmur, ışık saçan güneş, geniş yer, bol suyu olan pınar, su biriken büyük çukur (havuz) ve bahçe (gibi)’dir.

İmam, dost olan bir emin, şefkatli bir baba, ikiz kardeş ve zorluklarda kulların sığınağıdır.

İmam, Allah’ın yeryüzündeki emini (güvenilir kulu), kullarına hücceti, beldelerindeki halifesi, halkı Allah’a davet eden ve hürmetleri (korunması gerekli olan şeyleri) savunandır.

İmam, günahlardan arındırılmış ve ayıplardan tertemiz kılınmıştır; ilim ona mahsustur, sabırlı ve halimdir; dinin düzeni, Müslümanların izzeti, münafıkların öfkesi ve kâfirlerin yok olmasına sebep olandır.

İmam kendi zamanının eşsiz insanıdır, hiçbir kimse ona (derece ve fazilette) ulaşamaz, hiçbir alim onun dengi olamaz; onun bedeli, misli ve eşi bulunmaz. Bağışlayan Allah’ın fazlı ile hiçbir talep ve gayrette bulunmaksızın bütün faziletlerle özelleştirilmiştir (tüm üstünlükler ona verilmiştir). Öyleyse kim imamı tanıyabilir ve onu seçebilir?

Heyhat, heyhat! (Hayır, asla! Asla!) Onun makamından bir makamı, faziletlerinden bir fazileti tarif etmekte akıllar sapmış, zihinler şaşkınlığa düşmüş, beyinler hayran kalmış, gözler yorulmuş, büyükler eziklik hissetmiş, hekimler hayrete düşmüş, akil insanlar küçülmüş, hatipler dilsiz kalmış, bilginler cahil duruma düşmüş, şairler usanmış, edipler acze düşmüş, fasihler yorulup güçsüzleşmiş, hepsi aczini ve güçsüzlüğünü itiraf etmiştir. O halde onu bütünüyle anlatmak, künhünü vasfetmek, onun işlerinden bir şey anlamak ve onun yerine geçerek yerini doldurabilecek birini bulmak nasıl mümkün olabilir?! Hayır, bu mümkün müdür? Oysa imam yıldızlar gibi, kendisine ulaşmak isteyenlerin elinden ve vasfedenlerin vasfından uzaktır öyleyse halkın seçimi nerede, bu makam nerede; akıllar nerede ve bu makamı idrak etmek nerede? Böyle bir şahsiyetin Resulullah’ın (s. a. a.) Hanedanının dışında bulunacağını mı zannediyorlar? Andolsun Allah’a ki, nefisleri onlara yalan söylemiş; bâtıl (söz ve düşünceler) onları arzulara düşürmüştür. Sonuç olarak, zor ve kaygan olan yüksek bir yere ayak koymuşlardır. Ayakları oradan kayarak aşağı düşeceklerdir. Zayıf, düşük ve noksan akılları ve sapık görüşlerle imam tayin etmeye kalkışmışlardır. Hedeften uzaklaşmanın dışında bir sonuç elde edemeyeceklerdir. Allah öldürsün onları! Onlar nereye dönüp gidiyorlar? Çok zor bir işe girişmişler; gerçeğe aykırı söz söylemişler, derin bir sapıklığa düşmüşler ve şaşkınlık içinde kalmışlardır. Çünkü onlar bilerek imamı terk ettiler; kendi yapmakta olduklarını şeytan onlara süsleyip çekici kıldı. Böylece onları doğru yoldan alıkoydu. Onlar gören, basiret sahibi insanlardan da değillerdi.

Allah ve Resulünün seçiminden yüz çevirip kendi seçimlerini göze aldılar. Oysa ki Kur’an, yüksek bir sesle onlara şöyle hitap etmektedir: “Ve rabbin dilediğini yaratır ve seçer; seçmek onlara ait bir hak değildir. Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.”[[56]](#footnote-56) Yine şöyle buyuruyor: “Ne oldu size ki? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Onda; neyi beğenir- isterseniz sizindir, diye mi yazılı? Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete dek sürecek bir yemin mi var ki, siz ne hüküm verirseniz mutlaka o sizin için olacak diye? Onlara sor, onlardan hangisi bunun savunuculuğunu yapacak? Yoksa ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa ortaklarını da getirsinler.”[[57]](#footnote-57) Yine Allah Teala şöyle buyuruyor: “Ne diye Kur’an’ı iyice düşünüp taşınmazlar? Yoksa kalplerinde kilitler mi var?”[[58]](#footnote-58) “Yoksa Allah kalplerini mühürlemiş de artık anlayamıyorlar mı?” Yoksa “duyduk dedikleri halde duymuyorlar mı? Şüphesiz ki yerde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıl erdirmez olan sağır ve dilsiz mahluklardır. Allah, onlarda bir hayır olduğunu bilseydi elbette onlara duyururdu. Fakat duyursaydı da gene onlar arkalarını dönerek yüz çevirirlerdi.”[[59]](#footnote-59) “Ve derler; duyarız da karşı çıkarız!”[[60]](#footnote-60) Hayır o “...Allah’ın lütfüdür, ihsânıdır, dilediğine verir onu ve Allah, pek büyük bir lütuf ve ihsan sahibidir.”[[61]](#footnote-61)

Peki, imamı nasıl seçebilirler? Oysa imam, cehaletten uzak bir alim, korkmayan bir yönetici; kutsallık, temizlik, ibadet, ilim ve kulluk madenidir. Peygamber’in (s. a. a.) “Allah’ım, onu seveni sev” veya “Allah’ım, onlardan pislikleri gider” vb. Duası sadece ona mahsustur. O, Betül’ün (Hz. Fâtıma’nın) tertemiz neslindendir. Onun soy şeceresinde hiçbir kusur yoktur. Soy- sop sahibi hiç kimse onunla boy ölçüşemez. O Kureyş soyundan, Haşim boyundan ve Resulullah’ın (s. a. a.) Ehl-i Beyt’indendir. O, Allah tarafından razı olunmuş ve beğenilendir. Şereflilerin en şereflisidir, Abdumenaf neslindendir. Coşkun ilme ve kâmil hilme sahiptir. İmamet işi için güçlü, siyaset bilen, itaati farz olan, Allah’ın emrini ayakta tutan, Allah’ın kullarının hayrını isteyen ve Allah’ın dinini koruyan bir kimsedir. Allah (c. C), Peygamberleri ve imamları (Allah’ın salâtı onlara olsun) delillerinde başarıya ulaştırır (veya ilham eder); başkalarına vermediği gizli ilim ve hikmetlerinden onlara verir, böylece ilimleri zamanlarındaki ilim ehlinin ilminden daha üstün olur. Allah (c. C) şöyle buyuruyor: “Halkı gerçeğe sevk eden mi uyulmaya daha layıktır, doğru yola sevk edilmedikçe o yolu bulamayan mı? Nasıl hükmediyorsunuz?”[[62]](#footnote-62) Yine buyuruyor: “...Ve kime hikmet ihsan edilmişse şüphe yok ki o, çok hayra nail olmuş demektir.”[[63]](#footnote-63) Tâlut kıssasında da şöyle buyuruyor: “...Şüphe yok ki Allah size onu seçti ve onun bilgi ve vücut gücünü artırdı. Allah mülkünü istediğine verir. Allah’ın rahmeti boldur, her şeyi bilendir.”[[64]](#footnote-64) Resulüne de şöyle buyurmuştur: “...Ve Allah’ın sana lütfü ve ihsanı pek büyüktür.”[[65]](#footnote-65) Ve Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i, itreti ve soyundan olan imamlar (a. s.) Hakkında da şöyle buyurmuştur: “Yoksa Allah’ın, lütfedip insanlara ihsan ettiği şeylere haset mi ediyorlar? Gerçekten de biz, İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir saltanat ihsan ettik. Böylece kimi ona inandı, kimi de ona sırt çevirdi. Çılgın ateş olarak cehennem yeter!”[[66]](#footnote-66)

Allah (c. C) bir kulu, kullarının işlerini yönetmek için seçtiğinde bu iş için onun göğsünü genişletir ve kalbine hikmet çeşmeleri yerleştirir ve ona ilmi ilham eder. Artık ondan sonra hiçbir sorunun cevabında aciz kalmaz ve doğru olandan uzaklaşmaz. O, masum teyit edilmiş, muvaffak ve doğrudur; hata, sürçme ve kaymalardan emniyettedir. Allah (c. C) onu kullarına hüccet ve yaratıklarına şahit olması için böyle yaptı. İşte bu, Allah’ın lütuf ve ihsanıdır. Onu istediğine verir. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Acaba onlar böyle birini bulmaya kadirler mi ki, gelip onu da seçebilsinler? Ve seçtikleri kimsenin de bu özelliklere sahip olması mümkün mü ki, onu başkalarından öne geçirebilsinler? Beytullah’a andolsun ki, hakkı aşmışlardır. Allah’ın kitabını arkalarına almışlardır; sanki hiçbir şey bilmiyorlar. Halbuki Allah’ın kitabında şifa ve hidayet vardır. Onu bir kenara bırakıp kendi heva ve heveslerine uymuşlardır. Bu yüzden Allah (c. C) onları yenmiş, onlara gazap etmiş, helak etmiş ve buyurmuştur ki: “Allah’tan hidayet olmadan, kendi heva ve hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Allah zalimleri hidayet etmez.” Yine buyurmuştur ki: “Yüzüstü düşesiceler! (Allah) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.”[[67]](#footnote-67) Yine buyurmuştur ki: **“...Allah katında da bir nefrete ve buğza uğrarlar, inananlar katında da; işte Allah, her kibirli ve cebbar kişinin gönlünü böyle mühürler.”[[68]](#footnote-68)** Allah’ın sonsuz selamı ve rahmeti Hz. Muhammed-i Nebi’nin ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun![[69]](#footnote-69)

İkinci Bölüm

Mübahele Ayetinde İmamet

“**Artık sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkında seninle 'çekişip- tartışmalara girişirlerse' de ki: “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım; sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım.**”[[70]](#footnote-70)

Necran Hıristiyanları ve Onların Batıl İddiası

Ayet-i kerimede Hz. İsa’yı (a. s.) İlah olarak kabul eden ve onun babasız olarak dünyaya gelişini o’nun ilah oluşunun nişanesi olarak değerlendiren Necran Hıristiyanlarından bahsedilmektedir.

Bir önceki “**Doğrusu Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı sonra da ona: “Ol!” dedi. O da hemen oluverdi”**[[71]](#footnote-71) ayeti, onların bu sözlerini batıl kılmaktadır. Yani eğer sizler sadece babasız dünyaya geldiği için İsa b. Meryem’in uluhiyetine inanıyorsanız, bilin ki annesiz ve babasız olarak dünyaya gelen Hz. Adem’in uluhiyetine inanmanız daha layık ve evladır.

Bu kesin delile rağmen onlar hakkı kabul etmediler ve inançlarını olduğu gibi sürdürdüler.

Sonraki aşamada ayet-i kerime Hz. Peygamber’e (s. a. a.) Hitap ederek onları mübahele etmeye davet etmektedir.

Gerçi mübahele ayeti hakkında bir çok husus söz konusu edilmektedir. Ama bu kitapta dikkate aldığımız husus, Hz. Peygamber (s. a. a.) İle mübaheleye katılan Ehl-i Beyt (a. s.), özellikle de Hz. Ali (a. s.) İle ilgili nüktelerdir.

Ayet-i kerime ve hadislerden istifade esasınca söz konusu edilen konular beş bölüm halinde ifade edilebilir:

1- Peygamber (s. a. a.) Kimleri mübaheleye davet etmekle görevlendirilmişti?

2- Onların mübahele sahnesindeki varlıkları neyi hedefliyordu?

3- Ayet hükmü gereğince, Peygamber (s. a. a.), beraberinde kimleri mübaheleye götürdü?

4- Ali’nin (a. s.) Mübahele ayetindeki konumunun, Hz. Ali’nin bu ayette Peygamber’in bizzat nefsi (kendisi) olarak tanıtılmasının ve bu konu ile ilgili hadislerin açıklaması

5- Ayet ile ilgili sorulara cevaplar

Birinci Husus

Mübahele Ayetinde Peygamber (s. a. a.) İle Birlikte Olanlar

Birinci hususta –Peygamber’in mübahele için kimleri davet etmesi gerektiği hakkında- ayet-i kerime üzerinde dikkatlice bir düşünülecek olursa birkaç meselenin beyanı zaruri görülmektedir.

A- “Ebnaena” ve “nisaena” ifadelerinden maksat kimlerdir.

B- “Enfusena” ifadesinden kasıt kimdir?

“**Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı çağıralım…**”

“Ebna” kelimesi “ibn” kelimesinin çoğuludur.

Bu kelime ise “erkek çocuklar anlamındadır. “Ebna kelimesi “mütekellim-i meal gayr”[[72]](#footnote-72) zamirine[[73]](#footnote-73) izafe olduğundan ve de Peygamber’in (s. a. a.) Kendisi kastedildiğinden dolayı, Peygamber’in (s. a. a.) Evlatları sayılan en azından üç kişiyi mübahele için davet etmesi gerekiyordu.

“Kadınlarımız ve kadınlarınızı…”

Nisa kelimesi “kadınlar” anlamında olup çoğul bir isimdir. Bu kelime “mütekellim-i meal gayr” [[74]](#footnote-74) zamirine izafe edilmiştir. Bu yüzden İslam Peygamberi (s. a. a.) Ailesinde olan tüm kadınları (umuma izafe olan çoğulun delaleti göz önünde bulundurulacak olursa) veya en azından üç kimseyi (ki çoğulun en az özelliğidir) mübahele için davet etmesi gerekiyordu.

Bu konuda hatırlatılan şeyler “ebnaena”, “nisaena” ve “enfusena” kelimelerinin delaletinin gerektirdiği şeylerdir. Mübahelenin hedefinin ne olduğundan ibaret olan sonraki husus da bu konuyu bütünlemektedir.

Ama “ebna” ve “nisa” kelimelerinin mısdakları unvanıyla kaç kişinin ve kimlerin mübahele için hazır bulunduğu konusunun incelenmesi, üçüncü husustaki tartışma ile ilgili bir mevzudur.

“Enfusena”, “enfüsekum” (nefislerimizi ve nefislerinizi) ve “enfus” kelimesi, “nefs” kelimesinin çoğuludur. Bizzat Peygamber’in kendisi olan “na” zamirine izafe olması, Peygamber’in çoğul olması gereğince, nefsi sayılacak üç kimseyi mübahele için hazır bulundurması gerektiğine delalet etmektedir.

Acaba “enfusena” ifadesi sadece Peygamber’e (s. a. a.) Uyarlanabilir mi?

Gerçi enfusena ifadesindeki nefs kelimesi bu ayette hakiki anlamda sadece Allah Resulü’ne uyarlanabilir, ama ayet-i kerimede yer alan bir çok deliller esasınca “enfusena” kelimesi bizzat Peygamber’in (s. a. a.) Kendisine uyarlanamaz.

Bu deliller şunlardan ibarettir:

1- Enfusena kelimesi çoğul bir isimdir. Herkes birden fazla nefse sahip değildir.

2- “**Gelin…çağıralım…**” ifadesi Peygamber’i hakiki anlamda bir davet ile yükümlü kılmaktadır. Hakiki bir davet ise insanın kendisine taalluk etmemektedir. Yani insanın kendi kendisini davet etmesi ve çağırması makul değildir.

Bu esas üzere bazı kimselerin, “fe tevvaat lehu nefsuhu” (nefsi kendisine itaat etti) veya “deavtu nefsi” (nefsimi davet ettim) ve benzeri yerlerde “deavtu”(davet ettim) gibi kimi fiillerin nefse taalluk ettiğini sanmaları, burada nefis kelimesinin insanın kendisi veya zatı anlamında kullanılmadığı veya “deavtu” ifadesinin hakiki bir davet olmadığı gerçeğinden gaflet etmelerinden kaynaklanmıştır.

“**Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti**” örneğinde nefisten maksat insanın nefsani istekleridir. Cümlenin anlamı da şudur: Onun nefsani istekleri kardeşini öldürmeyi kardeşine kolay kıldı.”

“Deavtu nefsi” örneğinde maksat insanın bir işi yapmaya kendisini zorlaması ve hazırlıklı kılmasıdır. Hakiki bir davetin nefse taalluk etmesinin bir anlamı yoktur.

3- “Ned’u” kelimesi bizzat Peygamber’i (s. a. a.) Kapsadığı için nefse delalet etmektedir. Dolayısıyla mübahele için başkalarını davet eden ve merkez konumunda bulunan birinin kendini de bu işe davet etmesi artık gerekli değildir.

İkinci Husus

Peygamber’in Ehl-i Beyti’nin Mübahele’ye Katılmasının Hedefi

Neden Peygamber’e (s. a. a.) Ehl-i Beyt’ini mübaheleye katılmak üzere götürmesi emredildi? Oysa mübahelenin davalı taraflar arasında olması gerekiyordu. Burada davalı kimseler ise İslam Peygamberi (s. a. a.) İle Necran Hıristiyanlarının temsilcileri idi.

Bazılarının sandığı üzere Peygamber’in en yakın akraba ve yakınlarından bir takım kimselerin mübahele sahnesinde yer alması, sadece Allah Resulü’nün kendi sözlerinin ve davetinin doğruluğu hakkındaki yakin ve imtihanını göstermek içindi. Zira insanın en değerli ve aziz yakınlarını böyle bir sahneye çıkarması, sadece söz ve daveti hususunda tam bir yakin içinde olduğu takdirde akıllı bir davranış olarak kabul edilebilir. Böyle bir itminan ve güven olmadığı taktide insanın kendi yakınlarını ve sevdiklerini yokluk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış sayılır. Hiçbir akıllı insan böyle bir teşebbüste bulunmaz.

Bu yorum Peygamber’in (s. a. a.) Bütün akrabaları arasında sadece Ehl-i Beyt’inin mübaheleye katılmasının doğru bir açıklaması olamaz. Zira bu durumda Ehl-i Beyt’in mübahele sahnesine çıkmasının ve davete icabette bulunmasının kendileri için hiçbir değeri kalmaz. Oysa ayet-i kerime ve ayet ile ilgili hadisler iyice bir etüt edildiğinde bu olayın Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i (a. s.) İçin de büyük bir fazilet ve üstünlük ispat etmekte olduğunu kolayca görebiliriz.

Ehl-i Sünnet’in büyük alimlerinden biri olan Zemahşeri şöyle diyor: “Ayet-i kerimede Ashab-i Kesa’nın faziletine delalet eden en güçlü deliller vardır.”[[75]](#footnote-75)

Alusi ise Ruh’ul Meani’de şöyle diyor: “Ayet-i Kerime’nin Alullah ve Allah Resulü’nün faziletine delaleti iman sahibi kimselerin hiç şüphe etmeyeceği hususlardandır. Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’ine düşmanlık imanı yok eder.”[[76]](#footnote-76)

Gerçi Alusi burada böyle demektedir. Ama sonraki sayfalarda, Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beytinin bu büyük faziletini gözlerden gizlemeye çalışmıştır. [[77]](#footnote-77)

Şimdi de Allah’ın neden bu değerli hanedanın (a. s.) Peygamber (s. a. a.) Eşliğinde mübaheleye katılmalarını emrettiğine bir bakalım.

Bu soruya cevap bulabilmek için söz konusu ayete geri dönelim.

“**Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım; sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım.**”

Ayet-i kerime’de Peygamber’in (s. a. a.) “ebna” (çocuklar) “nisa” (kadınlar) ve “enfus” (nefisler) hakkındaki daveti, ardından mübaheleye çağırması ve Allah’ın lanetinin yalancıların üzerine olması söz konusu edilmiştir.

Mübahele Ayetinde Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin Azamet ve Makam Yüceliği

Müfessirlere göre ibtihal kelimesi duada yalvarıp yakarma veya lanetleme anlamına gelmektedir. Bu her iki anlamın da birbiriyle çelişir bir yanı yoktur. İbtihal kelimesi her iki anlamda da göz önünde bulundurulmuş olabilir.

Ayet-i Kerimede iki şey söz konusu edilmiştir. Birincisi “nebtehil” kelimesinden istifade edilen ibtihaldir, diğeri ise Allah’ın lanetinin bu konuda yalan söyleyenlerin üzerine karar kılınmasıdır. “**Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım.**” Ayeti de buna delalet etmektedir. Bu her iki hususun da dış alemde özel bir kavram ve öznesi bulunmaktadır. Allah’ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını ifade eden ikinci husus, ilk husus olan ibtihal konusuna terfi ve nedenselliğe delalet eden “fa” harfi ile atfedilmiştir. O halde bu açıklama üzere Peygamber (s. a. a.) Ve Ehl-i Beyt’inin (a. s.) İbtihali bir “neden” görevini yapmaktadır. Allah’ın lanet ve azabının yalancıların üzerine alması ise bu neden üzerine terettüp eden “sonuç” konumundadır. Bu oldukça yüce bir makamdır ki kafirlerin helak olması ve cezalandırılması Peygamber (s. a. a.) Ve Ehl-i Beyt’inin takdiri ve karar kılması ile gerçekleşmektedir. Bu da Ehl-i Beyt’in, Allah’ın velayetine denk bir tekvini velayetini ifade etmektedir.

Eğer “**Allah'ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne kılalım.**” İfadesindeki “Fa” harfinin, her ne kadar tertip anlamında olsa da, bu gibi örneklerde ilk cümleye oranla sonraki cümlenin tefsirine delalet ettiği ve “**Nuh Rabbine dua edip dedi ki: ““Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir.**”[[78]](#footnote-78) ayetinde olduğu gibi fa harfinin delalet ettiği tertibin zikri bir tertip olduğu –ki ayette “fe kale” cümlesi “fe nada” cümlesinin açıklayıcısıdır- diye söylenecek olursa bunun cevabı da şudur:

İlk olarak söylemek gerekir ki “fa” harfinin delalet ettiği şey tertip ve tefri’dir. Bu her ikisinin (tertip ve terfi[[79]](#footnote-79)) hakikati ise şudur ki “fa” harfinin birbirine ilişkilendirdiği iki cümle öylesine iki içeriğe sahiptir ki ikinci cümlenin içeriği, birinci cümlenin içeriğine terettüp etmektedir. Bu ise “fa”nın hakiki anlamı ve terfiin gereğidir. “Fa” harfinin zikrî bir tertibe delaleti, iki içeriğin dış alemdeki tertibi anlamında değildir. Aksine lafız ve kelamda tertibi ifade etmektedir.

Dolayısıyla bu konuda bir delil olmadığı takdirde sözü ona yüklemek mümkün değildir. Bu durumda ayet-i kerime Peygamberi Ekrem’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inin yüce makamına delalet etmektedir. Zira Ehl-i Beytin duasının ve ibtihalinin, Peygamberi Ekrem’in dua ve ibtihaline eşit olduğuna ve sonuçta ilahi azap ve helak olmayı bu olayda yalancıların üzerine indirdiğine delalet etmektedir.

İkinci olarak **“Sonra dua edelim de Allah’tan yalancılar üzerine lanet dileyelim.”** Cümlesinde, “fa” edatından sonraki ifade, **“dua edelim”** diye ifade edilen önceki cümlenin açıklayıcısı ve tefsiri olamaz. Zira dua eden bir kimsenin rolü Allah’tan istemek ve talep etmektedir; yalancıların üzerine lanet karar kılmak değildir. Bu açıklama üzere tekvini bir karar kılmaktan ibaret olan lanetin karar kılınması evvela Peygamber’e ve Peygamber’in değerli Ehl-i Beyt’ine isnat edilmiştir, ikinci olarak da fa-i tefri edatı ile onların duasına bağlı kılınmıştır.

Adeta bu hakikati Necran Hıristiyanlarından olan o grup da derk etmişti. Bu bağlamda Fahr-u Razi’nin kendi tefsirinde yer verdiği bir hadisi buraya aktarmak istiyoruz: “Necran papazları (Hıristiyan alimleri ve büyükleri o nurani çehreleri görünce büyük bir etki altında kalmış ve şöyle demişlerdir: “Ey Hıristiyan topluluğu! Ben öyle bir çehreler görüyorum ki eğer Allah’tan bir dağın yerinden koparılmasını dileyecek olsalar, o dağ yerinden sökülür. Bu açıdan onlar ile mübaheleye girişmeyin ki helak olursunuz. Kıyamet gününe kadar artık yeryüzünde bir tek Hıristiyan kalmaz.”[[80]](#footnote-80)

Ayetin içeriği hususunda dikkatlice düşünülecek olursa şu hususlar apaçık bir şekilde görülür:

1- Peygamber (s. a. a.) Değerli Ehl-i Beyt’ini (s. A) kendisiyle beraber götürmüş ve kendi yanında bu kader tayin edici duaya katılmalarını sağlamıştır. Mübahele Peygamber ve değerli Ehl-i Beyt’i (s. A) tarafından ortak bir şekilde yapılmalıdır ki yalancılara azap ve lanetin karar kılınmasında etkili olsun.

2- Peygamber’in ve Ehl-i Beyt’inin risaletin içeriğine ve davetine olan iman ve yakini bu vesileyle ortaya çıkmış oldu.

3- Bu olayda Peygamber-i Ekrem’in Ehl-i Beyt’inin Allah’a yakınlığı ve yüce makamı bütün insanlar için apaçık bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Şimdi de Peygamberi Ekrem’in (s. a. a.) Çocuklarından (ebnaena), kadınlarından (nisaena) ve nefislerinden (enfusena) kimleri beraberinde götürdüğünü bir görelim.”

Üçüncü husus

Peygamber (s. a. a.) Mübahele için kimleri götürdü?

Şii ve Ehl-i Sünnetin ittifak üzere naklettiğine göre Peygamberi Ekrem mübahele için sadece Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i (a. s.) Beraberinde götürmüştür. Bu konuda şu birkaç önemli hususun mutlaka incelenmesi gerekir.

A- Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inin mübahele sahnesinde hazır olduğunu beyan eden hadisler.

B- Bu hadislerin itibarı ve sudur/çıkış sıhhati.

C- Bazı Ehl-i sünnet kaynaklarında nakledilen ve büyük bir ilgi gören rivayetler.

Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inin mübahele sahnesinde hazır bulunduğunu beyan eden hadisler.

1- Ehl-i sünnetin hadisleri

Bizim bu kitaptaki en büyük muhatabımız Ehl-i Sünnet Müslümanlarıdır. Bu yüzden nakledilen hadisler daha çok Ehl-i Sünnetin hadis kaynaklarından nakledilmektedir. Bu konuda birkaç örnek zikretmek istiyoruz:

Birinci Hadis

Sahih-i Müslim[[81]](#footnote-81), Sünen-i Tirmizi[[82]](#footnote-82) ve Sünen-i Ahmed’de[[83]](#footnote-83) bu hadis yer almıştır. Müslim’de yer alan hadis şöyledir:

“(...) Bize Kuteybe b. Saîd ile Muhammed b. Abbâd rivayet ederek dediler ki : Bize Hatim (bu zat İbn-i İsmail'dir) Bükeyr b. Mismar'dan, o da Âmir b. Sa'd b. Ebî Vakkas'dan, o da babasından naklen rivayet etti. (Şöyle demiş) : Muâviye b. Ebî Süfyân Sa'd'a emir verdi ve “Ebû't Türab'a sövmekten seni ne menetti? Dedi. O da : “Benim söyleyeceğim üç şey var ki; bunları onun için Resulullah (s. a. a.) Söylemiştir. Binâenaleyh ben ona asla sövemem.

Bu üç şeyden birinin benim olması bence kızıl develerden daha makbuldür. Ben Resulullah’ı (s. a. a.) Gazalarından birinde onu yerine bıraktığı, Ali de ona, “Yâ Resulullah! Beni kadın ve çocuklarla beraber mi bıraktın? Dediği zaman; “Benden Musa'ya nispetle Harun yerinde olmana razı değil misin? Şu kadar var ki, benden sonra Peygamberlik yoktur.” Buyururken işittim. Hayber gününde de, “Bu sancağı mutlaka Allah ve Resulünü seven, Allah ve Resulü de kendisini seven bir zata vereceğim.” Buyururken işittim. Biz sancak için hepimiz uzandık. Fakat o, “Bana Ali'yi çağırın!” buyurdu. Ali gözlerinden rahatsız olduğu halde getirildi. Resûlüllah (s. a. a.) Onun gözüne tükürdü ve sancağı kendisine verdi. Allah da ona fethi müyesser kıldı. Bunun üzerine **“De ki : Gelin, bizim ve sizin çocuklarınızı çağıralım...”** Ayetin inince Resûlüllah (s. a. a.) Ali'yi, Fatıma'yı ve Hasan'la Hüseyin'i çağırarak: “Allahım! Benim ailem bunlardır.” Diye buyurdu.”

Bu hadisten istifade edilen önemli hususlar

1**-** Bu hadisin en sonunda yer alan *“Ey Allahım! Bunlar benim ehlimdir”* cümlesi ayet-i kerimede yer alan “ebna”, “nisa” ve “enfus” kelimeleri, onların Peygamber’in Ehl-i Beyt’i olduğu mülahazasıyladır.

2- Ayet-i kerimede yer alan ebna, nisa ve enfus kelimeleri daha önce de söylendiği gibi izafe olan çoğul kiplerdir. Dolayısıyla da Peygamber’in bütün çocuklarını eşlerini ve kendisi gibi sayılan kimseleri de beraberinde mübahale sahnesine getirmesini gerektirmektedir. Oysa Peygamber (s. a. a.) Çocuklarından sadece Hasan ve Hüseyin’i kadınlardan sadece Fatıma’yı ve nefislerden de sadece Ali’yi (a. s.) Getirmiştir. Bu konu, “Allahım! Bunlar benim Ehl-i beytimdir” ifadesi ışığında Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin sadece bunlar olduğunu ifade etmektedir ve dolayısıyla da Peygamber’in eşleri Ehl-i Beyt’ten sayılmamıştır.

3- “Ehl” ve “Ehl-i Beyt” kavramları “Al-i aba” ve “ashab-i kesa” olarak adlandırılan bu beş kişiden başka hiç kimseye delalet etmeyen özel bir anlama sahiptir. Bu konu tathir ayetinin tefsirinde ve diğer münasebetlerde Peygamber’den (s. a. a.) Rivayet edilen bir çok hadislerden de açık bir şekilde istifade edilmektedir.

İkinci Hadis

Fahr-u Razi, Tefsir-i Kebir’inde mübahale ayetinin hemen altındaki tefsir bölümünde şöyle demiştir: “Rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s), Necrân Hıristiyanlarına deliller getirip, sonra onlar da cehalet ve tanımamalarında ısrar edince, Hz. Peygamber (s.a.a), onlara, “Eğer getirdiğim delilleri kabul etmezseniz, şunu biliniz ki Cenâb-i Hak bana, sizinle lânetleşmemi emretmiştir” dedi. Bunun üzerine onlar, “Ey Ebu'l Kâsım! Hele bir dur da, arkadaşlarımızın yanına varıp, bu hususu aramızda konuştuktan sonra, tekrar sana gelelim..” dediler. Gidip arkadaşlarıyla görüştüklerinde kraldan sonra gelen ve içlerinde söz sahibi olan kimseye: “Ey Abdulmesih, söyle bakalım ne dersin?” dediler. Bunun üzerine o, “Ey Hıristiyan topluluğu, Allah'a yemin ederim ki, siz Hz. Muhammed'in gönderilmiş bir Peygamber olduğunu anladınız. Yine o'nun, sizin sahibiniz (Hz. İsa) hakkında hak olan sözü ve görüşü getirdiğine de yemin ederim. Yine Allah'a yemin ederim ki, herhangi bir Peygamberle lanetleşmeye giren topluluğun ne yaşlısı sağ kalır, ne çocukları büyür (hepsi mahvolur). Yine yemin ederim ki, eğer siz bu işe girişirseniz, sizin soyunuz ve nesliniz kurur ve tükenir: Ama, bundan kaçınır, dininiz üzere yaşamaya devam eder ve bulunduğunuz hali sürdürmeye devam ederseniz, o adamla (Hz. Muhammed) anlaşın ve memleketlerinize geri dönün!..” dedi.

Bu esnada, Hz. Peygamber (s.a.s) de, üzerinde siyah kıldan bir örtü, olduğu halde evinden dışarı çıkmıştı.. Hz. Hüseyn'i kucağına almış, Hz. Hasan'ı elinden tutmuş, Hz. Fatma Hz. Peygamber’in, Hz. Ali de Hz. Fatıma'nın peşindeydi... Hz. Peygamber şöyle diyordu: “Ben duâ ettiğim zaman, siz amin! Deyiniz.”

Bunun üzerine Necrân'in piskoposa, “Ey Hıristiyanlar, ben karşımda öylesine yüzler görüyorum ki, onlar Allah'tan, bir dağı yerinden oynatıp yok etmesini isteseler, muhakkak ki Allah o dağı yerinden götürür. Binâenaleyh, lanetleşmeyin, aksi halde helak olur, yok olursunuz. Ve yeryüzünde, kıyamete kadar tek bir Hıristiyan kalmaz.” dedi.

Hıristiyanlar sonra, “Ey Ebu'l- Kasım, biz seninle lânetleşmemeye ve dinin hususunda sana müdahale etmemeye karar verdik.” dediler. Hz. Peygamber (s.a.a) de, “Lanetleşmediğinize göre Müslüman olunuz... Böylece de, Müslümanların lehine olan, sizin lehinize, aleyhlerine olan da sizin aleyhinize olur “ deyince, onlar bunu kabul etmediler, direttiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “En kısa zamanda sizinle savaşıp, işinizi bitireceğim” deyince, onlar, “Bizim, Araplarla savaşacak gücümüz yok.. Fakat sana, bini Sefer, bini de Recep ayında olmak üzere, iki bin takım elbise ile, demirden yapılmış normal otuz zırh vermek üzere bizimle savaşmaman ve bizi dinimizde serbest bırakman konusunda seninle anlaşma yapmak istiyoruz.”

Bunun üzerine Hz. Peygamber onlarla, bu şartlar altında anlaşma yaptı ve şöyle dedi: “Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, helak o Necrânlılara öylesine yaklaşmıştı ki... Eğer onlar lanetleşmeye girmiş olsalardı, maymunlar ve domuzlar haline getirilecekler, bu vadi ateş olup onları yakacak ve Allah Necrân ve halkının kökünü kurutacaktı.. Ağaçların tepelerinde kuşları bile... Bir yıla kalmayacak bütün Hıristiyanlar helak olacaklardı...” Yine Hz. Peygamber (s.a.s)'in siyah örtü içinde evinden çıkıp, Hz. Hasan geldiğinde onu, o örtünün içine soktuğu; Hz, Hüseyin, Hz. Fatıma ve Hz. Ali (r.a) geldiklerinde de, aynı şekilde onları da örtünün içine soktuğu; daha sonra da **“Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak diler”** (Ahzâb/33) âyetini okuduğu rivayet edilmiştir.”

Fahr-u Razi bu hadisin sıhhati hususunda da şöyle demektedir: “Bil ki bu rivayet, gerek tefsir gerekse hadis âlimleri arasında, sıhhati konusunda âdeta üzerinde ittifak edilmiş gibidir.”[[84]](#footnote-84)

Bu hadisten istifade edilen noktalar

1- Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inin mübahele olayındaki huzuru bu hadiste şöyle beyan edilmiştir: Peygamber (s. a. a.) En önde gidiyor, henüz bir çocuk olan Hz. Hüseyin (a. s.) Peygamber’in kucağında, Hz. Hüseyin’den biraz daha büyük olan Hz. Hasan’ın ellerinden tutmuş ve değerli kızı Fatıma (a. s.) Onun ardından Ali (a. s.) Da onun ardından hareket etmektedir. Bu sahne oldukça dikkat çekici ve göz alıcıdır. Zira bu heyet mübahale ayetinde yer alan ifadelerle uyum içinde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu uyumu aşağıdaki boyutlarda incelemek mümkündür.

A- Ehl-i Beyt’in gelişindeki bu düzen ayet-i kerimede yer alan düzeni yansıtmaktadır. Yani önce çocuklar sonra kadınlar ve daha sonra da nefisler. (kendileri).

B- Allah Resulü (s. a. a.) Küçük çocuğu Hüseyin’i (a. s.) Kucağına almış, diğer bir çocuk olan Hz. Hasan’ın da ellerinden tutmuştur, bu da ebnaena (çocuklarımız) ifadesinin açık bir tecellisidir.

C- Hz. Fatıma’nın (a. s.) Ortada karar kılması da “kadınlarımız” ifadesinin şahsına münhasır bir örneğidir. Hz. Fatıma’nın (a. s.) Ön ve arkadan korunmaya alınması da “kadınlarımız” ifadesinin ayetteki tecessümünü göstermektedir.

2- Bu hadiste Peygamber (s. a. a.) Ehl-i Beyt’ine şöyle buyurmuştur: “Ben dua edince sizde amin deyiniz.”[[85]](#footnote-85) Bu da mübahele ayetinde yer alan hakikatin kendisidir “**…çağıralım, sonra da dua edelim de Allah’tan yalancıların üzerine lanet dileyelim.”**

Burada “ibtihal” ifadesi sadece Peygamber’e (s. a. a.) İsnat edilmemiştir. Aksine ibtihal hem dua şeklinde bizzat Peygamber’e ve hem de amin söyleme şeklinde Peygamber’in beraberinde getirdiği değerli Ehl-i Beyt’ine isnat edilmiştir ki bu olayda yalancıların ilahi azap ve helake uğramasına neden olsun. Bu gerçeği daha önce beyan ettik.

3- Hıristiyan topluluğun Ehl-i Beyt’in fazilet ve makamını itiraf etmesi ve sonunda o nurani ve mukaddes çehreleri gördükten sonra mübahele olayından vazgeçmesi.

Üçüncü Hadis

İçinde “çocuklarımız, kadınlarımız ve nefislerimiz” ifadesinin sadece Ali Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.) İçin kullanıldığı bir başka hadis ise “şura günü” hadisidir. Bu hadiste müminlerin Emiri Hz. Ali (a. s.) Şura ashabı için (Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf, Talha, Zübeyr, Sad b. Ebi Vakkas) bu şuranın teşkil edildiği ve Osman’ın hilafetiyle sonuçlanan gün kendi faziletlerini hatırlatmaktadır.

Şöyle ki faziletlerinden her birini hatırlatarak onları Allah’a and içirmekte ve onlardan bu faziletlerin kendilerine ait olduğu hususunda itiraf almaktadır. Hadis şöyle beyan etmektedir: “Asım b. Zemere, Hubeyre ve Amr b. Vaile Hz. Ali’nin şura günü şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: “Allah’a yemin olsun ki sizlere, hiçbir Kureyşli Arap ve Acemin reddedemeyeceği ve aksini söyleyemeyeceği bir takım deliller söyleyeceğim. Sizleri kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı Allah’a and içiririm ki acaba sizin aranızda benden daha önce Allah’ın birliğine iman etmiş bir kimse var mıdır?” Onlar, “Allah’a yemin olsun ki hayır” dediler.

Hz. Ali (a. s.) Şöyle buyurdu: Sizleri Allah’a ant içiririm ki acaba sizin aranızda benden başka Peygamber’in bir kardeşi var mıdır? Allah resulü (s. a. a.) Müminlerin arasında kardeşlik karar kıldığı zaman beni de kendi kardeşi karar kıldı. Beni kendisine oranla Musa’nın kardeşi Harun mesabesinde gördü. Şu farkla ki ben Peygamber değilim.”

Onlar, “gerçek söylediğin gibidir” dediler.

Hz. Ali (a. s.) Şöyle buyurdu: “Acaba sizin aranızda benim gibi temiz kılınmış bir kimse var mıdır? Allah Resulü (s. a. a.) Sizin evlerinizin camiye açılan kapattığı ve benim kapımı açık bıraktığı ve de ev ve mescitte onunla olduğum bir sırada amcası Abbas ayağa kalkarak şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü, bizim evlerimizin kapılarını kapattın ve Ali’nin (a. s.) Evinin kapısını ise açık bıraktın.”

Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Onun kapısının açık tutulmasını ve sizlerin kapılarınızın kapatılmasını emreden Allah idi.”

Oradakiler, “gerçekler dediğin gibidir” dediler.

Hz. Ali (a. s.) Şöyle buyurdu: “Sizleri Allah’a ant içiririm ki sizin aranızda Allah ve Resulü’nün benden daha çok sevdiği bir kimse var mıdır? Oysa Allah Resulü (s. a. a.) Hayber günü sancağı kaldırarak şöyle dedi: “Şüphesiz bu bayrağı Allah ve Resulü’nü seven ve Allah ve Resulü’nün de kendisini sevdiği bir kimseye vereceğim.

Ayrıca kızartılmış kuş hakkında da Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Ey Allah’ım’! Herkesten daha çok sevdiğin kimseyi yanıma gönder de onunla yemek yiyeyim.” Bu duanın ardından ben geldim. Bu konu benden başka hanginiz hakkında gerçekleşmiştir.”

Onlar, “Gerçekler dediğin gibidir” dediler.

Hz. Ali (a. s.) Şöyle buyurdu: “Sizi Allah’a ant içiririm ki aranızda Allah hükmünü neshetmediği müddetçe, gizlice konuşmadan dolayı sadaka veren benden başka kimse var mıydı?” Onlar, “gerçekler dediğin gibidir.” Dediler.

Hz. Ali (a. s.) Şöyle dedi: “Sizi Allah’a ant içiririm ki acaba aranızda benden başka Kureyş’in ve Arapların müşriklerini Allah ve Resulü yolunda öldüren başka bir kimse var mıdır?” Onlar, “Hayır, gerçekler dediğin gibidir” dediler.

Hz. Ali şöyle buyurdu: “Sizleri Allah’a and içiririm ki acaba aranızda Allah Resulü’nün hakkında ilminin artması için dua ettiği ve işiten kulağı olmasını arzuladığı benden başka bir kimse var mıdır?” Onlar, “Hayır, gerçekler dediğin gibidir” dediler.

Hz. Ali (a. s.) Şöyle buyurdu: “Sizleri Allah’a and içiririm ki aranızda Peygamber’e akrabalığı benden daha yakın olan, Peygamber’in kendisini nefsinden saydığı çocuklarını da kendi çocuğu karar kıldığı bir başka kimse var mıdır?” Onlar, “Allah’a yemin olsun ki hayır” dediler.”[[86]](#footnote-86)

Gördüğümüz gibi bu hadise göre Peygamber’in (s. a. a.) Allah’ın emriyle mübahele sahnesine getirdiği kimseler sadece Ali, Fatıma Hasan ve Hüseyin olmuştur.

Hadislerin Sıhhat ve İtibarı

Ehl-i Sünnet kaynaklarından naklettiğimiz bu hadislerle yetiniyoruz. Bu hadislerin içeriğinin, yani mübahele sahnesinde hazır olanların Ehl-i Beyt’ten beş kişi (Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin) olduğu hususunda sadece Hakim-i Nişaburi’nin söylediği sözleri aktarmakla yetiniyoruz: Hakimi Nişaburi, Ma’rifet’ul Ulum’il Hadis kitabında[[87]](#footnote-87) önce mübahele ayetinin nüzulünü İbn-i Abbas’tan nakletmektedir. Ardından Hz. Ali’nin (a. s.) Peygamber’in nefsi olduğunu, “kadınlarımız”dan maksadın Hz. Fatıma, “çocuklarımız”dan maksadın ise Hz. Hasan ve Hüseyin’in olduğu beyan etmektedir. Daha sonra da tefsir kitaplarında İbn-i Abbas ve diğerlerinden nakledilen rivayetleri mütevatir kabul ederek, “Allah resulünün (s. a. a.) Ehl-i Beytine, “Bunlar benim çocuklarım, nefislerim ve kadınlarımdır” diye buyurduğu sözünü hatırlatmaktadır. Cabir b. Abdullah, İbn-i Abbas ve Müminlerin Emiri Hz. Ali’den nakledilen bu konudaki hadisler çok çeşitli yollarla nakledilmiştir. Bütün bunları burada aktarmak mümkün değildir. Bu yüzden bu hadislerin yer aldığı veya işaret edildiği bazı kaynakları dipnotta vermek yerinde olur düşüncesindeyiz.[[88]](#footnote-88)

2- İmamiye Şiasının Hadisleri

Şia hadisleri arasında da bu olay hakkında çok çeşitli hadisler bulmak mümkündür. Bunlardan bazı örneklerin aktarılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz:

Birinci Hadis

İmam Sadık’tan nakledildiği üzere Necran Hıristiyanları Peygamber’in (s. a. a.) Yanına geldiği zaman namaz vakitleri gelmişti. Onlar çanlarını çalarak kendi merasimleri esasınca namazlarını kıldılar. Ashab şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Bunlar mescidinizde böyle yapıyorlar. Peygamber şöyle buyurdu: “Onları bırakınız!”

Necran Hıristiyanları ibadetlerini bitirdikten sonra Allah resulünün yanına geldiler ve şöyle dediler: “Bizi neye davet ediyorsun?” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Allah’ın birliğine, benim Allah’ın elçisi olduğuma, İsa’nın Allah’ın yaratığı ve kulu olduğuna, yediğine, içtiğine ve def-i hacet ettiğine inanmaya.”

Onlar şöyle buyurdu: “Eğer İsa Allah’ın kulu ise o halde babası kimdir?” Bunun üzerine Peygamber’e vahiy nazil oldu ve onlara Adem hakkında ne düşündükleri soruldu. Zira Adem de Allah’ın kulu ve yaratığı idi, yiyor, içiyor ve evleniyordu.

Onlar, “Evet doğrudur” dediler. Bunun üzerine Peygamber onlara şöyle buyurdu: “Eğer Allah’ın kulu ve yaratığı olan herkesin bir babası olması gerekiyorsa o halde Adem’in babası kimdir?”

Onlar cevap veremediler. Allah şu iki ayet-i kerimeyi nazil buyurdu: **“Gerçekten Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah o'nu topraktan yarattı. Sonra o'na; ol dedi, o da oluverdi. Sana ilim geldikten sonra; kim seninle tartışırsa de ki: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancıların üstüne olmasını dileyelim.”[[89]](#footnote-89)**

Peygamber (s. a. a.) Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Benimle mübahele ediniz. Eğer ben doğru söylüyorsam azap sizin üzerinize nazil olur ve eğer yalan söylüyorsam azap bana nazil olacaktır.”

Onlar da bunun üzerine, “İnsaf üzere hüküm verdin” dediler. Böylece mübahale etmeyi kararlaştırdılar. Onlar evlerine döndükleri zaman başta gelenleri onlara şöyle dedi: “Eğer Muhammed kavmiyle birlikte mübahele etmeye gelecek olursa o peygamber değildir ve onunla mübahele ederiz. Ve eğer ailesini ve yakınlarını mübahele için getirecek olursa o zaman biz onunla mübahele etmeyiz.”

Sabah olduğunda Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin, Fatıma’nın, Hasan ve Hüseyin’in Peygamber (s. A. A.) ile birlikte geldiğini gördüler, bunun üzerine, “Bunlar kimdir?” Diye sordular: Onlara şöyle dediler: “O adam Peygamber’in amcasının oğlu, vasisi ve damadı Ali b. Ebi Talip’tir. O kadın Peygamber’in kızı Fatıma’dır, o çocuklar da Hasan ve Hüseyin’dir.”

Onlar bunun zerine mübahele etmekten vazgeçtiler ve Peygamber’e şöyle dediler: “Biz senin rızayetini elde etmeye çalışacağız. Bizi mübahele etmekten maruz gör.” Bunun üzerine Peygamber de onlarla anlaşma imzaladı ve onların cizye vermeleri kararlaştırıldı.”[[90]](#footnote-90)

İkinci Hadis

Seyyid Behrani el-Burhan adlı tefsirinde İbn-i Babeveyh’ten o da İmam Rıza’dan (a. s.) Şöyle rivayet etmektedir: “İmam Rıza (a. s.) Memun ve alimler topluluğu ile “ümmet ve Ehl-i Beyt’in farkı ve Ehl-i Beyt’in ümmetten üstünlüğü” hususunda ilmi bir tartışmada bulunurken İmam Rıza (a. s.) Şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala ilahi bir temizliğe sahip olan kimseleri anmakta ve Peygamber’ine bu tertemiz insanları mübahale için beraberinde götürmesini emretmekte ve şöyle buyurmaktadır: “**Sana ilim geldikten sonra; kim seninle tartışırsa de ki: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancıların üstüne olmasını dileyelim.**”

Orada hazır olan alimler İmam Rıza’ya (a. s.) Şöyle dediler: “Enfusena” ifadesinden maksat bizzat Peygamber’in kendisidir.”

İmam Rıza (a. s.) Şöyle buyurdu: “Yanlış düşünüyorsunuz. “Enfusena” ifadesinden maksat Ali b. Ebi Talip’tir. Zira Peygamber (s. A. A.) Ben-i Velia’ya şöyle buyurmuştur: “Ben-i Velia yapmış oldukları işlerinden el çekmelidirler. Aksi takdirde kendim gibi olan birini (reculen kenefsi) onların üzerine gönderirim.”

“Ebnaena” ifadesinden maksat ise Hasan ve Hüseyin’dir. “Nisaena” ifadesinden maksat ise Fatıma’dır ve bu özellikler hiç kimsenin ulaşamayacağı bir yücelik ifadesidir. İnsanoğlu bu fazilet ve yüceliğe asla erişemez. Bu şerafete hiçbir zaman nail olamaz. Dolayısıyla Peygamber (s. a. a.) Burada Hz. Ali’nin nefsini kendi nefsi gibi karar kılmıştır.”[[91]](#footnote-91)

Üçüncü Hadis

Bu hadiste ise Harun Reşid, Musa b. Cafer’e (a. s.) Şöyle demiştir: “Siz kendinizi Peygamber’in soyundan kabul etmektesiniz. Oysa insanın nesli baba tarafından gelişip büyümektedir ve sizler Peygamber’inin kızının çocuklarısınız.”

İmam Musa b. Cafer (a. s.) Bu soruya önce cevap vermek istemedi, kendisini mazur görmesini istedi; ama Harun şöyle dedi: “Bu konu hakkındaki delilini açıkça söylemelisin. Siz Ali’nin (a. s.) Çocukları Kur’an hususunda tam bir bilgiye sahip olduğunuzu ve Kur’an’dan tek bir harfin dahi ilminizin dışında kalmadığını iddia ediyorsunuz. Bu konuda Yüce Allah’ın **“Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık”** sözünü de delil olarak gösteriyorsunuz. Bu esas üzere kendinizi alimlerin görüşünden ve kıyaslarından müstağni görüyorsunuz.”

İmam Musa b. Cafer (a. s.) Hz. İsa’yı (a. s.) Hz. İbrahim’in (a. s.) Zürriyetinden kabul eden ayeti okuyarak Harun’a cevap verdi. “**Biz o'na İshak ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve o'nun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik; Biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız.** **Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi.**”[[92]](#footnote-92)

Ardından Harun’a şunu sordu: “İsa’nın babası kimdi?” Harun Reşid, “İsa babasız olarak dünyaya gelmiştir” diye söyleyince, İmam Rıza (a. s.) Şöyle buyurdu: “Allah onu Meryem vasıtasıyla peygamberlerin soyuna katmış ve biz de annemiz Fatıma (a. s.) Vasıtasıyla Peygamber’e katılmış olunmaktayız.”

Daha sonra İmam Musa b. Cafer (a. s.) Harun için başka bir delil beyan etti ve ona mübahele ayetini okuyarak ona şöyle buyurdu: “Hiç kimse mübahele anında Peygamber’in (s. . A) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’den başka birilerini örtünün altında topladığını iddia etmemiştir. O halde ayetteki “ebnaena” ifadesinden maksat Hasan ve Hüseyin’dir. “Nisaena” ifadesinden maksat Hz. Fatıma ve “enfusena” ifadesinden maksat ise Ali (a. s.)’dır.”[[93]](#footnote-93)

Dördüncü Hadis

Şeyh Müfid’in “el-İhtisas” adlı kitabında yer verdiği bu hadise göre Musa b. Cafer (a. s.) Şöyle buyurmuştur: “Ümmetin tümü, Peygamber’in Necran Hıristiyanlarını mübahele etmek için davet ettiğinde üzerlerine attığı örtünün altında Peygamber, Ali, Fatıma Hasan ve Hüseyin’den (a. s.) Başka hiç kimsenin olmadığı hususunda ittifak etmiştir. Bu esasa göre yüce Allah’ın “**Sana ilim geldikten sonra; kim seninle tartışırsa de ki: Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetinin yalancıların üstüne olmasını dileyelim**” ayetinin tevili olarak “ebnaena ifadesinden maksat Hasan ve Hüseyin, “nisaena” ifadesinden maksat Fatıma ve “enfusena” ifadesinden maksat Ali b. Ebi Talip’tir. [[94]](#footnote-94)

Şeyh Muhammed Abduh ve Reşid Rıza ile Kısa Bir Söyleşi

El-Minar tefsirinin sahibi ilk önce şöyle diyor: “Rivayet edildiği üzere Peygamber (s. a. a.) Mübahale için Ali Fatıma ve onların iki çocuğunu (Allah’ın selamı ve rızayeti üzerlerine olsun) seçmiş, onları dışarı götürerek şöyle demiştir: “Eğer ben dua edersem siz de amin deyin.”

Rivayetin devamında Müslim ve Tirmizi’nin hadisini özetle nakletmekte ve daha sonra şöyle demektedir: Üstat İmam Şeyh Muhammed Abduh şöyle demiştir: “Peygamber’in (s. a. a.) Mübahale için Ali, Fatıma ve çocuklarını seçtiği hususunda rivayetler ittifak halindedir. Ayette geçen “nisaena” kelimesi Fatıma ve “enfusena” kelimesi ise Ali (a. s.) Hakkındadır. Ama bu rivayetler Şia’dan kaynaklanmıştır. Onlar bu hadisleri uydurmuşlardır ve maksatları da bellidir. Onlar ellerinden geldiği kadar bu tür rivayetleri yaymaya çalışmaktadırlar. Onların bu metodu bir çok Ehl-i sünnet arasında da yaygın hale gelmiştir. Lakin bu rivayetleri uyduranlar onu güzel bir şekilde uyarlamamışlardır. Zira “nisaena” kelimesi hiç bir Arap sözlüğünde insanın kızı hakkında kullanılmamaktadır, özellikle de söz konusu şahsın eşleri varsa bu kelime hiçbir zaman kızları hakkında geçerli olmamaktadır. Bu Arap diline de aykırıdır. “Enfüsena” ifadesinden de maksadın Ali’nin (a. s.) Olduğu ise çok uzak bir ihtimaldir. [[95]](#footnote-95)

Büyük alimlerden ve reformistlerden sayılan İbn-i Abduh’un bu sözleri çok ilginçtir. Abduh, bu konudaki rivayetlerin ittifak halinde olduğunu ve sayıca çok bulunduğunu söylediği halde bu hadisleri uydurma hadisler olarak nitelendirmiştir. Bırakın büyük bir alimi sıradan bir Müslümanın dahi Allah Resulünün muteber ve asil sünnetinde yer alan bir hakikati bu kadar kolay bir şekilde inkar etmesi ve küstahlıkta bulunması mümkün müdür?

Eğer bir takım hadisler muteber müsned ve sihah kitaplarında sahih bir senetle yer almışsa özellikle de Ehl-i Sünnet nezdinde Kur’an’dan sonra iki sahih ve sağlam kitaptan biri sayılan Sahih-i Müslim’de yer almışsa bu kadar kolay reddedilmesi ve uydurma olduğunun söylenmesi mümkün müdür? Eğer böyle olacaksa o halde İslami mezheplerde herhangi bir konuyu ret veya ispat için hangi kaynağa güvenebiliriz? Acaba mezhep imamları tarafından mütevatir olarak kabul edilen hadisler muteber değilse o halde hangi hadis muteberdir.”

Bir hadisin ret veya kabul edilmesi bir takım ölçüler ve kurallar esasına dayalı olması gerekli değil midir? Yoksa herkes kendi zevki ve tercihi üzere bir hadisi ret veya kabul edebilir mi?

Acaba bu tavır Allah Resulünün sünnetiyle oynamak değil midir?

Abduh ayrıca ayetin anlamına da teveccüh etmemiş ve “nisaena” kelimesinin Hz. Fatıma hakkında kullanıldığını düşünmüştür. Oysa “nisaena” kelimesi kendi anlamında kullanılmıştır. Ama Resul-i Ekrem’in (s. a. a.) Dokuz eşinden hiç biri bu yüce makama sahip değildir. Peygamber (s. a. a.) Ailesinde Peygamber’in Ehl-i Beyt’inden sayılan ve de söz konusu liyakate sahip bulunan tek kadın Hz. Fatıma (a. s.) İdi ve Peygamber mübahale için onu beraberinde götürmüştür.”[[96]](#footnote-96)

“Enfusena” kelimesi hakkında bu kitabın ilk bölümlerinde uzun uzadıya bilgiler vermeye çalıştık. İleride yeniden detaylı olarak bu konuyu incelemeye çalışacağız.

Uydurma olan ve de Ehl-i Sünnetin itiraz ettiği bir hadis

Zikrettiğimiz rivayetler ışığında açıklığa kavuşan başka bir mesele de şudur ki Al-i aba olarak da adlandırılan beş kişiden başka hiçbir kimse mübahale sahnesinde hazır olmamıştır.

O halde İbn-i Esakir’den nakledilen kimi kitaplardaki rivayet doğru değildir. Bu uydurma rivayete göre Peygamber (s. a. a.) Ebu Bekir’i ve çocuklarını, Ömer’i ve çocuklarını, Osman’ı ve çocuklarını ve Ali’yi ve çocuklarını beraberinde götürmüştür. Bu uydurma hadisin hiçbir itibari yoktur; zira ilk olarak Alusi gibi alimlerin Ruh’ul Meani[[97]](#footnote-97) kitabında hatırlattığı gibi bu hadis ulemanın cumhurunun rivayet ettiği hakikate aykırıdır ve bu yüzden de güvenilir bir hadis değildir.

İkinci olarak bu hadisin senedinde yer alan bazı kimseler yalancılıkla itham edilmiştir. Örneğin Said b. Anbese-i Razi hakkında Zehebi Mizan’ul İtidal[[98]](#footnote-98) adlı kitabında bakınız şöyle diyor: “Yahya b. Muin şöyle demiştir: “Bu şahıs, (Said b. Enbese-i Razi) oldukça yalancıdır ve Ebu Hatem ise şöyle demiştir: “Bu şahıs doğru konuşmamaktadır.”

Hakeza bu hadisin senedinde yer alan Haysem b. Adiyy hakkında ise Zehebi Siyer-u Alam’in Nubela adlı kitabında[[99]](#footnote-99) şöyle diyor: “İbn-i Muin ve İbn-i Davud şöyle demişlerdir: Bu şahıs oldukça yalancıdır.” Nesai ve diğerleri de bu kimsenin hadislerinin terk edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Maalesef bu uydurulmuş hadis doğru olmayan içeriği ile güya İmam Sadık’tan ve İmam Bakır’dan (a. s.) Rivayet edilmiştir.

Dördüncü Husus

Ali (a. s.) Peygamber’in Nefsidir

Önceki bölümlerde de açıklığa kavuştuğu gibi “enfusena” ifadesinden maksat bizzat Peygamber’in kendisi olamaz. Zira söz konusu hadise göre de mübahele için gidenler sadece Ali Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.) İdi. Dolayısıyla da Ali’den başka hiç kimse ayetteki “enfusena” ifadesinin şahsına münhasır bir örneği olamaz. Bu Hz. Ali’nin en parlak ve hatta en yüce faziletlerinden biridir.

Bu Kur’anî ifadede Ali (a. s.) Peygamber’in nefsi olarak tanıtılmıştır. Oysa bilindiği gibi herkesin sadece bir tek nefsi vardır. Hz. Ali’nin (a. s.) Hakikaten Peygamber’in nefsi olmasının bir anlamı yoktur. Dolayısıyla da bu kullanım ve ıtlakın hakiki olmadığı aksine bir örnek ve benzerlik olduğu zahir olmaktadır. Çünkü bu benzerlik mutlak olarak ifade edilmiştir. Itlak ise Peygamber’de (s. a. a.) Var olan her özellik, kemal sıfatı ve makamın Hz. Ali’de (a. s.) De olmasını gerektirmektedir. Elbette belli bir delil üzere istisna tutulan hususlar bunun dışındadır. Dolayısıyla örneğin Hz. Ali (a. s.) Peygamber değildir. Peygamberliğin dışında Peygamber’in (s. a. a.) Bütün kemalleri ve özellikleri bu ifadenin kapsamı dahilindedir. Bu özelliklerden biri de Peygamber’in ümmet üzerindeki idareciliği ve hatta Peygamber’in (s. a. a.) Kainattan ve peygamberlerden daha faziletli ve üstün oluşudur.

Bu esas üzere ayet-i kerime Hz. Ali’nin (a. s.) Ümmet üzerindeki imametine ve faziletine delalet etmektedir. Bundan da öte Hz. Ali’nin (a. s.) Diğer peygamberlerden daha faziletli ve üstün olduğuna da delalet etmektedir.

Bu ayetin delil olduğu hususunda Fahr-u Razi’nin sözleri

Fahr-u Razi Tefsir-i Kebir’inde şöyle diyor: “Rey şehri'nde, Mahmud İbn-i Hasan el-Humusî isminde öğretmen bir adam[[100]](#footnote-100) vardı. Bu, isnâ aşeriyye (Şia) mezhebi muallimlerinden olup Hz. Ali’nin (a. s.) Hz. Muhammed (s. A. S) dışındaki bütün Peygamberlerden daha üstün olduğunu iddia ediyor ve şöyle diyordu:

“Bunun delili, âyetteki **''kendimiz ve kendinizi çağıralım”** ifadesidir. Çünkü **“kendimiz”** kelimesinden maksat, Hz. Peygamber’in (s. A. S) bizzat kendisi değildir. Çünkü insan kendi kendini çağırmaz. Aksine bu tabirden murat, Hz. Peygamber’in kendisinden başkasıdır. Âlimler o başkasının, Hz. Ali (r. A) olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Binâenaleyh âyet, Hz. Ali'nin, Hz. Peygamber’in kendisi gibi olduğuna delalet etmektedir. Bu tabirin Hz. Peygamber’in nefsinin, bizzat Hz. Ali'nin nefsini ifâde etmiş olması mümkün değildir. Dolayısıyla bundan murat, bu nefsin (kendisinin), onun kendisi gibi olmasıdır. Bu da, iki nefis arasında her yönden eşitliğin olmasını gerektirir. Fakat, deliller Hz. Peygamber'in bir Peygamber, Hz. Ali'nin ise böyle olmadığına delâlet ettiği ve Hz. Muhammed'in (s. A. S) Hz. Ali'den (r. A) daha üstün olduğuna da icmâ bulunduğu için, gerek peygamberlik, gerek üstünlük hususunda, bu umumi hükümle amel edilmemiştir. Bu iki husus dışındaki hususlarda ise bu umûmî hükümle amel edilmiştir. Sonra icmâ Hz. Muhammed'in (s. A. S), diğer peygamberlerden efdal olduğuna delâlet etmektedir. Binâenaleyh Hz. Ali'nin de diğer peygamberlerden efdal olması gerekir. İşte bu, bu âyetin zahirî mânası ile yapılan istidlal şeklidir. Âyetle bu şekilde istidlal etmeyi, bizim görüşümüzü kabul eden ve reddedenlerin kabul ettikleri şu hadis de te'yid eder. Hz. Peygamber (s. A. S), “İlminde Hz. Âdem'e, taatında Hz. Nuh'a, dostluğunda[[101]](#footnote-101) Hz. İbrahim'e, heybetinde Hz. Musa'ya, saflığında Hz. İsa'ya (benzer birisine) bakmak isteyen Ali İbn Ebi Tâlib'e baksın” buyurmuştur.”

Fahr-u Razi daha sonra şöyle demiştir: “Diğer Şiîler önceden de şimdi de bu âyetle, Hz. Ali'nin - delillerin tahsis ettiği özellikler dışında- Hz. Muhammed (s. A. S) gibi olduğuna İstidlal etmişlerdir. Hz. Muhammed'in (s. A. S) nefsi, bütün sahabeden efdaldır. Binâenaleyh Hz. Ali'nin nefsinin (kendisinin) de sahabeden efdal olması gerekir.”

Fahr-u Razi bu istidlalin bazı cümlelerine itiraz etmektedir. Biz ayet ile ilgili soruların son bölümünde bu itirazı ele alacak ve buna cevap vermeye çalışacağız.

Ali’yi (a. s.) Allah Resulünün nefsi olarak kabul eden hadisler

Ali (a. s.)’ı Resulullah’ın nefsi olarak kabul eden hadisleri üç kısımda incelemek mümkündür.

Birinci kısım: Mübahale ayeti hakkında olan hadisler

Daha önce Al-i Aba’dan (a. s.) Beş kişinin mübahele sahnesinde yer aldığını beyan eden bir takım hadislere işaret edildi. Şimdi de özet olarak bu konuda bir takım cümleleri hatırlatmak istiyoruz:

A- İbn-i Abbas ayet-i kerimeyi hatırlattıktan sonra şöyle demektedir: “…ve Ali Peygamber’in nefsidir.”[[102]](#footnote-102)

B- Şabi ise Cabir b. Abdullah’ın Ehl-i Beyt (a. s.) Hakkındaki sözünü hatırlattıktan sonra şöyle demektedir: “Ebnaena” ifadesinden maskat Hasan ve Hüseyin, “nisaena” ifadesinden maksat Fatıma ve “enfusena” ifadesinden maksat ise Ali b. Ebi Talib’tir.”[[103]](#footnote-103)

C- Hakim Nişaburi ise Peygamber’in (s. a. a.) Ali Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i (a. s.) Beraberinde götürdüğü hakkında Abdullah b. Abbas ve diğer sahabelerden mütevatir rivayetler naklettikten sonra “ebnaena” ifadesinden maksadın Hasan ve Hüseyin ve “nisaena” ifadesinden maksadın Fatıma ve “enfüsena” ifadesinden maksadın ise Ali b. Ebi Talib’in olduğu hususunda da mütevatir rivayetler bulunduğunu dile getirmektedir.”[[104]](#footnote-104)

Hz. Ali (a. s.) Şura ashabına ant içirdiği ve faziletlerini beyan ettiği hadiste şöyle buyurmaktadır: Sizi Allah’a ant içiriyorum ki aranızda Allah resulüne akrabalık hususunda benden daha yakın bir kimse var mıdır? Peygamber’in kendisini kendi nefsi saydığı çocuklarını da kendi çocuğu olarak kabul ettiği bir başka kimse var mıdır?” Onlar, “Allah’a andolsun ki hayır” dediler.

İkinci Kısım:

Ben-i Velia Kabilesi hakkındaki hadisler

Bu hadisler Ebu Zer, Cabir b. Abdullah, Abdullah b. Hantab gibi sahabeden nakledilmiş olan hadislerdir. Bu hadislerin içeriği de şudur ki Peygamber (s. a. a.) - Ebuzer’in hadisinin lafızları esasınca- şöyle buyurmuştur: “Ben-i Velia kabilesi işlerinden el çekmelidir. Aksi takdirde kendim gibi olan birini onlara doğru gönderirim, böylece o kimse onlar arasında benim emrimi icra eder. Savaşa hazırlanan kimseleri öldürür ve onların soyunu esir eder…”

Arkamda duran Ömer şöyle dedi: “Allah Resulü’nün maksadı kimdir?” Ben şöyle dedim: “Sen ve dostun Ebu Bekir değildir.” O şöyle dedi: “O halde Allah Resulü’nün maksadı kimdir?” Ben şöyle dedim: “O şuanda ayakkabılarını dikmekle meşgul olan kimsedir.” O şöyle dedi: “ayakkabısını tabir etmekle meşgul olan kimse Ali’dir.”

Üçüncü kısım:

Allah Resulünün nezdinde en sevimli şahıs hakkındaki hadisler

Bu hadislerin bazısında yer aldığına göre Peygamber’e şöyle sorulmuştur: “Senin nezdinde insanların en sevgilisi ve en iyisi kimdir?” Peygamber buna cevap verdikten sonra Hz. Ali’nin sevimliliği veya fazileti hakkında sorulduğu zaman da Peygamber ashabına dönerek şöyle buyurmuştur: “Bu soru bizzat benim hakkımda sorulan bir soru gibidir.” Yani Ali benim nefsimdir.”[[105]](#footnote-105)

Bu gibi bazı hadislerde Hz. Fatıma (a. s.) Peygamber’e (s. a. a.), “Ali (a. s.) Hakkında bir şey buyurmadınız” diye sorması üzerine Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ali benim nefsim (kendim) gibidir, siz kendisi hakkında bir şey söyleyen kimse gördünüz mü?”

Bu hadisler Amr b. As, Aişe ve Amr b. Şuayb’ın atasından rivayet edilmiştir.

Muhtelif dillerle rivayet edilen ve oldukça fazla sayıda bulunan rivayetlerden de istifade edildiği üzere Ali (a. s.) Peygamber’in (s. a. a.) Nefsi ve kendisi konumundadır. Ayet-i kerimenin ıtlaka (mutlak şekilde ifade edilmeye) delaleti de bu benzerliği ve ayniliği tekit etmektedir. Sadece kesin bir zaruret ve dış delil esasına dayalı hususlar bu ıtlaktan dışarı kalmaktadır. Örneğin nübüvvet makamı bunun dışında kalmaktadır. Dolayısıyla Peygamber’in ümmetten hatta bütün varlıklardan üstünlüğü ve bütün İslam ümmeti üzerindeki velayet ve idarecilik makamı gibi bir takım faziletleri bu ıtlakın içinde yer almaktadır.

Beşinci Husus

Ayet hakkındaki sorular ve cevaplar

Alusi ile konuşma

Alusi Ruhul Meani’de[[106]](#footnote-106) bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle demektedir: “Hiçbir Müslüman bu ayet-i kerimenin Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin (ki ilahi bir ailedir) faziletine delalet ettiği hususunda şüphe edemez. Eğer bir kimse onların bu faziletini reddetmeye kalkışırsa bu onlara karşı bir düşmanlık ifadesidir ve onlara düşmanlık ise imanın ortadan kalkmasına neden olmaktadır.”

Şia’nın istidlalinin beyanı

Alusi daha sonra ayet-i kerimenin açık bir şekilde Hz. Ali’nin Peygamber’den (s. a. a.) Hemen sonraki halife olduğunu beyan eden Şia’nın istidlalini hatırlatmakta ve şu rivayete istinat etmektedir ki: “Ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Peygamber (s. a. a.) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i (a. s.) Mübahele için hazır bulundurdu.”

Daha sonra Alusi şöyle diyor: “Bu durumda “ebnaena” ifadesinden maksat Hasan ve Hüseyin ve “nisaena” ifadesinden maksat Fatıma ve “enfüsena” ifadesinden maksat ise Ali b. Ebi Talib’tir. Hz. Ali (a. s.) Peygamber’in nefsi sayılınca ve bu ifadelerin hakiki anlamda olması imkansız bulununca ister istemez aralarındaki benzerlik ve eşitliğin hedeflendiğini kabul etmek gerekmektedir. Zira Hz. Ali (a. s.) Bizzat Peygamber’in kendisi olamaz. Peygamber (s. a. a.) Müslümanların işlerinde tasarrufta bulunmaya en evla ve en üstün şahıstır. Onun gibi olan kimse de böyle bir makama sahiptir. Dolayısıyla bütün bir ümmet hakkında Hz. Ali’nin daha faziletli oluşu ve velayeti bu ayet-i kerimeden istifade edilmektedir.

Alusi’nin Şia’nın İstidlaline verdiği ilk cevap

Alusi Şia’nın daha sonra istidlaline cevap makamında şöyle demektedir: “Şia’nın bu istidlaline şöyle cevap verilebilir: İlk olarak biz “enfusena” kelimesinden maksadın müminlerin Emiri Ali (a. s.) Olduğunu kabul etmiyoruz. Aksine burada maksat bizzat Peygamber’in kendisidir. Hz. Ali “ebnaena” ifadesinde yer almıştır ve örf açısından da damat insanın oğlu konumundadır.”

Daha sonra da Şia’nın büyük müfessiri Şeyh Tabersi’nin sözünü nakletmiştir ki Şeyh Tabersi şöyle demektedir: “Enfusena ifadesinden maksat bizzat Peygamber (s. a. a.) Olamaz. Zira insan hiç bir zaman kendi kendini davet etmez.”

Şeyh Tabersi bu sözü hezeyan olarak nitelendirmiştir.

Bu cevabın reddi

Alusi sözünün başlarında ayet-i kerimenin Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inin faziletine delalet ettiğini kabul etmektedir; hata bunu inkar etmenin bir tür düşmanlık olduğunu belirtmektedir. Şimdi de bizzat kendisinin bu büyük fazileti Ehl-i Beyt’ten uzaklaştırmaya çalıştığını görmekteyiz. O bu çabasıyla naklettiği bütün hadislere muhalefet etmiştir. İbn-i Teymiye’nin dahi yapmadığı işi, yani “enfusena” ifadesinin Hz. Ali’ye delalet ettiği hakikatini inkar etmeye kalkışmıştır.

Biz sözün başlangıcında “enfüsena” ifadesi hakkında bu ifadenin Peygamber’e (s. a. a.) Uyarlanamayacağı hakkında açıklamada bulunduk; ama burada şunu da hatırlatmak gerekir ki eğer “enfusena” ifadesinden maksat bizzat Peygamber (s. a. a.) Olsaydı ve Ali (a. s.) “ebnaena” ifadesine dahil olmuş olsaydı evvela bu doğru olmazdı. İkinci olarak da delile aykırı bir görüştür bu.

Ayetteki davet ve çağrının hakiki bir davet olduğu ve Alusi’nin “daathu nefsuhu” gibi ifadelerin kullanımını yaygın kabul etmesi mülahazası ile doğru olmadığını söylemesi bu tür kullanımların mecazi olduğu hakikatinden gaflet ettiği içindir. Oysa bu bir delile ihtiyaç duymaktadır, ayet-i kerimede ise bu konuda bir delil yoktur. Aksine “daathu nefsuhu” cümlesinin anlamı kendisini teşvik etmek ve kararlı kılmaktır; kendisini çağırmak ve talep etmek değil.

Aynı şekilde “ebnaena” ifadesinin “damat” olduğu hasebiyle Müminlerin Emiri Ali’ye (a. s.) İsnadı da bu lafzın gerçek anlamı dışındadır ve de hiçbir delil olmadan mecaz olarak kullanılmasını gerektirmektedir.

O halde “ebnaena” kelimesi Hasan ve Hüseyin’den (a. s.) Ve enfusena kelimesi de Ali’den (a. s.) Başka bir kimseye uyarlanamaz.

Burada şöyle bir soru sorulabilir: “Ned’u (çağıralım) sözü neden hakiki anlamda olsun, ve “enfusena” ıtlakı da neden Hz. Ali hakkında mecaz olsun? Aksine şöyle söylenebilir ki “enfusena” bizzat insanın kendi zatı ve şahsi hakkında kullanılmıştır ve de hakiki anlamdadır. Sadece “ned’u” kelimesinin anlamı hususunda tasarruf eder ve bu kelimeyi “nahzuru” (hazır olalım) anlamında tutabiliriz.

Bu sorunun cevabı şudur: Eğer “nedu” kelimesi hakiki anlamda olursa sadece bir tek mecaz kullanılmış olur ve o da “enfusena” kelimesinin Ali b. Ebi Talib hakkında kullanılmasıdır; ama eğer “nedu” kelimesi mecaz olursa başka bir kelimenin de mecaz olmasını gerektirir. Yani “ebnaena” kelimesinin Ali (a. s.) Hakkında kullanılması da bir mecaz olur. Zira Hz. Ali (a. s.) Peygamber’in damadıdır. Oysa böyle bir mecazın varlığı hususunda hiçbir delil yoktur.

“Enfusena” kelimesinin Hz. Ali (a. s.) Hakkında kullanılmasının delili ameli ve örfi olarak ayrıcalığa delalet eden, “ned’u” ve “enfusena” kelimelerinin mukabelesidir. Bu varsayımda hem “ned’u” kelimesi kendi anlamında kullanılmış olur ve hem de “ebnaena” kelimesi kendi hakiki anlamında kullanılmış sayılır. Alusi’nin dediği sözler ise delile aykırıdır. Zira nakledilen bütün hadisler “enfusena” kelimesinden maksadın Ali (a. s.) Olduğuna delalet etmektedir. Bu konuda mütevatir ifadeler mevcuttur[[107]](#footnote-107) ve bütün o hadisler bu söze aykırı düşmektedir.

Alusi'nin Şia’nın İstidlaline verdiği ikinci cevap

Alusi’nin Şia’nın deliline verdiği ikinci cevap ise şudur: Eğer farzen, “enfusena” kelimesinden maksat Hz. Ali olursa, yine ayet Hz. Ali’nin Allah Resulünden (s. a. a.) Hemen sonraki imamet ve hilafetine delalet etmemektedir. Zira enfusena kelimesinin Hz. Ali’ye ıtlakı şu mülahaza iledir ki nefis kelimesi yakınlık (akrabalık) ve dinde ortaklık anlamında kullanılmaktadır. Bu kelimenin Hz. Ali hakkında kullanılması ise Allah Resulü ile kendi arasındaki irtibat ve bağ sebebiyledir. Zira Hz. Ali ve Allah Resulü dinde birlik ve akraba olarak da damatlık ilişkisine sahiptir. Bundan da öte eğer maksat Peygamber ile eşit olan biri olursa bu durumda da bütün sıfatlarda mı bir eşitlik söz konusudur, yoksa bazı sıfatlarda mı? Eğer maksat bütün sıfatlarda eşitlik olursa bunun gereği de Hz. Ali’nin nübüvvet, hatemiyet, biset hususunda Peygamber ile birlikte bütün insanlar üzerinde ortaklığı anlamını gerektirir. Böyle bir eşitlik ise icma ile batıldır. Eğer maksat bazı sıfatlarda eşitlik olursa bu durumda da Şia’nın iddia ettiği üstünlük ve Peygamber’den hemen sonraki imamet meselesine delalet etmemektedir.

Bu cevabın reddi

Alusi’nin bu deliline birkaç şekilde cevap vermek mümkündür. İlk olarak “nefs” kelimesinin akrabalık, yakınlık ve dinde ortaklık olarak kullanımı hiçbir fazileti barındırmamaktadır. Oysa bu ıtlak hadislerden de anlaşıldığı üzere Hz. Ali için bir fazilettir. Saad b. Ebi Vakkas daha önce naklettiğimiz bir hadiste bu anlamı Muaviye karşısında ifade etmiş ve Hz. Ali hakkında kötü söz söyleyememesine bir delil saymıştır.

İkinci olarak “nefis” kelimesinin din ortaklığı veya mecazi bir ıtlak olan akrabalık ve yakınlık hakkında kullanılması bir delile ihtiyaç duymaktadır ve bu delil ifadede mevcut değildir.

Üçüncü olarak nefsin ıtlakı hakikat olarak mümkün olmadığı takdirde maksat Peygamber’in yerine göz önünde bulundurulan kimsedir. Bu da mutlak eşitlik ve benzerliği ifade etmektedir. Kesin bir delille istisna tutulan nübüvvet gibi şeyler dışında bütün sıfat ve makamlarda Peygamber ile eşitliği ifade etmektedir.

Dördüncü olarak bu durumda Alusi’nin sonraki sözlerine yer kalmamaktadır. Yani bütün sıfatlarda veya bazı sıfatlarda ortaklık söz konusu edilemez. Zira eşitlik nübüvvet gibi kesin delille istisna tutulan şeyler dışında bütün sıfatlarda ıtlak sebebiyledir. O halde Peygamber’in en üstün oluşu ve yöneticiliği de diğer kemal sıfatları gibi bu indirim ve yerine geçme hususuna dahildir.

Alusi’nin Şia’nın istidlaline verdiği üçüncü cevap

Alusi şöyle diyor: Eğer ayet Ali’nin (a. s.) Hilafetine delalet ediyorsa o zaman ister istemez Hz. Ali’nin bizzat Peygamber zamanında bile imam olması gerekir ve bu da icma ile batıldır.

Eğer bu hilafet belli bir dönem ile kayıt altına alınacak olursa evvela bu kayıt hususunda bir delil yoktur. İkinci olarak Ehl-i Sünnet de bunu kabul etmektedir. Yani Hz. Ali özel bir dönemde bu makama sahipti.

Bu cevabın reddi

İlk olarak Hz. Ali’nin bizzat Peygamber (s. a. a.) Zamanında halife ve imam oluşu bir çok hadislerden de ispat edilmektedir. Bu hadislerin en açığı ise “menzilet” hadisidir. Bu hadise göre Hz. Ali, Peygamber’e oranla Harun’un Musa’ya nispeti gibidir. Malum olduğu üzere Harun bizzat Hz. Musa’nın zamanında onun halifesi olmuştur. Kur’an-i Kerim Hz. Musa’nın kardeşi hakkındaki sözlerini beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Kavmimin içinde benim yerime geç.”[[108]](#footnote-108)**

Bu esas üzere Peygamber’in (s. a. a.) Hazır olmadığı her yerde Hz. Ali onun halifesi sayılmaktadır. Nitekim Tebuk savaşına giderken böyle olmuştur. Bu mesele menzilet hadisinin şerhinde daha detaylı olarak açıklanacaktır. [[109]](#footnote-109)

İkinci olarak Ali’nin (a. s.) Mübahale ayetinde Peygamber’in nefsi konumunda tutulması da mutlaktır. Eğer Hz. Ali’nin bizzat Peygamber zamanında halife olmadığı hususunda bir icma varsa bu icma söz konusu ıtlakı Peygamber’in hayatı zamanında mukayyet (kayıtlı) kılmaktadır. Neticede ise bu ıtlak Peygamber’in vefatı anından itibaren geçerli ve bakidir.

Bütün bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere Alusi’nin söz konusu ettiği itirazlarının tümü temel ve esastan yoksundur ve bu ayetin Hz. Ali’nin Allah Resulü’nden hemen sonra halife ve imam olduğuna delalet ettiği hususunda hiçbir şüpheye yer yoktur.

Fahr-u Razi’nin sözleri

Fahr-u Razi bu ayet-i kerimenin Hz. Ali’nin geçmiş peygamberlerden üstün olduğuna delaleti hususunda Mahmut b. Hasan Humusi’nin[[110]](#footnote-110) sözlerini naklettikten sonra (ki daha önce istidlali detaylı olarak zikredildi) şöyle bir soru sormaktadır: “Evvela peygamberin peygamber olmayan kimseden üstün olduğu hususunda icma vardır.

İkinci olarak Hz. Ali’nin peygamber olmadığı hususunda da yine icma vardır. Bu iki delil ışığında söz konusu ayet Hz. Ali’nin diğer peygamberlerden üstün olmadığını ispat etmektedir.

Fahr-u Razi’nin Sorusuna Cevap

Evvela peygamberin peygamber olmayandan üstünlüğü konusu her peygamberin diğer bütün fertlerden hatta ümmetinin diğer fertlerinden dahi üstün olduğunu ispatlayacak bir genellik bulunmamaktadır. Yakini olan miktarı şudur ki her peygamber kendi ümmetinden üstündür. Bu aynen, “Erkek kadından üstündür” sözüne benzemektedir. Bunun anlamı şudur ki erkekler sınıfı kadınlar sınıfından üstündür; dolayısıyla bu, her erkeğin her kadından üstünlüğü anlamını ifade etmemektedir. Dolayısıyla bu ifadenin bazı kadınların bazı erkeklerden üstün olmasıyla çelişen bir boyutu yoktur.

İkinci olarak bu konuda bir icmanın olması da sabit değildir. Zira sürekli olarak Şia alimleri buna muhalefet etmişlerdir. Onlar masum imamları, sahip oldukları kesin deliller üzere geçmiş peygamberlerden üstün kabul etmişlerdir.

Ebu Heyyan Endulisi Bahr’ul Muhit[[111]](#footnote-111) adlı tefsirinde Şia’nın istidlaline karşı –ki ayette geçen nefisten maksat sıfatlardaki eşitlik ve benzerliktir- Razi’den[[112]](#footnote-112) bir cevap nakletmiş ve şöyle demiştir: “Nefsin ıtlakı kelamcıların, “benzerlik nefsin bütün sıfatlarındadır” dediği gibi bütün sıfatlarda bir benzerliği gerektirmemektedir. Zira bu sadece kelamcıların bir ıstılahıdır. Arap lügatinde nefis kelimesi bazı sıfatlardaki benzerlikte de kullanılmaktadır. Arap şöyle demektedir: “Haza min enfusina” Yani “Bu bizim kendimizdendir, bizim kabilemizdendir.”

Bunun cevabı da şudur ki bütün sıfatlarda veya bazı sıfatlarda benzerlik ne lügavi bir tartışmadır ve ne de kelami bir konu! Aksine usul-i fıkıh ile ilgili bir konudur. Zira nefis kelimesi hakiki anlamda kullanılmazsa onu mecazi anlamına yüklemek gerekir. Dolayısıyla da “ekreb’ul mecazat” diye ifade edilen hakiki anlamına en yakın bir anlam irade edilmelidir. Ekreb’ul mecazat ise nefsin hakiki anlamıyla benzerlik teşkil etmektir.

Bu benzerlik ise mutlaktır, bir kaydı yoktur. Bu ıtlak Hz. Ali’nin bütün sıfatlarda kesin delillerle istisna edilen hususlar dışında Peygamber (s. . A. A) ile benzerliği ifade etmektedir. Bu esasa göre diğer bütün sıfat ve makamlar bu içeriğe dahildir. Bunlardan biri de Hz. Ali’nin diğer tüm peygamberlerden sütün oluşu ve Hz. Ali’nin İslam ümmetine oranla mutlak velayet makamına haiz bulunuşudur.

İbn-i Teymiye’nin Sözü

İbn-i Teymiyye, Allame Hilli’nin Hz. Ali’nin imametine delil olarak mübahale ayetini göstermesini ele almakta ve şöyle demektedir: “Hz. Peygamber (s. a. a.) Mübahale için Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i getirmiştir. Bu sahih hadislerde de mevcuttur.”[[113]](#footnote-113) Ama bu Hz. Ali’nin fazilet ve üstünlüğüne delalet etmemektedir. Zira bu delalet ayetin Hz. Ali’nin Peygamber (s. a. a.) İle eşitliğine delalet ettiği takdirde geçerlidir. Oysa bu ayet böyle bir delalete sahip değildir. Zira hiç kimse peygamber ile eşit değildir. Ne Ali (a. s.) Ne de bir başkası.

Öte yandan Arap lügatinde “enfusena” kelimesi bir eşitliği gerektirmemektedir. [[114]](#footnote-114) Bu ayetler sadece türdeşliğe ve benzerliğe delalet etmektedir. Bu konuda imanda ortaklık veya dinde ortaklık gibi bir benzerlik yeterlidir. Eğer soy ortaklığı da olursa daha iyidir.

O halde “ve enfusena ve enfusekum” ayetteki “enfusena” ifadesinden maksat din ve soy açısından herkesten daha yakın olan kimseler kastedilmiştir. Bu yüzden de Peygamber (s. a. a.) Çocuklardan Hasan ve Hüseyin’i kadınlardan Fatıma’yı ve erkeklerden de Ali’yi beraberinde götürmüştür. Zira Peygamber’e bunlardan daha yakın bir kimse yoktu.

Öte yandan mübahale yakınlarla gerçekleşir; insandan uzak olan kimselerle değil; her ne kadar bu uzak kimseler Allah katında daha üstün ve faziletli olsa da...”

Görüldüğü gibi İbn-i Teymiye akrabalık açısından yakınlığı söz konusu etmiştir. Öte yandan Peygamber’in (s. a. a.) Amcası, akrabalık açısından daha yakın olduğu ve de hayatta bulunduğu neden mübahaleye götürülmediği hususunda şöyle demektedir: “Abbas her ne kadar hayatta idiyse de İslam dininde ilklerden ve öncülerden değildi. Peygamber’in (s. a. a.) Amcasının oğulları arasında da hiç kimse Hz. Ali’den Peygamber’e daha yakın değildi. Bu esas üzere Hz. Ali’nin mübahele için götürülüşünün sebebi şuydu ki Peygamber’in akrabaları arasında onun yerine geçebilecek bir kimse yoktu. Bu da gerçekte, Hz. Ali’nin Peygamber ile eşitliğini hiçbir konuda ispat etmemektedir.

İbn-i Teymiye’nin Sözünün reddi

İbn-i Teymiye’ye birkaç açıdan cevap vermek mümkündür:

1- O şöyle diyor: “Hiç kimse Peygamber (s. a. a.) Eşit olamaz.” Eğer maksat nübüvvet de dahil olmak üzere bütün sıfatlarda ortaklık ise bu doğrudur. Ama daha önce de söylendiği gibi eşitliğin ıtlakı –çünkü kesin deliller Peygamber (s. a. a.)’in hatemiyetine delalet etmektedir. - kayıt altına alınmaktadır. Diğer şeyler hususunda eşitlik ise olduğu gibi geçerlidir ve ıtlak bunu ispat etmektedir.

Öte yandan İbn-i Teymiye'nin “Enfusena” kelimesi lügatte eşitliği gerektirmemektedir” ifadesi de doğru değildir. İbn-i Teymiye, içinde enfusehum ve enfusekum ifadelerinin yer aldığı birkaç Kur’an ayetini de buna delil olarak göstermiştir. Zira bu ayette de eşitlik kastedilmiştir. Örneğin, **“Kendi kendinizi ayıplamayın”** cümlesinde “enfus” kelimesi başkaları hakkında kullanıldığında onların hakikaten insanın bizzat kendisi gibi olmasının anlamı yoktur. Mecburen buradaki benzerlik ve eşitlik sadece belirli yönlerdedir. Bu tür kullanımlardaki cihetler ise bir din veya kabilenin bir parçası veya bireyi olmasıdır.

Dolayısıyla bu tür kullanımlarda eşitlik mülahazası vardır, ama bir takım deliller bu eşitliğin belli bir hususta olduğunu göstermektedir ve bu da delilin olmadığı yerlerde mutlak eşitliğin kastedilmesine aykırı değildir. Elbette kesin delille istisna tutulan hususlar bunun dışında tutulmaktadır.

2- İbn-i Teymiye soy cihetinde yakınlık ve akrabalığı da pay sahibi kabul etmiştir. Onun bu sözü iki açıdan doğru değildir. İlk olarak bu konu ayetteki “nisaena ve nisaekum” ifadesiyle uyumlu değildir. Zira “nisaena” ifadesinin soy yakınlığı ilgisi bulunmamaktadır. Elbette bu Hz. Fatıma’nın Peygamber (s. a. a.)’in kızı oluşu ve soy yakınlığına sahip olmasıyla da çelişmemektedir. Zira açıkça görüldüğü gibi soy yakınlığına ifade edilen “benatina” (kızlarımız) diye ifade edilmemiştir. Aksine Hz. Fatıma hakkında “nisaena” kelimesi kullanılmıştır. Zira Hz. Fatıma (a. s.) Da bu hanedanın kadınlarından biri olarak bu topluluğa dahildir. Ayrıca bu mübahale olayına katılma liyakatine sahip olan başka bir kadın da söz konusu değildi.[[115]](#footnote-115)

İkinci olarak eğer ölçü soy yakınlığı ve akrabalığı ise Peygamber’in (s. a. a.) Amcası bu açıdan Peygamber’e (s. a. a.) Daha yakın idi ama buna rağmen bu topluluğa katılmasına izin verilmemiştir.

O halde bu konuda bir yakınlık Peygamber’e (s. a. a.) Manevi yakınlıktır. İşte bu yüzden İbn-i Teymiye de bunu itiraf etmiş ve şöyle demiştir: “Ali (a. s.) Öncülerden ve ilklerden idi, bu açıdan da herkesten daha çok Peygamber’e (s. a. a.) Yakındı.”

Hadislerden de anlaşıldığı üzere bu mübahelede hazır bulunan topluluk Peygamber’in (s. a. a.) Özel yakınlarıydı. Hadislerde bu topluluk Peygamber’in Ehl-i Beyt’i olarak ifade edilmiştir.

Aynı zamanda bu topluluk Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i olmasının yanı sıra diğer bir takım sıfatlara da sahip idi. Onlardan bazısı “ebnaena” diğer bazısı “nisaena” ve diğer bazısı da “enfusena” sıfatlarına sahiptir.

Bütün bu bilgilerden de açıklığa kavuştuğu üzere “enfusena” ıtlakı nesebi ve akrabalık cihetine ait değildir. Hz. Ali’nin Peygamber’e (s. a. a.) Benzerliği, eşitliği ve türdeşliği ise mutlaktır. Kesin delil ile istisna edilen hususlar dışında bütün kemal sıfatlarını, özelliklerini ve makamlarını içermektedir.

Ayrıca Ehl-i Beyt’in (a. s.) Mübahale olayına katılmasının hedefi hususunda söylendiği gibi mübahelede hazır olan bu grubun ibtihali (duası da) Allah Resulü’nün (s. a. a.) İbtihaline denktir. Onların (Ehl-i Beyt’in ibtihalinden hasıl olan sonuçlar bizzat Peygamber’in ibtihalinden ortaya çıkan etkiler gibidir. Bu değerli ve yüce makam sadece Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i (a. s.) İçindir.

Üçüncü Bölüm

Ulu’l Emr Ayetinde İmamet

“Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.”[[116]](#footnote-116)

Allah-u Teala bu ayet-i kerimede müminlere hitap etmiş ve onlara, kendisine ve Resulü’ne (s. a. a.) İtaati emretmiştir.

Açıkça bilindiği gibi Allah’a itaat ilk etapta Allah’ın Kur’an’da nazil kıldığı emirler arasındadır ve Peygamber (s. a. a.) Bu emirleri insanlara iletmiş, tebliğ etmiştir. Örneğin Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: **“Namaz kılınız ve zekat veriniz.”**

Peygamber’in (s. a. a.) Emirlerine itaat onun iki tür emirlerinde söz konusudur:

1- Peygamberden (s. a. a.) Sünnet olarak bize nakledilen emirler.

Bu tür emirler gerçi Peygamber’in kendisine vahiy edilen ilahi hükümlerdir ve Peygamber de onu insanlar için beyan etmiştir; ama Peygamber’in emirleri, “Size bu konuyu emrediyorum veya sizi şu şeyden sakındırıyorum” şeklinde olursa –ki İslami fıkıh kaynaklarında bu tür tabirler oldukça çoktur” bu emir ve yasakları bizzat Peygamber’in kendisinden kabul etmek mümkündür. Sonuç olarak da bu emirlere itaat edildiği takdirde Peygamber’e itaat edilmiş olacaktır. Çünkü söz konusu hükümler Allah tarafındandır. Bu hükümlerle amel etmek de Allah’a itaat sayılmaktadır.

2- Peygamber’in veli ve Müslümanların hakimi olarak verdiği hükümler

Bu tür emirlerin ilahi hükümleri tebliğ unvanı yoktur. Aksine Peygamber (s. a. a.) Müslümanların hakimi ve yöneticisi olduğu sebebiyle bu emir ve yasakları vermiştir. Örneğin Peygamber’in (s. a. a.) Savaş, barış, İslami hükümet ve ümmetin siyaseti ile ilgili verdiği hükümler bu kapsama girmektedir. Ayet-i şerifede yer alan, **“Resule itaat ediniz”** cümlesinde bu her iki tür emirler ve fermanlar yer almıştır.

Bütün emir ve yasaklarda Peygamber’in ismeti

Peygamber’in ismetini sabit kılan ve kelam ilminde söz konusu edilen kesin deliller ışığında Peygamber her neyi emreder ve her neden sakındırırsa bütün bu konularda masumdur. Peygamber günah ve isyan olarak hüküm vermediği gibi aksine hata olarak bir emir veya yasakta bulunmuş olması da mümkün değildir.

Ayette de gördüğümüz gibi Peygamber’e itaat mutlak ve hiçbir kayıt olmaksızın söz konusu edilmiştir. Dolayısıyla eğer Peygamber’in herhangi bir hususta hatalı bir emir ve yasakta bulunması söz konusu olsaydı ayet-i kerimede Peygamber’e itaat emri kayıtlı olarak yer alırdı ve sadece belirli hususları kapsamış olurdu.

Önemi Peygamber’e (s. a. a.) İtaatten daha az olan anne ve babaya itaat hususunda Allah-u Teala onlara iyilik edilmesini emrettiği zaman şöyle buyurmaktadır: “**Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme.**”[[117]](#footnote-117)

Anne babanın şirki tavsiye etme ihtimali olduğundan dolayı, Allah-u Teala anne babaya şirk hususunda itaat edilmemesini emretmemektedir. Ama ulul emr ayet-i kerimesinde Peygamber’e itaat hiçbir kayıt altına alınmamış ve hiç husus ile sınırlandırılmamıştır.

Peygamber’e itaat emrinin kayıtsız ve mutlak olduğu noktasını teyit eden hususlardan biri de Peygamber’e itaatin Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde Allah’a itaat ile birlikte ve **“itaat ediniz”** lafzı tekrar edilmeksizin yer almıştır.

“Allah’a ve resule itaat ediniz ki merhamet edileseniz”[[118]](#footnote-118) ayet-i kerimesinde bir tek , **“itaat ediniz”** ifadesi hem Allah ve hem de Resulü hakkında söylenmiştir. Bu da Allah’ın emir ve yasaklarına itaatin farz olduğu gibi Peygamber’in emir ve yasaklarına itaatin de farz olduğuna delalet etmektedir. Bu esas üzere Peygamber’e (s. a. a.) İtaatin mutlak bir şekilde zikredilmesi kesindir ve bu konuda hiç bir şüphe yoktur.

Emir sahiplerine itaat

Bu ayet-i kerimeden Masum imamların ismet ve imametini istifade etmek ve bu konuda bir inceleme yapmak için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmak zorundayız:

1- Ulul emr kavramı

2- ulul emr örneği ve mısdakı

3- Ulul emr ve “menzilet”, “itaat” ve “sakaleyn” hadisleri

4- Şia ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında ulu'l emr hakkında yer alan hadisler

Ulul emr kavramı

Ulul emr kavramı birleşik bir anlam içermektedir. Bu yüzden ilk önce “uli” kelimesini ve ardından da “emr” kelimesini incelemek gerekir.

“Uli” kavramı “sahipler” anlamındadır. “emir” kelimesi ise iki anlam ifade etmektedir. Birinci anlamı destur ve ferman, diğer anlamı ise iş ve makam anlamındadır. Makam ve iş anlamı daha zahir olarak göze çarpmaktadır; zira Nisa suresinde yer alan diğer bir ayette de ulul emr söz konusu edilmiş ve orada şöyle buyurulmuştur: “**Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde, onu yaygınlaştırıverirler. Oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı, onlardan sonuç- çıkarabilenler, onu bilirlerdi.**”[[119]](#footnote-119)

Bu ayet-i kerimede ikinci anlam göz önünde bulundurulmuştur. Yani hayatın çeşitli işlerinde ve boyutlarında ihtiyar ve irade sahibi olan kimseler kastedilmektedir. Bu ayet-i kerimede yer alan ulul emr kelimesi bizim söz konusu ettiğimiz ayet-i kerimedeki ulul emrin de anlamını açıklığa kavuşturmaktadır.

Söz konusu ayette yer alan ulul emr kavramı ışığında şu noktayı açık bir şekilde görmekteyiz ki ulul emr sadece gerçek ve doğal bir şekilde işleri idare edebilen ve irade sahibi kimseler hakkında kullanılmaktadır. Allah-u Teala ise bizzat ihtiyar sahibidir ve her şeyi yönetecek bir makama sahiptir. Allah-u Teala işte bu yöneticilik ve ihtiyar sahipliği hususunda her ne kadar zahirde insanları bundan uzak kılmışsa da hakikatte bu makamı insanlara vermiş bulunmaktadır. Allah-u Teala bu yöneticilik makamını zorla ve hiçbir hakkı olmaksızın ele geçiren ve insanlara hükmeden kimselere vermemiştir. Nitekim ev sahibi de gerçekten evin maliki olan kimsedir. Her ne kadar evi gasbedilmiş olsa da bu hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla bir kimse zorla, hile ile ve desiseyle bu evi elde etmiş ve ele geçirmiş olsa bile bu ev gerçek hak sahibine aittir.

Ulul emr örneği ve mısdakı

Ulul emrin örnekleri hususunda müfessirler arasında bir çok tartışmalar edilmiştir. Bizim elde ettiğimiz görüşler şunlardır:

1- Emirler,

2- Peygamber’in (s. a. a.) Ashabı

3- Muhacirler ve ensar

4- Sahabe ve Tabiin

5- Dört halife

6- Ebubekir ve Ömer

7- Alimler

8- Savaş komutanları

9- Ehl-i Beyt İmamları

10- Ali (a. s.)

11- Şeriat açısından herhangi bir şekilde velayet ve yöneticilik makamına sahip olan kimseler

12- Ehlu’l Hal ve’l akd

13- Hak emir sahipleri[[120]](#footnote-120)

Bu görüşleri ele alıp incelemeden önce bizzat ayette yer alan önemli noktalara ve delillere kısaca bir göz atalım.

Ayette ulul emrin makamı

Tartışmanın bu aşamasında ayette ulul emre itaatin nasıl söz konusu edildiğine dikkat etmek durumundayız.

Birinci husus: ulul emre itaatin mutlak oluşu

Ayet-i kerimede emir sahiplerine itaat mutlak bir şekilde beyan edilmiştir ve bu konuda hiçbir kayıt söz konusu değildir. Nitekim bu konu Allah resulüne itaat hususunda açıklanmış oldu.

Emir sahiplerine itaatin mutlak beyanı emir sahiplerine mutlak itaatin farz olduğunu beyan etmektedir. Onlara itaat özel bir emir veya şartlara bağlı değildir. Aksine onların bütün emir ve yasakları itaat edilmesi farz olan emir ve yasaklardır.

İkinci husus: Emir sahiplerine itaat Allah’a itaat ve resule itaat siyakında yer almıştır

Yani bu üç makama itaat hiçbir hat ve kayıt taşımamaktadır. Bu siyak ister istemez mezkur itlakı da teyit ve tekit etmektedir.

Üçüncü husus: Ulul Emirde “itaat ediniz” emrinin tekrar edilmemesi

Önceki noktadan çok daha önemli olan bu husustan maksat Allah ve Resule itaatin ayette, **“itaat ediniz”** ifadesi ile yer almış olmasıdır. Nitekim ayette şöyle buyurulmuştur: **“Allah’a itaat ediniz ve resule itaat ediniz.”** Ama ulul emre itaat hususunda **“itaat ediniz”** kelimesi tekrar edilmemiştir ve emir sahipleri bizzat resule atfedilmiştir. Bu esas üzere Allah resulü hakkındaki, **“itaat ediniz”** emri bizzat emir sahipleri hakkında da geçerlidir.

Bu atfedilmeden anlaşıldığı üzer emir sahipleri ve resul iki itaat farziyetine sahip değildir. Aksine emir sahiplerine itaatin farz olması bizzat resule itaatin farz olmasının kendisidir. Bu emir sahiplerine itaatin de tıpkı bütün emir ve yasaklarda resule yapılan itaatin bir benzeri olduğu hususunda kesin bir delildir ve bunun neticesi ise emir sahiplerinin tıpkı resul gibi bütün emir ve yasaklarda günah ve hatalardan masum olmasıdır.

Bu delili daha fazla açıklamak için şöyle demek mümkündür: ayette resul ve emir sahibine itaat için sadece bir tek, **“itaat ediniz.”** İfadesi yer almıştır. **“itaat ediniz”** ifadesi de hem mutlak ve hem de mukayyet, (kayıtlı, sınırlı) olamaz. Burada yer alan **, “itaat ediniz”** ifadesinin Allah resulü hakkında mutlak ve emir sahipleri hakkında mukayyet ve sınırlı olduğu söylenemez. Zira ıtlak ve takyit (mutlakıyet ve sınırlılık) gerçekleri bir araya gelebilecek türden değildir. Eğer Peygamber (s. a. a.) Hakkında ifade edilen **itaat ediniz”** ifadesi mutlak ise ve hiçbir kayıt ve sınırı yok ise (örneğin Peygamber’e itaatin günah ve hatalar dışında olduğu söylenmiyorsa) emir sahiplerine itaatin de mutlak ve kayıtsız olması gerekir. Aksi takdirde zıtların birliği lazım gelir.

Bu hususlara teveccüh sayesinde açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır ki ayeti karime bu ayette emir sahiplerinin tıpkı Peygamberler gibi masum olduğunu beyan etmektedir.

Bu konu –ki emir ayette sahiplerine itaat mezkur niteliklerle emir sahiplerinin ismetine delalet ettiği gerçeği- Fahr-u Razi gibi bazı Ehl-i sünnet müfessirlerinin dikkatini çekmiştir. Bu yüzden bu konu hususunda kesin delil teşkil eden Fahr-u Razi’nin sözlerinin özetini buraya aktarmayı gerekli görüyoruz.

Ulul emr ayeti hakkında Fahr-u Razi’nin söylediği sözler

Fahr-u Razi de emri sahiplerinin ismetini bu ayet-i kerimeden istifade etmiştir. Fahr-u Razi’nin sözlerinin özeti şudur:

Ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin olarak emir sahiplerine itaati gerekli görmüştür. Bu tür itaati farz olan kimseler mutlaka hata ve günahtan masum olmalıdır. Eğer günah ve hatadan masum olmazsa ve farz edelim bir hata yapacak olursa bu ayet üzere onlara itaat etmek gerekir be bu da o hata ve yanlış işe itaatin emredilmesi anlamını ifade eder. Oysa hata ve yanlış işler nehyedilmiş ve sakındırılmış şeylerdir. Hata ve yanlışlığa itaat edilmemesi gerekir. Böyle bir varsayımın sonuçları ise bir tek iş hususunda emir ve yasağın birliğidir.”[[121]](#footnote-121)

Fahr-u Razi söz konusu delili açıkladıktan sonra emir sahiplerinin ismetini ayet-i kerimeden istifade etmiştir.

Masum olması gereken emir sahiplerinin kim olduğu hususunda ise şöyle demiştir: “bu emir sahipleri Şia’nın iddia ettiği gibi masum imamlar olamaz. Aksine bu kimseler Ehl-i hal ve akd, yani toplumsal önemli konularda karar alma yetkisine sahip olan kimselerdir. Bunlar aldığı kararlarda masumdurlar ve onların verdiği hükümler yüzde yüz doğru ve gerçeklere uygundur.

Fahr-u Razi’ye cevap

Ulul emirden maksadın aldığı kararlarda ismet sıfatına sahip olan ehli hal ve akd kimseler olduğu hususu aşağıdaki deliller ışığında doğru değildir ve geçersidir.

1- Ayet-i kerimede ulul emr kelimesi çoğuldur ve umumiyet, zahiriyet, şumuliyet ve istiğrak anlamlarına sahiptir. Eğer maksat Ehl-i hal ve’l akd olursa bu durumda bir topluluk göz önünde bulundurulmuş olur ve bu da zahire aykırıdır.

Bunun açıklaması da şudur ki ayet-i kerimenin zahiri emir sahiplerine itaatin gereğini ifade etmektedir. Bu kimseler emir ve itaat makamlarına sahip olan bireylerdir. Bunların her birine itaat farzdır; topluluğun tümüne değil. Onların ortak tek bir kararına itaat söz konusu değildir. Maksat itaat edilmesi gereken toplu bir karar değildir.

2- İlahi dokunulmazlığı ifade eden ismet nefsani ve gerçek bir sıfattır. Dolayısıyla da gerçek bir mevsufu (bu niteliğe sahip kimseyi) talep etmektedir. Dolayısıyla gerçek bir emir ile zahir olması gerekir. Oysa Ehl-i hal ve’l akd toplu bir birliği ifade etmektedir ve toplu birlik ise itibari bir şeydir. Gerçek bir emrin itibari bir işe ait kılınması ise imkansızdır.

3- Müslümanların ittifak ettiği üzere Şiilerin imamları ve Peygamberler dışında hiç bir masum söz konusu değildir

Fahr-u Razi’nin Masum İmamların (a. s.) İmameti hususundaki itirazları

Fahr-u Razi daha sonra İmamiye şiasının ulul emirden maksat on iki masum imamdır sözüne bir takım itirazlarda bulunmuştur. O itirazlar şunlardır:

Birinci itiraz: Bu masum imamlara itaatin farz oluşu ya mutlaktır ya da onları tanıma ve onlara ulaşma şartına bağlıdır ki bu da güç yetirilmeyen bir tekliği gerektirir. Zira onları tanımadığımız ve onlara ulaşamadığımız takdirde nasıl onlara itaat edeceğiz. Veya onları tanıma şartına bağlıdır ki bu da doğru değildir. Zira bu sözün gereği de onlara itaatin farz oluşu koşuluna bağlıdır. Oysa ayet-i kerimede onlara itaat mutlak bir şekilde zikredilmiştir. Ve hiçbir şart ve kaydı yoktur.

Cevap: Masum imamlara itaatin farz oluşu onları tanıma koşuluna bağlı değildir ki bir kimse onları tanımadığı takdirde itaatleri kendisine farz olmasın. Aksine onlara itaatin kendisi meşruttur. Neticede onları tanımak gerekir ki itaat edilebilsin. Bu ikisinin arasındaki fark oldukça büyüktür.

Bunun açıklaması da şudur ki bazen şart vücubun şartıdır ve bazen de şart vacibin şartıdır. Örneğin haccın vücubu istiaat ile meşruttur. Ve istitaat haccın vücubunun şartıdır. O halde eğer istitaat olmazsa hacda vacip olmaz. Ama namazda taharet meselesi vacibin şartıdır. Yani vacib olan namaz taharet ile meşruttur. Bu esas üzere eğer bir kimse teharet içinde olmazsa namaz kılamaz ama günah işlemiştir. Zira namaz kılması için temizlik içinde olması da farzdır. Oysa hac meselesinde eğer bir kimse istitaat içinde değilse kendisine hac farz değildir ve bir günahta işlememiştir. Bu hususta da Peygamber ve imama itaat onları tanıma ile meşruttur. Bu yüzden onları tanımak gerekir ki onlara itaat edilebilsin. Dolayısıyla onlara itaatin vücubu mutlaktır ama itaatin kendisi meşruttur.

Allah da kesin bir takım deliller ortaya koyarak bunu tanımanın öncüllerini temin etmiştir. Nitekim Peygamber kesin deliller esasınca tanındığı gibi Peygamber’in yerine geçen masum imamlar da kesin ve apaçık deliller üzere Şii hadis ve kelam kitaplarında detaylı bir şekilde beyan edildiği üzere tanıtılmıştır. Onları tanımak ve bilmek de gereklidir.

İkinci itiraz: İmamiye şiasının görüşüne göre her zaman sadece bir imam vardır oysa ulul emr çoğuldur ve çeşitli imamlara itaati farz kılmaktadır.

Cevap: Gerçi her zaman birden fazla imam yoktur, ama imamlara itaat çeşitli zamanlar mülahazası iledir ve bu da her zaman bir imamın itaatinin farz oluşuyla çelişki teşkil etmemektedir. Sonuçta müminler tarih boyunca emirlerini duyduğu masum imamlara itaat etmekle mükelleftir.

Üçüncü itiraz: Eğer ayette geçen ulul emirden maksat masum imamlar olursa o halde ihtilaflı hususlarda Allah ve resulüne müracaat edilmesini emreden ayetin devamında masum imamlara da müracaat da söz konusu edilmeliydi ve ayet şöyle olmalıydı: “bir şey hususunda ihtilafa düştüğünüzde onu Allah’a resulüne ve ulu’l emre döndürünüz.” Oysa ki ayette ulul emr zikredilmemiştir.

Cevap: masum imamlar ihtilaflı hususlarda Kur’an ve Peygamber’in sünnetine göre amel etmektedirler ve tümüyle kitap ve sünnet hususunda büyük bir ilme sahiptirler. Dolayısıyla ihtilaflı hususlarda onlara müracaat Allah ve resulüne müracaata dönmektedir. Dolayısıyla ulul emrin zikredilmesi ve tekrarı gerekli görülmemiştir.

Dördüncü husus: Koşullu önermede yer alan fa-i tefri' edatı

Ulul emr kelimesinin anlamını açıklama hususunda büyük bir rolü olan noktalardan biri de **“Allah’a itaat ediniz, resule ve ulul emre itaat ediniz.”** Cümlesinden sonra yer alan koşullu önermede ki fa-i tefri’ edatıdır.

Bu koşullu önerme şöyle ifade edilmiştir: **“Bir şey hususunda ihtilafa düşerseniz onu Allah’a ve resulüne döndürün.”** İhtilaflı hususlarda Allah ve resulüne müracaat etmek Allah resul ve ulul emre itaatin farz oluşuna dayandırılmıştır. Bu beyan bizlere açık bir şekilde şunu anlatmaktadır ki ihtilaflı konuları Allah ve resulüne döndürmede ulul emre itaatin büyük bir müdahalesi ve etkisi vardır. Bu dayandırma ve tefri’ meselesi iki esaslı konuyu içermektedir.

1- Ulul emrin ismeti. Zira ulul emr hata ve isyana düşecek olursa ihtilaflı konularda günah ve yanlışlık yapacak olursa artık bu kimsenin kitap ve sünnetle bir irtibatı kalmaz. Oysa tefri’ ve dayandırma meselesi şu hakikate delalet etmektedir ki ulul emre itaat farz olduğu gibi ihtilaflı olan konuları da Allah ve resulüne döndürmek gerekir.

2- Kitap ve sünnetin içeriği hakkında ilim sahibi olmak. Zira eğer ulul emr kitap ve sünnette yer alan bir tek hükmü bile bilmeyecek olursa ve o hususta yanlış bir hüküm verecek olursa söz konusu meselede kendisine itaat kitap ve sünnete müracaat değildir. Oysa tefri’ ve dayandırma gerçeği bize şunu anlatmaktadır ki ulul emre itaat her zaman ihtilaflı konuyu kitap ve sünnete döndürmeye neden olmaktadır. Dolayısıyla ayette geçen fa-i tefri’ edatı masum imamlarda ulul emri tayin için apaçık bir delil konumundadır.

Bütün bu hatırlattığımız konulardan şu gerçekler istifade edilmektedir.

1- Ayette geçen ulul emr kim olursa olsun emir ve yasaklar hususunda günah ve hatadan masum kimselerdir.

2- uıul emr Fahr-u Razi’nin dediği gibi ehlu’l hal ve’l akde uyarlanmamaktadır.

3- İspat edildiği üzere ulul emr hakkında beyan edilen on iki görüşe göz atacak olursak ayet-i kerimeden istifade esasınca kabul edilmesi mümkün olan ulul emrin anlamı hususundaki tek görüş İmamiye şiasının masum imamlarıdır. Onlardan başkasının masum olmadığı hususundaki icmada bu gerçeği tekit emektedir.

Zalim emirler ulul emr olamazlar

Ulul emrin anlamı hususunda daha önce de hatırlatıldığı gibi ulul emr sadece ümmetin işleri hususunda malikiyet ve yöneticilik hakkına sahip olan kimseleri kapsamaktadır. Bu başlık sadece bu kimseler hakkında geçerlidir. Hatta eğer zulüm ve haksızlıkla bu ümmetin yöneticiliği makamları elerlinden alınmış olsa dahi yine de bu hak onlara aittir. Her ne kadar evi gasp edilmiş ve evinden çıkarılmış olsalar da onların bu hakkı ortadan kalkmaz.

Ulul emr makamının yüceliğine delalet eden başka bir husus ise ulul emrin Allah ve resulüne atfedilmesidir. Mutlak itaatin vücubu hususundaki bu ortaklık ve yakınlık bu büyük değere layık olan kimseler için mümkün olmayan yüce bir mertebedir.

Bu iki önemli husus (ulul emrin anlamı ve itaatin vücubunda Allah ve resulüne atfedilmesi) ayet-i kerimede zalimlerin ulul emr çerçevesi dışında kaldığını açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Zemahşeri Keşşaf adlı tefsirinde bu ayet-i kerime hakkında şöyle demektedir: “Allah resulü zalim emirlerden uzaktırlar. O zalimlerin itaatin vücubunda Allah ve resulüne atfedilmiş olmaları imkansızdır. Onlar bu makama layık değillerdir. Bunlar için en uygun isim zorla halka galebe çalan hırsızlardır.”[[122]](#footnote-122)

Bu açıklama ile birlikte zalim emirleri de ayetin kapsamında gören ve itaat lüzumunu belirten hadisleri onlar hakkında da hatırlatan Taberi’nin görüşündeki sorunlar da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Ulul emr hakkında Taberi’nin ifadesi

Burada Taberi’nin konu hakkındaki delilini de nakletmek uygun olur düşüncesindeyiz: “Bu konuda en doğru olan görüş şöyle diyen kimselerin görüşüdür: “Onlar emirler ve valilerdir. Zira Allah Resulü’nden (s. a. a.) Sahih bir şekilde rivayet edildiği esasınca itaat ve Müslümanların maslahatına olan şeyler hususunda imamlara ve velayet sahiplerine itaat emredilmiştir. Nitekim Ali b. Müslim Tusi bana şöyle demiştir: “Abdullah bin Muhammed bin Urve, o da Hişam b. Urve’den o da Ebi Salih Seman’dan ve o da Ebu Hureyre’den Allah Resulü’nün (s. a. a.) Şöyle buyurduğunu nakletmiştir: *“Benden sonra sizlere fasık veya iyi valiler gelecektir. Onları dinleyin. Hakka uyan şeylerde onlara itaat edin. Arkalarında namaz kılın. Onlar iyi iseler bu hem sizin ve hem de onların lehinedir. Eğer kötü iseler sizin lehinize onların ise aleyhinedir.”*

İbn-i Musenna Nafi’deni o da Abdullah’tan Resulullah’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Hoşlansın veya hoşlanmasın günah olmayan hususlarda Müslüman itaat ile yükümlüdür. Ama günahı emrederse itaat edilmez.”

İbn-i Musenna, halid b. Ubeydullah’tan, o da Nafi’den, o da İbn-i Ömer’den o da Resulullah’tan (s. a. a.) Bunun benzerini nakletmiştir.[[123]](#footnote-123)

Taberi bütün görüşler arasında ulul emrin iyi veya kötü mutlak emirler olduğu görüşünü kabullenmiş emir ve valilere itaati mutlak şekilde gören bu iki hadisi de delil olarak ortaya koymuştur.

Ulul emrin anlamı ve Allah resulüne atfedilmesi bu görüşü reddettiği gibi bizzat Taberi’nin bu görüşünün de bir takım sakıncaları vardır.

Birinci sakınca: Bu hadisler muteber ve hüccet değildir. Zira hadisin senedinde evvela Ubey ebi Fedik adında biri vardır ki Ehl-i Sünnetin hadis ve rical imamlarından biri olan İbn-i Sad bu şahıs hakkında şöyle diyor: “Bu şahıs kendisinden çok hadis nakledilen bir kimse olmakla beraber sözleri hüccet değildir.”[[124]](#footnote-124)

İbn-i Habban bu şahsı hata ve yanlışlık sahibi bir kimse olarak kabullenmektedir.”[[125]](#footnote-125)

Aynı zamanda bu hadisin senedinde Abdullah b. Muhammed b. Urve vardır ki maruf rical kitaplarında onun hakkında güvenilir olduğuna dair bir söz bulunmamaktadır.

İkinci hadisin senedinde de bazı zayıf ve meçhul kimseler vardır. Örneğin Ebu Hatem, Ebu Uyeyne, Yahya el Kattan, İbn-i Muin, İbn-i Ebi Şeybe, Nesai ve Darukutni gibi rical alimleri tarafından zayıf ve güvenilmez bir kimse olarak nitelendirilmiştir. [[126]](#footnote-126)

İkinci sakınca bu hadislerin ulul emr ayetiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve bu ayeti tefsir makamında değillerdir.

Üçüncü sakınca

Taberi’nin bu tefsiri Kur’an’daki yüce ayetlere muhaliftir. Örneğin şu ayet-i kerime: “**Ve ölçüsüzce davrananların emrine de itaat etmeyin.** **Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve dirlik- düzenlik kurmamaktadırlar**”[[127]](#footnote-127)

Ulul emr alimler de değildir

Ulul emr kavramı velayet ve yöneticiliği ifade etmektedir. Alimler ise sadece aydınlatma ve bilgilendirme rolüne sahiptir. Zira:

İlk olarak ulul emr kavramından akla gelen ilk şey ilim ve fıkıh ehli kimseler değildir. Alim ve bilginlere yöneticilik makamının verildiğini belirten bir dış delil olmaksızın ilk etapta ulul emirden maksadın ilim ve fıkıh ehli olduğu zihne gelmemektedir. Ve bu da ayetin delaletinden başka bir şeydir. Bu sözü söz konusu eden kimseler insanların dünyevi işlerinde alimlere itaat etmesi ve onların kılavuzluklarından nasiplenmesi mülahazası ile bu görüşü söz konusu etmişlerdir.

İkinci olarak bu ayetten bir önceki ayette Allah-u Teala hakimlerin görevlerini beyan etmiştir: **“İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir.”**

Söz konusu ayette ise halkın ulul emr, yani emir sahiplerine oranla görevlerini beyan etmiştir. Bu ayet apaçık bir şekilde ulul emirden maksadın hakimler olduğunu göstermektedir; alimler değil

Üçüncü olarak eğer maksat alimler olursa bu durumda da şunu sormak gerekir: “acaba bu alimler toplu ittifak ve icma farzıyla mı kastedilmiştir yoksa tümünü kapsayan istiğraki genel bir anlam mı kastedilmiştir, ya da onlardan her biri veliyi emr olup itaatleri farz mıdır?

Eğer birinci varsayım kastedilmiş olursa bunun sakıncaları Fahr-u Razi’nin ehli’l hal ve’l akd sözünün beyanında söylenmiş oldu. Eğer ikinci durum kastedilmiş ise bu durumda ayet-i kerimede onlara itaatin mutlak olarak emredilmiş olması mümkün müdür? Oysa eğer böyle olsaydı Kur’an ve hadislerde bunun kuralları ve şartları beyan edilmiş olması gerekirdi.

Dördüncü olarak ayette geçen fa-i tefri’ edatının açıklamasın da beyan ettiğimiz gibi ayet-i kerimede yer alan bir sonraki cümlede şöyle yer almıştır: **“bir hususta çekiştiğiniz takdirde onu Allah’a ve resulüne döndürünüz.”**

Bu cümle, fa-i tefri’ ile bir önceki cümle ile ilişkilendirilmiştir. Bunun anlamı da niza ve ihtilaf edilen şeyleri Allah ve resulüne döndürmek, aynı zamanda Allah, resul ve ulul emre mutlak şekilde itaatin de gerekliliğidir.

Bu cümle açık bir şekilde bizlere şunu anlatmaktadır ki Allah ve resulüne döndürülmesi gereken ihtilaflı hususlarda bu döndürme ulul emre itaat yoluyla gerçekleşmektedir. Sonraki cümlede ulul emr kelimesinin yer alamamasının hikmeti de şudur ki kitap ve sünnetin içeriğinden tümüyle haberdar olan sadece ulul emrdir. İhtilaflı hususlarda bu ulul emre müracaat etmek Allah ve resulüne müracaat ermenin gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır. Oysa bildiğimiz gibi alimler mutlak şekilde böyle değildir. Meğer ki ilahi koruma ile günah ve hatalardan korunmuş kimseler olsun.

Ayet-i kerimede yer alan başka önemli noktalar

Ulul emrden maksadın alimler olduğu hususunda müfessirlerin sözlerinde üzerinde düşünülmesi gereken bazı hususlar göze çarpmaktadır. Ayette üzerinde düşünülmesi gereken noktaları zikrederek bu problemleri de açıklığa kavuşturmak mümkündür.

Birinci husus: **“Çekişir ve ihtilafa düşerseniz.”** İfadesindeki muhataplar, **“ey iman edenler! “** ifadesindeki muhatapların bizzat kendisidir. Ayette yer alan mümin muhataplar ile ulul emrin karşılaştırılması delili esasınca iman edenlerin ulul emirden ayrı kimseler olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla ulul emr emir sahipleri ve müminler ise emre itaat eden kimseler olmalıdır.

İkinci husus: Bu özelliğe dikkat edildiği takdirde müminlerin ihtilafından maksadın birbirleriyle olan ihtilaf ve çelişkileri olduğu anlaşılmaktadır; ulul emr ile ihtilafları değil.

Üçüncü husus: Ayette önce müminlere hitap edilmesi ve ardından ulul emre yönelinmesi ayetin siyak ve akışına da muhaliftir. Ayette bu iltifat ve yöneliş hususunda hiçbir delil yoktur.

Birkaç görüşün eleştirisi

Kurtubi ve Cassas, “bir şey hususunda ihtilafa düştüğünüz takdirde onu Allah’a ve resulüne döndürünüz.” Ayetteki ulul emirden maksadın alimler olduğu hususunda delil olarak kabul etmişlerdir. Zira alim onlara göre alim olamayan kimseler ihtilafa düştükleri hususu Allah ve resulüne döndüremezler. Bu yüzden Allah-u Tela alimlere hitap etmiş ve onarla ihtilaf ve niza durumlarında ihtilafa düştükleri konuyu Allah ve Resulüne döndürmelerini emretmiştir. [[128]](#footnote-128)

Ebu Suud ise kendi tefsirinde bu görüşe yer vermiş ve bu iki müfessirin daha önce söylediğinin tam tersini söyleyerek şöyle demiştir: “İhtilafa düştüğünüz takdirde” ifadesi ulul emrden maksadın alimler olamayacağının apaçık bir delilidir. Zira mukallit bir kimse müçtehit bir kimse ile hükmünde ihtilafa düşemez. Meğer ki “ihtilafa düştüğünüz takdirde” cümlesinin mukallitlerle bir irtibatının olmadığını ve sadece alimlere hitap edildiğini söyleyelim. Bu durumda da bu ayette bir iltifat ve başka muhataba yöneliş söz konusudur ki bu da uzak bir ihtimaldir. [[129]](#footnote-129)

Kurtubi ve Cassas’ın sözlerinin sakıncası şudur ki onlar iltifat ve muhatap değişikliğine inanmak zorunda kalmışlardır. Bu esas üzere “ihtilafa düşerseniz” cümlesinin alimlere hitap olduğunu söylemişlerdir. Oysa ki zahire göre de ihtilafa düşerseniz” hitabı bütün müminleredir ve bu muhatap değişikliği hususunda hiçbir delil yoktur.

Ebu Suud’un sözlerinin sakıncası ise şudur ki o da ayette yer alan ihtilaf konusunu ulul emrden maksadın alimler olduğu takdirde mukallitlerin alimlerle ihtilafı ve nizası olarak kabul etmesidir. Oysa ki bu hitap bütün müminleredir. Çünkü ayette yer alan müminler ulul emr, yani emir sahipleri ile karşı karşıya karar kılınmıştır. Dolayısıyla da onların nizası ve ihtilafı kendi aralarında birbirleriyle olan ihtilaflarıdır. Dolayısıyla onların niza ve ihtilafları alimler olduğu varsayımında ulul emr ile ihtilafları değildir.

Bütün bu bilgilerden açıklığa kavuştuğu gibi ulul emirden maksat hatırlattığımız bütün bu hususlar sebebiyle alimler olamaz. Muhatap değişikliği ile bu görüşü sistemleştirmeye çalışan Cassas ve Kurtubi’nin sözleri de doğru değildir, bu sözü doğru olmayan bir şekilde reddeden İbn-i Suud’un sözü de batıldır.

Ulul emirden maksat Sahabe ve tabiin de değildir

Ayet-i kerimede diğer bir takım hususlar da yer almıştır ki bu hususlar ışığında ulul emirden maksadın sahabe, tabiin, muhacirin veya ensar olduğunu söyleyen görüşün de doğru olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

1- Ayet-i kerimede müminler genel olarak muhatap kara kılınmışlardır. İtaatleri müminler için mutlak olarak farz olan kimseler onlar için beyan edilmiştir.

O halde müminler itaat etmeleri gereken kimselerdir. Allah, resul ve ulul emr ise hüküm sahibi ve mutlak irade sahibidir. Bu ikisinin birbiriyle mukayesesi, müminlerin ulul emirden başkaları olduğunun apaçık bir delilidir. Müminler sadece itaat etmekle yükümlüdür. Allah, resul ve ulul emr makamı ise emir ve hüküm sahipliği makamıdır.

Bu farklılığı tekit eden önemli bir hususta ulul emrin Allah ve resulü ile aynı siyak ve akışta yer alışıdır. Allah ve resulü ayet-i kerimede sadece itaat edilmesi gereken bir makam olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla ulul emr de aynı makama sahiptir.

Bu hakikat gereğince ulul emr sahabe, tabiin, muhacirler ve ensarda olamaz zira bu görüşte söz konusu farklılık mevcut değildir. Aksine ayetin nüzul zamanında bu ayetin muhatabı olan müminler sahabe, muhacirler ve ensarın bizzat kendisidir.

2- Önemli bir başka hususta şudur ki eğer ulul emirden maksat sahabe olacak olursa bu durumda da şunu sormak gerekir: Acaba ashab toplu bir genellik şeklinde mi mülahaza edilmişlerdir yoksa istiğraki (bütün herkesi kapsayacak şekilde) bir genellik içinde mi?

Daha açık bir ifadeyle acaba ashabın her biri bağımsız bir şekilde mi ulul emirdir ve yöneticilik makamına sahiptir yoksa onların toplamı ve bütünü mü bu makama sahiptir? Tabiatıyla ikinci durumda onların sözünün itibarı görüş birliği ve icma durumunda olacaktır.

İkinci varsayım (toplu genellik) zahire aykırıdır. Nitekim bir bunu Fahr-u Razi’nin sözünü açıklarken beyan ettik. Sahabeden her birinin velayet makamına sahip olduğunu ifade eden birinci görüşte zahire aykırıdır ve sahabenin siretine muhalif konumdadır. Zira sahabe zamanında da bu böyle olmamıştır. Onlardan hiç birisi diğeri için itaati farz olan hem de mutlak bir şekilde itaati gereken bir kimse olarak kabul görmemiştir.

Bundan da öte sahabe ilmi ve ameli açıdan bir çok ihtilafa sahip olmuşlardır. Onlardan bir çoğu ilmi ve ahlaki salahiyetten yoksun kimselerdi. Onlar hakkında fasıkların haberini araştırmanın farz olduğu hükmü nazil olmuştur. Örneğin Velid b. Ukbe gibi. [[130]](#footnote-130) O halde ulul emirden maksat mutlak bir şekilde sahabe, muhacirler veya ensar olması nasıl mümkün olabilir?

Ulul emirden maksat seriyyelerin komutanları ve emirleri de değildir

Aynı şekilde ulul emirden maksat seriyyelerin[[131]](#footnote-131) komutanları ve emirleri de olamaz. Zira bütün bu söylediğimiz şeylerin yanı sıra ulul emrin resule atfedilmesi, ulul emre mutlak itaatin farz oluşu, **“İhtilafa düşerseniz”** cümlesinin Allah, Peygamber ve ulul emre itaatin gereğine dayandırılması ulul emrin masum olmasına delalet etmektedir. Oysa seriyyelerin komutanları böyle bir ismete sahip değillerdi. Sahabe ve tabiinden nakledilen gerçekler de bu hakikati teyit etmektedir. Biz onlardan sadece bazılarına işaret etmek istiyoruz:

1- İbn-i Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre ulul emr ayeti Peygamber’in (s. a. a.) Kendisini seriye komutanı olarak gönderdiği bir kimse hakkında nazil olmuştur. [[132]](#footnote-132)

Bu hadisin senedinde Haccac b. Muhammed yer almıştır ki İbn-i Saad onun hakkında ömrünün sonunda (akıl ve hafıza açısından) büyük bir kayba ve değişime uğradı. İbn-i Hacer ise bu şahsın söz konusu halde dahi rivayet ettiğini beyan etmiştir. [[133]](#footnote-133)

Tabiatıyla bu nitelikteki bir insanın rivayetleri muteber kabul edilemez.

2- Meymun b. Mehran’dan rivayet edilen başka bir hadiste ise ulul emirden maksadın seriyyeler ile birlikte giden kimseler olduğu yer almıştır. [[134]](#footnote-134)

Bu hadisin senedinde de Anbese b. Said Zaris yer almıştır ki İbn-i Habban onun hakkında, “o sürekli hata ediyordu” demiştir. [[135]](#footnote-135)

Taberi’nin Sediyy’den naklettiği[[136]](#footnote-136) bir hadise göre ulul emr ayeti Halid b. Velid’in komutanlık ettiği için de Ammar b. Yasir’in bulunduğu ve Müslüman bir kimseye verilen eman hakkında kendisiyle ihtilafa düştüğü, seriye olayı ile ilgili olduğu yer almıştır. [[137]](#footnote-137) Bu hadiste sahih değildir, evvela mürsel hadistir. İkinci olarak Sediyy hakkında Yahya b. Muin ve Ukeyli’den zayıf olduğu nakledilmiştir. Cevz Cani de bu kimsenin yalancı olduğunu belirtmiştir. [[138]](#footnote-138)

3- Buhari’nin ulul emr ayetinin tefsiri hakkında naklettiği bir hadiste şöyle yer almıştır: “Sadaka b. Fazl, Haccac b. Muhammed’in o da Cureyc’in o da Ya’la b. Müslim’in o da Said b. Cubeyr’in o da İbn-i Abbas’ın şöyle dediğini bizlere nakletmiştir: **“Allah’a itaat ediniz, resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz”** ayeti Peygamber’in kendisini bir seriyyede gönderdiği zaman Abdullah b. Hazafe, İbn-i Kays b. Adiyy hakkında nazil olmuştur. [[139]](#footnote-139)

Said b. Cubeyr’in İbn-i Abbas’tan naklettiği bu hadise göre ulul emr ayeti Abdullah b. Hazafe hakkında nazil olmuştur. Bu hadis, İbn-i Hacer’in Feth’ul Bari’de söylediği sözden de anlaşıldığı üzere muhtemelen Suneyd b. Davud Mesisi’den rivayet edilmiştir. Nitekim İbn-i Seken de bunu nakletmiştir ama çoğunluktan nakledildiği ve şimdiki Buhari’de de yer aldığı şekilde Sadaka b. Fazl’dan değil. Diğer bir çokları da bu şekilde rivayet etmiştir. Şuandaki Sahih-i Buhari’de böyle yer almıştır. Suneyd b. Davud, Ebi Hatem ve Nesai tarafından zayıf görülmüştür. [[140]](#footnote-140)

O halde ilk olarak hadisin Buhari’de yer aldığı şekliyle Sadaka b. Fazl’dan nakledilmiş olması kesin değildir. Aksine zayıf olarak görülen Suney’den nakledilmiş olması mümkündür.

İkinci olarak senedinde Haccac b. Muhammed vardır ki İbn-i Saad onun hakkında şöyle demiştir: “O ömrünün sonunda hafıza kaybına uğramıştır.”

İbn-i Hacer ise şöyle demiştir: “O buna rağmen rivayet etmiştir.”[[141]](#footnote-141)

Ulul emr Ebubekir ve Ömer de olamaz

Geçen sayfalarda da açıkça belirttiğimiz gibi ulul emr ayetinden maksat Ebubekir ve Ömer’de olamaz. Bütün bu bilgilerin yanı sıra Ebubekir ve Ömer’in sorulara cevap veremeyişi ve hatta hadis ve tarih kitaplarında yer aldığı üzere ilahi hükümlere aykırı görüş belirtmeleri bu görüşü teyit etmektedir. Bu konuda el-Gadir kitabının altıncı ve yedinci ciltlerine müracaat ediniz.

Ehl-i Sünnet kitaplarının bazısında nakledilen ve Ebu Bekir ile Ömer’e itaat edilmesini emreden bir hadiste ise şöyle yer almıştır: “Benden sonra Ebubekir ve Ömer’e iktida ediniz” bu hadiste bir çok açıdan tartışılır durumdadır. Bu hususlardan biri hadisin senedinde Abdulmelik b. Umeyr’in olmasıdır. Oysa Tehzib’ul Kemal[[142]](#footnote-142) adlı kitapta Ahmed b. Hanbel’den bu kimse hakkında şöyle dediği nakledilmektedir: “Abdulmelik b. Umeyr gerçekten de çelişkili hadisler nakletmiştir. Naklettiği beş yüz hadisin bir çoğunda hata etmiştir.” Ahmed b. Hanbel onun zayıf olduğunu hatırlatmış ve Ebu Hatem’den şöyle nakletmiştir: “Abdulmelik hadis hafızı değildir. Ölmeden önce hafıza kaybına uğramıştır.” Tirmizi’nin senedinde[[143]](#footnote-143) ise Salim b. Ala Muradi adında bir kimse vardır. İbn-i Muin ve Nesai bu kimseyi zayıf kabul etmişlerdir. [[144]](#footnote-144) Aynı şekilde Tirmizi’nin senedinde Said b. Yahya b. Said’ul Emevi adlı birisi vardır ki İbn-i Hacer onun hakkında Salih b. Muhammed’den şöyle dediğini nakletmiştir: “O sürekli hata eden bir kimseydi.”[[145]](#footnote-145)

Bundan öte eğer bu tür hadisler sabit olsaydı Ebubekir ve Ömer Sakife’de bunları delil olarak ortaya sürer ve hilafet için salahiyetleri olduğunu ispat ederlerdi. Oysa böyle bir şey kesinlikle nakledilmemiştir. Bu da böyle bir hadisin doğru olmadığını ve uydurulduğunu kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ulul emr şeri velayet sahipleri de (baba gibi) değildir

Ulul emr mutlak bir şekilde baba, ata ve benzeri kimseler gibi şeri velayete sahip olan insanlar da olamaz. Bu konuda daha önce açıkladığımız bilgiler ışığında apaçık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Ululemr ve menzilet, itaat, sakaleyn hadisleri

Menzilet hadisi

Hakim Haskani’nin[[146]](#footnote-146) Şevahid’ut Tenzil’de[[147]](#footnote-147) ulul emr ayetinin tefsiri hakkında naklettiği hadiste kendi isnadıyla Mücahid’den şöyle rivayet etmiştir: “Sizden olan emir sahipleri” ayeti hakkında Mücahid şöyle demiştir: Ayet-i kerime müminlerin Emiri Ali hakkında nazil olmuştur. Allah resulü onu Medine’de kendi yerine geçirdiği zaman bu ayet nazil olmuştur ve Ali (a. s.) İse şöyle buyurmuştur: “Beni kadınlara ve çocuklara sorumlu mu tayin ediyorsun?” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Sen bana oranla Harun’un Musa’ya olan nispeti gibi olmasını istemez misin nitekim Musa da Harun’a, “kavmim içinde benim yerime geç” diye buyurmuştur. “sizden olan emir sahipleri” ayetinin mısdakı da Ali b. Ebi Talib’tir. Allah onu bizzat Peygamber zamanında kendisinden sonra ümmete yönetici tayin etmiştir. Böylece Hz. Ali (a. s.) Medine’de Peygamber’in yerine geçmiştir. O halde Allah kullarını ona itaat etmeyi ve ona muhalefette bulunmamayı emretmiştir.”

Bu hadiste tabiiden olan büyük alim, müfessir ve mücahid ayetin nüzul sebebinin Peygamber’in (s. a. a.) Ali’yi (a. s.) Medine’de bıraktığı bir zamanda nazil olan ulul emr ayeti olduğunu söylemektedir.

Bu hadiste Harun’a Musa’ya oranla isnat edilen bütün makamlar Peygamber’e oranla Hz. Ali’ye isnat edilmiştir. Bu makamlardan biri de Harun’un Musa’nın halifesi olmasıdır. Bu hilafet –ki bunun gereği olarak bütün Müslümanlar Hz. Ali’ye itaat etmekle yükümlüdürler- Ali (a. s.) İçin karar kılınmıştır.

Şu önemli noktayı da hatırlatmak gerekir ki bu nüzul sebebinden de öte menzilet hadisi Şii ve Sünni her iki grup arasında da kesin ve sabit olan hadislerdendir. Öyle ki menzilet hadisinin beyanından sonra da mezkur nüzul sebebi hakkında hakim Haskani şöyle diyor: “Bu şeyhimiz Ebu Hazim Hafız’ın hakkında, “Ben onları beş bin senetle naklettim” diye buyurduğu menzilet hadisidir.”

Bu yüzden bu hadisin muteber oluşu hususunda hiç bir şek ve şüphe yoktur. İbn-i Esakir gibi büyük muhaddisler de kendi kitaplarında bu hadisi bir çok sahabeden rivayet etmişlerdir.”[[148]](#footnote-148)

Bu hadisin de delalet ettiği gibi Hz. Ali (a. s.) Peygamberden sonra ümmetin en üstünü ve bilginidir, Peygamber’in kendi hayatında ve ondan sonra da yerine geçen halifesidir.

İtaat hadisi

Ulul emr ayetini Hz. Ali’ye uyarlayan güçlü delillerden biri de itaat hadisidir. Bu hadiste farklı lafız ve yollarla nakledilmiştir.

Hakim Nişaburi Kitab’ul Mustedrek Ale’l Sahiheyn’de[[149]](#footnote-149) bu rivayeti nakletmiştir ve Zehebi’de sayfa altındaki Telhis’te bu hadisin sahih olduğunu önemle vurgulamıştır.

Hadisin metni şöyledir: Allah Resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Her kim bana itaat ederse şüphesiz Allah’a itaat etmiştir ve her kim de bana isyan ederse şüphesiz Allah’a isyan etmiştir. Her kim Ali’ye itaat ederse şüphesiz bana itaat etmiştir. Her kim de Ali’ye isyan ederse hiç şüphesiz bana isyan etmiştir.”

Bu hadiste Ali’ye itaati kendine itaat ile birlikte karar kılmıştır. Nitekim kendisine itaati de Allah’a itaat ile birlikte zikretmiştir. Aynı şekilde ona isyanı da kendisine isyan saymış ve kendisine isyanı da Allah’a isyan olarak karar kılmıştır.

Bu hadis açık bir şekilde Hz. Ali’ye itaatin kendisine itaat gibi farz olduğuna delalet etmektedir. Bu hadisin içeriği ulul emre itaatin Allah resulüne itaat olduğuna delalet eden ulul emr ayetinin içeriğinin aynısıdır. Hakikatte bu hadis müminlerin Emiri Hz. Ali^’ye uyarlanma noktasında ulul emr ayetinin tefsir edicisi konumundadır.

Aynı şekilde bu hadis Hz. Ali’nin masum olduğuna da delalet etmektedir. Zira itaat emrin bir gereğidir. Emir ve ferman olmaksızın itaat söz konusu değildir ve emir ise iradeye dayalıdır ve irade ise fiildeki maslahatı derk etmek ve şevkin sonucudur. Hz. Ali’ye itaat Peygamber’e (s. a. a.) İtaat ile birlik ve gereklilik teşkil eden hadisin gerektirdiği bir şey olunca onun emri de tıpkı Peygamber’in emri ve onun iradesi de tıpkı Peygamber’in iradesi ve maslahat derki de tıpkı Peygamber’in bir maslahatı derk etmesi gibi sayılmaktadır ve bu da Hz. Ali’nin ismetini göstermektedir.

Sakaleyn Hadisi

Ulul emrin Peygamber’in ehli beytine (a. s.) Uyarlandığının başka bir delili de sakaleyn hadisidir. Bu hadis Şia ve Ehl-i Sünnet arasında kesin hadislerden biridir. Bir çok yollar ve senetlerle hadis kaynaklarında nakledilmiştir.

Bu hadis her ne kadar çeşitli yerlerde ve farklı lafızlarla nakledilmiş olsa da bu hadiste yer alan iki cümle merkezi bir boyuta sahiptir ve o iki cümle de şudur: “Ben aranıza iki değerli şey bırakıyorum: Bunlar Allah’ın kitabı ve benim itretim olan Ehl-i Beyt’imdir. Onlara yapıştığınız sürece sapmazınız. Şüphesiz onlar havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar.”[[150]](#footnote-150)

İbn-i Hacer, Sevaik’ul Muhrika[[151]](#footnote-151) adlı kitabında bu hadis hakkında şöyle diyor:

Sakaleyn’e sarılmayı emreden hadis bir çok yolla nakledilmiştir, bu hadis yirmi küsur sahabeden nakledilmiştir. Bu hadis kaynaklarının bazısında yer aldığına göre Peygamber bu hadisi Medine’de hastalığı zamanında ashabının kendi etrafında toplandığı bir zamanda beyan etmiştir. Diğer bazı rivayet kanallarına göre ise bu hadisi Peygamber (s. a. a.) Gadir-i Hum’da beyan etmiştir. Diğer bazı hadis kanallarında bu hadisi Taif’ten dönerken beyan buyurmuştur. Bunlar arasında bir aykırılık söz konusu değildir. Zira bütün bu hususlarda ve diğer bazı yerlerde mezkur hadisi Kur’an ve tertemiz Ehl-i beyte sarılmanın önemi sebebiyle defalarca beyan etmiş olması mümkündür.” Şia’nın büyük alimlerinden Allame Behrani Gayet’ul Meram[[152]](#footnote-152) adlı kitapta sakaleyn hadisini otuz dokuz yolla Ehl-i Sünnetten ve seksen iki yolla da Şia’dan nakletmiştir.

Bu hadisi şerifte ilk olarak ümmetin sapıklıktan kurtulmasının iki şeye sarılmakla (Kur’an ve Peygamber’in Ehl-i Beyt’i) mümkün olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla da bu hadisin delalet ettiği üzere eğer bu iki şeyden biri terk edilecek olursa sapıklık kesinleşmektedir. Peygamber’in Ehl-i Beyt’i ve Kur’an bir bütünlük ve beraberlik içindedir. Onlardan hiç biri diğerinden ayrılmaz. Bu iki cümlenin açıkça beyan ettiği üzere başlarında Ali b. Ebi Talib’in olduğu Ehl-i Beyt tıpkı Kur’an gibi Müslümanların sarıldığı ve etrafında toplandığı bir merkez olmalıdır. Bütün ümmet onların emirlerine mutlaka itaat etmelidir. Zira onlar asla Kur’an'dan ayrılmazlar, bu da onların apaçık bir şekilde masum olduklarına delalet etmektedir. Zira günah ve yanlışlık içine düşmeleri mümkün olsaydı mutlaka Kur’an'dan ayrılmış olurlardı oysa sakaleyn hadisi esasınca da onlar hiçbir zaman Kur’an'dan ayrılmazlar.

Şia ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında ulul emr hakkındaki hadisler

Ulul emr’in Hz. Ali’ye ve diğer on bir masum evladına (İmamiye Şiasının in iki imamına) uyarlandığına delalet eden diğer bir delil ise Şia ve Ehl-i Sünnet hadis kaynaklarında yer alan hadislerdir. Bu hadisler ulul emri Hz. Ali ve ondan sonraki on bir masum imam olarak tefsir etmiştir. Bu hadislerden birkaç örneği zikretmek istiyoruz.

Birinci Hadis

İbrahim b. Muhammed b. Mueyyid Cueydi, [[153]](#footnote-153) Feraid’un Simteyn[[154]](#footnote-154) adlı kitabında sahip oldukları senetleriyle ve Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh Kumi ise Kemaluddin adlı kitabında[[155]](#footnote-155) Suleym b. Kays’tan şöyle rivayet etmişlerdir. Osman’ın hilafeti zamanında Allah Resulünün mescidinde Hz. Ali’nin orada bulunduğunu ve bir cemaatle birlikte sohbet ettiğini gördüm, onlar Kureyş’in faziletleri, geçmişi ve Peygamber’in (s. A. A9 Kureyş hakkında söyledikleri hususunda birbirleriyle konuşuyorlardı. Onlar Ensar’ın faziletlerini, parlak geçmişlerini ve Allah’ın Kur’an'da onlar hakkında söylediği övgüleri hatırlatıyor. Her grup kendi faziletlerini bir bir sayıyorlardır. Bu konuşma meclisine iki yüzden fazla insan katılmıştı. Hz. Ali (a. s.), Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Talha, Zübeyir, Miktat, Ebuzer, Hasan, Hüseyin ve İbn-i Abbas’ta o cemaatin içinde hazır bulunuyordu. Bu celese sabahtan öğleye kadar sürdü. Hz. Ali b. Ebi Talib öylece oturmuş ve sessiz kalmıştı. Topluluk ona yönelerek bu konuda konuşmasını istedi.

Hz. Ali bunun üzerine şöyle buyurdu: “Siz iki gruptan her biriniz kendi faziletlerini zikretti ve sözün hakkını eda etti. Ben şimdi Kureyş ve Ensar’a soruyorum bu faziletleri Allah-u Teala kim için sizlere ihsan etti. Acaba sizler kendinizin veya kabilenizin veya ailenizin nitelikleri sebebiyle mi bu faziletlere sahip oldunuz. Yoksa başka bir sebepten dolayı mı bu faziletleri elde ettiniz. Onlar şöyle dediler: “Allah bu faziletleri Muhammed (s. a. a.) Ve onun kavmi hatırına bizlere merhamet buyurmuştur.” Hz. Ali (a. s.) Şöyle buyurdu: “Ey Kureyş ve Ensar topluluğu doğru dediniz. Acaba bilmiyorsunuz ki sizler dünya ve ahiret hususunda elde ettiğiniz hayırlara hiç şüphesiz bir Ehl-i Beyt vesilesiyle ulaştınız.”

Hz. Ali (as.) daha sonra Ehl-i Beyt’in faziletlerini ve kendi faziletlerini sıraladı. Onlar da bunu tasdik ettiler. Onlar Hz. Ali’nin buyurduğu bir çok şeyi teyit ettiler. Hz. Ali bu konuşmasının bir yerinde şöyle buyurmuştur: “Sizleri Allah’a ant içiririm, acaba Allah-u Teala’nın, **“Ey iman edenler! Allah’a itaat ediniz, resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz”[[156]](#footnote-156), “Sizin veliniz, ancak Allah, o'nun Resulü, rükû' ediciler olarak namaz kılan ve zekâtı veren müminlerdir.”[[157]](#footnote-157)** ve “**Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah'tan ve Resulünden ve müminlerden başka sır- dostu edinmeyenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır**”[[158]](#footnote-158) ayetleri indiğinde müminlere mi özgüdür yoksa bütün müminleri mi kapsamaktadır?” Allah-u Teala Peygamber’ine ümmetin işleri hususundaki emir sahiplerini beyan etmesini ve onlara, namaz, zekat ve haccı tefsir ettiği gibi velayet ve emir sahipliği makamını da tefsir etmesini emretti. Ve aynı şekilde Peygamber’e Gadir-i Gum’da beni tayin etmesini emir buyurdu.

Bunun üzerine Peygamber (s. a. a.) Hutbe okudu ve şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Allah bana bir risalet ve görev vermiştir. Göğsüm bundan darlık duymaktadır. İnsanların bu risalet ve görev hususunda beni yalanlayacağını zannediyorum. Bunun üzerine Allah tebliğ etmemi emretti akdi takdirde beni azab ile korkuttu.”

Bunun üzerine Peygamber (s. a. a.) insanların bir yere toplanmasını emretti, bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Acaba yüce Allah’ın benim mevlam olduğunu benim de müminlerin mevlası olduğumu ve onlara kendi canlarından daha yakın ve evla olduğumu biliyor musunuz?” Onlar, “Evet ey Allah’ın Resulü! “ dediler. Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Ey Ali ayağa kalk” bende ayağa kalkınca Peygamber şöyle buyurdu: “Ben herkimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım! Ali’yi seveni sev ve ona düşman olana düşman ol.” Selman ayağa kalkarak şöyle buyurdu: “Ey Allah’ın Resulü! Bu ne tür bir velayettir?” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Bu velayet benim sahip olduğum velayet gibidir. Ben her kime kendi canından evla ise bu Ali’de ona kendi canından daha evladır.” Bunun ardından yüce Allah şu ayet-i kerimeyi nazil buyurdu: **“bugün sizlere dinimi kemale erdirdi ve sizlere din olarak İslam'ı beğendim”[[159]](#footnote-159)**

Bunun üzerine Ebubekir ve Ömer ayağa kalkarak şöyle dediler: “Ey Allah resulü bu ayetler Hz. Ali’ye mi özgüdür?” Peygamber şöyle buyurdu: “Evet Ali’nin ve kıyamet gününe kadar diğer vasilerime özgüdür.” Onlar şöyle dediler: “Ey Allah resulü onları bizim için beyan et.” Peygamber şöyle buyurdu: “Ali benim kardeşim, vezirim, varisim, vasim ve ümmetim arasında halifem ve benden sonra her müminin velisidir. Ondan sonra oğlum Hasan daha sonra Hüseyin ve Hüseyin’imin evlatlarından dokuz kimse birbiri ardınca aynı makama sahiptir. Kur’an onlarladır onlar da Kur’an'ladır ve havuzda yanıma gelinceye kadar onlar Kur’an'dan ve Kur’an da onlardan asla ayrılmaz.”

Daha sonra Hz. Ali o toplulukta Gadir-i Hum sahnesinde hazır bulunan ve bu sözleri bizzat Peygamberden işiten ve şuanda da hatırında tutan kimselerden ayağa kalkmasını ve tanıklık etmesini istedi.

Zeyd b. Erkam, Bera b. Azib, Selman, Ebuzer ve Mikdad ayağa kalktılar ve şöyle dediler: “Biz şahitlik etmekteyiz ve Peygamber’in bu sözlerini hatırlamaktayız. Peygamber minberin üzerinde durmuş ve sen de onun yanında duruyordun. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Aziz ve celil olan Allah bana sizlere imamınızı ve benden sonra velayet makamına geçecek vasim ve halifemi tayin etmemi istedi. Aziz ve celil olan Allah’ın kitabında itaatini farz kıldığı ve itaatini benim itaatimle yakın kıldığı kimseyi sizlere veli olarak tayin etti. (ulul emr ayetine işareten)

Ey insanlar! Allah sizlere namaz, zekat, oruç ve haccı emretmiştir. Ben bunları sizler için tefsir ve beyan ettim. Sizlere aynı şekilde velayete iman etmeyi de iman etmeyi emretmiştir. Ben sizleri şahit tutuyorum ki bu velayet sadece bu şahsa aittir. (Peygamber bu sözleri buyururken elini Ali’nin üzerine koydu.) bundan sonra da iki evladı Hasan ve Hüseyin’e ve ondan sonra da bu hilafet ve velayet makamı onun çocuklarından olan imamlara aittir.”

Bu hadis oldukça detaylıdır ve biz ulul emr ayetiyle ilgili olan bu miktarıyla yetiniyoruz. Araştırmacı kimseler bu hadisin detaylarını adını andığımız kaynaklarda mütalaa edebilirler.

İkinci hadis

Merhum Saduk Kemaluddin[[160]](#footnote-160) adlı kitabında Cabir b. Yezid Cufi’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: Cabir b. Abdillah Ensari’nin şöyle dediğini işittim: Aziz ve celil olan Allah Peygamber’ine **“Ey iman edenler! Allah’a, resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin”** ayeti nazil olduğu zaman ben şöyle sordum. Ey Allah’ın Resulü! Allah ve resulünü tanıdık, o halde Allah’ın itaatlerini senin itaatinle beraber zikrettiği emir sahipleri kimlerdir?” Bunun üzeri Peygamber şöyle buyurdu: “Ey Cabir! Onlar benim halifelerim ve Müslümanların benden sonraki imamlarıdır. Onların ilki Ali b. Ebi Talib, daha sonra Hasan ve Hüseyin daha sonra da Ali b. Hüseyin ve ondan sonra da Tevrat’ta Bakır diye maruf olan Muhammed b. Ali’dir. Ey Cabir! Çok geçmeden sen onu göreceksin onu gördüğün zaman ona selamımı ilet. Ondan sonraki imam ise Sadık Cafer b. Muhammed, ondan sonra Musa b. Cafer, ondan sonra Ali b. Musa, ondan sonra Muhammed b. Ali, ondan sonra Ali b. Muhammed, ondan sonra Hasan b. Ali, ondan sonra ad adı ve künyesi benim adım ve künyem olan Allah’ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasında bakiyesi (bakiyetullah) olan Hasan b. Ali Askeri’nin oğludur. O kimsenin eliyle Allah-u Teala yeryüzünün doğusunu ve batısını fethedecektir. O Şiilerin ve dostlarının gözünden gaybete çekilecektir. O gaybetinde Allah’ın kalplerini iman ile imtihan ettiği kimseler dışında hiç kimse onun imametine inanma hususunda sabit kalmayacaktır.

Üçüncü hadis

Kafi[[161]](#footnote-161) adlı kitapta Bureyd-i İcli’den rivayet edilen bir hadiste şöyle yer almıştır: “İmam Bakır (a. s.) Şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala, **“Ey iman edenler! Allah’a itaat ediniz, resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz”** ayetinde sadece bizleri kastetmiştir. Bütün müminler kıyamet gününe kadar sadece bizlere (masum imamlara) itaat etmekle yükümlüdür.”

Şii ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında benzeri bir çok hadisler mevcuttur ve bu hadislerin tümü de ulul emri masum imamlar olarak tefsir etmiştir. Araştırmacı kitaplar Ehl-i Sünnetten Feraid’us Simteyn ve Yenabi’ul Mevedde kitaplarına aynı zamanda Şia kitaplarından da Usul-i Kafi, Gayet’ul Meram ve Munteheb’ul Eser kitaplarına müracaat edebilirler.

Dördüncü Bölüm

Velayet ayetinde İmamet

“Sizin veliniz ancak Allah, o'nun Peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekât veren müminlerdir.”[[162]](#footnote-162)

İmamiye şiasının müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a. s.) Peygamberden hemen sonraki halifelik ve imameti hakkındaki delillerinden biri de velayet ayetidir. Ayet-i kerimenin delil olduğu hususuna geçmeden önce birkaç konuyu ispat etmek gerekir:

1- Ayette geçen “innema” ifadesi inhisar ve özgünlük içindir.

2- ayette geçen “veli” kelimesi tasarrufta evla olma ihtiyar ve irade sahibi ve yönetici anlamındadır.

3- Ayette geçen “rakiun” kelimesinden maksat namazda var olan rükudur; tevazu anlamındaki rüku değil.

4- Bu ayetin müminlerin Emiri Hz. Ali hakkında nazil olduğu söylenmiştir. Bu nüzul sebebine göre Hz. Ali rüku halinde zekat vermiş yani malını Allah yolunda infak etmiştir.

Bu bölümde söz konusu iddiaları ispat etmeye çalışacağız. Sonunda da ayet hakkında sorulan bir takım sorulara cevap vermeye çalışacağız.

İnnema kelimesi inhisar ve özgünlüğe delalet etmektedir

Lügat ve edebiyat alimlerinin açıkça bildirdiği üzere “innema” kelimesi özgünlüğe delalet etmektedir. Yani Arapça lügatte özgünlük ve inhisar için karar kılınmıştır.

İbn-i Menzur şöyle diyor: “Eğer “inne” kelimesine “ma” edatı eklenecek olursa ta’yine ve belirtmeye delalet etmektedir. Örneğin yüce Allah şöyle buyurmuştur: “İnnemessedakat-u lil fukera ve’l mesakin” (Şüphesiz sadakalar fakirler ve miskinler içindir.)[[163]](#footnote-163) Bu ayette “innema” edatı mezkur kimseler için hükmü ispat etmekte ve gayrisinden nefyetmektedir. [[164]](#footnote-164)

Cevheri de bu sözün bir benzerini ifade etmiştir[[165]](#footnote-165)

Firuzabadi ise şöyle demiştir[[166]](#footnote-166): “ennema” edatı da tıpkı “innema” edatı gibi hasr ve özgünlük ifade etmektedir. Her iki edatta şu ayette bir araya gelmiştir: “Kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid” **“Bana sadece sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyedildi.”[[167]](#footnote-167)** İbn-i Hişam da aynı hakikati beyan etmiştir. [[168]](#footnote-168)

O halde hiç şüphesiz lügatte “innema” edatı hasr ve özgünlük için takdir edilmiştir. Eğer bir delil bulunursa bu delil esasınca özgünlük dışında da kullanılması mümkündür. Bu durumda “innema” kelimesinin özgünlük dışında kullanılması da mecazi olacaktır.

Veliyy kelimesinin anlamı hususunda bir araştırma

Veliy kelimesi veliye ve velayet köklerinden türemiştir. Bu kelime gerçi farklı anlamlarda kullanılmıştır ama kullanılan yerler üzerinde yapılan araştırmalar şu hakikati göstermektedir ki bu kelimenin asıl manası yöneticilik, evleviyet ve irade ve ihtiyar sahibi olmaktır.

İbn-i Menzur Lisan’ul Arab adlı kitapta şöyle diyor: “Veliy, veliy-i yetim, yetimin işlerini üstlenen onun işlerinden sorumlu olan kimse demektir. Kadının velisi ise onun nikah akdinin sorumluluğunu üstlenen kimsedir. Hadiste şöyle yer almıştır: “Herhangi bir kadın mevlasının (sorumlusunun ve yöneticisinin) izni olmaksızın evlenecek olursa evliliği batıldır.” Bir rivayette ise “veliyyuha” ifadesi yerine “muvelliha” ifadesi yer almıştır o da ihtiyar sahibi ve sorumlu anlamını ifade etmektedir. [[169]](#footnote-169)

Feyyumi ise Misbah’ul Munir’de şöyle diyor: “Veliy kelimesi feil kalıbında olup fail anlamındadır. [[170]](#footnote-170) Arapçada “veliyehu” ifadesi bir kimsenin işlerini idare etmek ve sorumluluğunu üstlenmek anlamında kullanılmaktadır. Ayet-i kerimede yer alan “Allah-u veliyyullezine amenu” (Allah iman edenlerin velisidir) ifadesi de Allah’ın müminlerin işlerinde tasarrufta bulunmaya evla olduğu ve ihtiyar ve irade sahibi bulunduğu anlamındadır. İbn-i Faris şöyle diyor: “Bir kimse başka birinin sorumluluğunu üstlendiği zaman onun velisi sayılmaktadır. Bazen de veli kelimesi köle azat eden, özgürlüğe kavuşmuş köle, amcaoğlu, dost ve yaver anlamlarında da kullanılmaktadır.”[[171]](#footnote-171)

Bu büyük lügat aliminin sözlerinden de anlaşıldığı üzere dost ve yaver gibi anlamlar veli kelimesinin hakiki anlamı değildir. Aksine bazı durumlarda bu anlamda kullanılmaktadır ve bu tür kullanımın olduğu yerler mecazi sayılabilir.

Veli kelimesinin anlamı hususunda lügat kitaplarında şu cümlenin sık sık yer aldığı göze çarpmaktadır: “Her kim bir kimsenin işinin velayetini üstlenirse o söz konusu şahsın elçisidir.”

Bu anlama dikkat edildiği takdirde açık bir şekilde görülmektedir ki veli kelimesinin yaygın olan hakiki anlamı ihtiyar ve irade sahibi ve yönetici kimsedir. Bu kelimenin Kur’an-ı Kerim’deki kullanım örnekleri de bu gerçeği teyit etmektedir.

Veli kelimesinin Kur’an-ı Kerimde zikredildiği yerlerden bazı örnekler vermek ve diğer ayetlerin ise sadece kaynaklarını vermekle yetiniyoruz. [[172]](#footnote-172)

Birkaç önemli hususun hatırlatılması

Burada birkaç önemli hususu zikretmek gerekir: “Birinci husus şudur ki genellikle lügat kitaplarında her kelime için farklı anlamlar ve kullanım yerleri zikredilmektedir. Bunun anlamı da bu lafızların söz konusu manalardan her biri için ayrı ayrı karar kılındığı ve o kelimenin çokanlamlı bir kelime olduğu anlamında değildir. Bu anlamlardan her biri o kelimenin hakiki anlamları sayılmamaktadır. Müşterek-i lafzi (ki bir kelimenin birden fazla anlamı olmasını ve her bir anlamının hakiki bir anlam sayılması) asla aykırıdır, lügat ve edebiyat imamlarının açıkça belirttiği üzere her kelimede asıl olan bir kelimenin hakiki anlamda birden fazla mana taşımamasıdır.

Cemaluddin İbn-i Hişam Mirsi Muğn’il Lebib adlı kitabın sahibi olup nahiv ve edebiyat ehlinin büyük imamlarından biridir. İbn-i Hişam, “innellah ve melaiketuhu yusellune alennebiyy”[[173]](#footnote-173) ayet-i kerimesi “ref’” kıraati esasınca bazı büyük nahiv alimlerinin “inne” edatının haberini (ki yuselli cümlesidir) mahzuf saydığını ve takdirde karar kıldığını naklettikten sonra şöyle demektedir: “Bu kimselerin sözleri bir çok açıdan gerçeklerden uzaktır. Evvela şu sebepten ötürü ki onların sözünün gereği salat kelimesinin müşterek-i lafzi olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Orya istirak-i lafzi asıl olması gerekene aykırıdır. Öyle ki bir grub kimse usulen bunu inkar etmişlerdir. Bunu sabit kılan kimseler ise mecaz ve iştirak arasında kalındığı durumlarda mecazi iştirakten öne geçirmişlerdir.”[[174]](#footnote-174)

Kamus sahibi Firuzabadi de salavat hakkında yazdığı ve “innellahe ve melaiketuhu yusellune alennebiyy” ayeti hakkında araştırma yapmış biri olarak söz konusu ifadeleri İbn-i Hişam’dan nakletmiştir. [[175]](#footnote-175)

Bu esas üzere velayetin anlamı hususunda –ki birden fazla mana zikredilmiştir- yakini olan miktarı şudur ki velayet kelimesi ihtiyar sahibi ve yöneticilik anlamındadır. Dostluk ve yarenlik gibi manalar bu kelimenin hakiki anlamının dışında kalmaktadır ve hiç bir zaman bu konuda iştirak-i lafzi söz konusu değildir.

Dolayısıyla veli kelimesi hiçbir delil olmaksızın kullanıldığı takdirde yöneticilik ve irade sahibi kimse demektir.

İkinci hususta şudur ki bazı lügat alimleri veliye kelimesinin maddelerinin tek bir asıl olduğunu kabul etmişler ve kavaramın asıl kökeninin “kurb” olduğunu karar kılmışlardır. Bazı müfessirler de bu esas üzere “veliye” kelimesini söz konusu etmişlerdir, bu bağlamda şu hususlara teveccüh etmek zaruret arz etmektedir:

Evvela teveccüh etmek gerekir ki lügavi anlamların bu tür bir tahlili ve yorumlanması bir çaba ve tahminden öteye geçmemektedir. Bu konuda hiçbir delili yoktur.

İkinci olarak anlamı derk etmek ve ilk etapta zihne gelmesinin ölçüsü kullanım zamanıdır. Şüphesiz bir çok hususlarda veli kelimesinin anlamından akla gelen ilk şey yakınlık anlamıdır. Kullanımı hususunda bir delilin olduğu bazı yerlerde de örneğin “el-meteru’l veliyy” ifadesinde de (yani ilk yağmurun ardından veya ona yakın bir zamanda yağmaya başlayan yağmur demektir) bu tür bir kullanımı kabullenmek mümkündür.

Bu esas üzere “kurb”, asıl kök anlam olarak düşünülür ve başlangıçta “veliye” kelimesinin “kurb” (yakınlık) anlamında kullanıldığı varsayılacak olursa bu durumda da şuandaki kullanımları uzak düşülmüş ve istifade edilmeyen bir duruma düşer.

Üçüncü husus: Bazı lügat alimleri örneğin en- Nihaye'de[[176]](#footnote-176) ibn-i Kesir ve İbn-i Menzur Lisan’ul Arab’da [[177]](#footnote-177) “veliye” kelimesinin anlamını beyan ederken ilk etapta şu gerçeği hatırlatmışlardır ki “veli” kelimesi Allah’ın isimlerindendir ve de “yardımcı” (nasır) anlamını ifade etmektedir. Aynı zamanda dünyanın işlerini idare eden ve üstlenen bir anlam da ifade etmektedir.

Bu sözden de istifade edildiği gibi Allah’ın isimlerinden biri sayılan “veli” kelimesi bu lügat alimlerine göre yardımcı anlamındadır. Oysa bu husus asla doğru değildir. Zira veli kelimesi nasır yardımcı anlamına gelecek olursa bu durumda veliye maddesinin yardım anlamına gelmesi ve heyetinin de (fail vezni) anlamında olması gerekir. Zira “ve- li- ye” kelimesinin bir maddesi ve bir de heyeti vardır. Maddesi “ve- li- ye”, heyeti ise “feil” heyetidir “Veliye” maddesi yardım, “feil” heyeti ise ism-i fail anlamındadır.

Oysa bu her ikisi de hiçbir delile dayanmamaktadır. İkinci olarak da “feil” sıfat-i müşebbehedir ve sübuta delalet etmektedir, oysa fail ise hudusa delalet etmektedir ve bu iki anlam bir birine aykırıdır.

O halde veli kelimesi esmaullah hususunda ihtiyar ve irade sahibi ve dünya işlerini yöneten ve idare eden kimse anlamındadır. Bu görüşü söz konusu iki lügat alimi kendi seçtikleri görüşü beyan ettikten sonra zayıf bir görüş olarak beyan etmişlerdir.

Dördüncü Husus

Bir çok Kur’an ayetlerinde veli kelimesi “nasır” kelimesinin karşısında yer almıştır. Örneğin yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Vema lekum mindunillahi min veliyyin vela nesir”[[178]](#footnote-178)

Eğer “nasir” kelimesi “veli” kelimesinin taşıdığı anlamda olsaydı hiçbir zaman birbirinin karşısında yer almazlardır. Bu iki lafzın birbiriyle mukabelesi de bu iki kelimenin anlam açısından birbirine aykırı olduğunu ifade etmektedir.

Beşinci husus

Bir çok kimseler nice Kur’an ayetleri hususunda veli ve velayet kelimelerinin nusret ve yardım anlamında kullanıldığını zannetmişlerdir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “malekum min velayetihim min şeyin”[[179]](#footnote-179) oysa bu ayette yer alan velayetten maksat “yardım velayeti” olabilir. Yoksa velayet kelimesi sadece nusret ve yardım anlamında değildir. Zira nusret ve yardım velayet ve idareciliğin boyutlarından sadece bir boyuttur. O halde bu ayetlerde yer alan velayet kelimesi sadece idarecilik ve yöneticilik anlamındadır. Yardım ve nusret hususunda yöneticilik ve başkanlık anlamı göz önünde bulundurulmuştur.

Veli kelimesi hakkında söylediğimiz bütün bu bilgiler ışığında ayet-i kerimede sadece irade ve ihtiyar sahibi ve yönetici anlamı ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca ayet-i kerimede, kastedilenin asıl anlamın dost ve yardımcı anlamında olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Bunun cevabı ise bu konuda sorulan sorulara verilecek cevaplar bölümünde yer alacaktır.

Rüku’nun anlamı

Rüku kelimesi lügatte eğilme anlamındadır. Bu yüzden namazda eğilmeye de rüku denmiştir. [[180]](#footnote-180)

Zubeydi ise Tac’ul Arus’ta şöyle diyor: [[181]](#footnote-181) “Eğer rüku kelimesi yoksulluk ve fakirlik anlamında kullanılırsa, zengin olduktan sonra fakirliğe ve darlığa düşen kimse kastedilirse ve rekee’r recul (adam yoksul düştü) denilirse bu kullanım mecazi bir kullanımdır.”

O halde rüku kelimesinin gerçek anlamı eğilmedir. Eğer hal eğilmesi ve huzu anlamında kullanılırsa bu kullanım mecazi bir kullanımdır ve bir delili gerektirmektedir.

Velayet ayetinin Nüzul sebebi

Ehl-i Sünnet ve Şia’nın tefsir kaynaklarında yer alan bir çok hadislerde bu ayet-i kerimenin Ali b. Ebi Talib hakkında nazil olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla “iman edenler” ifadesinden maksat Hz. Ali’dir.

Bu konuda Salebi’nin[[182]](#footnote-182) kendi tefsirinde[[183]](#footnote-183) Ehl-i Sünnetin hadis ve tefsir imamlarından naklettiği ve hakeza büyük Şia müfessiri Şeyh Tabersi’nin de Mecme’ul Beyan[[184]](#footnote-184)’da aktardığı bir rivayete biz de burada yer vermeyi uygun görüyoruz:

“Abaye b. Rub’i’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Abdullah b. Abbas Mescid’ul Haram’da zemzem suyunun kenarında oturmuşken (ve Peygamberden (s. a. a.) Hadis naklederken) aniden başında sarık bulunan bir kimse geldi (Allah resulünden hadis nakletmeye başladı) öyle ki Abdullah b. Abbas şöyle diyordu: “Allah resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: …) bunun üzerine o şahısta hemen (Allah resulü (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur) diye karşılık veriyordu. İbn-i Abbas şöyle dedi: “Seni Allah’a ant içiririm, sen kimsin?” Başından sarığını kaldırdı ve şöyle dedi: “Beni tanıyan tanır ve beni tanımayan kimselere de ben kendimi tanıtıyorum ben Cündeb b. Cünadey-i Bedri Ebu Zeri Gaffari’yim. “Ben şu iki kulağımla işittim, aksi takdirde her ikisi de sağır olsun ve şu iki gözlerimle gördüm, aksi takdirde her ikisi de kör olsun ki, Hz. Resulullah şöyle buyurdular: “Ali insanların önderidir, Ali kâfirleri katledendir, ona yardım edene yardım olunur, onu yalnız bırakan yalnız bırakılır. “

Daha sonra Ebuzer şöyle devam etmiştir: “Bilin ki, bir gün benim Hz. Resulullah ile birlikte namaz kılmakta olduğum bir sırada bir dilenci mescitte talepte bulundu, kimse ona bir şey vermedi. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Bunu üzerine dilenci ellerini göğe doğru kaldırarak şöyle dedi: “Ey Allahım! Şahit ol ki ben Allah resulü’nün mescidinde yardım istedim, ama kimse bana yardımda bulunmadı.”

Bu sırada Hz. Ali rükû halindeydi. Yüzük taktığı elinin küçük parmağıyla ona işaret etti. . O dilenci da yanına geldi, yüzüğü parmağından çıkarıp aldı. Allah Resulü de bu olayı bizzat görüyordu.

Hz. Resulullah namazı bittikten sonra göğe yöneldi ve yakararak Allah'a şöyle dua etti: “Allah'ım kardeşim Musa sana dua etti ve: **“Rabbim! Gönlümü aç. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar. Ailemden bana bir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla kuvvetimi artır. Onu işime ortak et ki, seni çokça tespih edelim, çokça analım. Şüphesiz sen bizi görensin”** dedi. Sen de ona: **“Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz (mucize yardımlarımız) sayesinde onlar size erişemeyecekler! “** diye ayetini nazil buyurdun. Allah'ım! Ben de senin kulun ve Peygamber’inim. Benim de gönlümü aç, işimde kolaylık sağla, ailemden Ali'yi bana yardımcı ver, onunla kuvvetimi artır. “

Ebuzer diyor ki: “And olsun Allah'a henüz Hz. Resulullah'ın sözü tamamlanmamıştı ki, Cebrail **“Sizin veliniz ancak Allah, o'nun Peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekât veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Peygamber’ini ve inananları veli kabul ederse, bilsin ki, şüphesiz Hizbullah olanlar üstün gelirler”** ayetini nazil buyurdu. “

Şeyh Tabersi bu hadisin sonunda şöyle demiştir: “Bu rivayeti Ebu İshak Salebi kendi tefsirinde (benim zikrettiğim) bu senetle rivayet etmiştir.

Bu nüzul sebebini zikreden hadisler oldukça çoktur. Bu hadislerden bir bölümünü diğer münasebetlerle zikredeceğiz ve diğer bazı hadislerin kaynaklarını ise İbn-i Teymiye’ye vereceğimiz cevapta kaydedeceğiz. Bu hadisler ışığında söz konusu nüzul sebebinin kesinliği ortaya çıkmakta ve bu konuda hiçbir şüpheye yer kalmamaktadır.

Velayet ayeti ile ilgili sorular ve bu soruların cevapları

Velayet hakkında bir takım sorular söz konusu edilmiştir ki bu bölümde söz konusu sorulara cevap vermenin uygun olduğu inancındayız.

1- Acaba ayette geçen veli kelimesinin anlamı dost değil midir?

Bu ayet-i kerime müminleri Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmekten sakındıran ayetler siyakındadır. Çünkü ayetlerde dost ve yaver anlamı ifade edilmiştir. O ayetlerin siyakında olan söz konusu bu ayet-i kerimede dolayısıyla bu anlamı ifade etmelidir, akdi takdirde bir tek siyakta ayrılık ve farklılık ortaya çıkar.

Dolayısıyla ayetin anlamı şöyledir: **“Sizin veliniz ancak Allah, o'nun Peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekât veren müminlerdir.”**

Cevap:

İlk olarak ayette tek bir siyakın olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira ayet-i kerime daha öncede nüzul sebebi hususunda zikrettiğimiz ve ileride de daha fazla açıklamada bulunacağımız üzere bağımsız bir nüzul sebebine sahiptir. Nüzulde bağımsızlık ise şu anlamı ifade etmektedir ki söz konusu ayet muhteva ve içerik açısından diğer ayetlerle irtibat içinde bulunmamaktadır.

Şüphesiz elimizde olduğu kıraat ettiğimiz üzere mevcut Kur’an ayetlerinin düzeni nüzul esasınca düzeni ile aykırılık içindedir. Zira önceden nazil olan ama şuandaki tertip hasebiyle yer almış olan ayet ve sureler Kur’an'ın sonunda yer almıştır. Örneğin Kur’an'ın son cüzünde görülen Mekki ayetler buna en büyük örnek teşkil etmektedir. Nice ayet ve surelerde ise bunun tam tersi geçerlidir. Örneğin Bakara suresi şuandaki düzene göre Kur’an surelerinin ikincidir. Oysa Medine’de nail olan ilk suredir.

O halde bu düzenleme nüzul zamanı tertibine dayanmamaktadır. Dolayısıyla anlaşıldığı üzere ayetlerin zuhuruna teveccüh edilerek asıl ölçü nüzul zamanının düzen ve tertibidir.

Burada şöyle bir iddiada bulunmak mümkündür? Ayet ve surelerin düzeni Peygamber-i Ekrem’in gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Peygamber ayetlerin manevi düzen ve münasebetlerini göz önünde bulundurulmuş, her ayet ve sureyi kendisine uygun bir yere koymuştur. O halde şuandaki düzenin nüzul zamanı tertibiyle farklılık içinde olması siyak birliğine herhangi bir zarar vermemektedir. Bu soruya cevap olarak şöyle söylemek gerekir: Gerçi ayetlerin şimdiki şekliyle düzenlenmesinin bizzat Peygamber’in gözetiminde olduğu görüşü doğru bir görüştür ama kesin delillerin de ispat ettiği üzere Peygamber (s. a. a.) Belli bir maslahat ve düşünce üzere her ayet veya sureyi özel bir yere yerleştirmiştir ama o maslahat ve düşüncenin ayetlerin bir biriyle manevi irtibatı, münasebeti ve düzene riayet olduğu hususunda hiçbir delil mevcut değildir.

Bu hal üzere nüzulü önceki ayetin ardından delil üzere sabit olan her ayette siyak olduğu söylenebilir. Bağımsız bir nüzul sebebi olan veya bu konuda şüphe bulunan ayetlerin kendinden önceki ayetlere yakınlığı, aralarında bir siyak olduğu anlamında değildir. Söz konusu ayet de bağımsız bir nüzul sebebine sahiptir, bütün bu söylenenler doğrultusunda bu ayet hususunda herhangi bir siyak söz konusu değildir.

İkinci olarak eğer siyak olduğunu kabul etsek bile önceki ayette de velinin dost veya nasır (yardımcı) anlamında olduğu hususunda bir kesinlik söz konusu değildir. Nitekim ayet şöyle buyurmaktadır: **“Ey inananlar, Yahûdileri ve Hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir.”[[185]](#footnote-185)**

Bu ayette velayet zikrettiğimiz esaslar üzere yönetici ve ihtiyar ve irade sahibi kimse anlamına gelebilir.

Üçüncü olarak eğer ayet-i kerimedeki velayet dostluk veya yardım anlamında olursa bu durumda ayetin muhtevasının gerçeğe aykırı olması lazım gelir. Zira bu durumda mana şöyle olmaktadır: “Şüphesiz sizin dostunuz Allah, Resulü ve namaz kılan ve rüku halinde zekat veren müminlerdir.

Açıkça bilindiği gibi müminlerin dostu ve yaveri sadece rüku halinde zekat veren kimseler değildir. Aksine bütün müminler birbirinin dostu ve yaverdir.

Meğer ki ayet-i kerimede yer alan “rakiun” (rüku edenler) ifadesi “Allah katında huzu ve tevazu içinde olan kimseler” olarak mana edilmiş olsun ki bu mana da mecazi bir anlamdır. Rükunun hakiki ve gerçek manası söylediğimiz gibi eğilmek manasınadır.

Bu bilgiler ışığında siyaktan söz etmek mümkün değildir. Siyak olduğu farz edilse bile kast ettiğimiz anlama her hangi bir zarar vermemektedir.

2- Mezkur nüzul sebebi (Hz. Ali’nin rüku halinde infakta bulunması sabit değildir.)

Bazı kimseler ayetin nüzul sebebine itiraz etmişler ve demişlerdir ki bu kıssa (müminlerin Emiri Hz. Ali (a. s.) İnfakı namaz halinde olmamıştır ve de ayet ayetin Hz. Ali hakkında nazil olduğu sabit değildir. Bu hikayeyi nakleden Salebi sahih olan ve olmayan hadisleri ayırt etme hususunda yeterli bir uzmanlığa sahip bir kimse değildir. Taberi ve ibn-i Ebi Hatem gibi büyük muhaddisler bu tür uydurma hikayeleri nakletmemişlerdir.

Cevap

Bu nüzul sebebi Şia ve Sünni bir çok hadis kitaplarında nakledilmiştir. Bu hadisin senetlerinin bir çoğu da muteberdir. Bütün bu senetleri nakletmek kitabın durumuyla uyum içinde olmadığından o kitaplardan sadece bazılarını dipnotta vermek istiyoruz. [[186]](#footnote-186)

Bu muteber hikayenin uydurma sayılması müminlerin Emiri Hz. Ali’nin mukaddes makamına bir ihanettir. Büyük muhaddisler bu hadise kendi kitaplarında yer vermişlerdir. Pervasızca itirazda bulunan kimseye göre sahih olan ve olmayan hadisleri ayırmaya ehil olmayan Salebi ise Ehl-i Sünnet alimleri övmüş ve hakkında bir çok övgüler söylemişlerdir, biz Ehl-i Sünnet büyüklerinden sadece iki kişinin konuyla ilgili sözlerini burada nakletmek istiyoruz:

1- Ehl-i Sünnet’in meşhur hadis alimi ve büyük rical bilgini olan Zehebi Salebi hakkında şöyle diyor: Salebi İmam, hafız, allame, tefsir üstadı ve ilmi şahsiyetlerden biridir. Salebi doğru söyleyen ve güvenilir ve Arab ilminde sahih bir görüşe sahip kimsedir. [[187]](#footnote-187)

2- Abdulgafir Nişaburi ise Munteheb-i Tarih-i Nişabur adlı kitabında şöyle diyor: “Salebi kıraat alimi, müfessir, vaiz, edib, güvenilir, hafız, bir çok anlamlara ve işaretlere sahip olan değerli tefsir kitaplarının sahibi bir kimsedir. Onun hadisleri sahih ver güvenilirdir. [[188]](#footnote-188)

Salebi güvenilir ve büyük bir azamete sahip bir kimse olmaktan da öte Hz. Ali’nin yüzüğünü fakire vermesi hikayesini nakleden Salebi değildir. Bu macerayı bir çok Şia ve Ehl-i Sünnet tefsirleri ve hadis kaynakları da zikretmiştir. Hatta itiraz eden kimsenin, “Bu tür hikayeleri nakletmemiştir” diye söz ettiği Taberi ve İbn-i Ebi Hatem gibi kimseler de bu rivayeti nakletmişlerdir. Bu iki kişinin naklettiği rivayeti burada aktarmayı gerekli görüyoruz:

İbn-i Kesir tefsirinde şöyle beyan etmiştir: “İbn-i Hatem şöyle diyor: “Ebu Said el-Eşecc, Fazl b. Dikin Ebu Naim Ehvel, Musa b. Kays Seleme b. Kuheyl’den şöyle nakletmişlerdir: “Hz. Ali (a. s.) Rüku halinde yüzüğünü sadaka vermiştir ve onun hakkında “**Sizin veliniz ancak Allah, o'nun Peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekât veren müminlerdir**” ayeti nazil olmuştur.”[[189]](#footnote-189)

Bu hadiste İbn-i Kesir İbn-i Ebi Hatem’in kitabından Seleme b. Kuheyl sahih senediyle Hz. Ali’nin rüku halinde yoksul kimseye yüzüğünü sadaka olarak verdiğini rivayet etmekte ve hemen ardından da **“innema veliyyukumullah…”** (**Şüphesiz sizin veliniz**…) ayetinin nazil olduğunu söylemiştir.

İbn-i Cerir Taberi ise kendi tefsirinde şöyle rivayet etmiştir: “Muhammed b. Hüseyn şöyle demiştir: “Ahmed b. Mufazzal ve Esbat, Sediyy’den şöyle nakletmişlerdir: “Ali b. Ebi Talib’in yanından bir fakir getri. Hz. Ali camide namaz kıldığı halde ona yüzüğünü bağışladı.”[[190]](#footnote-190)

Bu hadiste de Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin rüku halinde yüzüğünü yoksula sadaka olarak verdiği beyan edilmiştir.

3- Acaba “innema” inhisar ve özgünlüğe delalet etmekte midir?

Fahr-u Razi şöyle diyor: “İnnema” edatı hasr ve özgünlük için değildir. Bu sözün delili ise Allah-u Teala’nın şu ayetidir: “**Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir.**”[[191]](#footnote-191)

Şüphesiz dünya hayatı sadece bu örneğe sahip değildir. Dünya hayatı için başka örnekler de vardır. Dolayısıyla ayette geçen “innema” edatı hasr ve özgünlüğe delalet etmemektedir.

Cevap

İlk olarak Fahr-u Razi’nin zikrettiği ayette de “innema” edatı hasr ve özgünlük için kullanılmıştır ama bu özgünlük iki türlüdür. Hakiki özgünlük ve izafi (rölatif) özgünlük. İzafi özgünlükte muhatabın zannı nefyedilmektedir. Örneğin bir kimse, “Zeyd durmuştur” derse ona karşılık şöyle denir: “İnnema kaimun Amrun” yani duran şahıs sadece Amr’dır, Zeyd değil.”

Bu cümlede maksat dünyada duran bütün bireylerin Amr’a münhasır olduğu kastedilmemiştir. Aksine kasıt şudur ki Zeyd’in ayakta durduğunu sanan karşı tarafın düşüncesini değiştirmek ve ona sadece Amr’ın ayakta durduğunu anlatmaktır.

Ayet-i Kerime de şu ciheti açıklamaktadır ki dünya hayatı sadece gökten yağan, sonra bu vesileyle bitkiler yetiştiren, sonunda da o bitkilerin kurumaya yüz tuttuğu bir su örneğine benzetilmiştir. Zira bu örnek dünya hayatının fani ve geçici olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla dünyanın bekasını, devamını ve sürekliliğini ifade eden bir örnek getirilmek istenmemektedir.

İkinci olarak lügat açısından hasr ve özgünlüğe delalet eden “innema” kelimesi mecazi olarak delil ve karine bulunduğu takdirde hasrdan başka bir anlam içinde kullanılabilir. Fahr-u Razi’nin karşı delil olarak getirdiği ayette de özgünlük dışında kullanıldığı varsayılsa bile “innema” edatı delil varlığı sebebiyle özgünlük dışında kullanılmıştır ve bu da delil olmadığı takdirde özgünlük dışında kullanılmasına bir delil olamaz. O halde bu ayet-i kerimede hasr ve özgünlükten ibaret olan “innema” hakiki manası kastedilmiştir.

4- Acaba “İmam edenler” ifadesinin Hz. Ali hakkında kullanılması mecazi midir?

Eğer çoğul olan **“iman edenler”** ifadesinden maksat Hz. Ali olsaydı bu durumda çoğul kelimesi tekil bir kimse hakkında kullanışmış olur, bu da mecazi bir kullanımdır. Hiçbir delil olmaksızın mecazi kullanmayı kabul etmek mümkün değildir.

Cevap

İlk olarak İmamiye Şiasının hadislerinde de yer aldığına göre **“iman edenler”** ifadesi sadece müminlerin Emiri Hz. Ali’ye özgü değildir. Aksine diğer masum imamları da (a. s.) Kapsamaktadır. Bizim hadislerimizde yer aldığına göre bütün masum imamlar bu keramete ve şerafete nail olmuşlardır ve hepsi de rüku halinde yüzüklerini fakirlere sadaka vermişlerdir. [[192]](#footnote-192)

İkinci olarak farz edelim ki bu unvandan özel bir mısdak (örnek) yani Hz. Ali kastedilmiştir ve bu kullanım da mecazi bir kullanımdır ve bu durumda da bu kullanım türü hakkında delil olarak bir çok hadisler nakledilmiştir. Bu hadisler ayetin nüzul makamı konumundadır ve bunun örneklerini daha önce beyan etmiş olduk.

5- Acaba Hz. Ali (a. s.) İnfak edecek bir yüzüğe sahip miydi?

Meşhur olduğu üzere Hz. Ali fakir ve yoksul biri idi değerli bir yüzüğe sahip değildi.

Cevap

Hz. Ali fakir bir kimse değildir. Buna tarih ve hadislerde şahitlik etmektedir. Hz. Ali kendi eli ve çabasıyla bir çok çeşmeler ve hurma ağaçları ihya etmiştir. Ama o kendisi için bir mal biriktirmiyor bütün mallarını Allah yolunda infak ediyordu.

6- Acaba yüzük infak etmek kalp huzuruyla uyumlu mudur?

Hz. Ali tam bir kalp huzuru ile namaz kılıyordu, böyle bir halete ve kalp huzuruna sahip olan bir kimse atık başkasının sözünü işitemez. Buna rağmen fakirin yardım talebini duyduğu ve yüzüğünü bu fakire verdiği infakta bulunduğu söylenemez.

Cevap

Hz. Ali doğal olarak namazda sahip olduğu kalp huzuru sebebiyle başkalarının sözlerine teveccüh etmiyordu ama kalpleri değiştiren Allah’ın onun teveccühünü yoksul kimse yardım dilerken yoksula yönlendirmesi ve bu vesileyle değerli bir ibadet olan sadakada bulunarak hakkında ayetin nazil olma şerefine erişmesi hususunda hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla da bu ayet Hz. Ali hakkında nazil olmuştur. Bir bölümünü zikrettiğimiz nüzul sebeplerini beyan eden hadisler de Hz. Ali’nin (a. s.) Yoksula o durumda teveccüh ettiğini ve mezkur sadakayı onun eliyle gerçekleştirdiği yer almıştır.

7- Acaba infak etmek namazın görüntüsünü bozmaz mı?

Yüzüğünü infak etmek namazın zahiri suretini bozmaktadır bu yüzden Hz. Ali’nin (a. s.) Böyle bir davranışta bulunduğu söylenemez.

Cevap

Namazın zahiri suretini bozan şey fil-i kesirdir (yani çok ve sıkça yapılan hareketlerdir.) Böylesine yapılan küçük hareket namazın zahiri suretini bozma. Şii ve Sünni fakihlerde bu tür bir şeyin namazı bozmayacağını ifade etmişlerdir.

Ebu Bekir Cassas Ahkam’ul Kur’an[[193]](#footnote-193) adlı kitabında “bab’ul Amel’il yesir fi’s Selat” başlığı altına ayet-i kerimeyi söz konusu etmiş ve şöyle demiştir: “Eğer ayet-i kerimeden maksat rüku halinde sadaka vermek ise bu ayet cüzi ve az işleri namazda yapmanın mubah olduğuna delalet etmektedir. Peygamber (s. a. a.) Bu tür cüzi ve az şeylerin caiz olduğu hususunda bir takım hadisler rivayet edilmiştir. Örneğin bazı hadislere göre Peygamber (s. a. a.) Ayakkabılarını namazda çıkarmış ve sakalını sıvazlamıştır, eliyle bir yere işaret etmiştir. O halde ayet-i kerime de açık bir şekilde namazda sadaka vermenin caiz olduğuna delalet etmektedir. Kurtubi ise Cami’ul Ahkam’il Kur’an[[194]](#footnote-194) da şöyle diyor: Taberi şöyle demiştir: “Hz. Ali’nin (a. s.) Namazda yüzüğünü sadaka vermesi az işlerin ve hareketlerin namazı batıl kılmadığına delalet etmektedir. Zira Hz. Ali (a. s.) Namazda iken yüzüğünü sadaka olarak vermiştir ve bu hareketi namazının batıl olmasına da neden olmamıştır.

8- Acaba müstahab sadakaya da zekat denmekte midir?

Fahr-u Razi’nin dediğine göre zekat kelimesi farz olan zekat için geçerlidir. Müstahap sadakaya zekat denmemektedir zira Allah-u Teala bir çok hususta şöyle buyurmuştur: **“Ve zekat veriniz”** Bu emir vücub ve farza delalet emektedir.

Oysa zekat sadece farz sadaka sayılmamaktadır. Eğer Ali (a. s.) Namazda rüku ederken farz zekatı yerine getirmiş olsaydı bu durumda birinci vacibi vaktinden ertelemiş olurdu bu da bir çok alimlere göre günah sayılmaktadır. Bu yüzden bunu Hz. Ali’ye isnat etmek mümkün değildir ama eğer, “Zekattan maksat Müstahap zekattır” denilecek olursa bu da asla aykırıdır. Zira **“Zekat veriniz”** ayetinden zekat unvanına sahip olan her sadakanın farz olduğu istifade edilmiştir.

Cevap

Evvela ayet-i kerimeden yer alan zekat kelimesi şüphesiz müstahab zekattır. Nüzul sebebi olan hadislerde bu konuyu tekit etmektedir, **“Zekat veriniz”** ifadesindeki zekattan maksat farz olan zekattır, o halde hakkında zekat kullanılan her şey farzdır sözünün doğru olmadığı apaçık ve aşikardır. Zira bir taraftan **“zekat veriniz”** cümlesinde farz olduğuna delalet eden **“veriniz”** ifadesi mevcuttur ve zekatın mahiyeti dışında da kullanılmamıştır. Zekat farz ve müstahap diye ikiye ayrılmaktadır ve bu ayrılma hiçbir delil olmaksızın gerçekleşmektedir ve bu da farz ve müstahap olmanın bu lafzın sınırları ötesinde olduğunun kanıtıdır. Öte yandan Şia ve Sünni fakihlerinin fetvalarında ve hadislerinde de zekatın farz ve müstahap olarak iki çeşit olduğu yer almıştır. O halde, “zekat olan her şey farzdır” ifadesi bu kullanıma terstir.

İkinci olarak söz konusu ayet-i kerimede, “veriniz” ifadesi yoktur ve “yu’tune'z zekat” (zekat verirler) cümlesi ise inşa-i değil ihbari bir cümledir. Ayet-i kerimede yer alan sadakanın ise müstahap bir sadaka olduğu bizzat Ehl-i Sünnetin bazı müfessirleri ve fakihleri tarafından da onaylanmıştır.

Cassas Ahkam’ul Kur’an’da şöyle diyor: “yutune'z zekat vehum rakiun” (Rüku halinde zekat verirler) ifadesi müstahap sadakanın da zekat olarak adlandırıldığına delalet etmektedir. Zira Hz. Ali yüzüğünü müstahap sadaka olarak infak etmiştir ve şu ayette de aynı şey geçerlidir. “**Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onlar, malları kat kat artmış olanlardır.**”[[195]](#footnote-195)

Zekat kelimesi hem farz sadakayı ve hem de müstahap sadakayı kapsamaktadır. Zekatta hem farz ve hem de müstahap zekatı içermektedir. Nitekim salat kelimesi de sadece farz olan namazlara özgü değildir aksine müstahap olan namazları da kapsamaktadır.”[[196]](#footnote-196)

9- Acaba rüku halinde zekat vermek övgüye değer bir şey midir?

Eğer rükudan maksat namazın rükusu ise bu övgüye değer bir hareket değildir zira rüku halinde infakın namazın diğer haletlerindeki infaktan hiçbir farklılığı yoktur.

Cevap

Ayet-i Kerimede rüku haletinin Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin zekatı için “zarf” karar kılınması bu durumda infakın özel bir övgüyü gerektirdiği anlamında değildir. Aksine sadece dilencinin Hz. Ali’nin rüku halinde yardım talep etmesi mülahazasıyladır. Usul alimlerinin ıstılahınca bu durumda önerme harici bir önermedir ve rüku unvanı özel bir hususiyete sahip değildir. Övülmesi ise o durumda Hz. Ali’nin ibadi görevini yapması sebebiyledir. Eğer Hz. Ali rüku haletinde bu infakı yapmamış olsaydı o yoksul kimse mahrumiyet içinde camiden dışarı çıkmış olacaktı.

10- Acaba bu ayetin muhtevası önceki ayete aykırı değil midir?

Far-u Razi şöyle diyor: “Eğer ayet Hz. Ali’nin imametine delalet edecek olursa, Ebu Bekir’in hilafetinin meşruiyetine delalet eden önceki ayetle çelişki teşkil edecektir.

Cevap

Önceki ayet Ebu Bekir’in faziletine ve onun hilafetinin meşruiyetine hiçbir şekilde delalet etmemektedir. Önceki ayette şöyle buyrulmuştur: “**Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine), kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir.**”[[197]](#footnote-197)

Fahr-u Razi burada şöyle diyor: Bu ayet Ebubekir’in hilafetinin meşruiyetine delalet etmektedir. Zira Allah-u Teala müminlere hitap etmiş ve dinlerinden el çektikleri takdirde Allah’ın ayette mezkur olan özel sıfatlara sahip bir topluluğu getirerek onlarla savaşacağını beyan etmiştir. Bunun üzerine Peygamberden (s. A. A.) Sonra ise mürtetlerle savaşan tek kimse Ebubekir olmuştur. Dolayısıyla bu ayet Ebubekir’in bir övgüsü ve takdiri sayılmaktadır. İster istemez bu durumda Ebubekir’in hilafetinin meşruiyetine de delalet etmektedir.”

Fahr-u Razi Ebubekir’in hilafetinin meşruiyetine delalet ettiğini söylediği ayet hakkındaki istidlalinin süslemek için ayrıca ayete kendinden bir cümle eklemiş ve şunu söylediğini iddia etmiştir: “Eğer siz müminlerden herhangi bir kimse Allah’ın dininden dönecek olursa Allah-u Teala mezkur sıfatlara sahip özellikle de Allah yolunda mücahade eden bir topluluğu getirecektir.

Ayet-i kerimede, “bunlar mürtetlerle savaşacaklar” diye bir ifade yoktur. Ama Far-u Razi bu cümleyi istidlaline ilave etmiştir.

Bu ayetin içeriğinin bir benzeri diğer bazı ayetlerde de yer almıştır ki **“eğer sizler kafir olursanız Allah sizin yerinize böyle olmayan bir topluluğu getirir”** diye ifade edilmiştir. Örneğin şu ayetlere bakınız: “**Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer onlar bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, and olsun, biz buna (karşı) küfre sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.**”[[198]](#footnote-198)

Hakeza: ““**İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeğe çağrılıyorsunuz; buna rağmen sizden kimi cimrilik etmektedir. Kim cimrilik ederse, artık o, ancak kendi nefsine cimrilik etmektedir. Allah ise, ganidir (hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır); fakir olanlar ise, sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız, sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir. Sonra onlar, sizin benzerleriniz de olmazlar.**”[[199]](#footnote-199)

Hakeza: “**Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi pek acıklı bir azapla azablandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz o'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her şeye güç yetirendir.**”[[200]](#footnote-200)

O halde ayet-i kerimenin içeriği bu ayette yer alan ifadelere benzemektedir ve hiçbir ayette Alla-u Teala mürtetlerle savaşacak bir topluluk getireceğini ifade etmemiştir.

11- Acaba ayette yer alan hasr ve özgünlük imamların imametine aykırı değil midir?

Eğer ayet Hz. Ali’nin imametine delalet ediyorsa Ehl-i Sünnet ekolünün delillerini çürüttüğü gibi İmamiye mezhebinin delilini de iptal etmektedir. Zira Şia sadece Hz. Ali’nin değil on iki imamın imametine inanmamaktadır.

Cevap

Evvela kesin deliller üzere anlamış olduk ki ayet-i kerimede yer alan velayetten maksat yöneticilik velayetidir ve rükudan maksatta namazda rüku haletidir. Aynı zamanda ayette geçen hasr ve özgünlük edatının da izafi bir özgünlük değil hakiki bir özgünlük olduğunu anlamış olduk. Zira bilindiği gibi Peygamber ve imamlardan başka fakihler, hakimler, kadılar, baba, ata ve vasiy gibi diğer bir takım veliler de vardır. Eğer bu hasrın ve özgünlüğün hakiki bir özgünlük olduğunu kabul edecek olursak ayet bütün bu velilerin velayetini nefyettiğine delalet etmektedir. Oysa bu böyle değildir. Bu da kendi kendine ayette geçen hasr edatının izafi olduğunun bir delilidir. Sadece Hz. Ali’nin Peygamberi erkemden (s. a. a.) Sonraki velayet ve yöneticiliğine delalet etmektedir. Bu da kesin delillerle sabit olduğu gibi diğer imamların imametiyle hiçbir aykırılık içinde değildir.

İkinci olarak İmamiye Şiasının ve Ehli Sünnetin hadis kaynaklarında yer alan rivayetler esasınca **“iman edenler”** ifadesinden maksat sadece Hz. Ali değildir. Bütün imamlar ayette zikredilen mezkur müstahap zekatı rüku halinde vermeye muvaffak olmuşlardır. Ayet-i kerime imametin başlangıcın gerçek imamlara özgü kılmıştır.

12- Acaba Hz. Ali Peygamber (s. a. a.) Zamanında da yöneticilik ve imamet makamına sahip mi idi?

Eğer ayet-i kerime Hz. Ali’nin imametine delalet edecek olursa bu durumda Hz. Ali’nin bizzat Peygamberi Ekrem zamanında da velayet ve yöneticilik makamına sahip olması gerekir oysa durum böyle değildir.

Cevap

Evvela bir çok deliller esasınca Hz. Ali bizzat Peygamber’in (s. a. a.) Hayatı zamanında da velayet makamına sahipti ama bu makamı sadece “vekalet” suretinde idi. Yani Peygamber (s. a. a.) Olmadığı zaman Hz. Ali onun vekili konumundaydı. Bu apaçık hususlardan biri menzilet hadisidir. Peygamber (s. a. a.) Bu hadisinde Harun’un Musa’ya isnadı için söz konusu edilen bütün makamları Hz. Ali’nin kendisine isnadında sabit kılmıştır. Hz. Musa (a. s.) Tur dağına gidince kardeşi Harun’a, “Kavmim içinde benim yerine geç” diye buyurmuştur: bu hilafet sadece Tur dağına gidiş zamanıyla kayıtlı değildir. Nitekim büyük Ehl-i Sünnet araştırmacıları da bunu dile getirmişlerdir. [[201]](#footnote-201) İkinci olarak bu velayet bir takım deliller üzere Peygamber’in (s. a. a.) Hayatı döneminde Hz. Ali için sabit olmasa bile velayet ayetinin ıtlakı Peygamber’in (s. A. A9 hayatından sonraki dönem için kayıt altına alınmaktadır. Bu delil üzere Peygamber vefat ettikten sonra bu velayet Hz. Ali (a. s.) İçin sabit olmaktadır.

13- Acaba Ali (a. s.)’ı velayet ayetine teveccühen dördüncü halife olarak kabul etmek mümkün müdür?

Ayet-i kerimenin Hz. Ali’nin (a. s.) İmametine delalet ettiğini kabul etsek bile bu durum diğer üç halifenin hilafetine Hz. Ali’den önce hilafete ulaşmalarına aykırı değildir. Zira icma ve şura esasınca ilk önce Hz. Ali’den önceki halifelerin hilafetine inanmaktayız. Hz. Ali’nin imametine delalet eden velayet ayetini ise bu üç halifenin hilafetinden sonrası için kabul görmekteyiz.

Cevap

Evvela hilafet meselesinde icma ve şuraya istinat etmek sadece ve sadece icma ve şura delilinin muteber olduğu durumda geçerlidir. İcma ve şura delilinin muteber olması ise Ehl-i Sünnetin iddia ettiği gibi İmamiye Şiasına göre yeterli bir delil değildir.

İkinci olarak iddia edilen bu şura ve icma delili hiçbir zaman bütün ümmet arasında ortaya çıkmış değildir.

Üçüncü olarak icma ve şuranın delil olması herhangi bir konuda nas olmadığı durumda geçerlidir. Eğer herhangi bir hususta Allah tarafından herhangi nas olduğu durumlarda ise o meselede ne icma ve ne de şura geçerlidir. Nitekim Alla-u Tela şöyle buyurmuştur: “**Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min olan bir erkek ve mü'min olan bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulü'ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır.**”[[202]](#footnote-202)

14- Acaba Hz. Ali (a. s.) Velayet ayetini hüccet olarak göstermiş midir?

Eğer ayet-i kerime Hz. Ali’nin imametine delalet ediyorsa bu durumda Hz. Ali neden kendi imameti hususunda bu ayeti delil olarak göstermemiştir? Oysa örneğin şura gününde ve diğer günlerde bir çok defa Hz. Ali karşılaştığı bir toplulukta kendi faziletlerini övmüş ve beyan etmiştir.

Cevap

Bazı Ehl-i Sünnet ve Şia’nın büyük muhaddisleri Hz. Ali’nin (a. s.) Kendi imameti hususunda beyan ettiği delillerden birinin de velayet ayeti olduğunu ve Hz. Ali’nin çeşitli yerlerde bu ayeti kendi imametine delil olarak gösterdiğini nakletmişlerdir.

Bu cümleden İbrahim b. Muhammed Cevini, Feraid’us Simteyn[[203]](#footnote-203) ve Şia alimlerinden İbn-i Babevehy Kemaluddin adlı kitabında[[204]](#footnote-204) nakletmişlerdir ki Hz. Ali (a. s.) Osman’ın hilafeti zamanında Peygamberi Ekrem’in (s. a. a.) Mescidinde ensar, muhacir ve sahabeden bir grup içinde kendi faziletlerini ve menkıbelerini nakletmiştir bu cümleden velayet ayetinin de kendi makamı hakkında olduğunu beyan etmiştir.

Bu detaylı hadisi, ulul emr ayeti ile ilgili konunun sonlarında daha önce nakletmiştik. Okuyucular Feraid’us Simteyn kitabının yazarının şahsiyeti hususunda daha fazla bilgi edinmek için ulul emr ayetinin tefsirinin sonlarına müracaat etmelidirler.

Beşinci Bölüm: Sadikin Ayetinde İmamet

“Ey iman edenler Allah’tan korkun ve sadık kimselerle birlikte olun.”[[205]](#footnote-205)

İncelemekte olduğumuz ayet-i kerime ilk bakışta ahlaki bir hüküm gibi gözükmektedir. Müminlere takvayı emrettikten sonra doğrularla birlikte olmaları gerektiğini ifade buyurmaktadır ama bildiğimiz gibi her zaman yüzeysel bakışlardan sakınmak zorundayız. Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor: “**Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan o’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.**”[[206]](#footnote-206)

Özellikle de Kur’an hususunda çok daha derin düşünmeliyiz. Kur’an’ın yüce marifetlerine ve kavramlarının derinliklerine erişmek için bizzat kendisinin de derince düşünmeyi emrettiği gibi her zaman derin düşünmek ve incelemek durumundayız. Bu yüzden Kur’an hususunda yüzeysel ve iptidaî bakışlardan kaçınmalı, ayetler hususunda tefekkürde bulunmalıyız.

Nitekim bu ayeti de bu bakış açısıyla incelediğimiz takdirde Kur’an’ın asil ve büyük marifetlerinden birini, yani rehberlik ve imamet meselesini en güzel incelikli ifadelerle beyan ettiğini görmekteyiz.

Bu yüzden imamet ile ilgili ayetleri incelerken bu ayet-i kerimede göz alıcı ve dikkat çekici bir konumda bulunmaktadır. Ayet hakkındaki sözlerimizi birkaç başlık altında ifade etmek istiyoruz:

1- Ayetin içinde yer alan kelimeler ve ayetin anlamı

2- Ayetin, önceki ayetlerle ilişkisi,

3- Bu ayetin rehberlik meselesiyle ilişkisi ve bunun delillerinin incelenmesi

4- Bilginlerin ve müfessirlerin sözleri

5- Şia ve Ehl-i Sünnet rivayetleri ve hadisleri

Kur’an'da yer alan kelimeler

Bu bölümde üzerinde konuşulması ve incelenmesi gereken kavramaklardan biri de “sıdk ve sadikin” kelimeleridir. Bu hususta ilk önce bu kelimenin lügavi kullanımlarını ele alacağız daha sonra da Kur’anî kullanımlarının beyanına koyulacağız:

Lügavi kullanımları

Bu hususta lügat alimlerinden iki kişinin sözlerini naklediyoruz:

1- İbn-i Menzur Lisan’ul Arab’da[[207]](#footnote-207) “sıdk” kelimesinin çeşitli kullanımlarını şu şekilde beyan etmektedir: “sıdk” yalanın zıddıdır ve doğru ise yalanın çelişiğidir.

“Doğru kimse, kötü kimsenin zıddıdır.” Yani sıdk ve kötü sıfatları birbirinin zıddı ve çelişiğidir.

“Bu iyi elbise ve iyi başörtüsüdür.”

“Recülü's sıddik” ifadesi de güzel insan anlamındadır.

“reculun sıdku’l lika ve sıdku'n nezer” ifadesi ise, “güzel muaşerette bulunan ve güzel bakışa sahip kimse demektir.

“es- Sedk” kelimesi ise mızrak ve benzeri sağlam gibi benzeri şeyler için kullanılmaktadır. Rımhu's sıdk ise düz ve sağlam mızrak demektir. Seyf-u sıdk kelimesi de aynı şekilde saf ve sağlam kılıç anlamındadır.

İbn-i Durustveyh ise şöyle demiştir: “es- Sıdk bütün övülmüş sıfatları kendinde toplayan kimse hakkında kullanılmaktadır.

Halil ise şöyle demiştir: “Sıdk her şeyin kamil olanıdır.

2- Ragib ise Mufredat’il Kur’an’da[[208]](#footnote-208) şöyle diyor: “Bütün zahiri ve batini üstün faziletli fiillere sıdk denmektedir. Mevsufu ise sıdka izafe olmaktadır.”

Daha sonra da Ragib-i İsfahani bizim Kur’ani kullanımlara örnek olarak aktaracağımız örnekleri şahit olarak zikretmektedir.

Sıdk kavramının Kur’ani kullanımları

Kur’ani Kerimde çeşitli ayetlerde sıdk kelimesinin söz ve kelam olmayan bazı şeylerin sıfatı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Örnek olarak aşağıdaki ayetlere teveccüh ediniz.

- “**İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?**”[[209]](#footnote-209)

Bu ayette sıdk kelimesi “kadem” kelimesinin sıfatı karar kılmıştır.

“**And olsun biz İsrail oğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü onların, aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir.**”[[210]](#footnote-210)

Bu ayette ise sıdk kelimesi “yer” kelimesinin sıfatı olarak karar kılmıştır.

- “**Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.**”[[211]](#footnote-211) Bu ayette ise mekan (girme veya çıkma yeri) veya mastar (kendini içinde veya dışında karar kılmak) şeklinde kullanılan “medhel ve mehrec” kelimeleriyle birlikte kullanılmıştır. Velhasıl bunlarda söz kategorisine girmeyen şeylerdir.

- **“Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir.”[[212]](#footnote-212)** Bu ayet-i kerimede ise sıdk kelimesi oturma ve karar kılma yerinin sıfatı olarak takdir edilmiştir.

“**İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakîler ancak onlardır!**”[[213]](#footnote-213) Bu ayet-i kerimeden Alla-u Teala ilk önce iyiliği Allah’a kıyamet gününe, meleklere, semavi kitaplara ve Peygamberlere imandan ibaret olan inanç boyutunda söz konusu etmiştir, daha sonra da akrabalara, yoksullara, yolda kalanlara, fakirlere, Allah yolunda köleleri özgür kılmaya ve ahde vefaya dayalı infaktan ibaret olan amelde ve ondan sonra da sabır, direniş, zorluklar ve şiddetler karşısında dayanmaktan ibaret olan ahlaki boyuttaki iyiliğe değinmekte ve bu üç boyutta iyiliğe sahip olan kimseleri doğruluk ve takva ile övmektedir.

Kur’an-ı Kerim ayetleri ve lügatteki bu kullanım örnekleri mülahaza edildiği takdirde açık bir şekilde görülmekte ve anlaşılmaktadır ki sıdk kelimesi çok geniş bir anlama sahiptir. Sadece söz, kelam, vade ve haberden ibaret değildir. Aksine düşünce, inanç, insani ahlak, davranış ve diğer şeyler hakkında da kullanılmaktadır ve bu kullanımların tümü de hakiki kullanımlardır.

Bu ayetin, kendinden önceki ayetlerle irtibatı

Bu ayetten önceki ayet tefsir ve hadis kitaplarında da yer aldığı gibi Tebuk savaşına Peygamber (s. a. a.) İle gitmekten sürekli geri kalan ve ondan sonra da pişmanlığa düşen, tevbe eden müminler hakkındadır. Müslümanlar Peygamber (s. a. a.)’in emri üzere bu kimselerle ilişkilerini kesmişlerdir. Hatta bu kimselerin eşleri bile onlarla konuşmaktan sakınmışlardır.

Bu kimseler şehirden uzaklaştıkları bir ortamda Allah’a yönelip ve yakarmaya ve yalvarmaya başladırlar. Allah’a tövbe ve yönelişlerini artırdılar. Allah da bunun üzerine onların tövbesini kabul etti ve onlar da halkın ve ailelerinin yanına geri döndüler.

Sonraki ayette ise Allah-u Teala ise şöyle buyurmuştur : “Medine ve etrafında bulunan insanlar Allah resulünden (s. a. a.) Geri kalmamalıdırlar ve ondan yüz çevirmemeleridirler.”

Daha sonra da Allah-u Teala, Allah yolunda çekilen sıkıntılar, susuzluklar ve açlıkların değerini hatırlatmaktadır.”

Bu söz konusu ayet-i kerimede ise Allah-u Teala müminlere hitap etmekte onları takvaya, korunmaya ve Allah’a muhalefetten sakınmaya davet etmektedir.” Onlara sadık kimselerle birlikte olmalarını emretmektedir. Şimdi de ayet-i kerimede geçen sadıklardan maksadın kim olduğuna bir bakalım.

Bu ayet-i kerimenin masum imamların imametiyle ilgisi

Sıdk kelimesinin açıklamasından da hatırlatıldığı üzere ilk etapta anlaşıldığı kadarıyla, **“Sadık kimselerle birlikte olunuz”** cümlesinden maksat doğru kimselerle birlikte olmanın emredilmiş olmasıdır.

Şimdi de dikkat etmek gerekir ki gerekli olan şey doğru konuşmak ve her türlü yalandan sakınmaktır. Ama doğru kimselerle birlikte olmak şer’i farzlardan biri değildir. Oysa ayet-i kerimede doğru kimselerle olmak emredilmiştir ve bu emir farz ve vücub ifade eden bir emirdir. **“Sadık kimselerle birlikte olun”** cümlesinin ilahi takvayı emreden, **“Allah’tan sakının”** siyakında yer alması ve hiç şüphesiz vücubu ifade etmesi bu farz olmayı daha da önemli kılmaktadır.

Sıdk kelimesinin genişliğine teveccühen –ki sadece söz kategorisine girmemektedir; aksine düşünce, ahlaki davranış ve fiilleri de kapsamaktadır veya ayet-i kerimede sadık kimselerle olmanın farz sayıldığına dikkat edilerek şu neticeyi elde etmekteyiz ki sadık kimselerle birlikte olmaktan maksat bedensel bir birliktelik değildir, aksine içinde doğruluk ve dürüstlük olan her şeyde birlikteliği ifade etmektedir. Ayette geçen sadık kimselerden maksat ise mutlak sıdk sıfatına sahip olan kimselerdir; rasgele bir doğruluk değil. Sadık kimse mutlak bir ifade ile her açıdan doğru ve dürüst olan bir kimsedir. Düşünce, davranış fiil ve ahlakında en küçük sapma ve eğrilik olmayan kimsedir. Böyle bir kimse ise hiç şüphesiz masum olmak zorundadır. Böyle bir insanla birlikte olmak onun düşünceleri, fiilleri ve ahlakı ile birlikte olmak ve onu takip etmekle mümkündür.

Müslümanlar ise on dört masumdan başka hiç kimsenin ismet makamına ve mutlak şekilde sadık makamına sahip olmadığı hususunda icma etmişlerdir. Bu yüzden sadık kimselerden maksat Peygamberi Ekrem (s. a. a.) Ve masum imamlardır.

Bilginlerin ve müfessirlerin incelenmesi

Bu konuda büyük alimlerden ikisinin sözlerini hatırlatmak istiyoruz:

Allame Behbehani’nin sözleri

İlk söz İmamiye Şiası’nın alimlerinden, büyük merci, mütefekkir, değerli alim merhum allame araştırmacı Seyyid Ali Behbehani’nin sözüdür. Allame Behbehani gerçekten imamet konusunda çok değerli bir kitap olan Misbah’ul Hidaye adlı kitabında bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle demektedir: “Ehl-i Sünnet ve Şia’dan müsfefiz olarak[[214]](#footnote-214) nakledilen rivayetlere göre ayet-i kerimede yer alan sadık kimselerden maksat Peygamber’in Ehl-i Beyt’idir. Merhum Behrani Gayet’ul Meram[[215]](#footnote-215) adlı kitabında Şia kanalıyla on ve Ehl-i Sünnet kanalıyla da yedi hadis nakletmiştir.

Ayet-i kerimede yer alan sadık kimselerden maksadın Ehl-i Sünnet ve Şia hadislerinde de yer aldığı üzere Masum İmamlar (a. s.) Olduğunun delili ise şudur ki eğer **“sadık kimseler”** unvanından elde edilen sıdk’tan maksat her türlü mertebeye sahip olan doğruluk olsaydı ve sadık kimselerden maksat da bütün mertebeleriyle bu sıdk niteliklerine sahip kimseler kastedilmiş olsaydı ayet-i kerime, “sadıklardan olunuz” diye emredilmesi gerekirdi ve bu durumda ayetin anlamı da her Müslümanın doğrulardan olması ve yalandan sakınması şeklinde ifade edilirdi. Ama ayet-i kerimede **doğrularla birlikte”** ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade ise sıdk kelimesinden maksadın özel bir mertebe olduğuna delalet etmektedir. Sadık kimselerden maksat ise özel ve seçkin bir gruptur. Bu sadık kimseler ile birlikte olmanın anlamı ise onlara uymaktır.

Sıdk kelimesinin kamil mertebesi ise ismet ve taharettir (günahsızlık ve temizliktir) bu mertebe hasıl olduğu zaman söz ve davranışlarda doğruluk ve dürüstlük kamil bir şekilde tahakkuk etmektedir. Bu konunun kesin kanıtı da şudur ki eğer sadık kimselerden maksat masum imamlardan başkası olsaydı –ümmet arasında tathir ayetinin nassı ve bütün Müslümanların ittifakıyla masumda olduğu varsayımıyla bütün insanların hatta masum imamların bile masum olmayan kimselere uymaları lazım gelirdi, bu ise akıl açısından çirkin bir iştir. Bu ismet ve taharet mertebesi ise sadece Peygamber’in Ehl-i Beyt’inde mevcuttur.

Ayrı bir kanıt ise şudur ki Allah-u Teala ayetin başında bütün müminlere takvayı ve günahlardan sakınmayı emretmiştir ve ardından da onlara sadık kimselerle beraber olmalarını istemiştir. Onlarla olmak ise sadece onlara itaat etmek ve onlara muhalefetten sakınmakla mümkündür. İmamet ise memun kimselerin imama itaatinin farz olmasından başka bir şey değildir.

Hatta eğer imamet ve imamete uyma noktasında dakik bir ifade kullanmak isteyecek olursak oda şudur ki bu masum imamla birlikte olmak ve ondan ayrılmamak anlamındadır.

Fahr-u Razi’nin sözleri

Bu konuda diğer bir söz ise Ehl-i Sünnetin meşhur müfessiri Fahr-u Razi’ye aittir[[216]](#footnote-216). Fahr-u Razi bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle demektedir: “Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele şudur ki Allah-u Teâlâ müminlere, sadıklarla beraber olmayı emretmiştir. Sadıklarla birlikte olmak vacip (şart) olduğuna göre, her zaman ve devirde, sadıkların var olması gerekir.

Bu da herkesin, batıl üzerinde ittifak etmesine mânidir. Herkesin batıl üzerinde ittifak sağlaması imkânsız olduğuna göre, yine herkes bir şey üzerinde ittifak ettiklerinde, hakkı bulmuş olmaları gerekir. İşte bu da, icma-ı ümmetin bir hüccet olduğuna delâlet eder.

Eğer biri çıkıp derse ki: “Hak Teâlâ’nın, “Sadıklarla beraber olun” buyruğu ile, “Sâdıkların yolu üzere olun” manası kastedilmiş olabilir. Bu, tıpkı bir kimsenin, çocuğuna: “Salihlerle (iyi kimselerle) beraber ol” dediğinde, gayesi bu manayı ifade etmektir.” Bunu kabul ederiz, amma diyoruz ki: “Bu emir, sadece Hz. Peygamber (s. A. S) zamanında vardı. Binaenaleyh bu, Peygamber (s. A. S) ile birlikte olma hususunda bir emirdir. Bu sebeple de bu ifade, diğer zamanlarda da bir sadığın (Peygamber’in) bulunacağına delâlet etmiş olmaz. Biz bunu da kabul ettik diyelim. O halde Şia’nın da dediği gibi, ayetteki “sadık”ın, mükellefiyet zamanının (dünya hayatının) onsuz olması imkânsız olan “masum imam” manasına olması niçin caiz olmasın?” Denilir ise, birinciye şöyle cevap verilir: “Sadıklarla beraber o/un “emri, sadıklara uyma hususunda bir emir, onlara muhalefet etme hususunda bir nehiydir. Bu ise, her zaman sadıkların bulunması şartına bağlıdır. Hâlbuki vacibin ancak kendisi ile tamam olacağı şey de vaciptir. Binaenaleyh bu ayet, sadıkların her zaman bulunacağına delâlet etmiş olur.

Bu soruyu soranın, “Ayet, “sadıkların yolu üzere olun” manasındadır” şeklindeki sözüne gelince, biz deriz ki: “Bu, ayetin zahirî manasını, bir delil ve sebep yok iken bırakmaktır.”

Onun: “Bu emir, Hz. Peygamber (s. A. S) zamanına ait bir emirdir” şeklindeki sözüne gelince, biz deriz ki; Bu da şu sebeplerden ötürü yanlıştır:

1- Kur’an’da zikredilen mükellefiyetlerin, Kıyamete kadar mükelleflere yönelik olduğu, Hz. Muhammed’in dininde açık bir tevatürle sabittir. Binaenaleyh bu mükellefiyetin durumu da böyledir.

2- Bu sîga, bütün vakitleri kapsar. Nitekim bu ifadeden istisna yapılabilmesi de bunun delilidir.

3- Ayetin lafzında, belli bir zaman zikredilmediği için, ayeti zamanların bir kısmına hamletmek, diğer zamanlara hamletmekten daha evlâ olmaz. Bunu, bir kısım zamanlara hamletmek, ta’tîle (ayeti muattal bırakmaya) götürür ki, bu batıldır. Ayeti, bütün zamanlara hamletmeye gelince, işte elde etmek istediğimiz netice de budur.

4- Cenâb-i Hakk’ın, “Ey iman edenler, Allah’ı sayın! “ Buyruğu, onlara takvayı emreden bir ifadedir. Bu emir, muttaki olmayacak olanları da kapsayabilir. Bu da ancak, o kimsenin hata etme ihtimali olduğunda mümkün olur. Binaenaleyh ayet, hata edebilecek olanların, ismetleri (hata etmemeleri) vacip olan kimselere uymaları gerektiğine delâlet etmiş olur. İsmetleri vâcib olanlar da Allah’ın kendileri için “sadıklar” hükmünü verdiği kimselerdir. Bundan dolayı bu ayet, hatadan ma’sum olanın, hata edebilecek kimselerin hatalarına mâni olabilmesi için, hata edebilecek kimselerin, hatadan masum olanlarla birlikte olmaları gerektiğine delalet eder. İşte bu, her zaman için söz konusudur. Binaenaleyh bunun her zaman bulunması gerekir.

Soruyu soranın, “Bundan muradın, mümin kimsenin, her zaman mevcut olan ma’sum ile birlikte olması manası olması niçin caiz olmasın?” Şeklindeki sözüne gelince, biz deriz ki: Biz de, mutlaka her zaman bir masumun olması gerektiğini kabul ederiz. Fakat biz bu masumun, ümmet-i Muhammed’in topluluğu olduğunu söylüyoruz. Siz ise, bu masûm’un, ümmetten biri olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu sebeple biz, bu ikincisinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü Allah Teâlâ, müminlerden her birine sadıklarla birlikte olmayı vâcib kılmıştır. Bu ise, mümin için ancak, o sadığın kim olduğunu bilmesi hâlinde mümkün olur. Bu, o sadığın kim olduğunu bilmeyen için mümkün değildir. Binaenaleyh sadığın kim olduğunu bilmeyen de, sadıklarla beraber olmakla emrolunmuş olsaydı, bu “teklif-i mâ la yutak” olurdu. Bu ise caiz değildir. Fakat biz, ismet sıfatını taşıyan belli bir insan bilemiyoruz. Bizim, böylesi {ma’sum} bir insanı bilemeyeceğimizi bilmemiz, zaruri ve kesindir. Öyleyse Hak Teâlâ’nın, “Sadıklarla beraber olun” emri, belli bir şahısla birlikte olma hususunda bir emir olmamış olur. Bu yanlış olunca, geriye bu ifadeden muradın, ümmetin topluluğu ile (geneli ile) birlikte olma ihtimali kalır. Bu da, ümmetin genelinin görüsünün hak ve doğru olduğuna delâlet eder. Bizim, “icma bir delildir” sözümüzün manası işte budur.”

Buraya kadar açık bir şekilde Fahr-u Razi’nin sözlerinden istifade edildiği üzere sadık kimselerden maksat hatalardan masum olan kimselerdir. Bu kimseler her zaman mevcuttur ve bu konu sahih olup hiç bir sakınca içermemektedir ama Fahr-u Razi şöyle diyor:

Fahr-u Razi’nin bu sözlerinde iki özel ve seçkin nokta bulunmaktadır

Birinci önemli nokta şudur ki Fahr-u Razi’ye göre bu sadık ve masum kimseler belirli şahıslar olamaz zira bir onlar hakkında herhangi bir ilim ve bilgiye sahip değiliz.

Bu sözün sakıncası gün gibi ortadadır. Bu bilgi ve ilim sadece Şia imamlarının ismet delillerine müracaat ile herkes için ortaya çıkabilir. Masum imamlarının açık bir şekilde yer aldığı hadisler ise tevatür derecesini geçmiştir. Bu hadisler bazı Ehl-i Sünnet kaynaklarında ve bir çok İmamiye Şiasının kaynak kitaplarında yer almıştır.

İkinci husus ise Fahr-u Razi’nin sadık ve masum kimselerin bütün ümmet olduğunu ifade etmesidir. Bu sözde bir çok sakıncalar içermektedir:

1- Ondört masumdan başka masumların var olduğunu iddia etmek bütün Müslümanların kesin icmasına aykırıdır.

2- Genel bir şekilde ayet-i kerimede yer alan **“sadık kimseler”** ifadesi toplu bir ifade değildir; istiğraki ve şumuli bir ifadedir. Bunun da açıklaması şudur ki Fahr-u Razi’nin dediği üzere ismet ümmetin toplusu için geçerlidir onların tümü için değil. Mecmu kelimesi itibari bir unvan olup bireylerin birlik kaydın birbirine kaynaştırmaktadır. Umumi unvandaki asıl olan şey ise istiğraki oluşudur. Zira umumi şey mecazi bir mecmudan ibarettir ve bu konuda bir delili gerektirir. Oysa esaletül hakikat gereğince umumi bir unvan istiğraki anlama sahip olan hakiki bir anlama yüklenmesidir.

3- İsmet kelimesi gerçek bir unvandır ve gerçek bir mevzu talep etmektedir. Amm-i mecmui ise itibari bir mevzudur. Vaki olan bir mevcudun itibari olan bir mevzu ile kaim olması ise imkansızdır.

4- Fahr-u Razi’nin sözleri, “sadık kimseler” ile “ey iman edenler” ifadeleri arasındaki mukabele delilini de aykırıdır. Bu iki unvan arasındaki mukabele muhatap müminler ile onların karşısında yer alan sadık kimselerin ayrı kimseler olmasını gerektirmektedir.

5- Sadık kimselerin amm-i mecmui olması bizzat Fahr-u Razi’nin sözlerine de aykırıdır. Zira Fahr-u Razi sadık kimseler ifadesinin Peygamber’in inhisar ve tekelinde olmadığı hususunda şöyle demektedir: “Ayet-i kerime şu ciheti beyan etmektedir ki her zaman hata etmesi mümkün olan müminler olabilir. Aynı zamanda hatadan masum olan sadık kimselerde var olabilir. Dolayısıyla bu müminler her zaman o masum olan sadık kimselerle birlikte olmak zorundadır.”

Bu açıklamalara göre Fahr-u Razi müminleri hata edebilen kimseler sadık kimseleri ise hatadan masum olan kimseler varsaymıştır.

Bu ayet hakkında Şia ve Ehl-i Sünnetin hadisleri

Hakim Haskani[[217]](#footnote-217) kendi Şevahit’ut Tenzil[[218]](#footnote-218) tefsirinde bir takım hadisler nakletmektedir bu hadislere göre ayette yer alan “sadık kimseler” ifadesinden maksat, Peygamber, Hz. Ali ve Peygamber’in Ehl-i Beyt’idir. O hadislerden birini buraya aktarmak istiyoruz: “Yakub. B. Sufyan Besevi, İbn-i Ka’neb’ten o da Malik b. Enes’ten o da Nafi’ b. Abdullah b. Ömer’den Allah-u Teala’nın, “Allah’tan sakının” ifadesi hakkında şöyle nakletmiştir: “Allah-u Teala Peygamber’in bütün ashabına Allah’tan korkmaların emretmiş ve sonra onlara, “sadık kimselerle” yani Peygamber ve Peygamber’in değerli ehli beyti ile olmalarını emretmiştir.”[[219]](#footnote-219)

Bu hadisi Şia’nın büyük alimi ve muhaddisi olan İbn-i Şehraşub[[220]](#footnote-220), Yakub b. Sufyan’ın tefsirinden o da Malik b. Enes’ten o da Nafi’den, oda ibn-i Ömer’den rivayet etmiştir. Büyük Şia alimi Kuleyni ise Usul-i Kafi’de bu konuda şöyle rivayet etmiştir: “İbn-i Uzeyne, Bureyd b. Muaviye el-İcli’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: “İmam Bakır’a (a. s.) Aziz ve celil olan Allah-u Teala’nın, **“Allah’tan sakının ve doğrularla birlikte olun”** ayeti hakkında bir soru sordum İmam (a. s.) Şöyle buyurdu: “Allah sadece bizi (Peygamber’in ehli beytini) kastetmiştir. [[221]](#footnote-221)

Ehl-i Sünnetin büyük muhaddisi Cuveyni ise bir hadiste şöyle rivayet etmiştir: “Daha sonra Hz. Ali (as.) Şöyle buyurmuştur: “Sizi Allah’a ant içiriyorum ki acaba, “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğru kimselerle birlikte olun” ayeti nazil olduğunda Selman’ın şöyle dediğini bilmiyor musunuz? Ey Allah Resulü! Acaba bu ayet genellik mi ifade etmektedir. Bütün müminlerimi kapsamaktadır yoksa bazı müminleri mi?” Bunun üzerine Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Bu memuriyeti elde eden kimseler müminlerin genelidir ama sadık kimseler sadece kardeşim Ali’ye (a. s.) Ve kıyamet gününe kadar ondan sonra gelecek olan vasilere özgüdür.” Orada bulunanlar, “Allah’a yemin olsun ki bunu duyduk.” Dediler. [[222]](#footnote-222)

Elbette Ehl-i Sünnetin diğer bazı hadis ve tefsir kitaplarında da birçok benzeri hadisler yer almıştır. Bu hadislerde ise “sadık kimseler” ifadesinden maksadın Ebubekir Ömer veya Peygamber ve ashabı şeklinde tefsir edilmiştir ki bu hadisler senet açısından güvenilir olmayan hadislerdir. Onlardan ikisini burada nakletmek istiyoruz:

1- İbn-i Esakir Dahhak’tan şöyle rivayet etmiştir: **“Ey iman edenler Allah’tan sakının ve doğru kimselerle birlikte olun”** ayetinden maksat Ebubekir Ömer ve onların ashaplarıyla birlikte olmaktır.”[[223]](#footnote-223)

2- Taberi Said b. Cubeyr’den naklettiği riayette ise “sadık kimseler” ifadesinden maksat Ebubekir ve Ömer’dir. [[224]](#footnote-224)

Altıncı Bölüm

Tathir Ayetinde İmamet

“**Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.**”[[225]](#footnote-225)

Şia’nın masum imamlarının ismet ve masumiyetine delalet eden ayetlerden biri de tathir ayetidir. Bu ayet Peygamberi Ekrem’in (s. a. a.) Ve onun değerli Ehl-i Beyt’inin (a. s.) Yani Hz. Fatıma (as.) Ve Şianın masum on iki imamının masumiyetine delalet etmektedir.

Bu ayetin delaletini açıklamayı için birkaç önemli noktada beyan etmek gerekir.

1- Ayette geçen “innema” kelimesi inhisar ve özgünlüğe delalet etmektedir.

2- ayette geçen irade kelimesi teşrii bir irade değildir. Tekvini bir iradedir.

3- Ayette geçen Ehl-i Beyt sadece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Şianın masum olan diğer imamlarına özgüdür. Peygamberin (s. a. a.) eşleri bunun dışında tutulmuştur.

4- Ayet hakkında birkaç soru ve cevapları

Özgünlük ifade eden “innema” edatı

Velayet ayetinin tefsirinde hatırlattığımız gibi “innema” kelimesi edebiyat ve lügat alimlerinin de açıklamaları esasınca özgünlüğe delalet etmektedir. Bu konuda söylemiş olduğumuz bilgilere müracaat edilmelidir. Bu konuda Fahr-u Razi’nin velayet ayetine yaptığı itirazlara cevap verilmiştir.

Tathir ayetinde yer alan irade tekvini bir iradedir; teşrii değil.

Ayet hakkında açıklamamız gereken ikinci bir husus ise ayette söz konusu edilen iradenin teşrii bir irade değil tekvini bir irade olduğundur. Yüce Allah’ın iki tür bir iradesi vardır:

1- Tekvini irade: Bu irade, iradenin taalluk ettiği şeyin hemen ardından vaki olduğu iradedir. Örneğin Allah-u Teala ateşin İbrahim’e soğuk ve esenlik olmasını irade etmiş ve de öyle olmuştur.

2- Teşrii irade: Bu irade ise insanların teklifleri hususunda var olan iradedir. Açıkça bilindiği gibi bu bölümde irade murad (irade edilen) ile birliktelik ve mülazemet için değildir. Allah-u Teala sadece insanların namaz kılmasını istemiştir. Ama insanlardan bir çoğu namaz kılmamaktadır. Teşrii irade de, iradenin murattan (irade edilen şeyden) sapması mümkündür ama bunun tam aksine tekvini irade iradede, irade hiçbir zaman taalluk ettiği şeyden sapma içinde değildir.

Ayet-i kerimede yer alan irade teşrii değil, tekvini bir iradedir. Anlamı da şudur ki Allah-u Teala Ehl-i Beyt’inin her türlü pisliklerden, bu cümleden olarak günah ve isyandan uzak durmasını ifade etmiştir ve onarı temiz ve pak kılmıştır.

Allah’ın bu isteğinin ardından Ehl-i Beyt için pisliklerden, çirkinliklerden, uzaklık ve tertemiz bir manevi temizlik vücuda gelmiştir. Yoksa Allah onlardan temiz olmalarını istemiş değildir. Allah’ın kendilerine buyurduğu emir ve görevleri yerine getirerek kendilerini temizlemiş değillerdir.

Tathir ayetinde iradenin tekvini olduğunun delilleri

1- Teşrii irade tıpkı teklifler gibi başkalarının işine taalluk etmektedir. Oysa ki ayet-i kerimede yer alan irade ilahi bir fiil sayılan her türlü pisliğin giderilmesi ve çirkinliğin uzaklaştırılması hakikatine taalluk etmiştir bu da ayet-i kerimede yer alan iradenin teşrii bir irade olmadığının apaçık bir delilidir.

2- Allah’ın teşrii iradesi insanların ve özellikle de Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin (a. s.) Pisliklerden uzaklığı ve temizliği için değildir; aksine Allah bütün insanların bütün çirkinliklerden ve pisliklerden uzak kalmasını istemiş ve tertemiz olmalarını dilemiştir. Oysa ki tathir ayetinden istifade edildiği üzere bu irade sadece Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine (a. s.) Özgü bir iradedir ve bu da tathir ayetinin başında yer alan özgünlüğün delaleti sebebiyledir. Bu da açık bir şekilde göstermektedir ki pisliklerden uzaklaşmak ve ilahi özel bir temizlikten ibaret olan bu iradenin taalluk ettiği şey dış alemde tahakkuk etmiştir.

3- Ayet-i kerime ve Şia ve Ehl-i Sünnet tefsir ve hadis kaynaklarında yer alan bazı rivayet ve hadisler.

Allah’ın Peygamberi övdüğünü ve methettiğini içermektedir. Eğer ayet-i kerimede yer alan irade teşrii bir irade olsaydı, asla övgü ve methiye içermezdi.

Bu esas üzere ayet-i kerimeden öğrendiğimiz şu ki Allah’ın Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inin (a. s.) Özel temizliği ve taharetine tahareti hususundaki iradesinin tahakkuku ve onların her türlü pisliklerden uzak durmasıdır bu da ilahi korumanın ve o seçkin insanların ismetinin bizzat kendisidir.

Ayette geçen iradenin tekvini bir irade olduğunun kesin delillerinden biri de bu ilahi özel taharetin Ehl-i Beyt hakkında tahakkuk ettiğine delalet eden hadislerdir. Bu hadislerden iki örnek nakletmek istiyoruz.

- Hekim Tirmizi, Taberani, İbn-i Merduye, Ebu Naim ve Beyhaki (ed-Delail) adlı kitabında ibn-i Abbas’tan Peygamber’in (s. a. a.) Şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “Allah-u Teala yaratıkları ikiye bölmüş ve bizi de seçkin grupta karar kılmıştır. Allah-u Teala’nın, **“Ve ashab’ul yemin…ve Ashab’uş Şimal…”** ifadesi de buna delalet etmektedir. Ben ashab-ı yeminden ve onların en iyisindenim, Allah-u Teala daha sonra mezkur ikinci kısmı (ashab-i yemin ve ashab-i şimal’i) üç bölüme ayırmış ve beni de onların en iyisinde karar kılmıştır. “**İşte o “Ashab-ı Meymene” olanlar, ne (kutlu) “Ashab-ı Meymene”dir. “Ashab-ı Meş'eme” olanlar da, ne (mutsuz ve uğursuz) “Ashab-ı Meş'eme”dir. Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir**” ayeti de bunu ifade etmektedir. Ben ilklerden ve onların en iyisindenim. Allah-u Teala daha sonra bu üç grubu bir takım kabilelere ayırmıştır ve nitekim şöyle buyurmuştur: “**Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, o'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.**” Ben adem oğullarının en takvalısı ve Allah katında onların en değerlisiyim ve bununla da böbürlenmemekteyim.”

Daha sonra kabileleri evlere ayırmış ve beni o evlerin en iyisine karar kılarak şöyle buyurmuştur: “**Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.**” Böylece beni ve Ehl-i Beyt’imi her türlü pislikten ve çirkinlikten uzak kılmıştır.”[[226]](#footnote-226)

- Ömer b. Ali’den o da babası Ali b. Hüseyin’den (a. s.) Şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Han b. Ali (a. s.) Değerli babası şahadete ulaştıktan sonra Ali (a. s.) Halka bir hutbe okudu, Allah’a hamd-u senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu: “Bu gece önceki insanların amelde kendisini geçemediği ve gelecektekilerin de hiç kimsenin kendisine ulaşamadığı bir kimse dünyadan göç etmiştir.

Peygamber (s. a. a.) Bayrağını (savaşlarda) ona veriyor ve oda savaşa başlıyordu. Bu durumda teşrii işlerinde ilahi feyiz vasıtası olan Cebrail sağ tarafında ve rızık işlerinde ilahi feyzin vasıtası melek Mikail ise sol tarafında karar kılıyordu. Bu yüzdende döndüğünde mutlaka büyük bir zaferle dönüyordu.

O kendisinden ihsanlardan geriye kalan yedi yüz dirhem dışında hiçbir altın ve gümüş deriye bırakmadı ve bu parayla da kendi ehline bir hizmetçi almak istiyordu. Daha sonra Hz. Hasan bin Ali (a. s.) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Beni tanıyan tanır ve beni tanımayan da bilsin ki ben Hasan b. Ali’yim. Ben Peygamber’in, vasisinin ve müjdeleyicinin ve korkutucunun oğluyum, ben Allah’ın izniyle halkı Allah’a davet eden kimsenin oğluyum. Ben ilahi apaçık bir meşaleyim. Ben Cebrail’in kendisine inip çıktığı bir Ehl-i Beyt’tenim, ben Allah’ın kendilerini her türlü pislikten temizlediği ve onları özel bir şekilde tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt’tenim.

Ben Allah’ın dostluklarını bütün Müslümanlara farz kıldığı Ehl-i Beyt’tenim. Yüce Allah Peygamber’ine şöyle buyurmuştur: “**Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir.**”[[227]](#footnote-227) O halde iyi işler yapmak biz Ehl-i Beyt’in dostluğudur.”[[228]](#footnote-228)

Bu iki hadisten şu sonuç elde edilmektedir ki Allah’ın Ehl-i Beyt hakkında dış alemde temizliğinin ve taharetinin tahakkuku sadece onların ismetiyle mümkündür. Bu açıklama da apaçık bir şekilde şu gerçeği ortaya çıkarmaktadır ki ayet-i kerimede söz konusu edilen irade tekvini bir iradedir.

Tathir Ayetinde Ehl-i Beyt

Bu ayette yer alan üçüncü husus ise Ayet-i Kerime’de geçen Ehl-i Beyt’in kim olduğu hususudur. Bu konu iki açıdan incelenmelidir:

1- Ehl-i Beyt kelimesinin anlamı nedir?

2- Ehl-i Beyt’in örnekleri ve mısdakları kimlerdir?

“Ehl” kelimesi yalnız ve tek başına kullanıldığı takdirde müstahak ve layık anlamındadır. Bir şeye izafe edildiği zaman ise izafe edildiği şeyle uyum içinde bir mana elde etmektedir. Örneğin Ehl-i İlim, kendilerinde ilim ve bilginin var olduğu kimseler demektir. Ehl-i Şehr ise herhangi bir şehir veya beldede yaşayan kimseler demektir. “Ehl-i hane” kelimesi ise bir evde yaşayan ev halkı anlamındadır. Özetle “ehl” kavramı izafe halinde izafe olduğu şeye özgünlüğü ifade etmektedir.

Beyt kelimesi hakkında ise bir ihtimal mevcuttur ve bu ihtimale göre beytten maksat, sükunet edilen yer anlamındadır. Başka bir ihtimale göre ise “beyt” kelimesi neseb ve soy anlamındadır. Dolayısıyla da Ehl-i Beytten maksat soy ve aile anlamını ifade etmektedir. Başka bir ihtimale göre ise Ehl-i Beyt, nübüvvet beyti (evi) anlamındadır. Kabul gören ihtimal de bu son söylenen tercihtir. Bunun açıklamaları ise ileride verilecektir.

Bütün bu özelliklerle Ehl-i Beyt, söz konusu beytin sırlarına mahrem ve aşina olan ve Nübüvvet evinde gerçekleşen her şeyden haberi bulunan kimseler demektir.

Şimdi Ehl-i Beyt kelimesinin anlamı açıklığa kavuştuğuna göre Ehl-i Beyt’in dış alemdeki mısdak ve örneklerinin kimler olduğuna ve hangi kimseler hakkında kullanıldığına bir bakmak gerekir.

Bu konuda üç görüş mevcuttur:

1- Ehl-i Beyt’ten maksat sadece Peygamber’in eşleridir. [[229]](#footnote-229)

2- Ehl-i Beyt’ten maksat Peygamber, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve buna ilaveten Peygamber’in (s. a. a.) Eşleridir. [[230]](#footnote-230)

3- İmamiyye Şiasının görüşüne göre Ehl-i Beyt, Peygamber (s. a. a.), değerli kızı Fatıma ve Masum olan on iki imamdır (a. s.).

Bazı Ehl-i Sünnet alimleri, örneğin Tehavi, Muşkil’ul- Asar adlı kitabında ve Hakim-i Nişaburi ise el-Müstedrek adlı kitabında belirttiğine göre Ehl-i Beyt’ten maksat, sadece bu beş kişidir.

Ehl-i Beyt kelimesinin anlamının açıklığa kavuşması için şu iki hususu detaylıca ele almak zorundayız:

1- Ayet-i Kerime’nin anlamı hakkında araştırma.

2- Bu ayet’in nüzul sebebi hakkında nakledilen hadis ve rivayetler hakkında araştırma.

Ayetin İçeriği Hakkında Araştırma

Ayetin içeriği hakkında yapılacak araştırmada şu birkaç önemli ve zaruri noktaya işaret etmek durumundayız:

Evvela lügavi ve örfi açıdan Ehl-i Beyt kavramının anlamına teveccühen bu unvan sadece beş kişiyi kapsamaktadır.

İkinci olarak Cem’i müzekker olarak ayette yer alan, “ankum” zamirinin varlığına mülahaza edilecek olursa bu ayet Peygamber’in eşlerini kapsamamaktadır.

Üçüncü olarak nakledilen bir çok rivayetlerde Ehl-i Beyt sadece adını zikrettiğimiz beş kişi olarak tanıtılmışlardır. Ehl-i Beyt’in sadece Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerini kapsadığı görüşü delilsiz ve mesnetsiz bir görüştür, hatta delillere de aykırıdır. Bu görüş İkrime’den rivayet edilmiştir. İkrime şöyle diyor: “Herkim ayette geçen Ehl-i Beyt’in sadece Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerine özgü olduğu hususunda benimle mübahale etmek isterse kendisiyle mübahale ederim.”[[231]](#footnote-231)

Eğer gerçekten İkrime bu görüşe sahip biri ise keşke mübahale etseydi de ilahi azaba duçar olsaydı. Zira o ayetin sadece beş kişi hakkında nazil olduğunu ve tathir ayetinin nüzul sebebini beyan eden bütün bu rivayetleri görmezlikten gelmiş ve inkar etmiştir.

Ehl-i Beyt’in Peygamber’in (s. a. a.) Eşleri, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i kapsadığını ifade eden ikinci görüşü ise Ehl-i Sünnet alimlerinin çoğunun dile getirdiği bir görüştür.

Ehl-i Sünnet bu görüşlerini isbat etmek için ayetlerin siyakını delil olarak göstermişlerdir. Bunun açıklaması da şudur ki tathir ayetinden önceki ve sonraki ayetler Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerine özgüdür. Bu ayetler arasında yer alan tathir ayeti de Ehl-i Beyt kavramının salahiyeti ve siyak delili mülahazası ile Peygamber’in eşlerini de kapsamaktadır. İbn-i Kesir kendi kitabında siyak delili ile Peygamber’in eşlerinin kesin Ehl-i Beyt’ten olduğunu dile getirmiştir.

Tathir Ayetinde Siyak

Acaba tathir ayetinde ifade edilen siyak doğru bir delil midir, Ehl-i Beyt’in Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerini de kapsadığını ispat etmekte midir? Bu konunun açıklığa kavuşması için birkaç hususa işaret etmek zorundayız:

Evvela sadece bir ayetin önceki ayetlerin ardında yer alışı siyakın oluştuğuna yeterli delil değildir. Öte taraftan bu ayetlerin birlikte ve bir arada nazil olduğu hususunda da herhangi bir kesin delile sahip değiliz. Zira siyak teşkilinde ayetlerin nüzulünün birlikte gerçekleşmiş olması şartı vardır. Eğer bu konuda bir şek içine girecek olursak siyak varlığının olduğunu asla iddia edemeyiz. Kur’an’ın şimdiki düzeninin nüzul tertibiyle farklı oluşu sebebiyle hiçbir zaman tathir ayetinin Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayetlerden sonra nazil olduğu hususunda güven ve itminan elde edemeyiz.

Burada şöyle bir soru sorulabilir: “gerçi bu ayetler nüzul zamanında birlikte nazil olmamışlardır ama her ayet ve surenin Peygamber’in (s. a. a.) Nezaretinde kendine has belli bir yerde karar kılması ayetlerin birbiriyle olan manevi irtibatı mülahazası iledir. O halde ayetlerde bir siyak söz konusudur ve Ehl-i Beyt Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerini ve diğer beş kişiyi kapsamaktadır.

Bunu cevabı şudur ki tathir ayetinin bu özel yerde yer almasının ayetlerin manevi irtibatı sebebiyle olduğu hususunda hiçbir delili yoktur. Delil olan konu şudur ki Peygamber (s. a. a.) Bir takım maslahatlar esasınca bu ayeti eşleriyle ilgili ayetler arasında karar kılmıştır, ama bu maslahatın sadece ayetlerin manevi irtibatı olduğu hususunda hiçbir delil yoktur. Dolayısıyla bu maslahat Peygamber’in eşlerine oranla bir uyarı da olabilir. Yani şöyle denmek istenmiş olabilir: “Sizler Ehl-i Beyt ile bir irtibat içindesiniz. Bu yüzden amellerinize ve davranışlarınıza dikkat etmelisiniz.”

Yoksa bu onların bizzat Ehl-i Beyt’in örnekleri olduğu anlamında değildir.

İkinci olarak ayet-i kerimede bir çok yerlerden anlaşıldığı üzere tathir ayetinin siyakı kendisinden önceki ve sonraki ayetlerin siyakından farklıdır. Burada iki farklı siyak mevcuttur ve onlardan her biri de müstakil bir siyaka sahiptir, birbirleriyle irtibatı yoktur. Bu sözünü ettiğimiz cihetler şunlardır:

Birinci cihet şudur ki Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayetlerin siyakı kınama ile birliktedir. Bu 28. Ayetten sonraki ayetler üzerinde düşünüldüğü takdirde kolayca anlaşılmaktadır. Bu ayetlerde Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerine oranla hiçbir övgü ve temcit söz konusu değildir. Oysa tathir ayetinin siyakı övgü ve temcit ile doludur. Bu konu bizzat tathir ayetiyle ilgili nakledilen hadislerde de daha çok göze çarpmaktadır.

İkinci cihet de şudur ki tathir ayetinin bağımsız bir nüzul sebebi vardır. Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayetlerin ise kendine has bağımsız bir nüzul sebebi vardır. Bu nüzul sebebi hasebiyle Peygamber’in (s. a. a.) Eşleri hak ettiklerinden daha çok nafaka talep etmişlerdir. Mezkur ayet ise bu münasebet üzere nazil olmuştur. Bu nüzul sebebi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Şii ve Sünni tefsirlere müracaat edilebilir.

Bu konuda önce Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayetleri hatırlatalım. Daha sonra da İbn-i Kesir’in bu ayetlerin nüzul sebebi hakkında naklettiği bir hadisin tercümesini sizlere aktaralım. “**Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya dirliğini ve süsünü (refahını) istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim.** **Eğer Allah'ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki, Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükâfat hazırlamıştır.** **Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır.** **Sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır.** **Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin.** **Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.** **Evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır.**”

İbn-i Kesir, Ebi Zübeyr’den o da Cabir’den şöyle dediğini rivayet etmektedir: “İnsanlar Peygamber’in (s. a. a.) Evinin karşısında oturmuş idiler. Ebu Bekir ve Ömer geldiler ve eve girmek için izin istediler. Onlara ilk önce izin verilmedi daha sonra izin alarak içeri girdiler. Onlar içeri girdiklerinde Peygamber’in oturduğunu, eşlerinin de kendisinden uzak bir köşede oturduğunu gördüler. Peygamber sessiz idi.

Ömer Peygamber’i (s. a. a.) Güldürmek için şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Zeyd’in kızı (maksat kendi eşidir) benden nafaka istediğinde onu nasıl vurduğumu bir görseydin.” Peygamber (s. a. a.) Mübarek dişleri gözükür bir şekilde güldü ve şöyle buyurdu: “Onlar (benim eşlerim) etrafımı sarmış ve benden daha fazla nafaka istiyorlar.”

Bunun üzerine Ebu Bekir ayağa kalktı ve vurmak için Ayşe’ye doğru hareket etti. Ömer de ayağa kalktı ve her ikisi kızlarına şöyle dediler: “Sizler Peygamber’den (s. a. a.) Kendisinde olmayan şeyi mi istiyorsunuz?” Peygamber (s. a. a.) Onları vurmaktan sakındırdı.

Bu maceradan sonra Peygamber’in (s. a. a.) Eşleri şöyle dediler: “Biz bu meclisten sonra Peygamber’den (s. a. a.) Sahip olmadığı bir şeyi asla istemedik. Yüce Allah da Peygamber’in eşi olarak kalmayı ya da boşanmayı tercih etmelerini emreden bir hükmü içeren mezkûr ayetleri nazil buyurdu. [[232]](#footnote-232)

Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayetlerin nüzul sebebi işte budur. Oysa ki tathir ayetinin nüzul sebebi Al-i Aba’dan beş kişi ve Masum İmamlar (a. s.) İle ilgilidir. Bu konuda Ehl-i Sünnet ve Şia’nın hadis ve tefsir kitaplarında bir çok rivayetler yer almıştır. Bu hadislerden bir bölümünü hadisler kısmında aktarmaya çalışacağız.

Bu nüzul sebebi ihtimalen Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayetlerin nüzul sebebiyle arasında yıllar vardır. O halde bu ayetler hakkında bir siyakın olduğu ve bu iki farklı maceranın da bu farklı siyak içinde bulunduğu ve bu siyak üzere ayetin manasının tevcih edilmesi nasıl mümkündür.

Siyak görüşünü reddeden üçüncü görüş de şudur ki Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayetlerde yer alan zamirler ile tathir ayetindeki zamirlerin birbirinden farklı olmasıdır. Yirmi ikinci ayet-i kerimenin bütün ifadelerinde cem-i müennes zamiri ile hitap edilmiştir ve burada yer alan yirmi zamir tathir ayetinden önceki ayetlerle ilgilidir. İki zamir ise daha sonraki ayet ile ilgilidir. Oysa ki tathir ayetinde iki muhatap zamir söz konusudur ve her iki zamir de müzekkerdir. Bu ihtilafa ve farklılığa rağmen ayetler arasında bir siyakın olduğu nasıl söylenebilir?

Burada şöyle bir soru sorulabilir ki tathir ayetinde, “ankum” ve “yutahhirekum” ifadelerinden maksat sadece erkekler değildir. Zira kadınların yanı sıra Peygamber, Ali, Hasan ve Hüseyin de (a. s.) Bunlara dahil idiler. Bu yüzden “kum” zamiri ile ifade edilmiştir. Edebi metinlerde bu tür zamirlerden istifade etmek tağlib olarak adlandırılmaktadır. Bunun anlamı da şudur ki eğer bir hükmü zikretmek ve iki cinsi söz konusu etmek istiyorlarsa müzekker zamiri müennes zamire galebe çalmaktadırlar ve müzekker lafzı zikretmektedirler. Ama bununla her iki cinsi de iade etmektedirler.

Bundan da öte müennesin de (dişinin de) irade edildiği yerlerde müzekker (erkek) zamirin kullanılması Kur’an’daki diğer ayetlerde de görülmektedir. Örneğin şu ayetler:

“**(Melekler) dediler ki: Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur.**”[[233]](#footnote-233)

Bu ayette Hz. İbrahim’in (a. s.) Eşine hitap edildikten sonra muhatap cem-i müzekker zamiri kullanılmış ve Eh-i Beyt unvanı zikredilmiştir. “**Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi.**”[[234]](#footnote-234) ayetinde ise Hz. Musa’nın (a. s.) Ehli (ki maksat eşidir) zikredildikten sonra cem-i müzekker unvanıyla kendisine hitap edilmiştir.

Bu itirazın cevabı da şudur ki her kelam ve sözde asl olan şey lafızların hakiki manalarına yüklenmesidir. Asalet’ul- Hakikat, akli bir ilkedir ve bütün konuşmalarda, mükalemelerde ve bütün dillerde istifade edilmektedir.

Bu akli ilkeler esası üzere bir kelimenin kendi anlamında kullanılıp kullanılmadığı hususunda şek ettiğimiz zaman onu hakiki anlamına yüklememiz gerekir. Bu yüzden tathir ayetinin iki yerinde kullanılan “kum” zamirinden maksat hakiki anlamı olan muhatap için kullanılan cem’i müzekkerdir ve bütün Ehl-i Beyt’in fertleri bu ayette zikredilmişlerdir. Zira dış delillerden ve ayetin tefsirinde nakledilen hadislere teveccühen Hz. Fatıma’nın (s. a. a.) Ehl-i Beyt’e dahil olduğu kesin bir şekilde anlaşılmaktadır. Ya Hz. Fatıma’dan (a. s.) Hiçbir kadın Ehl-i Beyt’in içine girmemiştir. Dolayısıyla da ayet hakkında Ekreb’ul- Mecazat kaidesi kullanılmaktadır.

Ama şahit olarak getirilen ayetlerde ise bir takım deliller esasınca müzekker zamiri müennes hakkında kullanılmıştır ve bu kullanım mecazdır. Mecazi kullanımlar bir lafzın delille birlikte mecazi anlamda kullanımı delilsiz bir şekilde kullanımına delil teşkil etmemektedir. Daha önce de söylendiği gibi kullanımlarda asl olan şey lafzın kendi hakiki anlamında kullanılmasıdır. Bu da mümkün değilse Ekreb’ul- Mecazat’a (mecazların en yakını) riayet edilmelidir.

Tathir Ayeti Hakkındaki Hadisler

Şii ve Ehl-i Sünnet hadis kaynaklarında yer alan sayısız hadislerden apaçık bir şekilde istifade edilmektedir ki tathir ayetindeki Ehl-i Beyt’ten maksat, sadece beş tertemiz şahsiyettir ve Peygamber’in (s. a. a.) Eşleri kesinlikle bu ayete dahil değillerdir. Mezkur kaynaklarda yer alan hadisler o kadar fazladır ki Hakim Haskani[[235]](#footnote-235) Şevahid’ul- Tenzil kitabında 18- 140. Ayetleri bu hadislere ayırmıştır. [[236]](#footnote-236) Mezkur hadislerin yer aldığı veya onlara işaret edildiği Ehl-i Sünnet kaynaklarından bazısını da burada hatırlatmak gerekir.

Bu hadislerin yolunun kendisine vardığı sahabiler şunlardan ibarettir:

1- Müminlerin Emiri Hz. Ali (a. s.)

2- Hz. Fatıma-i Zehra (a. s.)

3- Hasan b. Ali (a. s.)

4- Enes b. Malik

5- Bera b. Azib Ensari

6- Cabir b. Abdullah Ensari

7- Said b. Ebi Vakkas

8- Sa’d b. Malik (Ebu Said Hudri)

9- Abdullah b. Abbas

10- Abdullah b. Cafer Tayyar

11- Ayşe

12- Ümmü Seleme

13- Muhammed b. Ebi Selem

14- Vaide b. Eska

15- Eb’il- Hemra

Şia’nın ve Ehl-i Sünnet’in bazı hadis ve tefsir kaynaklarında ve hadislerde de yer aldığı üzere Ehl-i Beyt’ten maksat, sadece Peygamber, Ali, Fatıma ve Şia’nın masum 11 İmamıdır (a. s.).

Tathir Ayetiyle İlgili Hadislerin Sınıflandırılması

Ehl-i Sünnet kaynaklarında tathir ayetiyle ilgili yer alan hadislere müracaat ederek ve hakeza Şii kaynaklarında yer alan bilgiler ışığında açık bir şekilde bu hadisleri birkaç kısma ayırmak mümkündür:

1- İçinde Ehl-i Beyt’in, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin olarak tefsir edildiği hadisler.

2- Peygamber’in (s. a. a.) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i (a. s.) Bir örtünün altına aldığını içeren hadisler. Tathir ayeti de bunun üzerine nazil olmuştur ve bu macera Hadis-i Kesa (örtü hadisi) diye meşhurdur. Bazı kaynaklarda bu hadislerin bazısında Ümmü Seleme veya Ayşe’nin, “acaba biz de Ehl-i Beyt’ten miyiz?” Diye sorduğu yer almıştır.

3- Peygamber (s. a. a.) Sabahları veya gündüzleri beş vakit Hz. Ali ve Fatıma’nın (a. s.) Kapısına gelip selam ettiğini ve tathir ayetini okuduklarını bildiren hadisler.

4- Ayet-i Kerim’nin beş kimse veya beş kimse ile Cebrail ve Mikail hakkında delalet eden hadisler.

Şimdi de bu dört grup hadislerden örnekler aktarmanın uygun olacağı düşüncesindeyiz.

1- Tathir ayetinde yer alan Ehl-i Beyt’i beş kişi olarak tefsir eden hadisler.

A- Müstedrek Ala’s- Sahiheyn adlı kitapta Abdullah b. Cafer’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Peygamber (s. a. a.) Gökten nazil olan ilahi rahmete baktı ve şöyle buyurdu: “Bana çağırın, bana çağırın! “ Safiye şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Kimi çağıralım?” Peygamber şöyle buyurdu: “Ehl-i Beyt’imi. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i” Onlar geldiği zaman Peygamber (s. a. a.) Onların üzerine örtüsünü attı, ellerini kaldırdı ve şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım! Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine selam olsun. Bunun üzerine, “innema yuridullah” (şüphesiz Allah irade eder…) ayetini Allah-u Teala nazil buyurdu.”[[237]](#footnote-237)

Hakim-i Nişaburi bu hadis hakkında şöyle diyor: “Bu hadis her ne kadar Buhari ve Müslim kendi sahihlerinde nakletmemiş olsa da senedi sahih olan bir hadistir.”[[238]](#footnote-238)

Dikkat etmek gerekir ki Hakimi Nişaburi’nin bizzat kendisi de büyük hadis imamlarından ve Ehl-i Sünnetin büyük şahsiyetlerinden birisidir.

B- Ebu Said Hudri Ümmü Seleme’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: “**Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.**”

Bu ayet benim evimde nazil oldu. Ben şöyle dedim: “Ey Allah’ın Resulü! Acaba ben de Ehl-i Beyt’ten miyim? Peygamber şöyle buyurdu: “Sen de hayır üzeresin. Sen Allah resulüsün eşlerinden birisin.”

Ümmü Seleme şöyle diyor: Allah Resulünün Ehl-i Beyt’i Resulullah, Ali, Fatıma Hasan ve Hüseyin’dir. [[239]](#footnote-239)

2- Tathir Ayetinin tefsirinde nakledilen Örtü hadisindeki ifadeler

Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’ini örtüsü altına aldığını ve haklarında tathir ayetinin nazil olduğunu belirten hadisler Şia ve Ehl-i Sünnet’in hadis ve tefsir kitaplarında oldukça fazla görülmektedir ve bir bu kitapta bundan bazı örnekleri aktarmakla yetineceğiz.

Dikkat etmek gerekir ki örtü hadisi İmamiye Şiası nezdinde özel bir yere sahiptir. Bu hadis Hz. Fatımat’üz Zehra’dan (a. s.) Rivayet edilmiştir. Merhum Behrani’nin[[240]](#footnote-240) Kitab-u Avalim’ul Ulum’da farklı asırlardaki Şia’nın büyük fakihleri ve alimlerinin adıyla süslü senetlerle rivayet edilmiştir. Bu hadis Şia meclislerinde okunmakta ve Şia’nın büyüklerinin teberrük ve tevessülde bulunduğu bir hadis sayılmaktadır. Bu grup hadislerde yer alan aşağıdaki ifadeler çok ilgi çekicidir. Bu tabirlerden her biri Ehl-i Beyt’i beş mezkur şahsiyet olarak tefsir etmişlerdir:

1- “Şüphesiz sen hayır üzeresin” veya şu cümle eklenmektedir: “Şüphesiz sen Peygamber’in eşlerindensin.”[[241]](#footnote-241)

2- “Şüphesiz sen hayır üzeresin.”[[242]](#footnote-242)

3- “Uzak dur, şüphesiz sen hayır üzeresin”[[243]](#footnote-243)

4- “Şüphesiz sen Ehl-i Beyt’tensin” demedi. [[244]](#footnote-244)

5- “Hayır ve sen şüphesiz hayır üzeresin”[[245]](#footnote-245)

6- “Allah’a yemin olsun ki, “evet” diye buyurmadı.”[[246]](#footnote-246)

7- “Sen kendi yerindesin, şüphesiz sen hayır üzeresin.”[[247]](#footnote-247)

8- “Şüphesiz ben onun, “evet” demesini isterdim.”[[248]](#footnote-248)

9- “Kalk ve Ehl-i Beyt’imden uzak dur”[[249]](#footnote-249)

10- “Şüphesiz sen hayır üzeresin be beni onların arasında sokmadı.”[[250]](#footnote-250)

11- Allah’a yemin olsun ki, “sen de onlardansın” demedi.”[[251]](#footnote-251)

12- Sen yerinde dur, şüphesiz sen hayır üzeresin.”[[252]](#footnote-252)

13- Şüphesiz sen hayır üzeresin ve bunlar ise benim Ehl-i Beyt’imdir. [[253]](#footnote-253)

Bu ifadelerden her birisi hakkında bir hadis nakletmek istiyoruz:

1- “Şüphesiz sen hayır üzeresin” ifadesi

İbn-i Cerir, İbn-i Ebi Hatem, Taberani ve İbn-i Merduye, Peygamber’in eşi Ümmü Seleme’den şöyle dediğini nakletmişlerdir: “Şüphesiz Allah Resulü (s. a. a.) Benim evimdeyken üzerinde Hayber örtüsü olduğu bir halde otururken Fatıma (a. s.) Peygamber’e yemek getirdi. Peygamber ona eşi Ali’yi ve çocukları Hasan ve Hüseyin’i çağırmalarını emretti. Onlar gelince yemek yedikleri bir sırada tathir ayeti nazil oldu. Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım! Bunlar benim Ehl-i Beyt’im ve has yakınlarımdır. Onlardan her türlü pisliği gider ve onları tertemiz kıl.” Ümmü Seleme şöyle diyor: “Ben de başımı içeri koydum ve şöyle dedim: “Ey Allah’ın Resulü! Acaba ben de sizinle miyim?” Peygamber iki kere şöyle buyurdu: “Sen de iyilik üzeresin.”[[254]](#footnote-254)

Şu önemli noktaya dikkat etmek gerekir ki eğer Ümmü Seleme de ayette geçen Ehl-i Beyt’ten sayılmış olsaydı, Peygamber ona açık bir şekilde olumlu bir cevap verirdi. Ama Kur’an’da da övülen büyük ahlakı Ümmü Seleme’ye açıkça olumsuz cevap vermeye müsaade etmemektedir. Dolayısıyla da çeşitli hadislerde yer alan mezkur cümleyi söylemiştir. Bu ifade açık bir şekilde Peygamber’in eşlerinin Ehl-i Beyt’ten olmadığına delalet etmektedir.

2- “Uzak dur, şüphesiz sen hayır üzeresin” ifadesi

Avam b. Huşeb amcası oğlundan şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Babamla birlikte Ayşe’nin yanına vardır. Ben ona Ali (a. s.) Hakkında soru sordum, Ayşe şöyle dedi: “Benden Allah Resulü (s. a. a.) Nezdinde insanların en sevgilisini soruyorsun. Ali (a. s.), Peygamber’in kızı ve Peygamber nezdinde insanların en sevgilisi olan Fatıma’nın eşiydi. Allah Resulü’nü (s. a. a.) Bir defasında Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i çağırırken gördüm. Peygamber onların üzerine bir örtü örttü ve şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım! Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. O halde pislikleri onlardan gider ve onları tertemiz kıl.” Ayşe şöyle devam ediyor: “Ben de onlara yakınlaştım ve şöyle dedim: “Ey Allah Resulü! Ben de Ehl-i Beyt’inden miyim?” Peygamber şöyle buyurdu: “Sen uzak dur! Şüphesiz sen hayır ve iyilik üzeresin.”[[255]](#footnote-255)

3- “Peygamber onu elinden aldı” ifadesinin yer aldığı hadis

Ümmü Seleme’den rivayet edildiğine göre Peygamber (s. a. a.) Fatıma’ya şöyle buyurdu: “Eşini ve çocuklarını benim yanıma getir.” Hz. Fatıma (a. s.) Onları getirince Allah Resulü (s. a. a.) Fedek örtüsünü onların üzerine attı. Daha sonra ellerini havaya kaldırarak şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım! Bunlar Muhammed’in Ehl-i Beytidir. O halde Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine bereketlerini ve selamlarını gönder. Şüphesiz ki sen övülensin ve büyüksün.”

Ümmü Seleme şöyle diyor: “Ben de onlarla birlikte örtünün altına içine girmek için örtünün bir köşesini kaldırdım. Ama Peygamber (s. A. A9 örtüyü elimden alarak şöyle buyurdu: “Sen hayır ve iyilik üzeresin.”[[256]](#footnote-256)

4- “Peygamber, “şüphesiz sen Ehl-i beytimdensin” demedi” ifadesinin yer aldığı hadis.

Umre binti Ef’a’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ümmü Seleme’den şöyle buyurduğunu işittim: “**Şüphesiz Allah…irade eder**” ayeti benim evimde nazil oldu. O zaman benim evimde yedi kişi bulunuyordu. Cebrail, Mikail, Allah Resulü, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.).” Ümmü Seleme şöyle devam etti: “Ben de evin kapsının kenarında duruyordum. Şöyle dedim: “Ey Allah’ın Resulü (s. a. a.)! Acaba ben de Ehl-i Beyt’ten miyim?” Peygamber şöyle buyurdu: “Sen iyilik üzeresin ve Peygamber’in eşlerindensin.” Şüphesiz Peygamber, “sen Ehl-i Beyt’tensin demedi.”[[257]](#footnote-257)

5- “Hayır ve şüphesiz sen hayır üzeresin.” İfadesinin yer aldığı hadis

Atiyye’den, o da Ebi Said’den o da Ümmü Seleme’den şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Peygamber (s. a. a.) Örtüyü Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in (a. s.) Üzerine attı ve şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım! Bunlar benim ateşe doğru değil sana doğru gelen Ehl-i Beyt’imdir.” Ümmü Seleme şöyle devam ediyor: “Ben şöyle dedim: “Ey Allah’ın Resulü! Ben de Ehl-i Beyt’ten miyim?” Peygamber şöyle buyurdu: “Hayır ve sen şüphesiz hayır üzeresin.”[[258]](#footnote-258)

6- “Allah’a yemin olsun ki, “evet” diye buyurmadı.” İfadesinin yer aldığı hadis

A’meş b. Hekim b. Saad’den naklen, Hz. Ali’nin de hazır olduğu bir zamanda Ümmü Seleme’nin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Allah Resulü (s. a. a.) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i örtünün altına aldı ve ardından tathir ayeti nazil oldu.” Ben şöyle sordum: “Ey Allah’ın Resulü! Ben de Ehl-i Beyt’ten miyim?” Peygamber olumlu cevap vermeyince Ümmü Seleme rahatsız oldu ve bu rahatsızlığını şu cümleyle ifade etti: “Allah’a yemin olsun ki Allah Resulü (s. a. a.), “evet” demedi. Sadece Peygamber şöyle buyurdu: “Sen iyilik ve hayır üzeresin.”[[259]](#footnote-259)

7- “Sen yerinde kal, şüphesiz sen hayır üzeresin” ifadesinin yer aldığı hadis.

Şehr b. Huşeb’in naklettiğine göre Ümmü Seleme şöyle demiştir: “Peygamber (s. a. a.), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i bir örtünün altında karar kıldı. Daha sonra tathir ayetini kıraat buyurdu. Ben de onlarla birlikte örtünün altına girmek için gelince Peygamber şöyle buyurdu: “Sen yerinde kal, şüphesiz sen de hayır üzeresin.”[[260]](#footnote-260)

Başka bir hadiste ise şu ifade yer almıştır: “Sen yerinde kal, şüphesiz sen hayra doğrusun.”[[261]](#footnote-261) Başka bir ifadeye göre ise şöyle buyurmuştur: “Sen yerinde otur, şüphesiz sen hayır üzeresin.”[[262]](#footnote-262)

8- “Şüphesiz ben Peygamber’in, “evet” demesini isterdim” ifadesinin yer aldığı hadis

Umre Hemdani’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Ümmü Seleme’nin yanına vardım, ona selam verdim. Bana, “Sen kimsin?” Dedi. Ben, “Umre Hemdaniyye’yim” dedim. Daha sonra Umre Ümmü Seleme’ye şöyle dedi: “Ey Müminlerin Annesi! Bana bir müddet önce öldürülen şu kimse (Ali bin Ebi Talib) hakkında bir şeyler söyle, zira bazı kimseler onu sevmekte diğer bazı kimseler ise ona düşman kesilmektedir. Ümmü Seleme ise şöyle dedi: “Sen onu seviyor musun yoksa ona düşman mısın?” Umre şöyle dedi: “Ben ne onu seviyorum ve ne de ona düşmanım.” (zahiren burada tathir ayetinin nüzulüyle ilgili birkaç cümle düşmüştür. Bu ifadeler şöyle devam etmektedir: “Allah-u Teala, “şüphesiz Allah irade etmiştir ki…” ayetini nazil buyurdu. Bu ayet evde nazil olurken Cebrail, Allah Resulü, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’den başka hiç kimse yoktu. Ben şöyle dedim: “Ey Allah Resulü! Ben de Ehl-i Beyt’ten miyim?” Peygamber şöyle buyurdu: “Senin için Allah katında hayırlı ve iyi bir mükafat vardır.”

Ben (Allah Resulüne Ehl-i Beyt’ten olup olmadığımı sorduğumda) Peygamber’in, “Evet” demesini isterdim. Bu benim için üzerine güneşin doğduğu ve battığı her şeyden daha iyiydi.” [[263]](#footnote-263)

9- “Kalk ve Ehl-i Beyt’imden uzak dur” ifadesinin yer aldığı hadis

Ebi Muaddil Atiyye Tefavi babasından, Ümmü Seleme’nin şöyle dediğini nakletmiştir: “Allah Resulü, benim evimdeyken hizmetçi gelip şöyle dedi: “Ali ve Fatıma kapının önünde duruyorlar.” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Kalk ve Ehl-i Beyt’imden uzaklaş.” Daha sonra Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.) İçeri girdiler. Peygamber (s. a. a.) Onlar hakkında şöyle dua buyurdu: “Ey Allah’ım! Ehl-i Beytimi sana doğru karar kıl; ateşe doğru değil.” Ümmü Seleme şöyle dedi: “Ey Allah Resulü! Ben de mi?” Peygamber şöyle buyurdu: “Sen de.” “ [[264]](#footnote-264)

Açıkça görüldüğü gibi Peygamber (s. a. a.) Apaçık bir ifadeyle önce Ümmü Seleme’yi Ehl-i Beyt’in karşısında karar kılmış ve Ehl-i Beyt’ten hariç olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Ardından onu da ateşten uzak kalmalarını ifade buyurduğu duasında Ümmü Seleme’yi de onlara katmıştır.

10- “Şüphesiz sen hayır üzeresin ve beni onlara dahil kılmadı” ifadesinin yer aldığı hadis

Avam bin Huşeb, Cemi’ul Teymi’nin şöyle dediğini nakletmiştir: “Ben Annemle birlikte Ayşe’nin yanına vardım. Annem ona Ali (a. s.) Hakkında sorular sordu. O şöyle dedi: “Fatıma’nın eşi, Hasan ve Hüseyin’in babası olan bir kimse hakkında ne düşünüyordun? Ben Allah Resulü’nün (s. a. a.) Onların üzerine bir örtü örterek şöyle buyurduğunu gördüm: “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. Ey Allah’ım! Pisliklerin onlardan uzak kıl ve onları tertemiz kıl.” Ben şöyle dedim: “Ey Allah Resulü! Ben de senin Ehl-i Beyt’inden değimliyim?” Peygamber şöyle buyurdu: “Sen iyilik üzeresin.” Peygamber beni onlara katmadı.” [[265]](#footnote-265)

11- “Allah’a yemin olsun ki, “sen de onlarla birliktesin” diye buyurmadı” ifadesinin yer aldığı hadis

Ümmü Seleme’den şöyle söylediği nakledilmiştir: “Peygamber (s. a. a.) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i (a. s.) Bir örtünün altında karar kıldı ve onlar hakkında dua buyurdu. Ümmü Seleme şöyle dedi: “Ey Allah Resulü! Ben de onlarla mıyım?” (Ümmü Seleme Peygamber’den olumlu bir cevap alamayınca şöyle demiştir: “Allah’a yemin olsun ki Peygamber, “sen de onlarla birliktesin” diye buyurmadı ama şöyle buyurdu: “Sen de iyilik üzeresin ve hayra doğrusun.” Bunun üzerine, **“şüphesiz Allah irade etmiştir ki…”** ayeti nazil oldu.” [[266]](#footnote-266)

12- “Şüphesiz sen hayır üzeresin ve bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir” ifadesinin yer aldığı hadis

Eta bin Yesar, Ümmü Seleme’nin şöyle dediğini nakletmiştir: “Peygamber (s. a. a.) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’i kendi huzuruna çağırttı. Onlar geldiklerinde de Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir.” Ümmü Seleme şöyle dedi: “Ey Allah Resulü! Ben de Ehl-i Beyt’ten değimliyim?” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Sen hayır ve iyilik üzeresin ama bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. Ey Allah’ım! Ehl-i Beyt’im daha ehliyetli ve hak sahibidir.”

Hakim Nişaburi bu hadisi zikrettikten sonra şöyle diyor: “Bu hadis Buhari’ye göre bile sıhhat şartlarına sahip olduğu halde, maalesef Buhari bu hadisi (her ne hikmetse) zikretmemiştir. [[267]](#footnote-267)

3- Peygamber’in (s. a. a.) Ali ve Fatıma’nın evinin kapısında tathir ayetini okuması

Bir takım hadislerde de yer aldığına göre Peygamber (s. a. a.) Her gün sabah veya gündüzleri beş namaz vaktinde Ali ve Fatım’nın kapısına gelerek onlara tathir ayetinin okumuştur. Bu hadisler farklı kategorilere ayrıldığı için sözün uzamasından sakınmak amacıyla sadece başlıklarını nakletmek istiyoruz.

Bu hadislerden bazısının delalet ettiği üzere, Peygamber bu işi bir ay boyunca [[268]](#footnote-268) sürekli yapmıştır. Bazı hadislere göre Peygamber kırk gün [[269]](#footnote-269), bazı hadislere göre altı ay [[270]](#footnote-270), bazı hadislere göre ise yedi ay [[271]](#footnote-271), bazı hadislere göre ise sekiz ay [[272]](#footnote-272), bazı hadislere göre ise dokuz ay [[273]](#footnote-273), bazı hadislere göre ise on ay ve diğer bazı hadislere göre ise onyedi ay Peygamber sürekli olarak bu işi yapmıştır. [[274]](#footnote-274)

Bu hadisler hakkında iki önemli hususu hatırlatmak gerekir:

1- Her birisi belli bir müddeti hatırlatan bu hadisler birbiriyle aykırılık içinde değildir. Zira her sahabi Peygamber (s. a. a.) İle birlikte olduğu bir müddeti beyan etmiştir. Tabiatıyla iki hadiste iki farklı müddeti beyan eden sahabi ise ilk mertebede daha az müddeti beyan etmiş ve diğer mertebede ise daha fazla müddeti gördüğü için beyan etmiştir ve böylece iki farklı vakti söz konusu etmiştir.

Örneğin Eb’ul Hemra, bir hadiste mezkur müddeti altı ay, diğer biz hadiste ise yedi ay, başka bir hadiste ise sekiz ay veya on ay veya onyedi ay olarak beyan etmiştir. Bunların hiçbirisi birbiriyle çelişmemektedir.

2- Allah Resulü’nün sürekli bu uzun müddet zarfında aynı işi tekrarlaması şu hakikati göstermektedir ki Ehl-i Beyt kavramı örfi anlamda kullanıldıktan sonra bu kullanımlarda özel ve yeni bir kavram olarak anlam kazandırılmak istenmiştir. Böylece Ehl-i Beyt kavramı Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin (a. s.) Veya Allah Resulü (s. a. a.) De katılarak kastedilmiş, ve bu anlamda kullanılmıştır, hakikatte yepyeni bir anlam kazanmıştır. Bu önemli husus söz konusu kavram hakkında tathir ayetiyle ilgili bütün hadislerde ve hakeza Sakaleyn hadisi, Sefine hadisi ve benzeri hadislerde de göze çarpmaktadır.

4- Tathir ayetinin mezkur beş şahsiyet hakkında nazil olması

Diğer bir grup hadislere göre ayet-i kerime Peygamber (s. A. V), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.) Hakkında nazil olmuştur. Bu rivayetlerin bazısında ise bu konu bizzat Peygamber’in (s. a. a.) Kendisinden nakledilmiştir. Örneğin şu hadis: “Ebi Said Hudri Hozi’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Bu ayet beş kimse hakkında nazil olmuştur: “Ben, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a.s)”[[275]](#footnote-275)

Ebu Said Hudri’den nakledilen diğer hadislerde rivayet edildiğine göre bizzat kendisinin de bu ayetin beş kimse hakkında nazil olduğunu beyan etmiştir. Örneğin şu hadis:

Ebi Said’in şöyle dediği nakledilmiştir: “**Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor**” ayeti beş kimse hakkında nazil olmuştur. Bunlar Allah Resulü, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.)’dir.” [[276]](#footnote-276)

Ebu Said Hudri’den rivayet edildiğine göre Atiyye şöyle demiştir: “Kendisine şu soruyu sordum: “Ehl-i Beyt kimlerdir?” Ebu Said cevap olarak şöyle dedi: “Peygamber, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.).” [[277]](#footnote-277)

Bu grup hadislerin bazısı bizzat Ümmü Seleme’den rivayet edilmiştir. Bu hadislere göre de ayet-i kerime beş kimse hakkında nazil olmuştur. Örneğin şu hadis:

Ümmü Seleme’den şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Bu ayet (tathir ayeti) Allah Resulü (s. a. a.), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (a. s.) Hakkında nazil olmuştur.” [[278]](#footnote-278)

Tathir ayeti hakkında iki önemli husus ve ilgili hadisler

Bu konuda diğer iki önemli hususu da hatırlatmanın faydalı olacağı kanısındayım.

1- Şimdiye kadar aktardığımız bilgiler ışığında şu konu açıklığa kavuşmuş oldu ki Ehl-i Beyt ifadesinde yer alan beyt kelimesi oturulan ev anlamında değildir. Zira Eb’il Hemra, Vaile, Ümmü Eymen ve Fizze de bu evde de yaşıyorlardı ama hiçbiri Ehl-i Beyt’e dahil sayılmamıştır.

Ehl-i Beyt ifadesinde yer alan beyt kelimesi, soy ve neseb anlamında da değildir. Zira Peygamber’in (s. a. a.) Amcası Abbas ve soy açısından hatta Hz. Ali’den (a. s.) Dahi daha yakın olan bazı evlatları bile Ehl-i Beyt’e dahil kılınmamışlardır. Elbette Abbas hakkında bir hadis nakledilmiştir ki sorular bölümünde bu konuda bir araştırma yapmaya çalışacağız.

Hiç şüphesiz Ehl-i Beyt ifadesinde yer alan beyt kelimesi, nübüvvet anlamındadır. Dolayısıyla da Al-i Aba’nın beş şahsiyeti olarak bilinen değerli Ehl-i Beyt hanedanı bu beyt’in ehli ve bu beyt’in sırlarının mahremi sayılmışlardır. Bu konuda Siyuti “**(Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam o'nu (öyle kimseler) tesbih eder ki…**” [[279]](#footnote-279)[[280]](#footnote-280) ayeti kerimsinin tefsirinde naklettiği bir hadiste yer aldığına göre Allah’ın nuru, “Allah’ın yücelmesine izin verdiği ve içlerinde Allah’ın adını zikredildiği dikkate değer ve cazip evlerdedir.”

İbn-i Merduye, Enes bin Malik’ten, o da Bureyde’den şöyle rivayet etmiştir: “Peygamber (s. a. a.) ““**(Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir**” ayetini kıraat buyurunca bir adam ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Bu ayette yer alan “buyut” (evler) ifadesinde yer alan evler hangi evlerdir?” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Peygamberlerin evleridir.”

Ebu Bekir ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Ali ve Fatıma’nın (a. s.) Evleri de bu evlerden midir?” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurdu: “Evet, onların evi evlerin en yücesidir.”

2- Bu hadisler üzerinde düşünüldüğü zaman apaçık bir şekilde ortaya çıkmaktadır ki bu hadislerde bir tür hasır ve özgünlük kullanılmıştır ve bu özgünlük izafi bir özgünlük türündendir. Bu özgünlük Peygamber’in (s. a. a.) Eşleri ve Abbas ve çocukları gibi diğer akrabaları karşısında yer almaktadır. Ehl-i Beyt’i ondört masum olarak tanıtan (Peygamber, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve diğer dokuz masum imamlar (a. s.)) diğer hadislerle hiçbir aykırılık içinde değildir. Evvela bizzat tathir ayeti de buna delil teşkil etmektedir. Zira tathir ayetinde “sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak” hitabıyla yetinilmemiş aksine Ehl-i Beyt unvanı mevzu ve konu karar kılınmıştır.

Kesa hadisinde beş kişinin örtünün altında karar kılması ve kendileri için Peygamber (s. a. a.) Tarafından dua edilmesi de bu büyük ailenin o zamanlar sadece bu beş bireyinin mevcut olması sebebiyledir yoksa şianın masum imamlarının tümü ve bu cümleden Hz. Mehdi (a. s.) Ehl-i Beyt’in kamil ve tam mısdakı ve örneği konumundadır.

Dördüncü imam Zeyn’ül Abidin (a. s.), bir hadiste kendisini Ehl-i Beyt’in örneği karar kılmış ve tathir ayetini de şahit olarak göstermiştir. [[281]](#footnote-281) Şia ve Ehl-i Sünnet yoluyla Hz. Mehdi (a. s.) Hakkında nakledilen bir çok hadislerde Hz. Mehdi (a. s.) Da Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inden sayılmıştır. [[282]](#footnote-282) İtibarlığı hakkında hiçbir söz olmayan ve mütevatir olarak kabul edilen kabul edilen Sakaleyn hadisinde de Peygamber (s. a. a.) Kur’an ve Ehl-i Beyt’i hakkında şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bu ikisi, havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar.” [[283]](#footnote-283)

Bu hadisten Kur’an ve Ehl-i Beyt’in kıyamete kadar birbirinden ayrılmazlığı istifade edilmektedir. Bu cümle hem Ehl-i Beyt’in masumiyetine delalet etmektedir hem de her zaman masum Ehl-i Beyt imamlarında en azından birinin var olacağını göstermektedir ve o kimse iktida edilmeye, uyulmaya ve tabi olunmaya en layık kimsedir.

Ehli Sünnet alimlerinden baz kimseler de bu konuyu –ki Sakaleyn hadisi gereğince tarih boyunca Ehl-i Beyt’ten mutlaka birinin var olması gerektiği- açık bir şekilde beyan etmişlerdir. [[284]](#footnote-284)

Ehl-i Beyt’in ondört masum olduğunu beyan eden hadislerden Ehli Sünnet ve Şia’nın [[285]](#footnote-285) rivayet etiği bazı hadislerden örnekler aktarmak istiyoruz.

İbrahim bin Muhammed Cuveyni, Feraid’us Simteyn’de [[286]](#footnote-286) çok detaylı bir hadis nakledilmiştir. Bu hadis imamet ayetlerinin tefsirinde diğer kitaplarda da aktarıldığı için sadece tathir ayetiyle ilgili olan cümlelerini aktarmakla yetiniyoruz.

Bu hadiste Hz. Ali (a. s.) Muhacir ve Ensar’dan bir grubun karşısında kendi faziletlerini hatırlatmış ve Kur’an’da kendisi ve Ehl-i Beyt hakkında nazil olan ayetlere işaret etmiştir. İşte bu ayetlerden biri de tathir ayetidir. Hz. Ali (a. s.) Bu konuda şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Acaba biliyor musunuz ki Allah-u Teala kitabından şu ayeti, “şüphesiz Allah irade etmiştir ki…” nazil buyurmuştur. Peygamber (s. A. V), beni, Fatıma’yı, çocuklarım Hasan ve Hüseyin’i bir araya topladı, üzerimize bir örtü attı ve şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım! Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. Onları inciten kimse beni incitmiştir, onlara eziyet veren kimse bana eziyet etmiştir, onları sıkıntıya sokan kimse beni sıkıntıya sokmuştur. Ey Allah’ım! Onlardan her türlü pisliği gider ve onları has bir şekilde tertemiz kıl.”

Ümmü Seleme şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Ben de onlardan mıyım?” Allah Resulü şöyle buyurdu: “Sen hayır ve iyilik üzeresin lakin bu ayet sadece benim, kızım, kardeşim Ali bin Ebi Talib ve çocuklarım Hasan ve Hüseyin ve Hüseyin’in soyundan dokuz imamlar hakkında nazil olmuştur. Bunlardan başka hiç kimse bu ayete ortak değildir.” Orada hazır olanların tümü şöyle dediler: “Şehadet ederiz ki Ümmü Seleme de bize bu çeşit nakletti ve biz kendimiz de Peygamber’e (s. a. a.) Sorduk ve Peygamber (s. a. a.) Tıpkı Ümmü Seleme’nin naklettiği gibi bizlere açıklamada bulundu.” [[287]](#footnote-287)

Tathir ayeti hakkında birkaç soru ve bu soruların cevapları

Bu konunun sonunda bu ayet ile ilgili söz konusu edilen bazı sorulara da yer vermek ve cevaplandırmak uygun olur düşüncesindeyiz.

Birinci Soru

Aktardığımız bilgilerden de anlaşıldığı üzere bu ayet-i kerimede yer alan iradeden maksat tekvini bir iradedir. Eğer bu irade tekvini bir irade ise o zaman Ehl-i Beyt’in manevi temizliğine delalet ettiği kesindir. Acaba bu şeyi kabul etmek bizi onlar hakkında cebre inanmaya zorlamaz mı?

Cevap

Allah’ın tekvini iradesi sadece onların irade ve ihtiyarının kendi amellerinde vasıta olmadığı durumda, cebri gerektirmektedir. Ama eğer Allah’ın tekvini iradesi Ehl-i Beyt’in kendi görüş, bilinç ve iradesi esasınca günah pisliğinden uzak durmasına taalluk etmişse, iradenin bu keyfiyete taalluku hiçbir şekilde cebri gerektirmemektedir. Aksine cebri reddeden ve iradeyi tekid eden bir durumdur. Zira bu durumda Allah’ın iradesinin taalluku onların ister istemez bir takım işleri yapması anlamında değildir. Aksine Allah’ın iradesi onların irade ve ihtiyarıyla birlikte itaat etmelerine ve günahlardan kaçınmasına taalluk etmiştir. İrade ve ihtiyarın varlığı varsayımında da artık cebir ve zorunluluğu varsayımı zıt kalmakta ve çelişki teşkil etmektedir.

Daha fazla açıklama için şunu söylemek gerekir ki ismet masum kimsede var olan derin ve geniş bir bilinç ve bakıştan ibarettir. Bu bilinç ve bakış olduğu takdirde insan ilahi itaatten hiçbir zaman sapmaz be hiçbir zaman günah ve hataya temayül etmez. Bu görüş ve bilinç sayesinde masum insan günahların kötülüklerini açık bir şekilde görür ve bu apaçık durum karşısında artık masum insanın günah işlemeye teşebbüste bulunması imkansız hale gelir.

Sıradan insanlar ise örneğin bir suyun kokuştuğunu ve kirlendiğini göreceğini olursa, o suyu içmek için hiçbir zaman kendi iradesiyle teşebbüste bulunmaz. Aksine suyun kirlenmesi hakkındaki bilinç ve şuuru sebebiyle kendi özgür iradesiyle bu suyu içmemesine neden olmaktadır.

İkinci Soru

Ayet-i kerimede şöyle yer almıştır: “**Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.**” Bu ayette yer alan “izhab” (liyuzhibe) kelimesi götürmek anlamındadır. Hakeza tathir kelimesi de temizlemek anlamındadır. Bu pisliğin var olduğu ve bu sözlerle ortadan kaldırıldığı yerlerde kullanılmaktadır. Bu durumda “izhab” götürmek ve uzaklaştırmak kelimesini kullanmak ve hakeza tathir kelimesini kullanmak hakikat olarak doğrulamaktadır. Bu da Ehl-i Beyt’in daha önce günah pisliğine bulaştığını delalet etmektedir ki onlardan bu tür pislikler bu durumda ortadan kaldırılmıştır ve o kirlilikten tertemiz karar kılınmışlardır.

Cevap

“an” kelimesi ile geçişli hale getirilen, “sizden her türlü pisliği gidermek” ifadesinde yer alan “izhab” kelimesi Ehl-i Beyt’in her türlü pislikten uzak olması anlamındadır. Bu irade önceden var olmuştur ve sürekli devam etmiştir yoksa bunun aksi bir durumun Ehl-i Beyt’in aslında var olduğu anlamına delalet etmemektedir. Allah-u Teala onu Ehl-i Beyt’inden uzaklaştırmıştır. Hakeza bu gibi hususlarda tathir hakikati de daha önce temizlenmemiş olan bir şeyi temizlemek anlamını içermektedir. Aksine Ehl-i Beyt hakkında varlıklarının başlangıcından itibaren tertemiz olduklarıdır. Nitekim şu ayette de şöyle buyurmaktadır, **“ve onlar için onda tertemiz eşler vardır”** [[288]](#footnote-288)

İzhab ve tathir kelimelerinde bu anlamın göz önünde bulundurulduğunun kesin delili ise Ehl-i Beyt kavramının bizzat Peygamber’i (s. a. a.) De kapsamasının kesinliği sebebiyledir. Malum olduğu üzere Peygamber (s. a. a.) Hayatını ilk anından itibaren masum olmuştur. Tathir ayetinin nüzulünden önce masum olmadığı ve daha sonra masum olduğu anlamında değildir. Peygamber (s. a. a.) Hakkında bu konu böyle olduğuna göre tathir ve izhab kelimelerinin Peygamber hakkında önceden bir pisliğin olması anlamında gelmediği sebebiyle Ehl-i Beyt hakkında da kesinlikle durum aynı şekilde geçerlidir. Aksi takdirde izhab ve tathir kelimesinin Peygamber (s. a. a.) Ve değerli Ehl-i Beyt’i hakkında iki farklı anlamda kullanılmış olmasını gerektirir.

Üçüncü Soru

Ayet-i kerimede tathir ayetinin nüzulünden önce Ehl-i Beyt’e özgü taharetin varlığına delalet eden hiçbir ifade yoktur. Aksine ayet-i kerimeye göre Allah-u Teala bu konuyu irade edecektir. Zira “yuridu” ifadesi gelecek zaman ifade eden bir fiildir ve istikbale delalet etmektedir.

Cevap

Evvela Allah’ın fiiline delalet eden “yuridu” ifadesi istikbale delalet etmemektedir. Ayetlerde bunun benzer kullanımları bu konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. Örneğin şu ayetler “**Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden önceki (iyi) lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkiyle bilicidir, yegâne hikmet sahibidir.**” [[289]](#footnote-289)

Hakeza “**Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister; şehvetlerine uyanlar (kötü arzuların esiri olanlar) ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.**” [[290]](#footnote-290)

O halde ayetin manası Allah’ın ileride irade edeceği anlamında değildir. Aksine Allah’ın irade etmiş olduğunu ve Allah’ın iradesinin sürekli olduğuna delalet etmektedir.

İkinci olarak bu iradenin Peygamber’e (s. a. a.) Oranla şümul ve kapsamlılığı da bu anlamı tekit etmektedir. Zira Peygamber’in (s. a. a.) Temizlik iradesinden önce temiz olmadığı ve bu temizliğin sonradan hasıl olduğu anlamı geçersizdir. Peygamber (s. a. a.) Tathir ayetinden önce de bu özel temizliğe sahip olmuştur. Dolayısıyla “yuridu” ifadesinin Peygamber (s. a. a.) Hakkında kullanılması ile bu fiilin Peygamber’in Ehl-i Beyt’i (a. s.) Hakkında kullanılmasının hiçbir farkı yoktur. İki farklı anlama geldiği söylenemez.

Dördüncü Soru

“liyuzhibe” ifadesinde yer alan lam harfi muhtemelen lam-i illettir ve “yuridu” fiilinin mefulu Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’ine ait bulunan görevlerdir. Bu durumda irade teşrii bir iradedir ve ayetin anlamı da şudur ki “Allah-u Teala siz Ehl-i Beyt’e oranla özel bir takım teklifler ve görevler irade etmiştir ki her türlü pisliği ve kötülüğü sizlerden gidersin ve sizleri tertemiz kılsın.” Bu durumda ayet Ehl-i Beyt’in ismetine asla delalet etmemektedir.

Cevap

Evvela “yuridu” fiilinin mefulünün mahzuf olması ve takdirde bulunması asla aykırıdır. Asl olan takdirin olmamasıdır. Sadece bir delil olduğu durumlarda bu asla aykırı yola başvurmak mümkündür. Bu ayette ise bu konuda herhangi bir delil mevcut değildir.

İkinci olarak bazıları esasınca tekvini irade ve diğer bazısı esasınca da teşrii irade sayılacak “liyuzhibe” fiilindeki lam hakkında birkaç ihtimalin olmasıyla birlikte tekvini irade ile uyumlu olan ihtimal bu ayette kesinlik kazanmaktadır. Bunun delili ise iradenin tekvini olduğunu ispat için ortaya konulan cihetlerdir. Bu sebeplerden biri teşrii iradenin Ehl-i Beyt hakkında hiçbir fazilet ve övgüye neden olmamasıdır. Oysaki ayet-i kerime, Peygamber ve Ehl-i Beyt’i için değerli ve büyük fazileti beyan etmiştir ve mezkur hadisler de bunu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır.

O halde ayette geçen lam harfi lam-i taaddi olabilir. Bu durumda da lamdan sonrası “yuridu” için bir mefuldür. Nitekim Kur’an’ın diğer ayetlerinde de müşahede ettiğimiz gibi “yuridu” fiili bazen lam ile ve bazen de lam olmaksızın mefule mütaaddi olmuştur (geçişli fiil haline gelmiştir).

Kur’an’da yer alan benzeri hususları göstermek için iki örnek aktarmakla yetiniyoruz.

1. Husus: “**(Ey Muhammed!) Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla, ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.**”[[291]](#footnote-291) “**Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak canlarının güçlükle çıkmasını istiyor.**” [[292]](#footnote-292)

2. Husus: “**Allah'ın nûrunu ağızlarıyla (üfleyip) söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nûrunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.**” [[293]](#footnote-293) “**Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.**” [[294]](#footnote-294)

Bir ayette ise “**istiyorlar**” fiili “**(üfleyip) söndürmek**” cümlesine vasıtasız olarak ve başka bir ayette ise lam edatı vasıtasıyla mütaaddi olmuştur (geçişli fiil haline gelmiştir).

Beşinci Soru

Ayette geçen mezkur Ehl-i Beyt beş kişi değildir. Peygamber’in (s. a. a.) Diğer akrabalarını da kapsamaktadır. Zira bazı hadislerde de yer aldığına göre Peygamber (s. a. a.) Amcası Abbas’ı ve onun çocuklarını da örtüsü altına almış ve şöyle buyurmuştur: “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir.” Ardından da onlar hakkında dua etmiştir.

Cevap

Ehl-i Beyt’in beş kişi olduğunu veya ondört masumdan ibaret olduğunu beyan eden hadislere teveccüh edildiği takdirde mezkur hadis en küçük itibara sahip olamaz. Bu hadis senet açısından hiçbir itibara sahip değildir. Zira senedinde Muhammed bin Yunus adlı şahıs vardır. İbni Hacer onun hakkında İbni Habban’dan naklen hadis uydurduğunu beyan etmiştir. Bu şahıs güvenilir kimselere yalan yere binden fazla hadis isnat etmiştir. İbni Adiy ise onun hadis uydurmakla suçlandığını beyan etmiştir. [[295]](#footnote-295)

Hakeza bu mezkur hadisin senedinde Malik bin Hamza adlı şahıs vardır. Buhari bu kimseyi “Zuefa” adlı kitabında zayıf raviler zümresinden saymıştır. [[296]](#footnote-296)

Mezkur hadisin senedinde aynı şekilde Abdullah bin Osman bin İshak adlı şahıs vardır. İbni Hacer onun hakkında Osman’ın şöyle dediğini rivayet etmektedir: “İbni Muin’e şöyle dedim: “Bu ravi nasıldır?” O şöyle dedi: “Onu tanımıyorum.” İbni Adiy şöyle demiştir: “O meçhul ve tanınmamış bir kimsedir.”

Bütün bu özellikler esasınca bu hadis asla bu konuda zikrettiğimiz muteber hadislere karşı koyamaz ve onları itibardan düşüremez.

Altıncı Soru

Peygamber (s. A. V), “ben de sizin Ehl-i Beyt’ten miyim?” Diye soran Ümmü Seleme’ye cevap olarak şöyle buyurmuştur: “sen hayra doğrusun” veya “sen hayır üzeresin” Bunu anlamı da şudur ki yani sizin hakkınızda dua etmem bile gerekmemektedir. Çünkü Kur’an ayetleri ilk önce sizler hakkında nazil olmuştur. “sen hayır üzeresin” cümlesinin anlamı da şudur ki siz daha iyi durumda bulunmaktasınız. Bu Ümmü Seleme’nin Ehl-i Beyt’e dahil olmadığı anlamında değildir.

Cevap

Ayet siyakı hakkında aktardığımız bilgilerden şu sonucu çıkarmak mümkündür ki tathir ayeti kendisinden önceki ayetlerle tek bir siyak içinde değildir. Peygamber’in (s. a. a.) Eşleri asla Peygamber’in Ehl-i Beyt’i içinde sayılmamaktadır.

“Hayır üzere” “hayra doğru” cümlesinde yer alan hayır kelimesi bu gibi yerlerde üstünlük ve daha iyi olma anlamında değildir. Dolayısıyla Peygamber’in eşlerinin bu beş şahıstan daha üstün olduğu anlamını ifade etmemektedir. Bu hadiste yer alan bir çok deliller de bu konuya açık bir şekilde delalet etmektedir. Bu delillerden birisi de Ümmü Seleme’nin Ehl-i Beyt zümresine katılmak için kendisine izin verilmesini arzu etmesidir. Zira Ümmü Seleme’ye göre bu kendisi için özerine güneşin doğduğu ve battığı her şeyden daha hayırlıdır.

Peygamber’in (s. a. a.) Eşleriyle ilgili ayet-i kerimeler üzerinde düşünüldüğü takdirde özellikle de tathir ayetinden önceki ayetler dikkatlice incelendiği zaman bu ayetlerin nüzul sebebi ve Tahrim suresinin ayetleri bu konuyu apaçık bir şekilde beyan etmektedir. Örneğin Tahrim suresinin ayetleri üzerinde daha fazla düşünülmesi gereken ayetlerdir. “**Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalpleriniz sapmıştı**” [[297]](#footnote-297)

“**Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verebilir.**” [[298]](#footnote-298)

“**Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! Denildi.**” [[299]](#footnote-299)

Yedinci Soru

Hadislerde yer aldığına göre Peygamber (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i hakkında tathir ayeti nazil olduktan sonra dua ederek şöyle buyurmuştur: “Ey Allah’ım! Onlardan her türlü pisliği gider ve onları tertemiz kıl.”

Böyle bir dua, ayetten istifade edilen istem makamıyla aykırılık içindedir. Zira eğer ayet-i kerime ismete delalet etseydi ve bu ismet de Ehl-i Beyt için hasıl olmuş olsaydı artık ismet için dua hasıl olan bir şeyi hasıl etmek gibi anlamsız bir şeydir.

Cevap

Evvela bu dua açık bir şekilde şu gerçeğe delalet etmektedir ki Allah’ın Ehl-i Beyt için bu temizliğe oranla iradesi tekvini bir iradedir; teşrii bir irade değildir. Zira Allah’tan istenilen bu temizlik ve pisliğini giderilmesi şüphesiz teşrii bir husus değildir. Peygamber’in duası kesinlikle müstecaptır. O halde bu mezkur dua tathir ayetinin içeriğini teyit etmektedir.

İkinci olarak ismet ilahi bir hediyedir. Allah-u Teala hayatın her anında onu seçtiği kimselere bağışlamaktadır. Zira onlar diğer varlıklar gibi her an Allah’a ihtiyaç duymaktadır. Bir anlık ifaze ve hediye onları diğer anlardaki ifaze ve ihsandan müstağni kılamamaktadır.

Bu şu gerçeğe benzemektedir ki Peygamber (s. a. a.) Sürekli olarak, “Allah’ım bizleri doğru yola ilet” diye ifade etmektedir. Allah’tan sürekli olarak hidayet talep etmektedir. Oysa Peygamber (s. a. a.) Bu hidayete sahiptir ve en kamil mertebesinde bulunmaktadır. Ama buna rağmen bu hasıl olan bir şeyi tahsil etmek anlamında değildir. Aksine kulun her zaman hangi makamda olursa olsun zatı gereği farklı ve Allah’a muhtaç olduğunu göstermektedir. Kul böylece ihtiyaçlarını Allah’a arz etmekte ve Allah’tan diğer anlarda da lütuf ve ihsanlarını talep etmektedir. Bu da bizzat kul için bir kemal sayılmaktadır.

Gelecekte Allah’ın bu ihsan ver hediyeyi kendilerine vereceği hakkında ilim de duaya engel değildir. Nitekim Allah Ulul Elbab’ın duasını beyan etmektedir ki onlar şöyle demişlerdir: “**Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vâdinden caymazsın!**” [[300]](#footnote-300)

Allah’ın müminlere verdiği vaatlere rağmen onlar yine de bu şekilde dua etmektedirler.

Peygamber’in (s. a. a.) Duası hususunda da aynı şey geçerlidir. İlahi masuniyet ve teharet her ne kadar tahakkuk etmişse ve gelecekte de tahakkuk edecekse de ama bu dua bu Ehl-i Beyt’in her ne kadar yüce makamlı da olsa sürekli olarak Allah’a muhtaç olduğuna delalet etmektedir. Dolayısıyla Allah da her an bu büyük ve değerli ihsan ve lütfünü onlara sunmaktadır.

Dolayısıyla Peygamber’in duası gerek tathir ayetinin nüzulünden önce ve gerekse de nüzulden sonra onların ismetiyle hiçbir çelişki içinde değildir.

Sekizinci Soru

Peygamber’lerdeki ismet vahyi koruma sebebiyledir. Peygamber’lerden başkası için ismet makamına sahip olduğuna inanmanın zarureti nedir?

Cevap

Evvela teşeyyu inancına göre imamet nübüvvetin bir uzantısı hatta dengidir ve ondan daha üstündür. [[301]](#footnote-301)

İmam vahiy dışında Peygamber’in (s. . A) taşımış olduğu rolün aynısına sahiptir. Bu açıdan imameye şiasına göre imamda ismet sıfatı akli ve nakli deliller esasınca şarttır ve gereklidir.

İkinci olarak ismet için akli bir gerektirici bir faktörün olmayışı var olmadığının delili değildir. Bunun açıklaması da şudur ki Peygamber ve imam hakkında akıl onların ismet sahibi olması gerektiğine hükmetmektedir. Onlardan gayrisi hakkında akıl bu hükmü vermemektedir. İsmet Allah’ın salah gördüğü kimseye bağışta bulunduğu bir bağıştır. Peygamberler ve imamlar hakkında onların ismet sahibi olduklarına dair akli deliller vardır onlardan gayrisi dışında ise eğer masum olduğuna dair nakli bir delil varsa bu durumda ona da inanmak gerekir. Tathir ayeti Peygamber’in (s. a. a.), imamların ve Hz. Fatıma’nın (s. A) delili konumundadır.

Dokuzuncu soru

Sakaleyn hadisinde Sahihi Müslim’in rivayet ettiğine göre[[302]](#footnote-302) Peygamber’in (s. a. a.) Ashabından biri olan Zeyd b. Erkam Peygamber-i Ekrem’in (s. a. a.) Şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Ben aranıza iki değerli şeyi bırakıyorum. Bunlar Allah’ın kitabı ve değerli Ehl-i beytimdir.” Zeyd b. Erkam’a şu soru sorulmuştur: Peygamber’in Ehl-i Beyt’i kimlerdir? Acaba kadınlar da Peygamber’in Ehl-i Beyt’inden sayılmakta mıdır? O, “hayır” diye cevap verdi. Bunun üzerine kendisine, “O halde Peygamber’in Ehl-i Beyt’i kimlerdir?” Di, ye sorulunca o cevap olarak şöyle demiştir: “Peygamber’in Ehl-i Beyt’i kendisine sadaka vermenin haram olduğu kimselerdir. Onlar Al-i Abbas, Al-i Cafer ve Al-i Akil’dir. O halde Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin Al-i Aba’dan beş kişi olduğunu veya on dört masuma özgü olduğunu söylemek mümkün müdür?

Cevap

Evvela bu hadis Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerinin Ehl-i Beyt’in dışında olduğuna delalet etmektedir.

İkinci olarak bu hadis sahip olduğu bir çok yollara rağmen Yezid b. Hayan adlı kimseye ulaşmaktadır. Bu hadis ayetin içeriği ve sayısız hadislere karşı koyacak bir salahiyete sahip değildir.

Üçüncü olarak sabit olduğu varsayılsa bile bir sahabiden nakledilen bir içtihat konumundadır ve de hüccet olamaz.

Dördüncü olarak sakaleyn hadisi bir çok değişik yollardan Zeyd b. Erkam’dan nakledilmiştir ve bu hadiste şu cümle de yer almaktadır: “Eğer onlara sarılacak olursanız ebedi olarak sapmazsınız şüphesiz o ikisi (Kur’an ve Ehl-i Beyt) havuzda yanıma gelinceye kadar asla bir birinden ayrılmazlar. Bu da Ehl-i Beyt’in önderliğini ve Kur’an'dan ayrılmazlığını beyan etmektedir. Zeyd b. Erkam’dan mezkur tefsirle hiç bir şekilde uyum içinde değildir. Zira mezkur tefsir esasınca Abbas oğulları halifeleri bütün zulüm ve cinayetleriyle Ehl-i Beyt’ten sayılmıştır ve bu da sakaleyn hadisinin içeriği ile asla uyumlu değildir.

Onuncu Soru

Bazı hadislerde yer aldığına göre Ümmü Seleme, “Ben de Ehl-i Bet’ten miyim?” Veya “Beni de o zümreye kat” diye söylediğinde Peygamber (s. a. a.) Ona şöyle buyurmuştur: “Evet inşallah” veya şöyle buyurmuştur: “Sen benim ehlimdensin” bu esas üzere Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin beş kişiye mahsus olduğu söylenemez.

Cevap

Nakledilen bir çok hadislere göre Ehl-i Beyt kavramı özel bir anlam ifade etmektedir. Al-i aba’dan sadece beş kişiye özgüdür onlardan başkasını kapsamamaktadır. Dolayısıyla şöyle söylenebilir ki soruda söz konusu edilen bu hadislerde yer alan “ehl” veya “Ehl-i Beyt” kelimeleri lügavi anlamda olup bu anlamda Peygamber’in eşlerini de kapsamaktadır.

Sorulan hadisler hakkında Ehl-i Sünnetin hadis ve fıkıh imamlarından biri olan Ebu Cafer Tahavi’nin sözünü aktarmak istiyoruz. Tahavi tathir ayetindeki Ehl-i Beyt’in beş kişiye ait olduğunu ve Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerinin ayet-i kerimenin kapsamının dışında kaldığını söyleyen bir kimsedir. Müşkül’ül Asar[[303]](#footnote-303) adlı kitabında bir hadis nakletmiştir ki bu hadise göre Ümmü Seleme şöyle demiştir: “Beni de onların (Ehl-i Beyt’in) arasına kat.” Peygamber (s. a. a.) Şöyle buyurmuştur: “Sen benim ehlimdensin.”

Tahavi bu konuda şöyle diyor: “Peygamber’in maksadı Ümmü Seleme’nin Ehl-i Beyt’ten, yani Peygamber’in (s. a. a.) Eşlerinden olduğu söylenebilir. Şüphesiz Peygamber’in eşleri Peygamber’in ehli sayılmaktadır.”

Tahavi daha sonra şahit olarak sekiz hadis nakletmektedir ki Ümmü Seleme tathir ayetinde Ehl-i Beyt’ten sayılmamıştır.

Tahavi daha sonra şöyle diyor: Bu ayetler Ümmü Seleme’nin tathir ayetinde belirtilen Ehl-i Beyt’ten olmadığına delalet etmektedir. Tathir ayetindeki Ehl-i Beyt’ten maksat sadece Allah Resulü (s. a. a.), Ali (s. A), Fatıma (s. A), Hasan ve Hüseyin’dir (a. s.). [[304]](#footnote-304)

Tahavi’nin verdiği ihtimallerden birine göre ise, “Sen benim ehlimdensin” ifadesinden maksat şudur ki sen benim dinime uyduğun sebebiyle benim ehlim sayılmaktasın.” Nitekim Hz. Nuh kıssasında da, Nuh Peygamber’in oğlu olmaktan çıkartılmış ve kendisine şöyle denilmiştir. “**Allah buyurdu ki: Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim.**”[[305]](#footnote-305)

Buradan da anlaşılmaktadır ki iman ve Salih amel sahibi olan kimseler onun ehlinden sayılmaktadır.

Tahavi bu ihtimali vasile hadisini beyan ettikten sonra açıklamaktadır. Vasile de “kesa hadisi”ni rivayet eden sahabilerden biridir. Rivayet ettiği hadiste bu beş kişinin huzurunu ve bir örtünün altında karar kılınmasını hatırlatmaktadır. Sonra da Peygamber’in (s. a. a.) Şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Ey Allahım! Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir, Ehl-i Beyt’im daha layık ve müstahaptır.” Daha sonra şöyle diyor: “Ben Allah resulüne şöyle sordum: “Ey Allahın Resulü ben de Ehl-i Beyt’inizden miyim?” Peygamber şöyle buyurdu: “Sen benim ehlimdensin.”

Tahavi daha sonra şöyle diyor: “Vaile Peygamber’e (s. a. a.) Ümmü Seleme’den daha uzaktır. Zira Vaile (Peygamber’in (s. a. a.) Hizmetçilerinden biri) Leys oğullarından bir kimsedir. Kureyş’ten sayılmamaktadır. Peygamber’in eşi olan Ümmü Seleme ise Kureyş’tendir aynı zamanda Peygamber’in (s. a. a.) O şahsa şöyle dediğini görmekteyiz: “Sen Ehl-i Beyt’imdensin ve bu bana karşı sahip olduğun din ve iman sebebiyle bizim zümremize dahil bulunmaktasın”

Beyhaki de es- Sünen’ül Kübra[[306]](#footnote-306) da Vaile’nin hadisini nakletmekte ve şöyle demektedir: “Adeta Vaile bu hadiste Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine teşbih babından ehil hükmünde karar kılmıştır; Ehl-i Beyt’in gerçek mısdakı ve örneği değildir.”

Bu yüzden Ehl-i Beyt’e özgü sayısız hadislerin delaleti hususunda hiçbir engel yoktur.

On Üçüncü Soru, “Şüphesiz Allah irade eder” ayeti de şu ayet gibidir: “**Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister**”[[307]](#footnote-307) Hakeza, **“Şüphesiz Allah irade etmiştir”** ayeti de şu ayete benzemektedir: “**Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek için…**”[[308]](#footnote-308)

Eğer tathir ayeti ismeti dile getiriyorsa mezkur iki ayet esasınca sahabeden bir çoğunun masum olmasına iman etmek gerekir.

Cevap

Birinci cümle abdest ve gusül ayetinin sonunda yer alan bir cümledir. Ayet şöyle buyurmaktadır: “**Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.**”[[309]](#footnote-309)

Bu ayet-i kerimede Allah abdest, gusül ve teyemmüm hükmünü beyan ettikten sonra şöyle buyurmaktadır: “Allah bu hükümleri teşri etmekle sizleri zorlukta karar kılmak istememektedir. Aksine Allah sizleri abdest gusül ve teyemmüm görevini yaparak temizlemektedir. Bu temizlik abdest, gusül ve teyemmüm açısından vücuda gelen hadesten temizlik anlamındadır. Tathir ayetinde yer alan mutlak tekvini taharet ile hiçbir irtibatı yoktur.

İkinci ayette ise şeytanın aşağılıklarından kasıt bedir savaşında Müslümanlar aleyhine işlenen cinayetlerdir. Allah-u Teala onlar için yağmur yağdırmış, onlar da yağmur suyu ile gusletmişlerdir. Cenabet hadesi gusül ile ortadan kaldırmışlardır. Bu ayet de cenabetin temizlik anlamında olan özel bir temizlikten bahsetmektedir. Bu tür cenabetten temizliğin yağmur suyuyla gusül edilerek ortadan kaldırıldığı söz konusu edilmiştir. O savaşta olan sahabe için bu temizlik hasıl olmuştur. Tathir ayetinden istifade edilen mutlak tekvini taharet ile de hiçbir irtibatı yoktur.

Yedinci Bölüm

İlm’ul Kitab ayetinde İmamet

“**Kâfir olanlar: Sen resûl olarak gönderilmiş bir kimse değilsin, derler. De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında Kitab'ın bilgisi olan yeter.**”[[310]](#footnote-310)

Bu ayet İhticac'ta [[311]](#footnote-311) yer alan rivayette de belirtildiği gibi müminlerin emiri Hz. Ali’nin (a. s.) Faziletini beyan etmektedir. Bu yüzden bu ayetin anlamı hakkında daha fazla dikkat göstermek gerekir.

Bu ayet ilk önce Peygamber’in (s. a. a.) Risaletini inkar eden kafirleri ele almıştır. Ardından Peygamber’in (s. a. a.) Risaletine iki şahit ve kanıt zikretmiştir. Bu şahitlerden biri yüce Allah diğeri ise nezdinde kitap ilmi olan kimsedir.

Ayetin delalet ve anlamının açıklığa kavuşması için iki hususu açıklığa kavuşturmamız gerekir:

1- Yüze Allah’ın tanıklığı nasıl bir tanıklıktır?

2- Nezdinde kitap ilmi olan kimse kimdir?

Yüce Allah’ın tanıklığı

Bu ayet-i kerimede Peygamber’in (s. a. a.) Risaletinin ilk şahit ve kanıtının yüce Allah olduğu beyan edilmiştir. Allah’ın bu şahadeti ve tanıklığı iki şekilde düşünülebilir:

1- Allah’ın bu tanıklık ve şahadeti sözlü bir tanıklık olabilir ve dolayısıyla lafız ver kelam kategorisinden sayılabilir. Bu durumda açık bir şekilde Peygamber’in (s. a. a.) Risaletini beyan eden ayetler Allah’ın bu şahitliğinin birer kanıtıdır. Örneğin “**Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim. Şüphe yok ki, sen, elbette (Peygamber) gönderilmiş olanlardansın.**” [[312]](#footnote-312)

2- Allah’ın bu şahitlik ve tanıklığı fiili bir tanıklık da sayılabilir. Yani Allah’ın Peygamber’in (s. a. a.) Eliyle zahir ettiği mucizeler olarak değerlendirilebilir. Peygamber’in iddiası risalet hakkındadır. Özellikle de bütün zamanlarda Allah’ın ebedi ve baki mucizesi olan Kur’an-i Kerim’dir. Bir tür Allah’ın fiili sayılan bu mucizeler ise Peygamber’in (s. a. a.) Risaletinin kanıtı konumundadır.

Nezdinde kitap ilmi olan kimse kimdir?

İncelenmesi gereken ikinci husus ise kitaptan maksadın ne olduğudur ve nezdinde kitap ilmi bulunan kimse kimdir? Bu konuda da birkaç ihtimal vardır. Biz onları incelemeye çalışacağız.

Birinci İhtimal: Kitaptan maksat Kur’an’dan önceki semavi kitaplardır. Kitap ilminden maksat ise Yahudi ve Hıristiyan alimlerdir.

Bu durumda ayetin anlamı şöyle olmaktadır: Ey Peygamber de ki: “Allah’ın ve önceki semavi kitapların ilmine sahip olan kimselerin örneğin Yahudi ve Hıristiyan alimlerinin benimle sizler arasında risalet tanığı olması yeterlidir. Zira bu kitaplarda Peygamber’in (s. a. a.) Adı yer almıştır ve Peygamber’in (s. a. a.) Risaleti açık bir şekilde beyan edilmiştir. Dolayısıyla bu konudan haberdar olan Hıristiyan ve Yahudi alimleri buna tanıktır.

Bu ihtimal doğru bir ihtimal değildir. Zira Yahudi ve Hıristiyan alimleri her ne kadar kendi semavi kitapları hakkında bilgin olsa da onlar küfür içine girmiş ve hiçbir zaman kendi aleyhlerine tanıklık etmeye yanaşmamışlardır.

İkinci İhtimal: Kitaptan maksat Kur’an’dan önceki semavi kitaplardır. Bu semavi kitaplar hakkında ilim sahibi olmaktan maksat ise daha önce Yahudi ve Hıristiyan alimlerinden olan ama daha sonra İslam’a yönelen ve Müslüman olan kimselerdir. Örneğin Selman-i Farsi, Abdullah bin Selam, Temim’ud Dari gibi kimseler bu gruptan sayılmaktadır. Bu kimseler daha Tevrat ve İncil gibi önceki semavi kitapların içeriği hakkında yeterli bir bilgiye sahip olan kimselerdi ve öte yandan kendi kitaplarında İslam’ın hakkaniyeti ve Peygamber’in (s. a. a.) Risaleti hakkındaki konularda bildiklerine tanıklık etmeye hazır kimselerdi.

Bu ihtimal de doğru bir ihtimal değildir. Zira Ra’d suresi ve bu cümleden son ayet olan söz konusu ayet Mekke’de nazil olmuştur. Mezkur kimseler ise Medine’de Müslüman olmuşlardır. Dolayısıyla henüz kafir olan ve Müslüman olmayan kimselerin kendi dinleri aleyhine tanıklık ve şahadette bulunmaya davet edilmesinin bir anlamı yoktur. Şa’bi ve Said bin Cubeyr’den nakledildiğine göre onlar da nezdinde kitap ilmi bulunan kimselerin Abdullah bir Selam olduğunu beyan eden mezkur ihtimali reddettikleri nakledilmiştir. Zira bu sure Mekki bir suredir, Abdullah bin Selam ise Medine’de Müslüman olmuştur. [[313]](#footnote-313)

Üçüncü İhtimal: “Nezdinde kitap ilmi bulunan kimse”den maksat Allah’tır ve kitaptan maksat ise Levh-i Mahfuz’dur. “Nezdinde kitap ilmi bulunan kimse” cümlesinin “Allah” kelimesine atfedilmesi sıfatın ism-i zata atfedilmesi babındandır ve bu durumda anlam şöyle olmaktadır: Allah ve kainattaki bütün hakikatlerin kaydedilmiş olduğu levh-i mahfuz hakkında bilgi sahibi olan kimse senin risaletine tanıklık etmektedir.

Bu ihtimal de doğru olabilir. Zira:

Evvela “**De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında Kitab'ın bilgisi olan yeter**” cümlesinde var olan atfedilme olayı “**yanında Kitab'ın bilgisi olan**” ifadesinin başlangıçta ilk tanık olarak zikredilen Allah’tan gayrisi olmasını gerektirir.

İkinci olarak Arapça kullanımlarda sıfatın sıfata atfedilmesi mevsuf hakkında yaygın ve revaçtadır. Kur’an-i Kerim’de de bu tür kullanımlar mevcuttur. Örneğin şu ayet “**Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir.**” [[314]](#footnote-314)

Bu ayette “gafir’iz zenb” (günahları bağışlayan) ve “kabil’it tevbe” (tövbeyi kabul eden) ifadeleri aralarında atfetme harfi olmaksızın birbiri ardınca yer alan Allah’ için zikredilmiş iki sıfattır. Ama daha önce ism-i zatın zikredildiği hususlarda hiçbir zaman yaygın kullanımlarda sıfat ona atfedilmemiştir. Bu yüzden, “ayet-i kerimede “yanında kitap ilmi bulunan kimse” ifadesinden maksat yüce Allah’tır” denilemez.

Dördüncü İhtimal: Kitaptan maksat Levh-i Mahfuz’dur ve nezdinde kitap ilmi bulunan kimseden maksat ise müminlerin emiri Hz. Ali’dir (a. s.). Şimdi bu ihtimali incelemeye ve araştırmaya çalışalım.

Levh-i Mahfuz ve varlık aleminin hakikatleri

Kur’an-ı Kerim’de yer alan çeşitli ayetlerden de istifade edildiği üzere alemdeki bütün hakikatler bir mecmuada yer almıştır. Kur’an-i Kerim bu mecmuayı “Kitab-i Mübin” [[315]](#footnote-315) veya “İmam-i Mübin” [[316]](#footnote-316) veya “Levh-i Mahfuz” [[317]](#footnote-317) şeklinde ifade etmiştir. Bu cümleden olarak Neml suresinde Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “**Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (levh-i mahfuzda) bulunmasın.**”[[318]](#footnote-318)

Bu esas üzere şimdi de şu konuyu incelemek gerekir ki acaba Levh-i Mahfuz’da yer alan hakikatler hakkında bir bilgi elde etmek mümkün müdür? Eğer bu mümkünse o halde kimler ve hangi ölçüde bu ilimden nasiplenebilirler.

Levh-i Mahfuz hakkında bilgi edinmek ve tertemiz insanlar

Bu konuda Vakıa suresinden bazı ayetlere bir göz atalım.

“**Artık Hayır. O yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve şüphe yok ki o, eğer bilseniz, bu elbette pek büyük bir yemindir.** **Muhakkak ki o, elbette bir kerîm Kur'an'dır. Bir mahfûz kitaptadır.** **Ona tamamen temiz olanlardan başkası el süremez.**” [[319]](#footnote-319)

Allah-u Teala bu ayetlerde ilk önce yıldızların yerine and içmektedir. Daha sonra da bu yeminin azameti ve büyüklüğü önemle vurgulanmakta ve hatırlatılmaktadır. Şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki burada yapılan yemin ile ispat ve tekidi hususunda yemin edilen hakikatlerle bir uyum ve denge içinde bulunmaktadır. Eğer yemin büyükse ve bir önem taşıyorsa bu hakkında yemin edilen hakikatin de azamet ve önemini ifade etmektedir.

Hakkında böylesine büyük yeminin edildiği hakikat hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Bu Kur’an mahfuz ve gizli bir kitapta bulunmaktadır. İlahi özel temizliğe sahip olan kimsel dışında hiç kimse o kitaba dokunamaz ve bu kitapla irtibat içine giremez. “tertemiz olan kimseler dışında hiç kimse ona dokunamaz cümlesi hakkında daha fazla dikkat göstermek gerekir.

İlk bakışta bu cümlenin tertemiz olan kimseler dışında Kur’an’a dokunmalarının haram olduğuna delalet ettiği ve Kur’an’ın hat ve yazılarını dokunmamaları icap ettiği söylenebilir. Ayet hakkında yapılacak derin bir bakış ise şu önemli hususu açıklığa kavuşturmaktadır ki buradaki dokunmaktan maksat zahiri bir dokunma değildir. Aynı şekilde tertemiz kimselerden maksat da abdest gibi bir taharet almış kimseler kastedilmemiştir. “la yemussuhu” (ona dokunamazlar) ifadesinde yer alan zamir (o) Kur’an-i Kerim’e dönmemektedir. Aksine buradaki dokunmaktan maksat manevi bir dokunmadır. Tertemiz kimselerden maksat ise Allah’ın kendilerine özel bir temizliği ve tahareti nasip buyurduğu kimseleridir. Dolayısıyla “la yamussuhu” ifadesinde yer alan zamir gizli kitaba, yani Levh-i Mahfuz’a dönmektedir.

Ayet-i kerimeden bu anlamı istifade etmek için şu birkaç hususa dikkat göstermek gerekir:

1- “La yemussuhu” cümlesi zahirde ihbar etmeye ve haber vermeye delalet etmektedir; inşaya değil. Zira zahir de şudur ki bu ifade kendisinden önce yer alan sıfatlar gibi bir sıfattır ve inşa ise asla sıfat olamaz. Oysa tertemiz olmayan kimselerin Kur’an’a dokunmasının haram olduğu beyan eden hükmün istifadesi “la yemussuhu” cümlesinin inşa olması esasına dayalıdır; haber esasına değil.

2- “La yemussuhu” ifadesinde yer alan zamir hiçbir fasıla olmaksızın kendisinden önce yer alan “Kitab-i Meknun” ifadesine dönmektedir; önceden zikredilen ve aralarına bir takım kelimelerle mesafe düşen Kur’an’a dönmemektedir.

3- Kur’an-ı Kerim, Kitab-i Meknun ve Mahfuz’da yer almakla nitelendirilmiştir. Bu kitaplar ise sıradan insanların ulaşabildiği bir konumda değildir. Bu husus dokunulmasının harama olması gerçeğiyle uyum içinde değildir.

4- Şer’i bir taharete sahip olan kimseler yani abdest alınması gereken yerde abdest alanlar veya gusül ve teyemmüm içinde olması gereken yerlerde de gusül ve teyemmüm temizliği içinde olanlar “mütetahhir” olarak ifade edilmektedir; “mutahhar” değil.

Bu açıklamadan da açıkça anlaşıldığı üzere “la yemussuhu illal mutahharun” cümlesinden istifade edilen şey şudur ki tertemiz kılınmış kimseler dışında hiç kimse Kitab-i Meknun’a (Levh-i Mahfuz’a) asla dokunamazlar. Yani bu kitapla irtibat içine giremez ve hakikatlerinden istifade edemezler. O halde şimdi de bu özel taharet ve temizliğin kimlere ait olduğunu ve Levh-i Mahfuz’daki hakikatler hakkında bilgi sahibi mümkün olan “mutahharun” ifadesinden maksadın kimler olduğuna bir bakalım.

“Mutahharun” kimlerdir?

Acaba “mutahharun” kavramı sadece meleklere özgü kullanılan bir kavram mıdır? Nitekim bazı müfessirler bunu açıkça dile getirmişlerdir. [[320]](#footnote-320)

Yoksa bu kavram umumiyet ifade etmektedir ve özel ilahi temizliğe sahip kimseleri de kapsamakta mıdır? Bu incelenmesi gereken bir husustur.

Hz. Adem’in yaratılışını beyan eden ve onu yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak nitelendiren ayetler incelendiği takdirde daha sonra Hz. Adem’in Esma’dan (isimlerden) haberdar olduğunu beyan etmektedir. Esma ise meleklerin hakkında bilgi sahibi olmadıklarını açıkladığı bir hakikattir. Bu ayetler daha sonra meleklerin Adem’e secde ettiğini beyan etmektedir. Bunun en açık örneği ise Bakara suresi, 30 ila 34. Ayetlerdir.

Bu ayetlerin incelemesi şu hakikati açıklığa kavuşturmaktadır ki kamil insanın özel ilimler hakkındaki bilgisi ve öğrenme kabiliyeti meleklerden çok daha üstündür.

O halde “la yemussuhu illal mutahharun” ifadesinde yer alan “mutahharun” (tertemiz kılınmış kimseler) kavramını meleklere özgü kabul edemeyiz. Bu konuda hiçbir delil bulunmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’e göre de seçkin bir takım kimseler vardır ve bu kimseler özel bir ilahi temizlik içinde bulunmaktadır.

Tathir ayeti ve Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i

“**Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.**”[[321]](#footnote-321)

Bu ayet-i kerime Peygamber’in (s. a. a.) Ve Ehl-i Beyt’inin özel bir temizliğe sahip olduğunu ve Allah tarafından seçilmiş kimseler olduğunu beyan etmektedir. Ayeti kerimde yer alan “tathir” kelimesi türsel mutlak mefuldür ve özel bir temizlik şeklini beyan etmektedir.

Bu bölümde ayeti detaylı olarak ele alma düşüncesinde değiliz. Zira bu konuda daha önce Tathir ayetiyle ilgili bölümde yeterli açıklamalarda bulunduk. Sonuçta şöyle demek mümkündür ki Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i –ki müminlerin emiri Hz. Ali (a. s.) Bu ayet-i kerime gereğince Ehl-i Beyt’in başında bulunmaktadır- özel bir ilahi temizliğe sahiptir ve tertemiz kişilerden sayılmışlardır. “la yemussuhu illal mutahharun” (“**Ona tertemiz kılınmışlar dışında kimse dokunamaz”**) ayet-i kerimesi de Peygamber’in Ehl-i Beyt’ini kapsamaktadır ve onlar Levh-i Mahfuz hakikatlerinden haberdar olma liyakatine sahiptirler.

Asıf Berhiyya ve kitabın bazı hakikatlerini bilmesi

Bildiğimiz gibi yüze Allah Hz. Süleyman’a büyük bir saltanat bağışlamıştır. Hz. Süleyman (a. s.) İnsanların yanı sıra cin ve kuşları da egemenliği altına almış ve onlara hükmetmiştir. İns ve cin etrafına toplandığı zaman onlara şöyle buyurmuştur: “Sizlerden hanginiz Belkıs’ın tahtını Müslüman olmadan önce benim yanıma getirebilir?” Cinlerden olan İfrit Hz. Süleyman’a şöyle dedi: “Ben henüz sen daha yerinden kalkmadan onun tahtını sana getirebilirim.” Kur’an-ı Kerim [[322]](#footnote-322) şöyle buyurmuştur: “**Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise: Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi.**”

Böylece Belkıs’ın tahtını göz açık kapamadan Hz. Süleyman’ın yanına getirdi. Müfessirlerin açıkladığına göre [[323]](#footnote-323) kitaptan maksat Levhi Mahfuz’dur. Şia ve Ehli Sünnet yoluyla nakledilen hadislere göre de mezkur şahıs Hz. Süleyman’ın veziri, Asıf bin Berhiya’dır. Kur’an’dan da istifade edildiği üzere Asıf’ın bu harikulade ve hayretler verici kudreti onun Kitab’ın (Levhi Mahfuz’un) bir bölümü hakkındaki ilim ve bilgisinden kaynaklanmıştır.

Açıkça bilindiği gibi taharet ve temizlik çeşitli mertebelere sahiptir. Temizlik kemale erdikçe ilim ve kudret de o oranda genişlik ve artış kaydetmektedir. “ona tertemiz kılınmışlar dışında hiç kimse dokunamaz” ayet-i kerimesinden de anladığımız üzere Levh-i Mahfuz’daki hakikatlerden istifade etmek sadece özel ilahi temizlik ile mümkündür. Tathir ayeti ise bu özel temizliği Ehl-i Beyt hakkında sabit kılmıştır. Bu temizlik Allah Resulü’nün temizliğine denk bir temizliktir. O halde müminlerin emiri Hz. Ali’nin (a. s.) Ve diğer masum imamların (a. s.) Da Levhi Mahfuz’daki bütün hakikatleri hiç de imkansız değildir.

Bu yüzden mülahaza ettiğimiz gibi Ehli Sünnet’in büyük müfessiri [[324]](#footnote-324) hafızı ve imamlarından biri olan Sa’lebi – Ehli Sünnet’in rical alimlerinin [[325]](#footnote-325) de tanıklık ettiği üzere Sa’lebi’nin rivayet ettiği hadisler sahih ve güvenilir hadislerdir – el-Keşf ve’l Beyan [[326]](#footnote-326) adlı tefsirinde Hakim Haskani [[327]](#footnote-327) ise Şevahid’ut Tenzil [[328]](#footnote-328) adlı kitabında Ebu Said Hudri, Abdullah bin Selam ve İbni Abbas gibi birkaç sahabeden şöyle rivayet etmiştir: “Nezdinde kitap ilmi bulunan kimseden maksat Müminlerin Emiri Hz. Ali’dir (a. s.).”

Hatta Ebu Said Hudri’nin ve Abdullah bin Selam’ın rivayet ettiğine göre bu kimseler Peygamber’e (s. A. V), “nezdinde kitap ilmi olan kimse kimdir?” Diye sorduklarında Peygamber (s. a. a.) Onlara cevap olarak şöyle buyurmuştur: “O nezdinde kitap ilmi bulunan kimse Ali’dir (a. s.).”

Bu konuyu (ki nezdinde kitap ilmi bulunan kimse Ali’dir) Said bin Cubeyr, Ebi Salih ve Muhammed bin Hanefiyye’de rivayet etmişlerdir.

Hakeza birkaç yolla nakledildiğine göre Abdullah bin Ata İmam Bakır (a. s.) İle birlikte oldukları bir zamanda Abdullah bin Selam’ın oğlunu gördü ve İmam’a şöyle buyurdu: “Acaba bu (Abdullah bin Selam’ın oğlu) nezdinde kitap ilmi bulunan kimsenin oğlu mudur?” İmam Bakır (a. s.) Şöyle buyurdu: “Hayır, nezdinde kitap ilmi bulunan kimse Abdullah bin Selam değildir, aksine Müminlerin Emiri Ali bin Ebi Talip’tir (a. s.).”

Hakeza İbni Şehraşub [[329]](#footnote-329) kendi el-Menakıb [[330]](#footnote-330) adlı kitabında şöyle demiştir: “Muhammed bin Müslim, Ebu Hamza Sumali ve Cabir bin Yezid İmam Bakır’dan (a. s.); Ali bin Fezzal, Fuzeyl bin Yesar ve Ebu Basir ise İmam Sadık’tan (a. s.); Ahmet bin Muhammed Halebi ve Muhammed bin Fuzeyl ise İmam Rıza’dan (a. s.) Rivayet etmişlerdir ve hakeza Musa bin Cafer’den, Zeyd bin Ali’den, Muhammed bin Hanefiyye’den, Selman-i Farisi’den, Ebu Said Hudri’den ve İsmail-i Sadiy’den ayeti hakkında şöyle dediklerini rivayet etmişlerdir: “Nezdinde kitap ilmi bulunan kimseden maksat Ali bin Ebi Talip’tir (a. s.).”

İmamiyye Şia’sının hadislerinde çeşitli yollarla nakledildiğine göre nezdinde kitap ilmi bulunan kimse Müminlerin Emiri Hz. Ali (a. s.) Ve diğer masum imamlardır (a. s.). Örnek olarak şu hadise müracaat ediniz:

Sıket’ul İslam Kuleyni, Usul-i Kafi’de[[331]](#footnote-331) muteber bir senetle Bureyd bin Muaviye’den – ki İmam Bakır’ın (a. s.) Ashabından biridir – İmam’a (a. s.) Şöyle dediklerini rivayet etmişlerdir: “**De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında Kitab'ın bilgisi olan yeter”**“ ayet-i kerimesinde yer alan “nezdinde kitap ilmi bulunan kimse” ifadesinden maksat kimdir? İmam (a. s.) Şöyle buyurmuştur: “Sadece bizleri (masum imamları) irade etmiştir. Ali (a. s.) Peygamber’den sonra bizim ilklerimiz, üstünlerimiz ve en iyilerimizdir.”

Bundan da ilginç olanı hadislerde kitap ilmine sahip olan kimseler (Ali bin Ebi Talib (a. s.) Ve diğer masum imamlar (a. s.)) ile nezdinde kitaptan bazı ilimlerin olduğu kimse (Asıf bin Berhiya) mukayese edilmiş olmasıdır.

İmam Sadık (a. s.) Bu konuda şöyle buyurmuştur: “Nezdinde kitap ilmi bulunan kimse Müminlerin Emiri Hz. Ali (a. s.)’dır.” O’na şöyle soruldu: “Nezdinde kitap ilminden bir bölüm olan o kimse (Asıf Berhiya) mı üstündür yoksa nezdinde kitap ilmi bulunan kimse (Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib) mi üstündür? İmam şöyle buyurdu: “o kitap hakkında bir miktar ilmi olan kimse, kitap hakkında mutlak bir bilgi sahibi olan kimseye oranla bilgisi bir sivrisineğin, kendi kanadıyla bütün deniz suları karşısında denizden aldığı su miktarı kadardır.” [[332]](#footnote-332)

Bu konular şu esasa dayanmaktadır ki **“nezdinden kitap ilmi bulunan kimse”** ifadesinde yer alan kitaptan maksat Levhi Mahfuzdur. Eğer “el-Kitaptan” maksat kitap cinsi sayılacak olursa bu durumda “el-Kitab” kelimesinin başındaki “elif lam” takısı cins içindir. Bir ahit ve zikir söz konusu değildir. Dolayısıyla da her kitabı kapsamaktadır. Levh-i mahfuz ise bu kitaplardan sadece biridir. Önceki semavi kitapları ve Kur’an-i Kerim’i de kapsamaktadır.

Bu durumda da nezdinde kitap ilmi bulunan kimse Hz. Ali’dir (a. s.). Zira Hz. Ali’nin (as.) bu konudaki ilmi bizzat “ona tertemiz kılınmış kimseler dışında hiç kimse dokunamaz” ayetinden ve hakeza tathir ayetinden anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra Hz. Ali’nin Kur’an-ı Kerim hakkındaki kapsamlı ilmi sakaleyn hadisi[[333]](#footnote-333) gibi bir çok hadislerden de istifade edilmektedir. Zira hadisi şerifte de açık bir şekilde Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin asla Kur’an’dan ayrılmadığı yer almaktadır. Bu da Hz. Ali’nin Kur’an’ın bütün muhtevası hakkındaki geniş ilmini göstermektedir. Zira Kur’an’dan bir şey bilmediği takdirde o miktarda Kur’an’dan ayrı düşülmüş olacaktır. Bu da hadiste yer alan gerçek ile çelişmektedir.

Hz. Ali’nin semavi kitaplar hakkındaki bilgisi Şii ve Sünni yoluyla nakledilen hadislerde de yer almıştır. Bunlardan biri de bizzat Hz. Ali’den (a. s.) Rivayet edilen şu hadistir: “Eğer bana bir vesadet temin edilecek olursa Tevrat ehli arasında Tevrat ile, İncil arasında İncil ile, Zebur ehli arasında da Zebur ile hüküm veririm.” [[334]](#footnote-334)

Kaynaklar

1- Kur’an-i Kerim

2- el-İtkan, Siyuti, Ö. 911 hicri, dar İbn-i Kesir, Beyrut, Lübnan.

3- el-İhkak’ül Hak, Kazi Seyyid Nurullah Testeri, şehadet 1019 hicri.

4- Ehkam’ül Kur’an, Cessas, Ö. 370 hicri, dar’ül Kitab’ül Arabi, Beyrut.

5- Ehkam’ul Kur’an, Ebu Bekir İbni’l Arab’il Muaferi, Ö. 546 hicri.

6- Erbein, Muhammed bin eb’il Fevares, Astan-i Kuds kütüphanesi, sayı 8443.

7- Erceh’ul Metalib, Abdullah’il Hanefi, Ö. 1381 hicri, Lahur baskısı (ihkak’ül Hak nakliyle).

8- İrşad’ül Akl’is Selim, Ebu’l Seud, Ö. 951, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

9- Esbab’un Nüzul, Vahidi-i Neyşaburi, Ö. 468 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut, Lübnan.

10- Usd’ül Gabe fi Me’rifet’üs Sahabe, İbni Esir, Ö. 630 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan. S

11- el-İsabe fi Temyiz’is Sahabe, Ahmed bin Ali, İbni Hicr Askelani, Ö. 852 hicri, dar’ül Fikr.

12- Ezva’ül Beyan, Şenkiti, Ö. 1393 hicri, Alem’il Kutub, Beyrut.

13- e’yan’üş Şia, Seyyid Muhsin’ül Emin, Ö. Yaklaşık 1372 hicri, dar’üt Tearif lil- Metbuat, Beyrut.

14- el-İmamet ve’l Siyaset, ibni Katibe Dinveri, Ö. 276 hicri, Meşurat’uş Şerif’ir Rezi, Kum.

15- Ensab’ul Eşraf, Ahmed b. Yahya Belazuri, Ö. H. 279, Dar’ul Fikr

15- İzah’ul Meknun, İsmail Başa, Ö. 463 hicri, dar’ul Fikr.

17- Bihar’ul Envar, Muhammed Bakır Meclisi, Ö. 1111 hicri, Müesseset’ül Vefa, Beyrut.

18- Bahr’ul Ulum, Nasr bin Muhammed Semerkandi, Ö. 375 hicri, dar’ül Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

19- el-Bahr’ul Muhit, ebu Hayan Ondolosi, Ö. 754 hicri, el-Mektebet’üt Ticariyye Ahmed’el Baz, Mekke.

20- el-Bedaye ve’l Nehaye, ibni Kesir’il Demeşki, Ö. 774 hicri, dar’ül Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

21- el-Burhan, Seyyid Haşim Buhrani, Ö. 1107 hicri, İsmailiyan yayım müessesesi.

22- el-Behcet’ül Merziyye, Siyuti, Ö. 911 hicri, Mektebet’ül Mufid.

23- et- Tac’ül Cami’ lil- Usul, Mensur Ali Nasıf, Ö. 1371 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

24- Tac’ul Firdevs, Seyyid Muhammed Murtaza Huseyni Zubidi, Ö. 1250 hicri, dar’ül Hidayet lit’tiba’e ve Neşr ve Tuzi’, dar-i Mektebet’el Heyat, Beyrut.

25- Tarih’ul İslam, Şemsuddin Zehebi, Ö. 748 hicri, dar’ül Kutub’ul Arabi.

26- Tarih-i Bağdad, Ahmed bin Ali Hatip Bağdadi, Ö. 463 hicri, dar’ul Fikr.

27- Tarih-i Teberi, Muhammed bin Cureyr Teberi, Ö. 310 hicri, İzzuddin li’t Tebae ve Neşr müessesesi, Beyrut, Lübnan.

28- Tarih-i Medine-i Demeşk, ibni Esaker, Ö. 571 hicri, dar’ul Fikr, Beyrut.

29- Tarih-i Neysabur, abdulgafir-i Neysaburi, Ö. 529 hicri.

30- Tezkiretü’ül Heffaz, Zehebi, Ö. 748 hicri, dar’ül Kutub’ul İlmiyye, Beyrut, Lübnan.

31- Tezkiret’ül Havas, Sebt ibni Cuzi, Ö. 654 hicri, Necef baskısı.

32- et- Teshil liulum’it Tenzil, ibni Haz’il Kelebi, Ö. 292 hicri, dar’ül Kitab’il Arabi, Beyrut.

33- Tefsir-i ibni ebi Hatem, Abdurahman bin Muhammed bin İdris’ir Razi, Ö. 327 hicri, el-Mektebet’ül Mesriyye, Beyrut.

34- Tefsir’il Beyzavi, Kazi Beyzavi, Ö. 791 hicri.

35- Tefsir’il Hazen (Lebab’ut Te’vil), Alaaddin Bağdadi, Ö. 725 hicri, dar’ul Fikr.

36- Tefsiri Ali bin İbrahim Kumi, vefat üçüncü hicri asrının sonlarında, Necef baskısı.

37- Tefsir’il Kur’an’il Azim, ibni Kesir, Ö. 774 hicri, dar’ül Marife, Beyrut.

38- et- Tefir’il Kebir, Fahr-i Razi, Ö. 606 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

39- Tefsir’ul Maverdi, Muhammed bin Habib Maverdi Basari, vefat 450 hicri, dar’ül Marife, Beyrut.

40- Tefsir’in Nisfi (Medarik’it Tenzil ve Hakaik’it Te’vil), Tefsiri Hazen kenarı, Abdullah’in Nisfi, Ö. 710 hicri, dar’ul Fikr.

41- Tefsir’il Minar, Reşid Rıza, Ö. 1354 hicri, dar’ul Marife, Beyrut.

42- Telhis’il Mustedrek, Zehebi, Ö. 748 hicri, dar’ül Marife, Beyrut.

43- Tehzib’ut Tehzib, ibni Hacer Askelani, Ö. 852, dar’ül Fikr.

44- Tehzib’u Kemal, Mezzi, Ö. 742 hicri, Risalet müessesesi, Beyrut.

45- Cami’ul Ahadis, Siyuti, Ö. 911 hicri, dar’ul Fikr.

46- Cami’ul Beyan, Muhammed bin Cureyr Teberi, Ö. 310 hicri, dar’ül Marife, Beyrut, Lübnan.

47- Cami’ Ahkam’il Kur’an, Kurtabi, Ö. 671 hicri, dar’ul Fikr.

48- Cami’us Sehih’it Turmuzi, Muhammed bin İsa, Ö. 279 hicri, dar’ul Fikr.

49- Cem’ul Cevami’, Siyuti, Ö. 911 hicri.

50- Cumhuret’ül Lügat, ibni Derid, Ö. 321 hicri.

51- Cevahir’il Hisan ebu Zeyd Sealebi, Ö. 876 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

52- Cevahir’ul Akdeyn, Semhudi, Ö. 911 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

53- el-Havi lil- Fetava, Siyuti, Ö. 911 hicri, Mektebet’ül Kuds, Kahire (ihkak’ül Hak nakliyle).

54- Haşiyet’üş Şahab ala Tefsir’il Beyzavi, Ahmed Hafaci Mısri Hanefi, Ö. 1069 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

55- Haşiyet’üs Savi ala Tefsir’il Celaleyn, Şeyh Ahmed’il Sav’il Maliki, Ö. 1241 hicri, dar’ül Fikr.

56- Helyet’ül Evliya, ebu Ne’im Isfahani, Ö. 430 hicri, dar’ul Fikr.

57- Hasais-i Emir’el Müminin, Ahmed bin Şuayb Nesa’i, Ö. 303 hicri, dar’ul Kitab’ul Arabi.

58- Hisal, Muhammed bin Ali bin Babuye Kumi (Sandık), Ö. 381 hicri, Defter-i İntişarat-i İslami

59- Sefinet’ül Bihar, Şeyh Abbas-i Kumi, Ö. 1359 hicri, Mahmudi kütüphanesinin yayıncılığı.

60- es- Sünen’ul Kubra, ebu Bekir Ahmed bin Hüseyin Beyhaki, Ö. 458 hicri, dar’ül Marife, Beyrut, Lübnan.

61- el-Sünen’ül Kubra, Nesa’i, Ö. 303 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

62- Seyri Alam’un Nübela, Zehebi, Ö. 748 hicri, Risalet müessesesi, Beyrut, Lübnan.

63- Siret’ün Nebevi vel Asa’il Muhammediyye (Haşiyet’üs Siret’ül Halviye), Seyyid Zini Dehelan, Ö. 1304 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

64- Siret’ün Nebeviyye, ibni Hişam, Ö. 218 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

65- Şerh’it Tecrid, Kuşci, Ö. 879 hicri.

66- Şerh’us Sene, Beğevi, Ö. 510 hicri, Mekteb’ul İslami, Beyrut.

67- Şerh’il Mekasid, Teftazani, Ö. 793 hicri, Menşurat’uş Şerif’ir Rezi.

68- Şerh’il Mevakif, Cercani, Ö. 812 hicri, Menşurat’uş Şerif’ir Rezi.

69- Şerhi Nehc’ül Belağa ibni eb’il Hadid, Ö. 656 hicri.

70- Şevahid’it Tanzil, Hakim Heskani, Ö. Beşinci hicri asrının sonlarında, Muesseset’üt Teb’ ven Neşr.

71- Sihah’ul Lügat, Cevheri, Ö. 393 hicri.

72- Sahih ibni Heban, Muhammed bin Heban Besti, Ö. 354 hicri, muesseset’ür Risale.

73- Sahihi Buhari, Muhammed bin İsmail Buhari, Ö. 256 hicri, dar’ul Kalem, Beyrut, Lübnan – dar’ül Marife, Beyrut Lübnan.

74- Sahihi Muslim, Muslim bin Haccac Neyşaburi, Ö. 261 hicri, İzzuddin li’t Tebae ve Neşr müessesesi, Beyrut, Lübnan.

75- es- Selat vel Beşer, Firuzabadi, Ö. 817 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut, Lübnan.

76- Sevaik’ul Muhreke, ibni Hacer Heytemi, Ö. 954 hicri, mektebet’ül Kahire.

77- Tebekat’ül Kubra, ibni Sa’d, Ö. 230 hicri, dari Beyrut lit Tiba’e ven Neşr.

78- Teraif, Ali bin Musa bin Tavus, Ö. 662, metbaat’ül Hayyam, Kum.

79- Umde, ibni Bertik, Ö. 533 hicri, muesseset’ün Neşr’il İslami.

80- Avalem’ul Ulum, Seyyid Haşim Buhrani, Ö. 1107 hicri, muesseset’ül İmam Mehdi (a. s.).

81- Uyun-i Ahbar’ır Rıza, Sandık, Ö. 381 hicri.

82- Gayet’ül Meram, Seyyid Haşim Buhrani, Ö. 1107 hicri

83- Garaib’ul Kur’an, Neyşaburi, Ö. 850 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

84- Feth’ul Bari, ibni Hacer’ul Askelani, Ö. 852 hicri.

85- Feth’ul Kadir, Şevkani, Ö. 1250 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

86- Feraid’ul Musmetin, İbrahim bin Muhammed bin Cevini, Ö. 722 hicri, muesseset’ül Mahmudi lit Tiba’e ven Neşr, Beyrut.

87- Fusul’ul Muhimme, ibni Sabbagi Maliki, Ö. 855 hicri.

88- Fezail’us Sahabe, Sem’ani, Ö. 562 hicri.

89- Kamus’ul Muhit, Firuzabadi, Ö. 817 hicri, dar’ul Marife, Beyrut.

90- Kavaid fi Ulum’il Hadis, Zafer Ahmed Tehanevi Şafii, Eb’ul Fettah ebu Gade araştırması.

91- Kafi, Koleyni, Ö. 329 hicri, dar’ul Kutub’ul İslamiyye.

92- Kitab’us Sekat, ibni Heban, Ö. 354 hicri, muesseset’ül Kutub’ul Sekafiye, Beyrut.

93- Kitab’ul Ayn, Halil bin Ahmed Ferahidi, Ö. 175 hicri, dar’ul Hicret muessesesi.

94- Keşaf, Zemhaşri, Ö. 583 hicri, dar’ul Kitab’ul Arabi, Beyrut.

95- Keşf vel Beyan, Sa’lebi Neysaburi, Ö. 427 ya 437 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

96- Kifayet’üt Talib, Muhammed bin Yusuf Genci Şafii, Ö. 658 hicri, dar-i İhya’it Türas-i Ehl-i Beyt.

97- Kemaluddin, Muhammed bin Ali bin Babuye, Ö. 381 hicri.

98- Kenz’ul Ummal, Muttaki Hindi, Ö. 975 hicri, muessest’ür Risale, Beyrut.

99- el-Lebab fi Ulum’i Kitab, Ömer bin Ali bin Adil Dameşki Hanbeli, vefat 880. Hicri yılından sonra, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

100- Lisan’ul Arab, ibni Menzur, Ö. 711 hicri, dar-i İhya’it Türas’ül Arabi, Beyrut, Lübnan.

101- Ma nezele min’el Kur’an fi Ali, Ebu Bekir Şirazi, Ö. 407 hicri.

102- Ma nezele min’el Kur’an fi Ali, ebu Na’im Isfahani, Ö. 430 hicri (İhkak nakliyle).

103- Mutaftık vel Muftarık Hatip Bağdadi, Ö. 463 hicri (Kenz’ul Ammal vasıtasıyla).

104- Mecme’ul Bahreyn, Tureyhi, Ö. 1085 hicri, Defter-i Neşr-i Ferheng-i İslami

105- Mecme’ul Beyan, Tebersi, Ö. 560 hicri, dar’ul Marife, Beyrut.

106- Mecme’iz Zevayid, Heysemi, Ö. 807 hicri, dar’ul Kutub’il Arabi – dar’ul Fikr, Beyrut.

107- Mustedrek ala Sehiheyn, Hakem Neyşaburi, Ö. 405 hicri, dar’ul Marife, Beyrut.

108- Mesned-i ebi Davud Teyalesi, Ö. 204 hicri, dar’ul Kitab’il Lubnani.

109- Mesned-i ebi Ye’la Museli, Ö. 307 hicri.

110- Mesned-i Ahmed, Ahmed bin Hanbel, Ö. 241 hicri, dar-i Sader, Beyrut – dar’ul Fikr.

111- Mesned-i İshak bin Raheviye, Ö. 238 hicri, Mektebet’ül İman, Medine.

112- Mesned-i Abd bin Hamid, Ö. 249 hicri, Alem’ul Kutub.

113- Muşkil’ul Asar, Tehavi, Ö. 321 hicri, Meclis-i Dairet’ül Mearif’in Nizamiyye bil Hind basını.

114- Misbah’ul Munir Ahmed Fiyumi, Ö. 770 hicri, Mustafa el-Bab’il Halebi ve Evladuhu Bimısr basını.

115- Misbah’ul Hidaye, Behbahani, Selman-i Farsi basını, Kum.

116- Musnif, ibni ebi Şeybe, Ö. 235 hicri.

117- Metalib’is Su’ul ibni Talha Nasibi Şafii, Ö. 652 hicri.

118- Mealem’ut Tenzil, Beğevi, Ö. 210 hicri.

119- Mucem’ul Evset, Teberani, Ö. 360 hicri, Mektebet’ül Mearif’ir Riyaz.

120- Mucem’us Sagir, Teberani, Ö. 360 hicri.

121- Mucem’ul Kebir, Teberani, Ö. 360 hicri.

122- Mucem’ul Muhtas bil Muhaddisin, Zehebi, Ö. 748 hicri, Mektebet’üs Sıddik Se’udi.

123- Mucem Mekayis’ul Lügat, ibni Fares bin Zekeriya Gazvini Razi, Ö. 390 hicri.

124- Mariret-i Ulum’il Hadis, Hakem Neyşaburi, Ö. 405 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

125- Merife’ ve Tarih, Yakub bin Sufyan bin Besevi, Ö. 277 hicri.

126- Muğni’il Lebib, ibni Hişam, Ö. 761 hicri, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut.

127- el-Mufredat, Ragıb-i Isfahani, Ö. 502 hicri.

128- Mektel’ul Huseyn, Harezmi, Ö. 568 hicri, Mektebet’ül Mufid.

129- el-Menakib, Muvaffak bin Ahmed Harezmi, Ö. 568 hicri.

130- Menakıb-i ibni Megazeli Şafii, Ö. 483 hicri, Mektebet’ül İslamiyye.

131- Menakıb-i ali ebi Talib, ibni Şehr-i Aşub, Ö. 588 hicri, z’ul Kurba.

132- Munteh’al Arab Abdurrahim bin Abdulkerim’il Hindi, Ö. 1257 hicri.

133- el-Mizan, Muhammed Hüseyin Tabatabayi, Ö. 1402 hicri, dar’ul Kutub’ul İslamiyye.

134- Mizan’ul i’tidal, Zehebi, Ö. 748 hicri, dar’ul Fikr.

135- Nehc’ül Belağa.

136- Nezm-i Durer’ul Semtin, Muhammed bin Yusuf Zerendi Hanefi, Ö. 750 hicri, Kaza matbaası (Ahkak nakliyle).

137- Nehaye, ibni Esir Cezeri, Ö. 606 hicri, Mektebet’ül İlmiyye, Beyrut, Lübnan.

138- Nur’ül Ebsar, Şeblenci, Ö. 1308 hicri, dar’ul Fikr.

139- Nur’üs Sakaleyn, Hoveyzi, Ö. 1112 hicri, el-İlmiyye matbaası, Kum.

140- Yenabi’ul Mevedde, Şeyh Süleyman Hanefi Kanduzi.

İçindekiler

[Mecme’nin önsözü 7](#_Toc142548471)

[Önsöz 9](#_Toc142548472)

[1. Bölüm 20](#_Toc142548473)

[İbtila Ayetinde İmamet 20](#_Toc142548474)

[İlk Söz: Yüce İmamet Makamı 20](#_Toc142548475)

[İmamet Makamı ile İmtihan Arasındaki İlişki 21](#_Toc142548476)

[Hz. İbrahim’in İmtihanı 23](#_Toc142548477)

[Acaba Ayette Yer Alan İmamet Risalet ve Nübüvvet Midir? 23](#_Toc142548478)

[Bu İmamet Neye Delalet Etmektedir? 24](#_Toc142548479)

[İkinci Söz 25](#_Toc142548480)

[İmamet Makamı Zalimlere Verilmez 25](#_Toc142548481)

[Bu Probleme Verilen İki Cevap 26](#_Toc142548482)

[Üçüncü Söz 28](#_Toc142548483)

[İmamet Makamının Dilinden İmamet Makamının Tanıtımı 28](#_Toc142548484)

[İkinci Bölüm 38](#_Toc142548485)

[Mübahele Ayetinde İmamet 38](#_Toc142548486)

[Necran Hıristiyanları ve Onların Batıl İddiası 38](#_Toc142548487)

[Birinci Husus 39](#_Toc142548488)

[Mübahele Ayetinde Peygamber (s. a. a.) İle Birlikte Olanlar 39](#_Toc142548489)

[Acaba “enfusena” ifadesi sadece Peygamber’e (s. a. a.) Uyarlanabilir mi? 41](#_Toc142548490)

[İkinci Husus 42](#_Toc142548491)

[Peygamber’in Ehl-i Beyti’nin Mübahele’ye Katılmasının Hedefi 42](#_Toc142548492)

[Mübahele Ayetinde Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin Azamet ve Makam Yüceliği 44](#_Toc142548493)

[Üçüncü husus 47](#_Toc142548494)

[Peygamber (s. a. a.) Mübahele için kimleri götürdü? 47](#_Toc142548495)

[Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’inin mübahele sahnesinde hazır bulunduğunu beyan eden hadisler. 48](#_Toc142548496)

[1- Ehl-i sünnetin hadisleri 48](#_Toc142548497)

[Birinci Hadis 48](#_Toc142548498)

[Bu hadisten istifade edilen önemli hususlar 49](#_Toc142548499)

[İkinci Hadis 50](#_Toc142548500)

[Bu hadisten istifade edilen noktalar 52](#_Toc142548501)

[Üçüncü Hadis 54](#_Toc142548502)

[Hadislerin Sıhhat ve İtibarı 56](#_Toc142548503)

[2- İmamiye Şiasının Hadisleri 59](#_Toc142548504)

[Birinci Hadis 59](#_Toc142548505)

[İkinci Hadis 61](#_Toc142548506)

[Üçüncü Hadis 62](#_Toc142548507)

[Dördüncü Hadis 63](#_Toc142548508)

[Şeyh Muhammed Abduh ve Reşid Rıza ile Kısa Bir Söyleşi 64](#_Toc142548509)

[Uydurma olan ve de Ehl-i Sünnetin itiraz ettiği bir hadis 66](#_Toc142548510)

[Dördüncü Husus 67](#_Toc142548511)

[Ali (a. s.) Peygamber’in Nefsidir 67](#_Toc142548512)

[Bu ayetin delil olduğu hususunda Fahr-u Razi’nin sözleri 68](#_Toc142548513)

[Ali’yi (a. s.) Allah Resulünün nefsi olarak kabul eden hadisler 71](#_Toc142548514)

[İkinci Kısım: 72](#_Toc142548515)

[Ben-i Velia Kabilesi hakkındaki hadisler 72](#_Toc142548516)

[Üçüncü kısım: 72](#_Toc142548517)

[Allah Resulünün nezdinde en sevimli şahıs hakkındaki hadisler 72](#_Toc142548518)

[Beşinci Husus 73](#_Toc142548519)

[Ayet hakkındaki sorular ve cevaplar 73](#_Toc142548520)

[Alusi ile konuşma 73](#_Toc142548521)

[Şia’nın istidlalinin beyanı 74](#_Toc142548522)

[Alusi’nin Şia’nın İstidlaline verdiği ilk cevap 75](#_Toc142548523)

[Bu cevabın reddi 75](#_Toc142548524)

[Alusi'nin Şia’nın İstidlaline verdiği ikinci cevap 77](#_Toc142548525)

[Bu cevabın reddi 78](#_Toc142548526)

[Alusi’nin Şia’nın istidlaline verdiği üçüncü cevap 79](#_Toc142548527)

[Bu cevabın reddi 79](#_Toc142548528)

[Fahr-u Razi’nin sözleri 80](#_Toc142548529)

[Fahr-u Razi’nin Sorusuna Cevap 81](#_Toc142548530)

[İbn-i Teymiye’nin Sözü 82](#_Toc142548531)

[İbn-i Teymiye’nin Sözünün reddi 84](#_Toc142548532)

[Üçüncü Bölüm 87](#_Toc142548533)

[Ulu’l Emr Ayetinde İmamet 87](#_Toc142548534)

[1- Peygamberden (s. a. a.) Sünnet olarak bize nakledilen emirler. 88](#_Toc142548535)

[2- Peygamber’in veli ve Müslümanların hakimi olarak verdiği hükümler 89](#_Toc142548536)

[Bütün emir ve yasaklarda Peygamber’in ismeti 89](#_Toc142548537)

[Emir sahiplerine itaat 90](#_Toc142548538)

[Ulul emr kavramı 92](#_Toc142548539)

[Ulul emr örneği ve mısdakı 93](#_Toc142548540)

[Ayette ulul emrin makamı 94](#_Toc142548541)

[Birinci husus: ulul emre itaatin mutlak oluşu 94](#_Toc142548542)

[İkinci husus: Emir sahiplerine itaat Allah’a itaat ve resule itaat siyakında yer almıştır 94](#_Toc142548543)

[Üçüncü husus: Ulul Emirde “itaat ediniz” emrinin tekrar edilmemesi 94](#_Toc142548544)

[Ulul emr ayeti hakkında Fahr-u Razi’nin söylediği sözler 96](#_Toc142548545)

[Fahr-u Razi’ye cevap 97](#_Toc142548546)

[Fahr-u Razi’nin Masum İmamların (a. s.) İmameti hususundaki itirazları 98](#_Toc142548547)

[Dördüncü husus: Koşullu önermede yer alan fa-i tefri' edatı 100](#_Toc142548548)

[Zalim emirler ulul emr olamazlar 101](#_Toc142548549)

[Ulul emr hakkında Taberi’nin ifadesi 102](#_Toc142548550)

[Üçüncü sakınca 104](#_Toc142548551)

[Ulul emr alimler de değildir 104](#_Toc142548552)

[Ayet-i kerimede yer alan başka önemli noktalar 106](#_Toc142548553)

[Birkaç görüşün eleştirisi 107](#_Toc142548554)

[Ulul emirden maksat Sahabe ve tabiin de değildir 108](#_Toc142548555)

[Ulul emirden maksat seriyyelerin komutanları ve emirleri de değildir 110](#_Toc142548556)

[Ulul emr Ebubekir ve Ömer de olamaz 113](#_Toc142548557)

[Ulul emr şeri velayet sahipleri de (baba gibi) değildir 114](#_Toc142548558)

[Ululemr ve menzilet, itaat, sakaleyn hadisleri 114](#_Toc142548559)

[Menzilet hadisi 114](#_Toc142548560)

[İtaat hadisi 116](#_Toc142548561)

[Sakaleyn Hadisi 117](#_Toc142548562)

[Şia ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında ulul emr hakkındaki hadisler 119](#_Toc142548563)

[Birinci Hadis 120](#_Toc142548564)

[İkinci hadis 124](#_Toc142548565)

[Üçüncü hadis 125](#_Toc142548566)

[Dördüncü Bölüm 127](#_Toc142548567)

[Velayet ayetinde İmamet 127](#_Toc142548568)

[İnnema kelimesi inhisar ve özgünlüğe delalet etmektedir 129](#_Toc142548569)

[Veliyy kelimesinin anlamı hususunda bir araştırma 130](#_Toc142548570)

[Birkaç önemli hususun hatırlatılması 132](#_Toc142548571)

[Dördüncü Husus 136](#_Toc142548572)

[Rüku’nun anlamı 137](#_Toc142548573)

[Velayet ayetinin Nüzul sebebi 137](#_Toc142548574)

[Velayet ayeti ile ilgili sorular ve bu soruların cevapları 140](#_Toc142548575)

[1- Acaba ayette geçen veli kelimesinin anlamı dost değil midir? 140](#_Toc142548576)

[Cevap: 140](#_Toc142548577)

[2- Mezkur nüzul sebebi (Hz. Ali’nin rüku halinde infakta bulunması sabit değildir.) 143](#_Toc142548578)

[Cevap 143](#_Toc142548579)

[3- Acaba “innema” inhisar ve özgünlüğe delalet etmekte midir? 147](#_Toc142548580)

[Cevap 147](#_Toc142548581)

[4- Acaba “İmam edenler” ifadesinin Hz. Ali hakkında kullanılması mecazi midir? 148](#_Toc142548582)

[Cevap: 148](#_Toc142548583)

[5- Acaba Hz. Ali (a. s.) İnfak edecek bir yüzüğe sahip miydi? 149](#_Toc142548584)

[Cevap 149](#_Toc142548585)

[6- Acaba yüzük infak etmek kalp huzuruyla uyumlu mudur? 149](#_Toc142548586)

[Cevap 150](#_Toc142548587)

[7- Acaba infak etmek namazın görüntüsünü bozmaz mı? 150](#_Toc142548588)

[Cevap 150](#_Toc142548589)

[8- Acaba müstahab sadakaya da zekat denmekte midir? 151](#_Toc142548590)

[Cevap 152](#_Toc142548591)

[9- Acaba rüku halinde zekat vermek övgüye değer bir şey midir? 153](#_Toc142548592)

[Cevap 153](#_Toc142548593)

[10- Acaba bu ayetin muhtevası önceki ayete aykırı değil midir? 154](#_Toc142548594)

[Cevap 154](#_Toc142548595)

[11- Acaba ayette yer alan hasr ve özgünlük imamların imametine aykırı değil midir? 156](#_Toc142548596)

[Cevap 156](#_Toc142548597)

[12- Acaba Hz. Ali Peygamber (s. a. a.) Zamanında da yöneticilik ve imamet makamına sahip mi idi? 157](#_Toc142548598)

[Cevap 157](#_Toc142548599)

[13- Acaba Ali (a. s.)’ı velayet ayetine teveccühen dördüncü halife olarak kabul etmek mümkün müdür? 158](#_Toc142548600)

[Cevap 158](#_Toc142548601)

[14- Acaba Hz. Ali (a. s.) Velayet ayetini hüccet olarak göstermiş midir? 159](#_Toc142548602)

[Cevap 159](#_Toc142548603)

[Beşinci Bölüm: Sadikin Ayetinde İmamet 161](#_Toc142548604)

[Kur’an'da yer alan kelimeler 163](#_Toc142548605)

[Lügavi kullanımları 163](#_Toc142548606)

[Sıdk kavramının Kur’ani kullanımları 164](#_Toc142548607)

[Bu ayetin, kendinden önceki ayetlerle irtibatı 166](#_Toc142548608)

[Bu ayet-i kerimenin masum imamların imametiyle ilgisi 167](#_Toc142548609)

[Bilginlerin ve müfessirlerin incelenmesi 168](#_Toc142548610)

[Allame Behbehani’nin sözleri 168](#_Toc142548611)

[Fahr-u Razi’nin sözleri 170](#_Toc142548612)

[Bu ayet hakkında Şia ve Ehl-i Sünnetin hadisleri 175](#_Toc142548613)

[Özgünlük ifade eden “innema” edatı 179](#_Toc142548614)

[Tathir ayetinde yer alan irade tekvini bir iradedir; teşrii değil. 180](#_Toc142548615)

[Tathir ayetinde iradenin tekvini olduğunun delilleri 181](#_Toc142548616)

[Tathir Ayetinde Ehl-i Beyt 184](#_Toc142548617)

[Ayetin İçeriği Hakkında Araştırma 186](#_Toc142548618)

[Tathir Ayetinde Siyak 187](#_Toc142548619)

[Tathir Ayeti Hakkındaki Hadisler 193](#_Toc142548620)

[Tathir Ayetiyle İlgili Hadislerin Sınıflandırılması 194](#_Toc142548621)

[1- Tathir ayetinde yer alan Ehl-i Beyt’i beş kişi olarak tefsir eden hadisler. 195](#_Toc142548622)

[2- Tathir Ayetinin tefsirinde nakledilen Örtü hadisindeki ifadeler 196](#_Toc142548623)

[1- “Şüphesiz sen hayır üzeresin” ifadesi 198](#_Toc142548624)

[2- “Uzak dur, şüphesiz sen hayır üzeresin” ifadesi 199](#_Toc142548625)

[3- “Peygamber onu elinden aldı” ifadesinin yer aldığı hadis 200](#_Toc142548626)

[4- “Peygamber, “şüphesiz sen Ehl-i beytimdensin” demedi” ifadesinin yer aldığı hadis. 200](#_Toc142548627)

[5- “Hayır ve şüphesiz sen hayır üzeresin.” İfadesinin yer aldığı hadis 201](#_Toc142548628)

[6- “Allah’a yemin olsun ki, “evet” diye buyurmadı.” İfadesinin yer aldığı hadis 203](#_Toc142548629)

[7- “Sen yerinde kal, şüphesiz sen hayır üzeresin” ifadesinin yer aldığı hadis. 203](#_Toc142548630)

[8- “Şüphesiz ben Peygamber’in, “evet” demesini isterdim” ifadesinin yer aldığı hadis 205](#_Toc142548631)

[9- “Kalk ve Ehl-i Beyt’imden uzak dur” ifadesinin yer aldığı hadis 206](#_Toc142548632)

[10- “Şüphesiz sen hayır üzeresin ve beni onlara dahil kılmadı” ifadesinin yer aldığı hadis 206](#_Toc142548633)

[11- “Allah’a yemin olsun ki, “sen de onlarla birliktesin” diye buyurmadı” ifadesinin yer aldığı hadis 207](#_Toc142548634)

[12- “Şüphesiz sen hayır üzeresin ve bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir” ifadesinin yer aldığı hadis 207](#_Toc142548635)

[3- Peygamber’in (s. a. a.) Ali ve Fatıma’nın evinin kapısında tathir ayetini okuması 208](#_Toc142548636)

[4- Tathir ayetinin mezkur beş şahsiyet hakkında nazil olması 210](#_Toc142548637)

[Tathir ayeti hakkında iki önemli husus ve ilgili hadisler 212](#_Toc142548638)

[Tathir ayeti hakkında birkaç soru ve bu soruların cevapları 216](#_Toc142548639)

[Birinci Soru 216](#_Toc142548640)

[Cevap 216](#_Toc142548641)

[İkinci Soru 217](#_Toc142548642)

[Cevap 218](#_Toc142548643)

[Üçüncü Soru 219](#_Toc142548644)

[Cevap 219](#_Toc142548645)

[Dördüncü Soru 220](#_Toc142548646)

[Cevap 220](#_Toc142548647)

[Beşinci Soru 222](#_Toc142548648)

[Cevap 222](#_Toc142548649)

[Altıncı Soru 223](#_Toc142548650)

[Cevap 223](#_Toc142548651)

[Yedinci Soru 225](#_Toc142548652)

[Cevap 225](#_Toc142548653)

[Sekizinci Soru 227](#_Toc142548654)

[Cevap 227](#_Toc142548655)

[Dokuzuncu soru 227](#_Toc142548656)

[Cevap 228](#_Toc142548657)

[Onuncu Soru 229](#_Toc142548658)

[Cevap 229](#_Toc142548659)

[Cevap 232](#_Toc142548660)

[Yüce Allah’ın tanıklığı 235](#_Toc142548661)

[Nezdinde kitap ilmi olan kimse kimdir? 236](#_Toc142548662)

[Levh-i Mahfuz ve varlık aleminin hakikatleri 239](#_Toc142548663)

[Levh-i Mahfuz hakkında bilgi edinmek ve tertemiz insanlar 239](#_Toc142548664)

[“Mutahharun” kimlerdir? 242](#_Toc142548665)

[Tathir ayeti ve Peygamber’in (s. a. a.) Ehl-i Beyt’i 243](#_Toc142548666)

[Asıf Berhiyya ve kitabın bazı hakikatlerini bilmesi 244](#_Toc142548667)

[Kaynaklar 250](#_Toc142548668)

[İçindekiler 259](#_Toc142548669)

1. Kura, kasaba, yerleşim birimi; ümmü’l kura ise yerleşim birimlerinin anası, merkezi, ilk yerleşim birimi, ana kent, merkez anlamında kullanılmaktadır. (Müt.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Şuara, 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kehf, 6 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sahih-i Buhari, c. 4, Bab’un fi’l Havz, s. 142, Dar’ul Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-4)
5. c. 2, s. 425, Dar-u İhya’it Turas’il Arabi, Beyrut, ; er- Revzet’ul Unf, c. 4, s. 38; es- Siret’un Nebeviye, Seyyid Ahmed Zeyni Dehlan, c. 1, s. 283, Dar-u İhya- it Turas’il Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-5)
6. Riyaz’un Nazre, c. 2, s. 353, Daru’n Nedvet’ic Cedide, Beyrut; Sünen-i Beyhaki, c. 8, s. 149, Dar’ul Marifet, Beyrut; Hilyet’ul Evliya, c. 1, s. 144, Daru’l Fikr [↑](#footnote-ref-6)
7. el- İmamet ve’s Siyaset, c. 1, s. 23 [↑](#footnote-ref-7)
8. Tabakat-i İbn-i Sa’d, c. 3, s. 343, Dar-u Beyrut, li’t Tebaa ve’n Neşr [↑](#footnote-ref-8)
9. Tarih-i Taberi, c. 3, 5. Cüz, s. 154, Müessese-i İzzuddin li’t Tebaa ve’n Neşr; el- İmamet, ve’s Siyaset, c. 1, s. 184, Menşurat’uş Şerif Razi [↑](#footnote-ref-9)
10. Değerli yazar bu sıralamada Ebvâ gazvesini zikretmemiştir. Bizzat İbn-i Hişam’ın belirttiğine göre Resulullah (s. A. S.), hicrî ikinci yılın Safer ayında Sa'd b. Ijbâde'yi Medine'de yerine vekil bırakıp, gazveye çıkmak üzere Veddan denilen yere kadar gitti.”Ebvâ Gazvesi” denilen bu gazvede, Resûlullah (s. A. S.), hiç çarpışmada bulunmadan Benî Damra b. Abdi Menât b. Kinâne'nin başkanı Mahşi b. Amr ile bir antlaşma imzaladı ve Medine'ye geri döndü. Ebvâ Gazvesi, Hz. Peygamber’in (s. A. S.) bizzat katıldıkları gazvelerin ilki idi. Ebvâ Gazvesi ile ilgili olarak bkz. İbn Hişâm. 2, 241; İbn Sa'd, 1, 3; et- Taberî, 2, 259, 261; İbn Seyyidi'n Nâs, 1, 224; İbn Kesîr, 3, 241; Zâdu'l Me'âd, 2, 212; el- İmlâ', 53; Târihu'l Hamîs, 1, 363; İbn Hazm, Cevâmiu’s Sire, Çıra Yayınları: 114- 115 (Müt) [↑](#footnote-ref-10)
11. Sire-i İbn-i Hişam, c. 2, s. 248 [↑](#footnote-ref-11)
12. a. g. e.. [↑](#footnote-ref-12)
13. a. g. e.. S. 251 [↑](#footnote-ref-13)
14. a. g. e. c. 2, s. 263 ve 264 [↑](#footnote-ref-14)
15. a. g. e. c. 3, s. 49 [↑](#footnote-ref-15)
16. a. g. e. c. 3, s. 50 [↑](#footnote-ref-16)
17. a. g. e. c. 3, s. 49 [↑](#footnote-ref-17)
18. a. g. e. c. 3, s. 50 [↑](#footnote-ref-18)
19. a. g. e. c. 3, s. 52 [↑](#footnote-ref-19)
20. a. g. e. c. 3, s. 68 [↑](#footnote-ref-20)
21. a. g. e. c. 3, s. 200 [↑](#footnote-ref-21)
22. a. g. e. c. 3, s. 214 [↑](#footnote-ref-22)
23. a. g. e. c. 3, s. 220 [↑](#footnote-ref-23)
24. a. g. e. c. 3, s. 224 [↑](#footnote-ref-24)
25. a. g. e. c. 3, s. 231 [↑](#footnote-ref-25)
26. a. g. e. c. 3, s. 245 [↑](#footnote-ref-26)
27. a. g. e. c. 3, s. 292 [↑](#footnote-ref-27)
28. a. g. e. c. 3, s. 321 [↑](#footnote-ref-28)
29. a. g. e. c. 3, s. 302 [↑](#footnote-ref-29)
30. a. g. e. c. 3, s. 321 [↑](#footnote-ref-30)
31. a. g. e. c. 3, s. 342 [↑](#footnote-ref-31)
32. a. g. e. c. 4, s. 42 [↑](#footnote-ref-32)
33. a. g. e. c. 4, s. 83 [↑](#footnote-ref-33)
34. a. g. e. c. 4, s. 162 [↑](#footnote-ref-34)
35. a. g. e. c. 4, s. 248 Dar-u İhya- it Turas’il Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-35)
36. a. g. e., c. 4, s. 5 Dar-u İhya- it Turas’il Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-36)
37. Resûlullah (s. A. S.), hicretin üçüncü yılının Safer ayında Bi'r-i Maûne ashabını gönderdi. Bunun nedeni şudur: Mulâ'ibu'l Esinne (mızrak uçları ile oynayan) olarak bilinen Ebû Berâ' Âmir b. Mâlik b. Ca'fer b. Kilâb b. Rabî'a b. Âmir b. Sa'sa'a, Hz. Peygamber’e (s. a. a.) gelmişti. Bunun üzerine Resûlullah (s. a. a.), onu İslâm'a davet etti. Ancak o, ne Müslüman olmaya yanaştı, ne de reddetti; fakat: “Ey Muhammed! Bir grup arkadaşını Necid ehline göndersen de, onları dinine davet etseler; umarım ki senin davetini kabul ederler” deyince, Resûlullah (s. a. a.): “Necid ehlinin onlara bir kötülük yapmasından endişe duyuyorum” dedi. Ancak o, “Ben onları himaye ederim” diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s. a. a.), Benî Sâ'ide'den “el- Mu'nik li Yemût” (ölümle kucaklaşan, ölüme koşan) lakabı ile tanınan el- Münzir b. Amr komutasında, kırk kişilik bir grup gönderdi. Benî Dînâr b. En- Neccâr'a mensup Ka'b b. Zeyd'den başka hepsi şehit edildiler. (Müt.) [↑](#footnote-ref-37)
38. Sire-i İbn-i Hişam, c. 3, s. 194 [↑](#footnote-ref-38)
39. “Adal” ve “Kare” adlı ünlü iki kabilenin bir kaç adamı Hz. Peygamber'e gelerek, “Kabilemiz Müslümanlığı kabul etti, oraya bir kaç kişi gönderiniz de İslâm’ın emirlerini, inançlarını öğretsinler” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber on sahabîyi tebliğci olarak bunlarla birlikte gönderdi. Bunlar Mekke ile Asfân arasında bulunan Reci' mevkiine ulaştıklarında Adal ve Kare kabilesinden gelen hainler Benî Lihyân kabilesine, “bunların işini bitirin” diye el altından haber gönderdiler. Benî Lihyân, aralarında yüz de okçunun bulunduğu 200 kişiyle bunların peşinden gitti. Onlara yaklaştıklarında sahabîler koşarak sarp bir tepeye sığındılar. Okçular onlara: “Oradan inin, sizi himaye etmeye söz veriyoruz, bir şey yapmayacağız” dediler. Başkanları, “Ben kâfirlerin himayesini kabul etmem. Onlara sığınmam” dedi. Bunu söyledikten sonra Allah'a yönelerek, “Yarabbi! Peygamber'ine halimizi bildir” diye dua etti. Ve emrindekilerle birlikte savaşan düşman okçuları tarafından şehit edildiler. (Müt.) [↑](#footnote-ref-39)
40. a. g. e., c. 3, s. 183 [↑](#footnote-ref-40)
41. Tevbe, 128 [↑](#footnote-ref-41)
42. Bakara suresi 124. Ayet [↑](#footnote-ref-42)
43. İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Müt.) [↑](#footnote-ref-43)
44. Secde, 24 [↑](#footnote-ref-44)
45. Saffat, 106 [↑](#footnote-ref-45)
46. Sonu fetha (üstün) kılınmış kelime. Meftuh olan (Müt.) [↑](#footnote-ref-46)
47. Behcet’ul Merziye, Mektebet’ul- Mufid, c, c. 2, s. 5- 6 [↑](#footnote-ref-47)
48. Tefsir’ul Mizan, c. 1, s. 277, Dar’ul Kutub’il İslamiye [↑](#footnote-ref-48)
49. Geniş zamanı ifade eden fiil hali. Muzari-i menfi, olumsuz geniş zaman fiil halidir. (Müt.) [↑](#footnote-ref-49)
50. Enam suresi, 38. Ayet [↑](#footnote-ref-50)
51. Mâide suresi, 3. Ayet [↑](#footnote-ref-51)
52. Bakara suresi, 124. Ayet [↑](#footnote-ref-52)
53. Enbiya suresi, 72 ve 73. Ayetler [↑](#footnote-ref-53)
54. Âl-i İmran suresi, 68. Ayet [↑](#footnote-ref-54)
55. Rum suresi, 56 ayet [↑](#footnote-ref-55)
56. Kasas suresi, 68. Ayet [↑](#footnote-ref-56)
57. Kalem suresi, 36- 41. Ayetler [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammed suresi, 24. Ayet [↑](#footnote-ref-58)
59. Enfal suresi, 21- 23. Ayetler [↑](#footnote-ref-59)
60. Bakara suresi, 93. Ayet [↑](#footnote-ref-60)
61. Hadid suresi, 21. Ayet [↑](#footnote-ref-61)
62. Yûnus suresi, 35. Ayet [↑](#footnote-ref-62)
63. Bakara suresi, 269. Ayet [↑](#footnote-ref-63)
64. Bakara suresi, 247. Ayet [↑](#footnote-ref-64)
65. Nisa suresi, 113. Ayet [↑](#footnote-ref-65)
66. Nisa suresi, 54- 55. Ayetler [↑](#footnote-ref-66)
67. Muhammed suresi, 8. Ayet [↑](#footnote-ref-67)
68. Mümin suresi, 35. Ayet [↑](#footnote-ref-68)
69. Usul-i Kafi, tercümeli, c.1, s. 283; Usul-i Kafi tercümesiz, c.1, s.198; Uyun-i Ahbar’ir Rıza (a. s.) c.1, s.216 [↑](#footnote-ref-69)
70. Al-i İmran, 61 [↑](#footnote-ref-70)
71. Al-i İmran, 59 [↑](#footnote-ref-71)
72. Konuşan kimsenin kendisinin de içinde bulunduğu bir cemaate ait fiili ifade eden kelimelerin sığasıdır. Okuduk, yazıyoruz, gideceğiz, çalışmışız... Gibi. (Müt.) [↑](#footnote-ref-72)
73. Bu ayet-i kerimede kullanılan mütekellim-i meal gayr zamirleri anlam açısından aynı değillerdir.”ned’u” kelimesinde Peygamber (s. a. a.) ve tartıştığı Necran Hıristiyanları göz önünde bulundurulmuştur. Ebna, nisa ve enfüsten kastedilenler, bu açıdan ifadenin dışında kalmışlardır. Ebnaena, nisaena ve enfusena ifadelerinde ise Peygamber (s. a. a.) kastedilmiştir. Tartıştığı taraf ile ebnaena, nisaena ve enfusena ifadesinde kastedilen kimseler de bunun dışında kalmışlardır. Nebtehil ifadesinde ise Peygamber (s. a. a.) tartıştığı taraf, ebna, nisa, ve enfüs kelimelerinden kastedilenlerin tümü mülahaza edilmiştir. [↑](#footnote-ref-73)
74. Konuşan kimsenin kendisinin de içinde bulunduğu bir cemaate ait fiili ifade eden kelimelerin sığasıdır. Okuduk, yazıyoruz, gideceğiz, çalışmışız... Gibi. (Müt.) [↑](#footnote-ref-74)
75. Tefsir’ul Keşşaf, c. 1, s. 370, Dar’ul Kitab’il Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-75)
76. Ruh’ul Meani, c. 3, s. 189, Dar-u İhya’it Turas’il Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-76)
77. Alusi’nin bu sözlerini ilgili itirazları incelediğimizde söz konusu edeceğiz [↑](#footnote-ref-77)
78. Hud, 45 [↑](#footnote-ref-78)
79. Asıldan, kökten şubelere ayrılma, kısım kısım olma. Ayrılma. Dallandırma. (Müt.) [↑](#footnote-ref-79)
80. Tefsir’ul Kebir; Fahr-u Razi, c. 8, s. 80, dar-u İhya- it Turasi’l Arabi [↑](#footnote-ref-80)
81. Sahih-i Müslim, c. 5, s. 23, Kitab-u fezaili’s sahabe, bab’un min Fezail-i Ali b. Ebi Talib , 32. Hadis, Müessese-i izzüddin li’t tibae ve’n Neşr [↑](#footnote-ref-81)
82. Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 565, Dar’ul Fikr. [↑](#footnote-ref-82)
83. Müsned-i Ahmed, c. 1, s. 185, dar’us Sadr, Beyrut [↑](#footnote-ref-83)
84. Tefsir-i Kebir-i Fahr-u Razi, c. 8, s. 80, dar-u İhya- it Turasi’l Arabi [↑](#footnote-ref-84)
85. Duadan sonra söylenen amin kelimesi yüce Allah’tan duasının icabetini talep etmektir. [↑](#footnote-ref-85)
86. Tarih-u Medine-i Dimeşk, c. 42, s. 431, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-86)
87. Marifet’ul Ulum’ul hadis, s. 50, dar’ul Kutub’ul ilmiye, Beyrut [↑](#footnote-ref-87)
88. Ehkam’ul Kur’an, Cessas, c. 2, s. 14, Dar’ul Kitab’ul Arabi, Beyrut; İhtisas-i Müfid, s. 56, min menşurat’i Cemaet’il Muderrisin fi’l Hovzet’il İlmiyye; Esbab’un Nuzül, s. 68, Dar’ul Kitab’ul İlmiye, Beyrut; Usd’ul Gabe, c. 4, s. 25, dar-u İhyai’t Turas’il Arabi, Beyrut; el- İsabe, c. 2, cüz, 4, s. 271; el- Bahr’ul Muhit, c, 3, s. 479, Dar-u İhya’it Turas’il Arabi, Beyrut; el- Bidaye ve’n Nihaye, c. 5, s. 49, Dar’ul Kitab’ul İlmiye, Beyrut; el- Burhan, c. 1, s. 289, Muessese-i Metbuat-i İsmailiyan; Et- Tac’ul Cami’ul Usul, c. 3, s. 333, dar-u İhya’it Turas’il Arabi, Beyrut; Tarih-i Medine- tu Dimeşk, c. 42, s. 431, Dar’ul Fikr; Tezkiret-u Hevas’il Eimme, s. 17, Necef baskısı; Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 1, s. 378, Dar’ul Marife, Beyrut; Tefsir-i Beyzavi, c. 1, s. 163, Dar’ul Kitab’il İlmiyye, Beyrut; Tefsir-i Hazin (Lubab’ut Te’vil) c. 1, s. 236, Dar’ul Fikr; Tefsir-u razi, c. 8, s. 80, Dar-u İhyai’t Turas’il Arabi, Beyrut; Tefsir-u Semerkendi, (Bahr’ul Ulum) c. 1, s. 274, Dar-u Kitab’ul İlmiyye, Beyrut; Tefsir-i Taberi, c. 3, s. 299- 301, Dar’ul Fikr; Tefsir-u Tantavi, c. 2, s. 130, Dar’ul Marife, Kahire; Tefsir-i Ali b. İbrahim Kummi, c. 1, s. 104; Tefsir’ul Maverdi, c. 1, s. 389- 399, Muesseset’ul Kutub’us Sakafiyye, Dar’ul Kitab’ul İlmiyye, Beyrut; Tefsir’ul Munir, c. 3, s. 245, 248, 249, Dar’ul Fikr; Tefsir’un Nesefi, (Hazin haşiyesinde) c. 1, s. 236, dar’ul Fikr; Tefsir-i Nişaburi, c. 3, s. 213, Dar’ul Marife, Beyrut; Telhis el- Mustedrek, c. 3, s. 150, Dar’ul Marife, Beyrut; Cami-u Ahkam’il Kur’an, Kurtubi, c. 4, s. 104, Dar’ul Fikr; Cami’ul Usul, c. 9, s. 469, Dar-u İhya’it Turas’il Arabi; el- Camia, Sahih-i Tirmizi, c. 5, s. 596, dar’ul Fikr; ed’durr’ul Mensur, c. 2, s. 230- 233, Dar’ul Fikr; Delail’un Nubuvve, Ebu Naim İsfahani, s. 297; Zehair’ul Ukba, s. 25, Muessese-i Vefa, Beyrut; Ruh’ul Meani, c. 3, s. 189, Dar-u İhya’it Turasi’l Arabi; Er’Riyaz’un Nazre, c. 3, s. 134, Dar’ud Nedvet’ul cedide, Beyrut; Zad’ul Mesir fi Ulum’ut Tefsir, c. 1, s. 339, dar’ul Fikr; Şevahid’ut Tenzil, Hakim Haskani, c. 1, 155- 167, Mecmu-i İhya’is Sakafet’il İslamiyye; Sahih-i Müslim, c. 5, s. 23, Kitab-i Fezail’us Sahabe, Ali b. Ebi Talib’in faziletleri babı, h. 32, Muessese-i Izzuddin; Es- Sevaik’ul Muhrika, s. 145, Mektebet’ul Kahire; Feth’ul Kadir, c. 1, s. 316Mısır baskısı, (İhkak’ın nakliyle); Feraid’us Simteyn, c. 2, s. 23, 24, Muesseset’ul Mahmudi, Beyrut; el- Fusus’il Muhimme, s. 23- 25, 126- 127, Menşurat’il İlmi; Kitab’ut Teshil li Ulum’ut Tenzil, c. 1, s. 109, Dar’ul fikr; el- Keşşaf, c. 1, s. 193, Dar’ul Marife, Beyrut; Medaric’un Nubuvve, s. 500, t. Bombay (İhkak’ın nakliyle); el- Mustedrek Ale’s sahiheyn, c. 3, s. 150, Daru’l Marife, Beyrut; Musned-i Ahmed, c. 1, s. 185, Dar-u Sadr, Beyrut; Mişkat’ul Mesabih, c. 3, s. 1731, el- Mekteb’ul İslamiyye; Mesabih’us Sünne, c. 4, s. 183, Dar’ul Marife, Beyrut; Metalib’us Suul, s. 7, Tahran baskısı; Mealim’ut Tenzil, c. 1, s. 480, Dar’ul Fikr; Marifet-i Usul’il Hadis, s. 50, Dar’ul Kutub2ul İliyye Beyrut; Menakib-i İbn-i Meğazili, s. 263, el- Mektebet’ul İslamiyye, Tahran [↑](#footnote-ref-88)
89. Al-i İmran suresi, 59 ve 61. Ayetler [↑](#footnote-ref-89)
90. Tefsir-i Ali b. İbrahim, Necef matbaası, c. 1, s. 104, ve El- Burhan, c. 1, s. 285 [↑](#footnote-ref-90)
91. Tefsir-u Burhan c. 1, s. 289, İsmailiyan basım kuruluşu, [↑](#footnote-ref-91)
92. En’am suresi, 84- 85 [↑](#footnote-ref-92)
93. El- Burhan, c. 1, s. 289, İsmailiyan basım kurulu [↑](#footnote-ref-93)
94. El- İhtisas, s. 56, Camiat’ul Muderrisin yayınları [↑](#footnote-ref-94)
95. Tefsi- ul Minar, c. 3, s. 322, dar-u Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-95)
96. Bu konuda tathir ayeti bölümüne müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-96)
97. Ruh’ul Meani, c. 3, s. 190, dar-u İhya’ut Turas’il Arabi [↑](#footnote-ref-97)
98. Mizan’ul İtidal, c. 2, s. 154, Dar-u Fikr [↑](#footnote-ref-98)
99. Siyer-u Alam’in Nubela , c. 10, s. 104, Risalet kurumu [↑](#footnote-ref-99)
100. Fahr-u Razi’nin beyan ettiği bu şahıs kitaplarda yer aldığına göre Şia’nın büyük müçtehitlerinden, kelam alimlerinden ve Fahr-u Razi’nin üstatlarından biridir. Merhum Muhaddis Kumi onun hakkında şöyle demektedir: Şeyh Sedud’ud Din Mahmut b. Ali Hasan Humusi-i Razi, derin bir kelam alimi ve kelam ilminde yazılmış olan et- Taluk’ul İraki adlı kitabın sahibidir. Daha sonra da merhum Muhaddis Kumi Şeyh Bahai’den bir söz rivayet etmektedir. Bu söz esasınca söz konusu şahıs Şia alimlerinin müçtehitlerindendir ve Rey^deki Humus adlı bir belde’ye mensuptur. Günümüzde bu belde yıkılmış bir haldedir. (Sefinet’ul Bihar, c. 1, s. 340, Mahmudi Kütüphanesi yayınları)

     Merhum Seyyid Muhsin Emel Cebel-i Amili et’talik’ul İraki kitabının el yazması nüshasından veya el’munkizu mine’t Taklit adlı kitap üzerinde şöyle yazıldığını nakletmektedir: “Bu kitap büyük Şeyh alim Sedid’ud Din Hücet’ül İslam ve’l Müslimin Şia’nın sözcüsü, mütekellimi ve münazara edenlerin aslanı Mahmud b. Ali b. Hasan el- Humusi’ye aittir. (Allah onun izzetini devamlı ve baki kılsın. Ona karşı kıskançlık ve düşmanlık gösterenleri de zillet içinde karar kılsın.)”

     Ayan’uş Şia, c. 10, 105, Dar’ut Taaruf lil Metbuat, Beyrut,

     Firuzabadi ise el- Kamus’ul Muhit adlı kitabında şöyle diyor: Mahmut b. Ali el- Humusi İmam Fahr-u Razi’nin kendisinden ilim öğrendiği bir mütekellimdir.” (el- Kamus’ul Muhit, c. 2, s. 299, Daru’l Marifet, Beyrut)

     Firuzabadi’nin bu ifadelerinden de anlaşıldığı üzere bu büyük mütekellim alim aynı zamanda Fahr-u Razinin üstatlarından da biridir. Fahr-u Razi onun adını anarken bu konuya işaret bile etmemiştir. [↑](#footnote-ref-100)
101. Orijinal metinde yer alan “hullet” kelimesi dostluk anlamındadır. Halilullah ise Allah’ın dostu demektir. [↑](#footnote-ref-101)
102. Marifet’ul Ulum’ul Hadis, s. 50, Daru’l Kutub’ul İlmiyye, Beyrut [↑](#footnote-ref-102)
103. Esbab’un Nuzul, s. 67, Dar-u Kutub’ul İlmiyye, Beyrut [↑](#footnote-ref-103)
104. Marifet’ul Ulum’ul Hadis, s. 50, Daru’l Kutub’ul İlmiyye [↑](#footnote-ref-104)
105. Cami’ul Ahadis, Suyuti, c. 16, s. 256- 257, Dar-u Fikr ve Kenz’ul Ummal, c. 13, s. 142- 143, risalet kurumu [↑](#footnote-ref-105)
106. Ruh’ul Meani, c. 3, s. 189 Dar-u İhya’it Turasi’l Arabi [↑](#footnote-ref-106)
107. Marifet’ul Ulum’ul Hadis, s. 50, Daru’l Kutub’ul İlmiyye, Beyrut [↑](#footnote-ref-107)
108. a’raf suresi 142. Ayet [↑](#footnote-ref-108)
109. Yazarın “Gadir, Sekaleyn ve Menzilet hadisi” hakkındaki “İmamet fasikülü”ne müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-109)
110. Daha önce adı zikredilen Şia’nın Büyük kelamcı alimi [↑](#footnote-ref-110)
111. Bahr’ul Muhit, c. 2, s. 481, Muesseset’ut Tarih’il Arabi, Dar-u İhya’it Turasi’l Arabi [↑](#footnote-ref-111)
112. Ebu Hayya’nın Razi’den maksadı Fahr-u Razi ise onun diğer kitaplarından bu cevabı nakletmiş olması gerekir. Tefsir-i Kebir’de sadece zikredilen itiraz yer almıştır. [↑](#footnote-ref-112)
113. İbn-i Teymiye ayette geçen “enfusen”a kelimesinin mezkur hadis gereğince Hz. Ali’ye mutabık olduğunu kabul etmektedir. [↑](#footnote-ref-113)
114. İbn-i Teymiye burada kendi sözlerine delil olarak da Kur’an’dan beş ayet zikretmiştir, bu ayetlerden bazısı şunlardır:

     A- “**Mümin erkeklerle mümin kadınlar kendi kendilerine hüsn- ü zanda bulunup…**” (Nur suresi, 12. Ayet)

     B- “**Kendi kendinizi ayıplamayın.**”(Hucurat suresi 11. Ayet) [↑](#footnote-ref-114)
115. Nitekim daha önce bu konu açıklanmıştır. [↑](#footnote-ref-115)
116. Nisa suresi 59. Ayet [↑](#footnote-ref-116)
117. Ankebut suresi 8. Ayet [↑](#footnote-ref-117)
118. Al-i İmran sursi 32. Ayet [↑](#footnote-ref-118)
119. Nisa suresi 83. Ayet [↑](#footnote-ref-119)
120. Tefsir’ul Bahri’l Muhit, c. 3, s. 278 ve Tefsir’ul Kebir [↑](#footnote-ref-120)
121. Tefsir’ul Kebir, ayeti kerimenin tefsirinde [↑](#footnote-ref-121)
122. Keşşaf, c. 1, s. 276- 277, Dar’ul Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-122)
123. Tefsir-i Taberi c. 5, s. 95, Daru’l Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-123)
124. Et- Tabakat’ul Kubra, c. 5, s. 437, dar-u Beyrut li’t Tibae ve’n neşr [↑](#footnote-ref-124)
125. Kitab’us Sekat, c. 9, s. 42, Muesseset’ul Kutub’ul Sekafiyye [↑](#footnote-ref-125)
126. Tehzib’ut Tehzib, c. 11, s. 221, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-126)
127. Şuara suresi, 151- 152. Ayetler [↑](#footnote-ref-127)
128. Cami-u Ahkam’il Kur’an, c. 5, s. 260, dar-u Fikr ve Ahkam’ul Kru’an, cassas, c. 2, s. 210, dar-u Kitab’ul Arabi [↑](#footnote-ref-128)
129. İrşad’ul Akl’is Selim, Tefsir-i Ebu Suud, c. 2, s. 193, Dar-u İhya’ut Turasi’l Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-129)
130. Sahabe hakkında yazarın “Adalet-i Sahabe der mizani kitap ve sünnet” adlı fasiküle müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-130)
131. Peygamber’in (s. a. a.) kendisinin bizzat hazır olmadığı savaşlar. [↑](#footnote-ref-131)
132. Tefsir-i Taberi c, 5, s. 92, Dar-u Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-132)
133. Tehzib’ut Tehzib, c. 2, s. 181 [↑](#footnote-ref-133)
134. Tefsir-i Taberi c. 5, s. 92, dar-u Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-134)
135. Tehzib’ut Tehzib, c. 8, s. 138 [↑](#footnote-ref-135)
136. Tefsir-i Taberi s. 92, dar-u marifet [↑](#footnote-ref-136)
137. Tefsir-i Taberi s. 92, dar-u marifet [↑](#footnote-ref-137)
138. Tehzib’ut Tehzib, c. 1, s. 273 [↑](#footnote-ref-138)
139. Sahih-i Buhari , c. 3, s. 376, Kitab’ut Tefsir, Bab-u Kovluhu etiullah…” 1010. Hadis, Dar’ulKalem, Beyrut [↑](#footnote-ref-139)
140. Feth’ul Bari, c. 8, s. 253 [↑](#footnote-ref-140)
141. Tehzib’ut Tehzib, c. 2, s. 181 [↑](#footnote-ref-141)
142. Tehzib’ul Kemal, s. 18, s. 373, Muesseset’ur Risalet [↑](#footnote-ref-142)
143. Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 570, 3663. Hadis [↑](#footnote-ref-143)
144. Mizan’ul İtidal, c. 2, s. 112, dar-u fikr [↑](#footnote-ref-144)
145. Tehzib’ut Tehzib, s. 4, s. 86 [↑](#footnote-ref-145)
146. Hakim Haskani Ehl-i Sünnetin büyük alimlerinden biridir. Zehebi onun hakkında şöyle demiştir: Haskani, Kadı Muhaddis Ebu’l Kasım Ubeydullah b. Abdillah, Kureşi Amiri Nişaburi ve Hanefi olan Haskan’ın oğludur. İbn-i Hazza diye meşhur olan Hakim ise sağlam güvenilir ve hadis ilminde tam bir inayeti olan büyük bir üstattır. [↑](#footnote-ref-146)
147. Şevahid’ut Tenzil, c. 2, s. 190, Muesseset’ut Teb ve’n Neşr [↑](#footnote-ref-147)
148. Şevahid’ut Tenzil, c. 2, s. 195, Muesseset’ul Tab ve’n Neşr [↑](#footnote-ref-148)
149. El- Müstedrek, s. 3, s. 121, dar-u marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-149)
150. Sahih-i Buhari, c. 5, s. 621- 622, dar-u fikr; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 17, ve 59, c. 5, s. 181 ve 189, Dar-u Sadr, Beyrut; Müstedrek-i Hakim, c. 3, s. 109- 110, Dar-u Marifet; Beyrut; Hasais’un Nesai, s. 93, Mektebet’un Neyneva ve diğer bir çok kaynaklar… bu konuda Kitabullah ve Ehlul beyt fi hadisi sakaleyn’e müracaat edebilirsiniz. [↑](#footnote-ref-150)
151. Sevaik’ul Muhrika, s. 150, mektebet’ul Kahire [↑](#footnote-ref-151)
152. Gayet’ul Meram, c. 2, s. 304- 367 [↑](#footnote-ref-152)
153. Zehebi el- Mu’cem’ul Muhtes bil Muhaddisin s. 65 de (Taifte olan Mektebe’us Sadik Suudi, baskısı) şöyle diyor: İbrahim b. Muhammed adlı üstatlar üstadı büyük muhaddis H. 644 yılında doğmuş ve 722 yılında Horoson’da vefat etmiştir. İbn-i Hacer ed’durer’ul Kamine, c. 1, s. 67 de ise şöyle diyor: “Hille ve Tebriz’de (ve diğer şehirlerde büyük hadis üstatlarından) hadis dinlemiştir. Hadis ilmine karşı büyük bir önem göstermiştir. Dindar, vakarlı, güzel görünümlü ve güzel kıraatli bir kimse idi. [↑](#footnote-ref-153)
154. Feraid’un Sinteyn, c. 1, s. 312 Muesseset’ul Mahmudi, Littibaa ve’n Neşr Beyrut, İsmail Paşa, İzah’ul Meknun adlı kitabında Keşfulbutun’un hemen altında c. 4, s. 182, (dar-u Fikr yayınları) de şöyle diyor: “Feraid’us Sinteyn, Hz. Ali Hz. Fatıma ve iki çocuğunun faziletleri hakkında olup Abdullah İbrahim b. Saduddin Muhammed b. Ebi Bekr b. Muhammed b. Himeveyh el- Cueyni’nin eseridir ve H. 716 yılında bu kitabı yazmıştır. [↑](#footnote-ref-154)
155. Kemaluddin, s. 274 [↑](#footnote-ref-155)
156. Nisa suresi, 59. Ayet [↑](#footnote-ref-156)
157. Maide suresi 55. Ayet [↑](#footnote-ref-157)
158. Tevbe suresi 16. Ayet [↑](#footnote-ref-158)
159. Maide suresi, 3. Ayet [↑](#footnote-ref-159)
160. Kemaluddin, s. 253 [↑](#footnote-ref-160)
161. Kafi, c. 1, s. 217 [↑](#footnote-ref-161)
162. Miade suresi 55. Ayet [↑](#footnote-ref-162)
163. Tevbe suresi 60. Ayet [↑](#footnote-ref-163)
164. Lisan’ul Arab, c. 1, s. 245 [↑](#footnote-ref-164)
165. Sihah’ul Lügat, c. 5, s. 2073 [↑](#footnote-ref-165)
166. El- Kamus’ul Muhit, c. 4, s. 198, Dar-u Marifet Beyrut [↑](#footnote-ref-166)
167. Enbiya suresi 108. Ayet [↑](#footnote-ref-167)
168. Muğni’l Lebib, c. 1, s. 88, Dar-u Kutubu’l İlmiyye Beyrut [↑](#footnote-ref-168)
169. Lisan’ul Arab, c. 15, s. 401, Dar-u İhya’ut Turasi’l Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-169)
170. Feil kelimesi sıfat-i Müşebbehedir. Bazen fail anlamına gelmektedir. Tıpkı şerif kelimesi gibi. Bazen de mef’ul anlamını ifade etmektedir. Feyyumi açıklamalarında bu konuya işaret etmektedir ki ayeti kerimede yer alan fail veznindeki velil kelimesi fail anlamında kullanılmıştır ve bazen de meful anlamını ifade etmektedir. Nitekim mümin kimseye de veliyullah denmektedir. Bunun anlamı da şudur ki Allah o kimsenin işlerinin yöneticiliğini üstüne almış ve onu özel bir lutfuna mazhar kılmıştır. [↑](#footnote-ref-170)
171. Misbah’ul Munir, c. 2, s. 350, Tab-u Mustafa el-Babi el- Halebi ve Evladuhu [↑](#footnote-ref-171)
172. Veli kelimesinin Kur’an ayetlerinde geçen örnekleri:

     A- “**Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.**” (Bakara suresi, 257. Ayet)

     B- “**Şüphesiz ki, benim koruyanım Kitab'ı indiren Allah'tır. Ve O bütün salih kullarını görüp gözetir.**” (a’raf suresi, 196. Ayet)

     C- “**Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.**” (Şura suresi, 9. Ayet)

     D- “**De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim!**” (En’am suresi, 14. Ayet)

     E- “**Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.**” (a’raf suresi, 55. Ayet)

     F- “**Her kim, vasiyet edenin haksızlığa yahut günaha meyletmesinden endişe eder de (alâkalıların) aralarını bulursa kendisine günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan hem de esirgeyendir.**” (Bakara suresi, 182. Ayet)

     G- “**Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine (hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu velî de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır.**” (İsra suresi, 33. Ayet)

     Diğer ayetler ise şunlardır: Yusuf suresi, 101. Ayet; Hud suresi, 113. Ayet; Şura suresi, 46. Ayet; Fussilet suresi, 31. Ayet; Nahl suresi, 46. Ayet; Bakara suresi, 107 ve 120. Ayetler; Tövbe suresi, 74 ve 116. Ayetler; Ankebut suresi, 22. Ayet; Şura suresi, 8 ve 31. Ayetler, Nisa suresi, 45, 75, 89, 123 ve 173. Ayetler; Ahzab suresi, 17 ve 65. Ayetler; Fetih suresi, 22. Ayet (Bu on beş ayette “veli” ve “nasir” kelimeleri bir arada zikredilmiştir) Nisa suresi, 119. Ayet; Meryem suresi, 5. Ayet; Sebe suresi, 41. Ayet; Neml suresi, 49. Ayet, Nisa suresi, 139. Ayet; Yunus suresi, 62. Ayet; İsra suresi, 97. Ayet; Zümer suresi, 3. Ayet; Şura suresi, 6. Ayet; Mümtehine suresi, 1. Ayet; Al-i İmran suresi, 175. Ayet; Enfal suresi, 4. Ayet; Muhammed suresi, 11. Ayet; Bakara suresi, 286. Ayet; Tevbe suresi, 51. Ayet ve Hac suresi, 78. Ayet. [↑](#footnote-ref-172)
173. **“Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.**” (Ahzab suresi, 56. Ayet) [↑](#footnote-ref-173)
174. Muğni’l Lebib, c. 2, 5. Bab, s. 365 [↑](#footnote-ref-174)
175. Es- Selat ve’l bişr fi salat ala haayri’l beşer, s. 33, dar-u Kutub’ul İlmiyye, Beyrut [↑](#footnote-ref-175)
176. en- Nihaye, c. 5, s. 228 [↑](#footnote-ref-176)
177. Lisan’ul Arab, c. 15, s. 106 [↑](#footnote-ref-177)
178. **Sizin için Allah’tan başka ne bir veli ve ne de bir nasir (yardımcı) yoktur.** (Bakara suresi, 107. Ayet [↑](#footnote-ref-178)
179. **“Onlar üzerinde herhangi bir velayet hakkınız yoktur.”** (Enfal suresi, 72. Ayet) [↑](#footnote-ref-179)
180. Es- Sihah’ul Cevheri, c. 3, s. 1222, Dar-u İlm Li’l Melayin ; Kamus’ul Muhid, Firuzabadi, c. 3, s. 31, Dar’ul Marifet, Beyrut; Misbah’ul Munir, s. 284 Mısır baskısı; Cemheret’ul Lügat, İbn-i Dureyd, c. 2, s. 770 ve Kitab’ul Ayn, Halil b. Ahmed Ferahidi, c. 2, s. 200 [↑](#footnote-ref-180)
181. Tac’ul Arus, c. 21, s. 122, Dar’ul Hidayet li’t Tebaa ve’n Neşr ve’t tevzi’ [↑](#footnote-ref-181)
182. Zehebi’nin Salebi hakkındaki sözleri ikinci soruya verilen cevapta verilecektir. [↑](#footnote-ref-182)
183. el- keşf ve’l beyan c, 4. S, 80- 81 Dar’ul İhya’ut Turasi’l Arabi [↑](#footnote-ref-183)
184. Mecme’ul Beyan, s. 3, s. 324 [↑](#footnote-ref-184)
185. Maide suresi 51. Ayet [↑](#footnote-ref-185)
186. İhkak’ul Hak, c. 3, s. 399- 411; Ahkam’ul Kur’an, Cessas, c. 2, s. 446; Erbein-i Ebi’l Fevaris, s. 22 elyazması; Erceh’ul Metalib, s. 169, Lahor baskısı (İhkak’ul Hak’tan naklen); Esbab’un Nüzul, s. 144, Şerif Razi yayınları; Usul-i Kafi, c. 1, s. 143/7. Hadis ve s. 146/16. Hadis, s. 228/3. Hadis, el- Mektebet’ul İslamiyye; Ensab’ul Eşraf, c. 2, s. 381, Dar’ul Fikr; el- Bidaye ve’n Nihaye, tarih-i İbn-i Kesir) c. 7, s. 371, Dar’ul Kitab’ul İlmiyye; Bahr’ul Ulum, (Tefsir-i Samerkandi) c. 1, s. 445, Dar’ul Kitab’ul İlmiyye, Beyrut; el- Bahr’ul Muhit, c. 3, s. 514, Muesseset’ut Tarih’ul Arabi; Tarih-u Medine- ti Dimeşk, c. 42, s. 356 ve 357 Dar’ul Fikr; Tercümet’ul İmam Emir’el Müminin, c. 2, s. 409- 410, Dar’ut Taaruf Li’l metbuat; et- Tehsil Liulum’ut Tenzil, c. 1, s. 181, Daru’l Fikr; Tefsir-i İbn- ikesir, c. 2, s. 74, Dar’ul Kutub’il İlmiyye; Tefsir-i Beyzavi, c. 1, s. 272, Daru’l Kutub’ul İlmiyye; Tefisr’ul Hazin, c. 1, s. 468, Dar’ul Fikr; Tefsir-u Ferat, c. 1, s. 123- 129; Tefsir’ulKur’an, İbn-i Ebi Hatem, c. 4, s. 1162, el- Mektebet’ul ehliyye Beyrut; Tefsir-i Kebir, Fahr-u razi, c. 6, 12. Cüzve, s. 26, Dar-u İhya’ut Turas’il Arabi beyrut; Cami’ulAhkam’il Kur’an, c. 6, s. 221- 222, Dar’ul Fikr; Cami’ulUsul, c. 9, s. 478, 6503. Hadis, Dar-u İhya’ut Turas’il Arabi; Cami’ul Beyan, Taberi, c. 4, 6. Cüzve, s. 186, Dar’ul Marifet Beyrut; Haşiyet’iş Şehab-i ala’t Tefsir’il Beyzavi, c. 3, s. 257, Dar-u İhya’ut Turasi’l Arabi Beyrut; Haşiyet’us Savi ala’t Tefsir-ic Celaleyn, c. 1, s. 291, Dar’ul Fikr; el- Havi Li’l Fetavi, Mektebet’ul Kuds, Kahire, (İhkak’ul Hak’tan naklen); Ed’durr’ul Mensur, c. 3, s. 105- 106, Dar’ul Fikr; Zehair’ul Ukba, s. 88, Muesset’ul Vefa, Beyrut; Ruh’ul Meani, c. 6, s. 167, Dar-u İhya’ut Turasi’l Arabi; er- Riyaz’un Nezre, c. 2, s. 182, Dar’ud Nedvet’ul Cedide; Şerh’ul Mekasid’ut Teftezani, c. 5, s. 270- 271; Şerh’ul Mevakif, Curcani, c. 8, s. 360; Şerh-u Nehc’ul Belağa, İbn-i Ebi’l Hadid; şevahid’ut Tenzil, s. 209- 248, 26. Hadis; Geraib’ul Kur’an Nişaburi, c. 2, 6. Cüzve, s. 606, Dar’ul Kutub2ul ilmiyye Beyrut; Feth’ul Gadir, (Tefsir-u Şevkani) c. 2, s. 66, Dar’ul Kitab’ul ilmiyye Beyrut; Feraid’us Simteyn, ibrahim b. Muhammed Cuveyni, c. 1, s. 178, ve 195, Muesseset’ul Mehmudi; el- Fusul’ul Muhimme, s. 123- 124, Menşurat’ul a’lami, Tahran; el- Keşşaf, zamahşeri, c. 1, s. 347, Dar’ul Marifet, Beyrut; Kifayet’ut Talib, s. 249 ve 250, Dar-u İhya’ut Turasi Ehl’ul Beyt; Kenz’ul ummal, c. 13, s. 108 ve 165, Mueseset’ur Risale; el- Lubab fi Ulum’ul Kitab, c. 7, s. 390 ve 398, Dar’ul Kutub2ulİLmiyye Beyrut; Mecme’uz Zevaid, c. 7, s. 80, Dar’ul Fikr; el- Muracaat, s. 257; Mirkat’ul Mefatih, c. 10, s. 462, Dar’ul Fikr; Metalib’us Suul, c. 1, s. 86 ve 87; Mealim’ut Tenzil, c. 2, s. 47; el- Mu’cem’ul Evset, c. 7, s. 129 ve 130, Mektebet’ul Mearif’ur riyazi; Marifet-u Ulum’ul Hadis; s. 102, Dar’ul Kutub’ul İlmiyye Beyrut; Menakib-i İbn-i Meğazili, s. 311, el- Mektebet’ul İslamiyye; Nakib-i Harezmi, s. 264, ve 265, Muesseset’un Neşru’l İslami; Mevakif-u İyci, c. 8, s. 360; Nezm-ud Durer’is Simteyn, s. 86, Metbeet’ul Kaza, (İhkak2ul Hak’tan naklen); en- Nektu ve’l Uyun, (Tefsir’ul Maverdi) c. 2, s. 49, Muesseset’ul Kutub’is Sakafiyye; Nur’ul Ebsar, s. 86- 87, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-186)
187. Siyer-u Alam’in Nubela, c. 17, s. 435, Muesseset’ur Risale Beyrut [↑](#footnote-ref-187)
188. Tarih-i Nişabur s. 109 [↑](#footnote-ref-188)
189. Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 2, s. 74 [↑](#footnote-ref-189)
190. Tefsir-i Taberi, c. 6, s. 186, Dar’ul Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-190)
191. Yunus suresi 24. Ayet [↑](#footnote-ref-191)
192. Usul-i Kafi, c. 1, s. 143, 7. Hadis, ve s. 146, 16. Hadis, s. 228, 3. Hadis, el- Mektebet’ul İslamiyye; Kemaluddin, c. 1, s. 274- 279, Dar’ul Kutub’ul İslamiyye; Feraid’us Simteyn, c. 1, s. 312, 250. Hadis, Muesseset’ul Mahmudi, Littibae ve’n Neşr; Yenabi’ul Mevedde, s. 114- 116 [↑](#footnote-ref-192)
193. Ahkam’ul Kur’an , c. 2, s. 446, Dar’ul Kutub’ul İlmiye [↑](#footnote-ref-193)
194. Cami’ul Ahkam’il Kur’an, s. 6, s. 221, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-194)
195. Rum suresi 39. Ayet [↑](#footnote-ref-195)
196. Ahkam’ul Kur’an, c. 2, s. 446 [↑](#footnote-ref-196)
197. Maide suresi 54. Ayet [↑](#footnote-ref-197)
198. En’am suresi 89. Ayet [↑](#footnote-ref-198)
199. Muhamemd suresi, 38. Ayet [↑](#footnote-ref-199)
200. Tevbe suresi 39. Ayet [↑](#footnote-ref-200)
201. Şerh’ul Mekasid, Teftezani, c. 5, s. 276, Menşurat’uş Şerifiy Rezi, [↑](#footnote-ref-201)
202. Ahzab suresi, 36. Ayet [↑](#footnote-ref-202)
203. Feraid’us Sineteyn, c. 1, s. 312, Mueesseset’ul Mahmudi lit’tibaa ve’n Neşr, [↑](#footnote-ref-203)
204. Kemaluddin, c. 1, s. 274 [↑](#footnote-ref-204)
205. Tevbe suresi 119. Ayet [↑](#footnote-ref-205)
206. Mülk suresi 3- 4. Ayetler [↑](#footnote-ref-206)
207. Lisan’ul Arab, s. 307- 309 [↑](#footnote-ref-207)
208. Müfredat fi’l Kur’an, s. 277, Dar’ul Marifet Beyrut [↑](#footnote-ref-208)
209. Yunus suresi 2. Ayet [↑](#footnote-ref-209)
210. Yunus suresi, 93. Ayet [↑](#footnote-ref-210)
211. İsra suresi 80. Ayet [↑](#footnote-ref-211)
212. Kamer suresi, 50. Ayet [↑](#footnote-ref-212)
213. Bakara suresi 177. Ayet [↑](#footnote-ref-213)
214. 3 ila 10 arasında nakledilen hadislere Hadis-i Müstefiz denmektedir. [↑](#footnote-ref-214)
215. Gayet’ul Merams. 248 [↑](#footnote-ref-215)
216. Tefsir-i Kebir, Fahr-u Razi, s. 220, 221, Dar’ul İhya’’ut Turasi’l Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-216)
217. Ehl-i Sünnetin büyük Rical alimi Zehebi Haskani hakkında şöyle diyor: “sağlam, güçlü, dikkatli ve hadis ilmi hakkında tam bir inayet sahibi bir kimsedir. Uzun bir ömre ve hadis hakkında çok yüce senetlere sahip olmuştur.” (Tezkiret’ul Huffaz, c. 3, s. 1200, Dar’ul Kutub’ul İlmiyye Beyrut [↑](#footnote-ref-217)
218. Şevahit’ut Tenzil c. 1, s. 341, [↑](#footnote-ref-218)
219. Şevahid’ut Tenzil, c. 1, s. 345, 357. Hadis [↑](#footnote-ref-219)
220. Zehebi, Tarih’ul İslam, 581 ila 590. Yıl olayları bölümü, s. 309- 310’da İbn-i Ebi Tayy gibi büyük alimlerin dilinden onu övmüş ve onu kendi zamanının imamı ve farklı ilimlerin dahisi ve hadis ilminde ise Hatibi Bağdadi seviyesinde görmüş rical ilminde ise Yahya b. Muin’e benzetmi, doğru sözlü, geniş ilimli, ibadet, huşu ve teheccüt ehli bir kimse olarak nitelendirmiştir. (menakib, İbn-i Şehraşub, c. 3, s. 111, Zevi’l Kurba) [↑](#footnote-ref-220)
221. Usul-i Kafi, c. 1, s. 208, Mektebes’us Saduk [↑](#footnote-ref-221)
222. Feraid’us Sinteyn, c. 1, s. 317, Muesseset’ul Mahmudi, Li’t Tiba’a ve’n Neşr, Beyrut; Kemaluddin s. 264; Bihar’ul Envar, c. 33, s. 149; Misbah’ul Hidaye, s. 91, Selman’i Farisi baskısı. Burada hatırlatmak gerekir ki son kaynakta “enşedukumullah” ifadesi yerine “eselukum billah” ifadesi yer almıştır. [↑](#footnote-ref-222)
223. Tarih-i Medine’yi Dimeşk, c. 30, s. 310, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-223)
224. Cami’ul Beyan, c. 11, s. 46 [↑](#footnote-ref-224)
225. Ahzab suresi 33. Ayet [↑](#footnote-ref-225)
226. Durr’u’ Mensur, c. 5, s. 378, dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut; Feth’ul Gadir, Şevkani, c. 4, s. 350, Dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut; el- Marifet ve’t Tarih, c. 1, s. 498 [↑](#footnote-ref-226)
227. Şura suresi, 27. Ayet [↑](#footnote-ref-227)
228. Müstedrek’üs- Sahiheyn, c. 3, s. 172, Dar’ul- Kutub’il- İlmiyye, Beyrut [↑](#footnote-ref-228)
229. Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 3, s. 491 [↑](#footnote-ref-229)
230. Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 3, s. 492 [↑](#footnote-ref-230)
231. Ruh’ul- Meani, c. 22, s. 13, Dar-u İhya’it- Turas’il- Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-231)
232. Tefsiri İbn-i Kesir, c. 3, s. 941 [↑](#footnote-ref-232)
233. Hud suresi, 73. Ayet [↑](#footnote-ref-233)
234. Kasas suresi, 29. Ayet [↑](#footnote-ref-234)
235. Zehebi, Tezkiret’ul- Huffaz, c. 2, s. 1200’de şöyle demektedir: “Hakim Haskani sağlam, güçlü ve ilim hadisi hakkında kamil bir ilme sahip bir şahsiyettir.” [↑](#footnote-ref-235)
236. Usdu’l- Gabe, c. 5, s. 521, dar-u İhya’it Turas’il Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-236)
237. el- Müstedrek al’es- Sahiheyn, c. 3, s. 148 [↑](#footnote-ref-237)
238. Hakim-i Nişaburi, el- Müstedrek al’es- Sahiheyn adlı kitabında Buhari ve Müslim’e göre sıhhat şartlarına sahip olduğu halde sahihlerinde nakletmedikleri hadislere yer vermiştir. Zehebi, Telhis adlı kitabında bu hadisin tefsirinde bu hadisin ravilerinden biri olan Meliki hakkında şöyle diyor: “Her ne kadar Meliki unutkan da olsa bu onun itirbarsız olduğuna delil teşkil etmemektedir. Zira İbn-i Hacer’in Tehzib’ut Tehzib, c. 6, s. 132’de Saci’den naklen el- Meliki hakkında “Seduk” tabirini kullanmaktadır ki bu da onun doğru ve sadakatli bir kimse olduğunu göstermektedir. Onun aleyhinde söylenen ifadeler ise daha çok onun hadisi ile ilgilidir. Elbette bizzat Sahih-i Buhari ve Müslim’de de bir çok yerde raviler hakkında aleyhinde bir takım sözlerin söylediği görülmüştür. [↑](#footnote-ref-238)
239. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 13, s. 206 [↑](#footnote-ref-239)
240. Avalim’ul Ulum, Hz. Zehra (a. s.) cildi, c. 11, s. 638, Muesseset’ul İmam Mehdi (a. s.) [↑](#footnote-ref-240)
241. ed- Durr’ul Mensur, c. 6, s. 603 [↑](#footnote-ref-241)
242. Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 3, s. 493 [↑](#footnote-ref-242)
243. ed- Durr’ul Mensur, c. 6, s. 604 ve el- Me’cem’ul Kebir, c. 23, s. 336 [↑](#footnote-ref-243)
244. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 14, s. 145 [↑](#footnote-ref-244)
245. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 13, s. 206 [↑](#footnote-ref-245)
246. Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 3, s. 492 ve Tefsir-i Taberi , c. 22, s. 5 [↑](#footnote-ref-246)
247. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 14, s. 141 [↑](#footnote-ref-247)
248. Muşkil’ul Asar, c. 1, s. 336 [↑](#footnote-ref-248)
249. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 14, s. 141 [↑](#footnote-ref-249)
250. şevaid’ut Tenzil, c. 2, s. 61 [↑](#footnote-ref-250)
251. şevaid’ut Tenzil, c. 2, s. 134 [↑](#footnote-ref-251)
252. şevaid’ut Tenzil, c. 2, s. 119 [↑](#footnote-ref-252)
253. el- Mustedrek ale’s Sahiheyn, c. 2, s. 416 [↑](#footnote-ref-253)
254. ed- Durr’ul- Mensur, c. 6, s. 603, Dar’ul- Fikr [↑](#footnote-ref-254)
255. Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 3, s. 493, Dar’ul- Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-255)
256. ed- Dur’ul- Mensur, c. 6, s. 604, Dar’ul- Fikr ve el- Mu’cem’ul- Kebir, c. 23, s. 226 [↑](#footnote-ref-256)
257. Muşkil’ul- Asar, c. 1, s. 333, Dar’ul- Baz ve Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 14, s. 145, Dar’ul- Fikr [↑](#footnote-ref-257)
258. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 13, s. 206, Dar’ul-Fikr; Hadisin senedinde yer alan Ebu Abdillah Feravi Muhammed b. Fuzeyl b. Ahmet hakkında Zehebi şöyle diyor: “O şeyh, imam, fakih, müftü, Horasan’ın meşhur hadis alimi ve haremin fakihidir.” Sem’ani ise şöyle diyor: “Abdurreşid Taberi’nin Merv’de şöyle dediğini işittim: “Feravi bin ravi mesabesindedir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 19, s. 615, Müesseset’ur-Risle)

     Ebu Sa’d Edib Kenjrudi hakkında ise Zehebi şöyle diyor: “Şeyh, fakih, imam, edib, nahiv alimi, tabib, Horasan’ın meşhur hadis bilginidir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 18, s. 101) Sem’ani ise onun hakkında şöyle diyor: “O edib, fazıl, akıllı, güzel davranışlı, güvenilir ve doğru sözlü biridir.” (el-Ensab, c. 5, s. 100, Dar’ul-Kutub’il-İlmiyye, Beyrut)

     Ebu Amr b. Hemdan hakkında ise Zehebi şöyle diyor: “İmam, muhaddis, güvenilir, usta bir nahiv alimi, zahid, abid ve Horasan’ın meşhur hadis bilginidir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 16, s. 356)

     İbrahim b. Mansur hakkında ise Zehebi şöyle diyor: “Salih bir şeyh ve güvenilir kimsedir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 18, s. 73)

     Ebu Bekir b. Mukirri Muhammed b. İbrahim hakkında ise Zehebi şöyle diyor: “Şeyh, hafız ve doğru konuşan bir kimsedir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 16, s. 18)

     Ebu Ya’la ise Müsned’in sahibi olan Ahmed b. Ali b. Müsenna, Musul muhaddisi (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 140, s. 174)

     İbn-i Hacer, Tehzib’ut-Tehzib’de Ebu Hatem ve Salih b. Muhammed’den, Muhammed b. İsmail b. Ebi Semine hakkında onun güvenilir bir kimse olduğunu nakletmektedir.” (Tehzib’ut-Tehzib, c. 9, s. 50, Dar’ul-Fikr)

     Abdullah b. Davud hakkında ise Mezzi, Muhammed b. Sa’d’dan Tabakat’ta onun güvenilir ve abid bir kimse olduğunu nakletmiştir. (Tehzib’ul-Kemal, c. 14, s. 485)

     Fuzeyl b. Gezvan hakkında ise İbn-i Hacer Ahmet ve İbn-i Mu’in’den naklen şöyle diyor: “ O güvenilir bir kimsedir. İbn-i Heban da onu Kitab’us-Sikat’ta zikretmiştir.” (Tehzib’ut-Tehzib, c. 8, s. 267)

     Atiye b. Sa’d ise Tehzib’ut-Tehzib, c. 7, s. 200’den istifade edildiği üzere İbn-i Sa’d tarafından güvenilir bulunmuştur. İbn-i Mu’in bir rivayette onu layık kimse olarak kabul etmiştir. Bazı rical alimlerinin söylediği olumsuz ifadeleri rivayetlerine kaydırmıştır veya bu olumsuz ifadeleri kullananları Nesai gibi hadis hakkında sıkı tutan kimseler olarak kabul etmiştir. Tehanevi gibi Ehl-i Sünnet alimleri Kitab-u Kavaid fi Ulum’il-Hadis, s. 117’de bu tür kimselerin olumsuz ifadelerini muteber kabul etmemiştir. Atiye ise Haccac tarafından Mü’minlerin Emiri Hz. Ali’ye (a.s) küfretmediği için dörtyüz kırbaça mahkum edilen bir kimsedir. Dinde bu kadar sebat gösteren bir kimse asla yalan söylemez. Müfessir olmayan bazı Rical alimlerinin olumsuz ifadeleri de belki onun Şia olması sebebiyledir. [↑](#footnote-ref-258)
259. Cami’ul-Beyan-i Taberi, c. 22, s. 7, Dar’ul-Marifet, Beyrut; Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 3, s. 493, Dar’ul-Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-259)
260. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 14, s. 141, Dar’ul- Fikr; Bu hadisin senedinde yer alan Ebu Talib b. Ebi Akil Ali b. Abdurrahman hakkında Zehebi şöyle diyor: “O dindar, büyük bir zattır.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 20, s. 108, Müesseset’ur-Risale)

     Ebu’l-Hasan Hul’i Ali b. Hasan hakkında ise Zehebi şöyle diyor: “O şeyh, imam, fakih, uyulmaya layık Mısır bölgesinin meşhur hadis bilginidir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 19, s. 74)

     Ebu Muhammed Nuhhas hakkında ise Zehebi şöyle diyor: “Şeyh, imam, fakih, muhaddis, sadık ve Mısır beldesinin meşhur hadis bilginidir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 17, s. 313)

     Ebu Said b. E’rabi Ahmet b. Muhammed b. Ziyad hakkında ise Zehebi aynı tabirleri kullanmış, onun İmam, muhaddis, uyulmaya layık, sadık, hafız ve İslam bilgini olduğunu ifade etmiştir.” (Siyer-u a’lam’un-Nubela, c. 15, s. 407)

     Ebu Said Abdurrahman b. Muhammed b. Mansur’u ise Ebu Hebban, Kitab’us-Sikat, c. 8, s. 383, Müesseset’ul-Kutub’il-Sikafiyye’de zikretmiştir.

     Hüseyin Eşkar Fezzari’yi ise İbn-i Hebban Kitab’us-Sikat’ta zikretmiş, Ahmet b. Hanbel ise onun hakkında şöyle demiştir: “O, bana göre yalancılardan değildir ve İbn-i Muğine onun doğru sözlülüğü hakkında sorulunca şöyle cevap vermiştir: “Evet o doğru sözlüdür.” (Tehzib’ut-Tehzib, c. 2, s. 91, Dar’ul-Fikr)

     Hakkında söylenen bazı olumsuzluklar ise mezhebi açısından olmadığından delil sayılmaz.

     Mansur b. Ebu’l-Esved hakkında ise İbn-i Hacer güvenilir olduğunu İbn-i Mu’in’den nakletmiş ve İbn-i Hebban’ın Kitab’us-Sikat’ta zikrettiğini bildirmiştir. (Tehzib’ut-Tehzib, c. 10, s. 271, Dar’ul-Fikr)

     E’maş’ın güvenilir ve doğruluğu hakkında ise hiçbir şey söylenemez. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim, ondan bir çok hadis nakletmiştir. Doğru sözlülüğü hakkında Ehl-i Sünnet’in bazı hadis imamları onun Mushaf’a teşbih etmişlerdir. (Tehzib’ut-Tehzib, c. 4, s. 196, Dar’ul-Fikr)

     Habib b. Ebi Sabit’in ise güvenirliği ve doğru sözlülüğü hakkında hiçbir şüphe yoktur. Sihah’ta ondan bir çok hadis nakledilmiştir. (Tehzib’ut-Tehzib, c. 2, s. 156)

     Şehr b. Huşeb hakkında ise İbn-i Hacer; İbn-i Mu’in, İcli ve Ya’kub b. Şeybe’den güvenilir olduğunu nakletmiştir. (Tehzib’ut-Tehzib, c. 4, s. 325, Dar’ul-Fikr) [↑](#footnote-ref-260)
261. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 14, s. 145, Dar’ul- Fikr [↑](#footnote-ref-261)
262. Şevahid’ut- Tenzil, c. 2, s. 119 [↑](#footnote-ref-262)
263. Müşkil’ul Asar, s. 336, Meclis-i Dairet’ul Mearif Nizamiyye Bilhind baskısı [↑](#footnote-ref-263)
264. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 13, s. 202- 203, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-264)
265. Şevcahid’ut Tenzil, c. 2, s. 61- 62 [↑](#footnote-ref-265)
266. Şevahid’ut Tenzil, c. 2, s. 133- 134 [↑](#footnote-ref-266)
267. el- Mustedrek Ala Sahiheyn, Ahzab suresinin tefsiri, c. 2, s. 416, Dar’ul Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-267)
268. Musned-i Ebi Davud Teyalisi, s. 274, Dar’ul Kitab’ul Lubnani [↑](#footnote-ref-268)
269. Mecme’uz Zevaid, c. 9, s. 267, 14987. Hadis, Dar’ul Fikr; ed- Dur’ul Mensur, c. 6, s. 606; Şevahid’ut Tenzil, c. 2, s. 44, Muesseset’ut Teb’ ven Neşr li- Vezaret’il İrşad’il İslami [↑](#footnote-ref-269)
270. Cami’ul Beyan, Taberi, c. 2, s. 5- 6, Dar’ul Marifet, Beyrut; Mecme’uz Zevait, Heysemi, c. 9, s. 266, 14985. Hadis; Ensab’ul Eşraf, c. 2, s. 354- 355, Dar’ul Fikr; el- Munteheb min Musned-i Abd bin Hamid, s. 367- 368, Alem’ul Kutub; Sunen-i Tirmizi, c. 5, s. 328, Dar’ul Fikr; Musned-i Ahmed, c. 3, s. 259, Dar’ul Sadır, Beyrut; Tefsir-i İbni Kesir, c. 3, s. 492, Dar’ul Marifet, Beyrut; el- Mustedrek Ala Sahiheyn ve Telhizi Zehebi, c. 3, s. 158, Dar’ul Marifet, Beyrut, ve diğer kitaplar… [↑](#footnote-ref-270)
271. Cami’ul Beyan, Taberi, c. 22, s. 6, Dar’ul Marifet, Beyrut; Tefsir-i İbni Kesir, c. 3, s. 492, Dar’ul Marifet, Beyrut; Feth’ul Kadir, c. 4, s. 350, Dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut [↑](#footnote-ref-271)
272. ed- Dur’ul Mensur, c. 5, s. 613 ve c. 6, s. 616, Dar’ul Fikr; Şevahid’ut Tenzil, c. 2, s. 46 [↑](#footnote-ref-272)
273. el- Munteheb min Musned-i Abd bin Hamid, s. 173, Alem’ul Kutub; Zehair’ul Ukba, s. 25, Muesseset’ul Vefa, Beyrut; ed- Dur’ul Mensur, c. 6, s. 604, Dar’ul Fikr; Şevahid’ut Tenzil, c. 2, s. 47 [↑](#footnote-ref-273)
274. Mecme’uz Zevaid, c. 9, s. 267, 14986. Hadis, Dar’ul Fikr ve Şevahid’ut Tenzil, c. 2, s. 78 [↑](#footnote-ref-274)
275. Cami’ul-Beyan, Taberi, s. 5, Dar’ul-Marifet, Beyrut. Bu hadisin senedinde yer alan Bikr b. Yahya b. Zeban hakkında Tehzib’ut-Tehzib, c. 1, s. 428, Dar’ul-Fikr’de yer aldığına göre İbn-i Habban onu güvenilir ravilerin yer aldığı Kitab’us-Sikat’ta zikretmiştir.

     İbn-i Hacer Mendel (b. Ali) hakkında Tehzib’ut-Tehzib, c. 10, s. 265’de Ya’kub b. Şeyb’e, Ashab-i Yahya (İbn-i Mu’in) ve Ali b. Mudeymi’nin hadis hakkında kendisini zayıf gördüklerini belirtmiştir. Oysa o hayırlı, fazıl ve doğru konuşan bir kimsedir. Ama buna rağmen Zayif’ul-Hadis (sözleri hadis) birisidir.” Bu açıklamadan anlaıldığı üzere hakkında söylenen olumsuzluklar onun hadisleri veya i’cli’nin onun hakkında dediği gibi Şia oluşuyla ilgilidir.

     Hadisin diğer ravisi a’maş (Süleyman b. Mehran) ise rical kitaplarında övünülür bulunmuştur. Onun Mushaf kadar doğru sözlü olduğu belirtilmiştir. (Tehzib’ut-Tehzib, c. 4, s. 196, Dar’ul-Fikr)

     Hadisin diğer ravisi Atiye b. Sa’d Avfi’nin tahkiki ise, “Hayır ve şüphesiz sen hayır üzeresin” tabirinin geçtiği hadislerin açıklamasında beyan edilmiştir. [↑](#footnote-ref-275)
276. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 13, s. 206, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-276)
277. Tarih-i Medine-i Dimeşk, c. 13, s. 207, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-277)
278. a. g. e., c. 1, s. 332 [↑](#footnote-ref-278)
279. Nur suresi, 36. Ayet [↑](#footnote-ref-279)
280. ed- Dur’ul Mensur, c. 6, s. 202, Dar’ul Fikr [↑](#footnote-ref-280)
281. Tefsiri İbni Kesir, c. 3, s. 493 [↑](#footnote-ref-281)
282. Munteheb’ul Eser kitabına müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-282)
283. Bu hadis hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Kitabullah ve Ehl’ul Beyt fi Hadis-i Sekeleyn” kitabına möüracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-283)
284. Cevahir’ul Akdeyn Senhudi, s. 244, Dar’ul Kutub’ul İlmiyye, Beyrut ve Savahik’ul Muhrika, Ehl-i Beyt’in fazileti husuunda Sakaleyn hadiside, İbni Hacer [↑](#footnote-ref-284)
285. Kemaluddin Seduk, s. 274 [↑](#footnote-ref-285)
286. Bu kitabın yazarının şahsiyeti ve değeri hususunda, Ulil Emr ayetinin tefsirinin sonuna müracaat edilsin. [↑](#footnote-ref-286)
287. Feraid’us Semteyn, c. 1, s. 316, Muesseset’ul Mehmudi lit Tibaa ven Neşr, Beyrut. [↑](#footnote-ref-287)
288. Bakara suresi, 25. Ayet [↑](#footnote-ref-288)
289. Nisa suresi, 26. Ayet [↑](#footnote-ref-289)
290. Nisa suresi, 27. Ayet [↑](#footnote-ref-290)
291. Tevbe suresi, 55. Ayet [↑](#footnote-ref-291)
292. Tevbe suresi, 85. Ayet [↑](#footnote-ref-292)
293. Tevbe suresi, 32. Ayet [↑](#footnote-ref-293)
294. Saf suresi, 8. Ayet [↑](#footnote-ref-294)
295. Tehzib’ut Tehzib, c. 9, s. 542, Hind baskısı [↑](#footnote-ref-295)
296. Mizan’ul İtidal, c. 3, s. 425, Dar’ul Marifet, Beyrut [↑](#footnote-ref-296)
297. Tahrim suresi, 4. Ayet [↑](#footnote-ref-297)
298. Tahrim suresi, 5. Ayet [↑](#footnote-ref-298)
299. Tahrim suresi, 10. Ayet [↑](#footnote-ref-299)
300. Ali İmran suresi, 194. Ayet [↑](#footnote-ref-300)
301. Bu konuda yazarın, “İmamet der hadisi gadir ve sakaleyn ve menzilet” adlı fasikülüne müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-301)
302. Sahih-i Müslim, Kitab’ul Fezail Bab-u Fezail-i Ali b. Ebi Talib (a. s.) [↑](#footnote-ref-302)
303. Müşkül’ül Asar, c. 1, s. 332- 333 [↑](#footnote-ref-303)
304. Müşkül’ül Asar, c. 1, s. 336 [↑](#footnote-ref-304)
305. Hud suresi 46. Ayet [↑](#footnote-ref-305)
306. es- Sünen’ül Kübra, c. 2, s. 52, Dar’ul Marifet Beyrut [↑](#footnote-ref-306)
307. Maide suresi 6. Ayet [↑](#footnote-ref-307)
308. Enfal suresi 11. Ayet [↑](#footnote-ref-308)
309. Nisa suresi 43. Ayet [↑](#footnote-ref-309)
310. Ra’d suresi 43. Ayet [↑](#footnote-ref-310)
311. Misbah’ul Hidaye, s. 43 [↑](#footnote-ref-311)
312. Yasin suresi, 1 ve 3. Ayetler [↑](#footnote-ref-312)
313. Mealim’ut Tenzil, c. 3, s. 364 ve 365 ve el- İtkan, c. 1, s. 36, Dar-i İbni Kesir, Beyrut [↑](#footnote-ref-313)
314. Gafir suresi, 2. Ayet [↑](#footnote-ref-314)
315. Yunus suresi, 61. Ayer; Sebe’ suresi, 3. Ayet ve Neml suresi, 75. Ayet [↑](#footnote-ref-315)
316. Yasin suresi, 12. Ayet [↑](#footnote-ref-316)
317. Buruc suresi, 22. Ayet [↑](#footnote-ref-317)
318. Neml suresi, 75. Ayet [↑](#footnote-ref-318)
319. Vakıa suresi, 75 ila 79. Ayetler [↑](#footnote-ref-319)
320. Örneğin Ruh’ul Meani, c. 27, s. 154, Dar-i İhya’it Turas’ul Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-320)
321. Ahzab suresi, 33. Ayet [↑](#footnote-ref-321)
322. Neml suresi, 40. Ayet [↑](#footnote-ref-322)
323. Diğer bazı bir takım görüşler de vardır ki bu konuda daha fazla bilgi edinmek için tefsirlere müracaat edilmelidir. [↑](#footnote-ref-323)
324. Ehli Sünnet’in büyük rical imamlarından biri olan Zehebi, a’lam Siyeru a’lam’ın Nubela, c. 17, s. 435’de Sa’lebi hakkında şöyle demiştir: “İmam, hafız, allame ve büyük müfessirdir.” [↑](#footnote-ref-324)
325. Abdulgafir Nişaburi, Tarih-i Nişabur, s. 109’da onun hakkında şöyle demiştir: “O güvenilir ve hafız biridir. O nakli sahih ve güvenilir ve muteber bir kimsedir.” [↑](#footnote-ref-325)
326. el- Keşf ve’l Beyan, c. 5, s. 302- 303, Dar-u İhya’it Turas’il Arabi, Beyrut [↑](#footnote-ref-326)
327. Haskani’ni sağlamlığı, güvenirliği ve senetlerinin yüceliği hakkında Sadıkin ayetinin tefsirinde naklettiğimiz Zehebi’ni sözlerine müracaat ediniz. [↑](#footnote-ref-327)
328. Şevahid’ut Tenzil, Şeyh Muhammed Bakır Mehmudi’nin tahkiki ile, c. 1, s. 400 [↑](#footnote-ref-328)
329. Zehebi’nin, Şehraşub’un faziletleri ve doğruluğu hakkında söylediği sözlerini İbn-i Ebi Tay’in dilinden “Sadıkin” ayetin tefsirinde naklettik. [↑](#footnote-ref-329)
330. Menakıb, İbn-i Şehraşub, c. 2, s. 29, Müessese-i İntişarat-i Allame, Kum [↑](#footnote-ref-330)
331. Usu-i Kafi, c. 1, s. 179 [↑](#footnote-ref-331)
332. Nur’us Sakaleyn, c. 4, s. 87- 88 [↑](#footnote-ref-332)
333. Sünen-i Tirmizi, c. 5, s. 622; Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 14, 17, 26 ve 59 hakeza c. 5, s. 188- 189; Hesais-u Emir’el Müminin (a. s.), Nesai, s. 84- 85 [↑](#footnote-ref-333)
334. Feraid’us Sımteyn, c. 1, s. 339- 341 ve Şevahid’ut Tenzil, c. 1, s. 366, 384. Hadis [↑](#footnote-ref-334)