

Hacı Mahmud Efendi, nr. 1743/2, Nafiz Paşa, 142, Hasan Hüsnü Paşa, nr. 625, Per-tevniyal Sultan, nr. 35). Kaynaklarda müellifin *el-Kâmil fi'l-fîkh ve Aħdâku'l-aħbâr fî aħbâri'l-ebrâr* adlı eserleri de zikredilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA :

Safedî, *el-Vâfi*, XXV, 717-718; Sübkî, *Tabakât*, V, 156-157; İsnâvi, *Tabakâtü's-Şâfi'iyye*, II, 450-451; Dâvûdî, *Tabakâtü'l-müfessîrûn*, II, 322; *Keşfûz-zunûn*, II, 1947; İbnül-İmâd, *Şezerât*, V, 143; Brockelmann, *GAL*, I, 440; *Suppl.*, I, 610; Ömer Nasuhî Bilmen, *Büyük Tefsir Tarihi*, İstanbul 1973-74, I, 407; II, 502-503; Zirikli, *el-A'läm* (Fethullah), VII, 259; Bessâm Abdülvehhâb el-Câbî, *el-Mu'cemü'l-a'läm*, Limasol 1407/1987, s. 150; Süleyman Mollaibrahimoğlu, *Süleymaniye Kütüphanesi'nde Bulunan Yazma Tefsirler*, İstanbul 2002, s. 135-136; Eyüp Sabri Fani, Muâfâ b. İsmâ'il el-Mevsili ve Tefsirindeki Metodu (doktora tezi, 2002). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 36-46.

EYYÜP SABRI FANI

III, 196), Vezir Sâhib b. Abbâd ile görüşmek amacıyla Rey'e gitmesi hariç Irak dışına çıktıgı hususunda bilgi yoktur. Bağdat'ta bir süre kadi nâibliği yaptığı kaydedilir. Muâfâ 18 Zilhicce 390 (19 Kasım 1000) tarihinde Nehrevan'da vefat etti. Ölüm tarihini birçok kaynağı aykırı olarak Yâkût el-Hamevî ve İbnü'l-Enbârî'nin 12 Zilhicce (13 Kasım) şeklinde göstermesi yanlış olmalıdır.

Dostu İbnü'n-Nedîm, Muâfâ'nın Muhammed b. Cerîr et-Taberî'nin mezhebinin bilme konusunda zamanında tek olduğunu, çeşitli ilimlerde mahir ve güçlü bir hâfizaya sahip bulunduğu belirtir. Kendisiyle tanışan Ebû Hayyân et-Tevhîdi muhtelif ilimler yanında özellikle eser, aħbâr ve Arap tarihi konusunda geniş bilgisine dikkat çeker. Sonraki kaynaklar da fîķî, nahîv, lugat, şîr ve edebiyat alanlarında devrinin onde gelen simaları arasında yer aldığı kaydedeler.

Edebiyat alanında Niftâvehî gibi bir ustattan yararlanan Muâfâ bu konudaki eserinde İbn Düreyd, Ebû Bekir es-Sûli, İbn Ziyâd el-Mukrî, Ebû Bekir İbnü'l-Enbârî ve çağdaşı diğer birçok edipten doğrudan haber ve kissalar rivayet etmiştir. İbnü'l-Enbârî'nin verdiği bilgiye göre (*Nüzhetü'l-elbâb*, s. 248) edebiyattaki hocalarından biri olan Ahfeş el-Asgar'ın (ö. 316/928 |?) yine ona atıfla bu alandaki öğrencileri arasında zikredilmesi (*DMBİ*, IV, 133) yanlıştır. Dilbilimci olarak eklektik bir karakter taşıdığı ve bellî bir ekole mensubiyetinin gözlenmediği belirtilirse de (Dietrich, CV [1955], s. 285) Basra'da tahsil görmesi ve eserindeki bazı ifade-ileri Basriyyûn'a meylettiğini düşündürmektedir (bk. *el-Celîsü's-şâlih*, II, 281). Şiilerinden örnekler yanında fesahatine örnek olarak nesrindeki bazı parçalar kaynaklarda yer almıştır.

Tefsir ve kiraat alanındaki bilgisile de tanınan Muâfâ bu hususta İbn Şenebûz, Ebû İsâ el-Bekkâr, Ebû Müzâhim Mûsâ b. Ubeydullah el-Hâkânî ve Hîdîr b. Hüseyîn el-Hulvânî gibi hocalardan ders aldı. İbn Şenebûz ile İbn Mucâhid arasında şâz kiraatler konusundaki ihtilâf ve Muâfâ'nın İbn Şenebûz'un derslerine devam edip diğerinden rivayette bulunmaması, şâz kiraatları benimseme hususunda hocasının görüşlerine katıldığı şeklinde yorumlanabilir. Önceki ulemâdan bu konuda Muâfâ üzerinde etkili olanlardan biri de fîķî alanında olduğu gibi Muhammed b. Cerîr et-Taberî'dir. Taberî yedi kiraate

bağlılığı vâcip görmez ve bu hususta yazdığı eserde yirminin üstünde kiraate yer verir (İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, I, 31, 34). Ara-larında Ahmed b. Mesrûr el-Habbâz, Ebû Ali Hasan b. Ali el-Ahvâzî, Ebû'l-Fazî Muhammed b. Ca'fer el-Huzâî'nin de bulunduğu çok sayıda râvisi olmasına ve kiraate dair bir kitap yazmasına rağmen Ebû'l-Kâsim el-Hüzelî'nin bütün kiraatlere yer verdiği *el-Kâmil* adlı eseriyle Ebû Ma'ser et-Taberî, Sibtu'l-Hayyât ve İbn Fethân'ın kitaplarındaki sınırlı atıflar dışında Muâfâ'nın rivayetlerine kiraat kitaplarda yer verilmemiştir.

Muâfâ, Taberî'nin mezhebinin ateşli bir savunucusu, Taberî'den sonra onun mezhebinin en önemli müelliflerinden biri olmuştur. Taberî'nin vefat tarihi (310/923) göz önüne alınca onun fikhini doğrudan kendisinden değil talebeleri vasıtâsıyla öğrendiği anlaşılr. Muâfâ Bağdat'ta o dönemde yaygın olan Hanefî, Şâfiî ve Zâhirî mezheplerine karşı kendi mezhebinin savunmuş, Hanefîler'den Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni'nin *el-Câmi'u'l-kebir*'ne, Ebû'l-Hasan el-Kerhî'ye, Şâfiîler'den Müzenî ile Ebû Yahyâ el-Belhî'ye ve Zâhirî mezhebinin imamı Dâvûd ez-Zâhirî'ye reddiyeler kaleme almıştır (İbnü'n-Nedîm, s. 292-293). Taberî mezhebinin zamanla ortadan kalkmasıyla diğer tâbîleri gibi Muâfâ'nın bu alandaki eserleri de gözden düşmüş, fîķî görüşleri unutulmuştur. Bu mezhebe mensubiyetinin onun Sünnetîliği konusunda bir delil olması yanında biyografisine dair kaynaklarda da bu hususta tereddüde yer verilmez. Şîî ve Sünnetî kaynaklarında Şîâ imamlarının menkıbelerine dair ondan birçok rivayetin nakledilmesi, İmâmiyye kaynaklarında onun rivayetiyle gelen bazı hadislerin bu mezhebin haklılığını teyit edici mahiyette olmasına rağmen (DMBİ, IV, 132) Ebû Ca'fer et-Tûsî ve Necâşî gibi Muâfâ'ya yakın Şîâ tabakat müellifleri ve bunları takip edenler onu Şîâ müellifleri arasında zikretmez. Ancak Taberî'nin önce Şâfiî mezhebine mensup olması ve fîķî görüşlerinin yakınlığı sebebiyle Ebû'l-Fidâ İbn Kesîr, Muâfâ'yı Şâfiî tabakatına dair eserine alırken M. Ali Müderris gibi bazı biyografi yazarları da onun Şâfiî olduğunu ileri sürmüştürlerdir.

Rivayet konusunda güvenilir kabul edilen Muâfâ'dan ve öğrencilerinden hadis nakledenler arasında Ebû't-Tayyib et-Taberî, Ebû'l-Kâsim el-Ezherî, Ebû'l-Alâ el-Vâsitî, Ebû Sa'leb, Ahmed b. Ömer en-Nehrevânî'nin adları anılabılır. Şîâ ulemâ-

MUÂFÂ en-NEHREVÂNÎ

(المعافي النهرواني)

Ebû'l-Ferec el-Muâfâ b. Zekeriyyâ b. Yahyâ en-Nehrevânî el-Cerîrî (ö. 390/1000)

Edip, kiraat,
tefsir ve hadis âlimi, fakih.

7 Recep 305 (24 Aralık 917) tarihinde dünyaya geldi. Genellikle tercih edilen bu tarih yanında 303 (915-16) yılında doğduğu kendisinden nakledilmiştir. Irak'ta Dicle'nin doğusunda Bağdat ile Vâsit arasındaki Nehrevan'dan olmakla birlikte doğum yeri bilinmemektedir. Ulemâdan olan babası gibi İbn Tarârâ lakabıyla anılır. Bu lakap bazı kaynaklarda İbn Tarâre ve İbn Tarâr şeklinde de geçer ki Zebîdî Tarâr'ın onun dedesi olduğunu belirtir. *el-Celîsü's-şâlih* adlı eserinde verdiği bilgiden (I, 233), 314'te (926) hadis öğrenimi gördüğü, 316 (928) yılında İbn Ebû Dâvûd ve Ebû Muhammed İbn Sâid el-Hâsimî, bir yıl sonra da Ebû'l-Kâsim el-Begavî ve başka hocalardan, ayrıca Yahyâ b. Muhammed el-Mehâmilî, İbn Ukde, Muhammed b. Hemmâm el-İskâfî gibi Bağdatlı diğer âlimlerden ders okuduğu göz önüne alınca on yaşlarında bu şehirde yaşadığı, tahsil için 316 (928) ve 319 (931) yıllarında Nehrevan'da (*el-Celîsü's-şâlih*, II, 454; IV, 41), 323'te (935) Sâmerrâ'da (a.g.e., I, 137; II, 453; IV, 39), ayrıca Basra'da (a.g.e., II, 96, 129) bulunduğu ve 335'te (946) Hulvân'a gittiği (a.g.e., II, 222) anlaşılılmaktadır. Hac için Hicaz'a seyahati (a.g.e.,

sindan Ali b. Muhammed el-Hazzâz, İbn Şâzân el-Kummî (Muhammed b. Ahmed), İbn Râzî (Ca'fer b. Ahmed el-Kummî) ve başkaları ondan rivayette bulunmuştur.

Eserleri. İbnü'n-Nedîm, Muâfâ'nın yirmi kadar eserini zikreder ve onun kendisine fîkih, kelâm, nahîv ve diğer konularda elliye aşkin risâle yazdığını söylediğini belirtir. 1. el-Celîsü's-sâlihu'l-kâfi ve'l-enîsü'n-nâsihu's-sâfi. Kisaca el-Celîs ve'l-enîs diye anılır. Müellifin edebiyat alanındaki en önemli eseri olup çeşitli konulardaki bilgisini yansıtır. Eserin ihtiya ettiği 100 meclis birer hadisle başlar, daha sonra tarihî ve edebî ahbâr, kissa ve şîirlerle açıklamalara yer verilir. Üslûp bakımından Müberred'in el-Kâmil'inden etkilenmiş görünmekle birlikte ondan daha güzel bir plana sahiptir; ancak el-Kâmil kadar rağbet görmemiştir. Kissaların çoğunun seçildiği Ermevîler devri tarihiyle ilgili önemli bir kaynak özelliği taşıyan eser, ayrıca nakledilen ahbârin tam isnad ve tarihlerinin verilmesi bakımından dikkat çeker. Albert Dietrich'in geniş bir makalesinde incelediği eserin (ZDMG, CV [1955], s. 271-286; Ar. trc. için ayrıca bk. MMİAr.Dm., XXX/3 [1374/1955], s. 380-394) otuz beş meclisi üzerine Muhammed Mustafa Arslan yüksek lisans tezi hazırlamıştır (1971, Bağdat Üniversitesi). Muhammed Mürsî el-Hûlî de Ezher Üniversitesi'nde 1975'te doktora tezi olarak yayına hazırladığı eserin ancakelli beş meclisi kapsayan iki cildini yayımlayılmış (Beyrut 1981-1983), onun vefatı üzerine kalan kırk beş meclisi İhsan Abbas neşretmiştir (III. cilt, Beirut 1407/1987; IV. ciltle birlikte tam olarak Beirut 1413/1993). 2. Cüz'. Dört varaklı bir hadis cüzü olup Dârû'l-kütübi'z-Zâhirîye'de bir nûshası bulunmaktadır (Mecâmi', nr. 348).

Muâfâ'nın kaynaklarda adı geçen diğer eserleri arasında fîkih ve fîkih usulüne dair Kitâbü'l-Mûrsid, Kitâbü's-Sûrût, Kitâbü'l-Mehâdir ve's-sicillât, Edebü'l-kâdi, Kitâbü'l-Tâhirîr, Kitâbü'l-Hûdûd; Arap dili hakkında Şerîhu Muhtaşarı Ebî 'Ömer el-Cermî, el-Muğâvere; tefsîr ve kîraate dair Tefsîrû'l-Kur'ân (et-Tefsîrû'l-kebir), Kitâbü'l-Kirâ'ât, Te'velü'l-Kur'ân, el-Beyânü'l-mûcez 'an 'ulûmi'l-Kur'âni'l-mu'ciz, Kitâb fî 'ileli'l-kirâ'ât ve beyâni vücûhîhâ anılabılır. Altı cilt olduğu belirtilen büyük tefsîrinin el-Celîsü's-sâlihi'te andığı el-Beyânü'l-mûcez olması muhtemeldir.

BİBLİYOGRAFYA :

Tâcû'l-'arûs, "tr" md.; Muâfâ en-Nehrevânî, el-Celîsü's-sâlihu'l-kâfi ve'l-enîsü'n-nâsihu's-sâfi (nşr. M. Mürsî el-Hûlî), Beyrut 1413/1993, I, 137, 170, 189, 206, 217, 233, 308; II, 96, 129, 222, 281, 453, 454; III, 34, 67, 81, 196, 380; IV, 39, 41, 135, 143; ayrıca bk. neşredenin girişî, I, 19-156; İbnü'n-Nedîm, el-Fîhrîst (Teceddûd), s. 292-293; Hatîb, Târihu Bagdâd, XIII, 230-231; Kemâleddin el-Enbârî, Nûzhetü'l-elîbbâ (nşr. M. Ebû'l-Fazl ibrâhim), Kahire 1386/1967, s. 248, 329-330; İbnü'l-Cevzî, el-Muntażam, VII, 213-214; Yâkût, Mu'cemü'l-üdeba', XIX, 151-154; İbnü'l-Kiftî, İnbâhû'r-ruvât, III, 296-297; İbn Hallîkân, Vefeyât, V, 221-224; Zehebî, A'lâmu'n-nûbelâ', XVI, 544-546; a.mlf., Ma'rîfetü'l-kurrâ' (Altıkulac), II, 652-653; Ebû'l-Fidâ İbn Keşîr, Tabakâtü'l-fukahâ'i's-Şâfi'iyyîn (nşr. Ahmed Ömer Hâsim - M. Zeynûhüm M. Azeb), Kahire 1413/1993, I, 338-339; İbnü'l-Cezerî, en-Neşîr, I, 31, 34; a.mlf., Gâyetü'n-Nihâye, II, 302; Dâvûdî, Tabakâtü'l-mûfessîrîn (Lecne), II, 323-326; Tebrîzî, Reyhânetü'l-edeb, VI, 270-272; Sezgin, GAS, I, 522-523; Âğâ Bûzûrg-i Tâhrâmî, ez-Zerîfa İla teşâni'ş-Şî'a, Beirut 1403/1983, V, 128; A. Dietrich, "Das Kitâb al-Çalis wa'l-anis des Mu'âfâ, ein wertvolles altes Adab-Werk", ZDMG, CV (1955), s. 271-286; Riyâzûrrahman eş-Şîrvânî, "el-Kâdi Ebû'l-Ferec el-Muâfâ b. Zekeiriyyâ ve kitâbhû el-Celîs ve'l-enîs", Mecelletü'l-Mecma'î'l-'ilmîyyî'l-Hindi, I/1, Aligarh 1976, s. 91-106; Ahmed Pâketçî, "İbn Tarârâ", DMBî, IV, 132-134.

ne zaman gerçekleştiği belli değildir. Hz. Ali kendi durumunu sorduğu zaman Reşûl-i Ekrem ona, "Sen benim dünyada ve âhirette kardeşimsin" cevabını vermiştir (İbn Hişâm, II, 151).

Buhârî'den gelen, "Hicretten yaklaşık beş ay sonra Mescid-i Nebevi'nin inşaat günlerinde Hz. Peygamber, muhâcirlerle ensardan kırk beşer kişiyi Enes b. Mâlik'in evine çağırıldı ve 'İslâm dininde hilf yoktur, din kardeşliği vardır' diyerek bunların arasında ikişer ikişer kardeşlik akdetti; diyet ve fidye meseleleri dahil olmak üzere karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerini açıkladı" şeklindeki rivayete göre ("Menâkıbü'l-ensâr", 5, 7; "Şavm", 76) kardeş ilân edilenlerin sayısı doksan, bazı rivayetlere göre ise ellisinden 100 kişidir (İbn Sa'd, I, 238). Sayının kırk dört veya seksen iki olduğunu söyleyenler varsa da bu rakamlar tesbit edilebilen isimlere dayanılarak varılan sonuçlardır (farklı rivayetler için bk. Köksal, I, 110). Yaygın görüş, kardeş ilân edilenlerin 90-100 kişiye ulaştığı şeklidendir; Makrîzî ise bunların toplam 186 kişi olduğunu söyler (İmâta'u'l-esmâ', I, 69).

Muâhât, İslâm toplumunda bütünleşmenin gerçekleştirilmesine ve o günü sosyokültürel ve ekonomik problemlerin çözümüne büyük kolaylıklar getirmiş, özellikle hilf denilen Câhiliye âdetinin ortadan kaldırılmasını, yurtlarından ve yuvalarından ayrı düşen muhâcirlerin gâripliğini, mahzunluğunu gidererek Medine'ye ve Medineli'ler'e isınmalarının kolaylaştırılmasını, onlara maddî destek imkânları araştırılırken bunun mânevî bir kardeşlikle desteklenmesini ve yardım görmelerinden doğabilecek psikolojik eziklige fırsat verilmemesini, o zamana kadar yaşadıkları ağır şartlarda tecrübe kazanan muhâcirlerin ensara mürşid, ensarın da onlara bir nevi öğrenci kılınarak eğitici bir hareketin başlatılmasını, ashap arasında seciye ve karakter benzerliğinin belirlendirilmesini ve her iki zümrenin ortak bir paydada buluşarak zihniyet beraberliği içinde inkârcı, münafık ve yahudi fitnelerine karşı birlikte hareket etmelerini sağlamıştır. Muhâcirlerle ensar arasında ahdî kardeşlik kurulmasında bunañdan başka yararlar da gözetilmiştir. Meselâ Mekkeli putperestlerin Abdullâh b. Übey b. Selûl gibi münafıkları ve o kanalla Medineli'ler'i askerî saldıryla tehdit etmesi kardeşlik psikolojisiyle birleşen müslümanlar karşısında etkisiz kalmıştır. Ayrıca ilerde vuku bulacak askerî seferlerde kardeşlerden şehirde kalanın her

 AHMET ÖZEL

MUÂHÂT (المؤاخاة)

Hz. Peygamber'in Medine'de ensar ve muhâcirlerden bazlarını birbirleriyle kardeş ilân etmesi.

Arapça *uhuvve* kökünden türeyen **muâhât** sözlükte "birçok kardeş olmak, birinci kardeş edinmek" anlamına gelir. Reşûl-i Ekrem, hicretin ardından Medine'de toplumun iç dinamiklerini harekete getiren bir dizi icraat yapmıştır. Bunların içinde selâmin yayılması, açların doyurulması, yakınların ziyaret edilip gözetilmesi ve mesjid yapılması gibi sosyal içerikli emir ve tavsiyelerin ön plana çıktığı görülür. Bazi Mekkeli sahâbîlerin önce kendi ailelerinde, daha sonra ensardan bazı kimsele kârdeş ilân edilmesi bu doğrultudaki icraatin en önemlilerinden biridir. İlk kardeşliğin hicretten önce veya sonra tesis edildiğine dair farklı rivayetler vardır. Hz. Ebû Bekir ile Ömer'in, Hz. Osman ile Abdurrahman b. Avf'in, Talha b. Ubeydullah ile Zübeyr b. Avvâm'ın, Sa'd b. Ebû Vakkâs ile Mus'ab b. Umeyr'in, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ile Ebû Huzyfe'nin âzatlısı Sâlim'in, Hz. Hamza ile Zeyd b. Hâris'e'nin ve Bilâl-i Habeşî ile Ubeyde b. Hâris'in kardeş kılındıkları bilinmekle beraber bunun