

816). *Zuhûrû'l-besâtîn*'de aynı başlığı taşıyan bölümün genişletilmiş şeklidir. 7. "Histoire de Ségou" (trc. M. Ndiaye, *Bulletin de l'IFAN*, 1978, seri B, XL [3], s. 458-588). Yine *Zuhûrû'l-besâtîn*'de yer alan bölümün genişletilmiş halidir. Mûsâ Kamara'nın bunların dışında otobiyografisi olan *Tebşîrû'l-hâ'ifi'l-hayrân ve tezkîruhû bi-sâ'ati râhmetillâhi'l-kerrîmi'l-mennân* (Futa Toro'daki bazı kabilelerin kökenleri ve tarihi hakkında), *el-Mecmû'u'n-nefîs sirran ve 'alâniyye-ten fî zikri ba'zî's-sâdâti'l-Beydâniyye ve'l-Fûlâniyye* adlı eserleriyle daha başka çalışmaları da vardır.

BİBLİYOGRAFYA :

Ebû Bekir Hâlid Bâ, *es-Şeyh Mûsâ Kamara kâtibü'l-târîhi'l-ictimâ'i ve's-şekâfi li-şu'ubi Vâdi's-Seneğâl*, [baskı yeri ve tarihi yok] (el-Mâ'hadü'l-Moritâniyyû'l-ilmî); *Arabic Literature of Africa: The Writings of Western Soudanic Africa* (ed. J. O. Hunwick v.dgr.), Leiden 2003, IV, 465-470; Moustapha Ndiaye, "Rapports entre qâdirites et tijâniites au Fouta Toro aux XIXe et XXe siècles à travers Al-Haqq el-mubâin de Cheikh Moussa Kamara", *Bulletin de l'institut fondamental d'Afrique noire*, XLI/1, Dakar 1979, s. 190-207; D. Robinson, "Notice biographique sur Shaikh Musa Kamara", *Islam et sociétés au sud du Sahara*, sy. 1, Paris 1987, s. 12-17; a.mlf., "Un historien et anthropologue sénégalais: Shaikh Musa Kamara", *Cahiers d'études africaines*, XXVIII/109, Paris 1988, s. 89-116; Said Bousbina, "Musa Kamara, le savant 'autodidacte'", *Islam et sociétés au sud du Sahara*, sy. 6 (1992), s. 75-78; a.mlf. – J. Schmitz, "L'histoire de l'Almaami Abdul (1727/8-1806), par Shaykh Muusa Kamara", a.e., s. 59-93; J. Schmitz, "Florilège au jardin de l'opprimé. Une traduction de la monumentale histoire des noirs de Shyakh Muusa Kamara", a.e., s. 81-94; A. Pôndopoulo, "Une traduction 'mal partie' (1923-1945): le Zuhur al-Basatin de Cheikh Moussa Kamara", a.e., s. 95-110; Ahmed es-Şükri, "Müsâheme hâvle taâkkiî mahtût 'Eş-he'l-ülüm ve etyâbû'l-haber fi sîreti'l-Hâc 'Ömer li-Şeyh Mûsâ Kamara", *Da'vetü'l-hâk*, sy. 363, Rabat 1422/2002.

ENES KABAKCI

MÜSÂ b. UKBE (موسى بن عقبة)

Ebû Muhammed Mûsâ b. Ukbe
b. Ebî Ayyâş
el-Kureşî el-Esedî el-Medenî
(ö. 141/758)

İlk megâzi müelliflerinden, tâbiî.

Kaynaklarda hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Bazı rivayetlerden hareketle 55 (675) veya 60 (679) yılı civarında doğmuş olabileceğini söyleyen araştırmacılar vardır (Horovitz, s. 69; M. Mustafa el-A'zamî, I, 213). Zübeyr b. Avvâm'ın mevlâsı olan bir aileden geldiği için Kureşî ve Esedî nisbe-leriyle anılır. Mûsâ'nın Zübeyr b. Avvâm'ın

hanımı Ümmü Hâlid'in mevlâsı olduğu da nakdedilir (Mizzî, XXIX, 116). Tâbiîinden olup Ümmü Hâlid'den hadis dinledi. Abdullah b. Ömer, Enes b. Mâlik ve Sehl b. Sa'd ile de görüştü. Mûsâ b. Ukbe Medine'de yaşadı ve orada vefat etti.

Dönemin meşhur simaları arasında zikredilen Mûsâ b. Ukbe, İbrâhim ve Muhammed isimli iki ağabeyiyle beraber Mescid-i Nebevî'de fıkıh ve hadis dersleri verdi. Onun sika olduğu genellikle kabul edilmektedir. Nitekim Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, İbrâhim b. Tahmân, Nesâî ve Ebû Hâtim Muhammed b. İdrîs er-Râzî onu sika kabul etmişlerdir. İbn Şîhâb ez-Zûhrî'den doğrudan rivayete bulunup bulunmadığı kesin olarak tesbit edilemediğinden dolayı tedlis yaptığı ileri sürüldüğse de gerek güvenirliği hususundaki ittifak gereklse nakilleri arasında Zûhrî'nin önemli bir yer tutması bu şüpheyi ortadan kaldırırmaktadır. Mûsâ b. Ukbe'nin hocaları arasında Abdullâh b. Dînâr, Abdurrahman b. Hürmüz el-A'rec, Alkame b. Vakkâs, Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf, Ebû'z-Zinâd, İbn Şîhâb ez-Zûhrî, Nâfi', Urve b. Zübeyr, Ümmü Hâlid, annesi Ümmü Mûsâ ve anne tarafından dedesi Ebû Habibe gibi isimler yer almaktadır. Talebeleri arasında Abdullâh b. Mübârek, Ebû İshak el-Fezârî, İbn Cüreyc, İbrâhim b. Tahmân, Mâlik b. Enes, Süfyân b. Uyeyne, Süfyân es-Sevrî, Şu'be b. Haccâc ve yeğeni İsmâîl b. İbrâhim b. Ukbe sayılmaktadır.

Zehâbî, Mûsâ b. Ukbe'nin megâzi konusunda eser yazan ilk kişi olduğunu belirtir (*A'lâmü'n-nübelâ?*, VI, 114). Günümüzde ulaşmayan muhtasar *Kitâbü'l-Megâzî*-sinin (Sehâvî eserinin adını *Sîretü Mûsâ b. 'Ukbe* şeklinde kaydeder *[el-]lân bi't-tevbîh*, s. 157]) tek cilt olduğu kaydedilmektedir. Bununla birlikte onun İslâm öncesi haberlere, nesep ve listelere yer verdiği, Hz. Peygamber'in hayatı dair hiçbir rivayeti dışında bırakmadığı dikkate alınmalıdır bu ifade, eserinin İbn İshak ve Vâkidî'nin eserlerine göre muhtasar kabul edildiği şeklinde yorumlanabilir.

Mûsâ b. Ukbe'nin temelde İbn Şîhâb ez-Zûhrî'nin rivayetlerini esas alarak teliif ettiği eserindeki rivayetler arasında kendisinden sonraki kaynaklarda zikredilmeyen veya en azından meşhur olmamış nevâdir türünden denilebilecek birçok rivayete rastlamak mürmkündür. Bunun muhtemel sebebi onun İbn İshak, Ebû Ma'ser, Vâkidî gibi birçok âlimin aksine saraya intisap etmemesidir. Sarayın himayesine giren müelliflerin eserlerinin

devlet koruması altında kütüphanelere girmesine ve nüshalarının yaygınlaşmasına rağmen Mûsâ'nın eseri ve rivayetleri dar bir çevrede kalmış, gereken ilgiyi görmemiştir. Bunun neticesinde İbn İshak'ın tercihleri genel kabul görürken Mûsâ'nın rivayetleri zamanla nâdirat sınıfına dahil olmuştur.

Mûsâ b. Ukbe'nin eserinin en önemi yönü zikrettiği listelerdir. Mûsâ özellikle ilk müslümanlar, Habeşistan muhacirleri, Akabe batilarına katılanlar, Bedir Gazvesi'ne istirak edenler, Bi'rîmaûne ve Huneyn şehidleri gibi konularda oluşturduğu listeler için büyük çaba harcamıştır. Onun zikrettiği listeler, kaydettiği tarihler ve rivayetlerinin içeriği ciddi anlamda sorulanmış ve eleştirlimür. Ancak mevcut hataların kendisine mi yoksa müstensihlere mi ait olduğunu tesbit etmek güçtür. Nitekim İbn Hacer isimler konusunda yapılan hataları râvi veya müstensihlere atfetmiş (*el-İşâbe*, V, 667) İbn Kesîr ise tentikitlerini doğrudan Mûsâ'ya yöneltmiştir (*el-Bidâye*, III, 74, 187; V, 32-33, 246).

Kitâbü'l-Megâzî birçok âlim tarafından en sahî megâzî eserlerinin başında zikredilmiştir. İmâm Mâlik, "Mûsâ b. Ukbe'nin *Meğâzî*'inden, çünkü o sikadır" cevabını vermiştir. Diğer bir rivayete göre, "Mûsâ b. Ukbe'nin *Meğâzî*'inden, çünkü o sâlih bir kimsedir ve onun *Meğâzî*'si en doğru megâzîdir" demiştir. İmâm Mâlik'in bu konudaki diğer bir sözü de şöyledir: "Size Mûsâ b. Ukbe'nin *Meğâzî*'sini tavsiye ederim, çünkü o sikadır ve ilerlemiş yaşına rağmen Resûlullah ile beraber savaşlara katılmış olanları tesbit etmeye çalışmıştır" (Mizzî, XXIX, 118-119; İbn Hacer, *Tehzîbü'l-Tehzîb*, V, 556). İmâm Mâlik yanında birçok âlimin bu eserin en sahî megâzî kitabı olduğunu belirtmelerine rağmen rivayetleri arasında nâdirat türü anlatımlar, şâz görüşler, isimler ve tarih-lendirmelerle ilgili birtakım hatalar bulunmaktadır. Mûsâ b. Ukbe'nin siyer yazımında dikkat çekici bir yönü de kendisinden önceki siyer râvilerinin yaptığı gibi hadiseyle ilgili âyetlere de yer vermesidir.

Mûsâ'nın kendisinden sonraki siyer müelliflerini ne derecede etkilediğini tesbit etmek güçtür. Megâzî haberlerinde İbn İshak, Ma'mer b. Râşîd ve İbn Hisâm onun ismini kaydetmezken, Vâkidî, *Kitâbü'l-Megâzî*'sında sadece dört defa zikretmektedir. İbn Sa'd, Zübeyrî, İbn Abdülber en-Nemerî, Kelâî ve İbn Seyyidünnâs da Mûsâ b. Ukbe'den yararlanmıştır. Buna ve İbn İshak'ın isim vermekszin ondan

haber almasına dayanarak Mûsâ'nın siyer yazıcılığında içerik bakımından kısmî bir etkisinden söz edilebilir. Muhammed Bakşîs Ebû Mâlik, çeşitli kaynaklarda Mûsâ b. Ukbe'den gelen rivayetleri bir araya getirip kitap halinde neşretmiştir (bk. bibl.). Mûsâ'nın eserinden yirmi civarında hadisi Yûsuf b. Muhammed İbn Kâdî Şühbe (ö. 789/1387) müstakil bir risâlede toplamıştır. Eduard Sachau'nun Almanca çevirisiyle birlikte yayılmıştı bu risâle Meşhûr Hasan Selmân tarafından da neşredilmiştir (bk. bibl.). Senedi 782 (1380) yılına kadar gelen risâle İsmâîl b. İbrâhim b. Ukbe'nin, amcası Mûsâ b. Ukbe'den nakline dayanmaktadır. Mahmut Olgaç Mûsâ b. Ukbe'nin (ö. 141/758) Siyer'e Dair Rivayetlerinin Değerlendirilmesi (Hz. Muhammed'in Nübüvvetine Kadar) başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır (2015, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).

BİBLİYOGRAFYA :

Mûsâ b. Ukbe, *el-Mejâzî* (nşr. M. Bakşîs Ebû Mâlik), Rabat 1994, neşredenin girişî, s. 15-53; Buhârî, *et-Târîhu'l-kebîr* (nşr. Seyyid Hâsim en-Nedvî), Beirut, ts. (Dârû'l-fîkr), VII, 292; İbn Hibbân, *es-Sikât* (nşr. Seyyid Şerefeddin Ahmed), Beirut 1395/1975, V, 404; a.mlf., *Meşâhiru 'ulemâ'i'l-emşâr* (nşr. M. Fleischhammer), Wiesbaden 1959, s. 80; Hâkim en-Nisâbûrî, *Ma'rifetu 'ulûmi'l-hâdiş* (nşr. Seyyid Muazzam Hüseyin), Beirut 1417/1997, s. 321; Hatîb el-Bağdâdî, *el-Kîfâye* (nşr. Ahmed Ömer Hâsim), Beirut 1406/1986, s. 303; Mizzi, *Tehzîbu'l-Kemâl*, XXIX, 118-121; Zehebî, *A'lâmü'n-nübelâ'*, VI, 114-117; a.mlf., *Mizânü'l-İ'tidâl* (nşr. Ali M. Muavvaz v.dgr.), Beirut 1416/1995, VI, 552; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, III, 74, 187; V, 32-33, 246; Yûsuf b. Muhammed İbn Kâdî Şühbe, *Ehâdiş müntehâbe min Mejâzî Mûsâ b. 'Ukbe* (nşr. Meşhûr Hasan Selmân), Beirut 1412/1991, neşredenin girişî, s. 7-24; İbn Hacer, *el-İsâbe* (Bîcâvî), V, 667; a.mlf., *Tehzîbu'l-Tehzîb* (nşr. Halîf Mâ'mûn Şîhâ v.dgr.), Beirut 1417/1996, V, 556-557; Şehâvî, *el-'lân bi'l-tevîb*, s. 157-158; Süyûtî, *Tâbaqâtü'l-huflâz* (Lecne), I, 70; İbnü'l-İmâd, *Şezerât*, I, 209; E. Sachau, "Das Berliner Fragment des Mûsâ b. Ukba", *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, Berlin 1904, s. 445-470; J. Horovitz, *el-Mejâzî'l-ülâ ve mü'ellîfûhâ* (trc. Hüseyin Nassâr), Kahire 1369/1949, s. 69; Brockelman, *GAL* (Ar.), II, 11; Ömer Rızâ Kehhâle, *Mu'cemü müşânnîfî'l-kütübî'l-'Arabiyye*, Beirut 1406/1986, s. 638; M. Mustafa el-A'zamî, *Dirâsât fi'l-hâdişî'n-nebevî*, Beirut 1413/1992, I, 213; Abdülazîz ed-Dûrî, *Bâhsî neş'eti 'ilmî-târîhî 'inde'l-'Arab*, Beirut 1993, s. 27, 159; G. Schoeler, "Mûsâ b. Uqba's Maghâzi", *The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources* (ed. H. Motzki), Leiden 2000, s. 67-97; G. H. A. Juynboll, *Encyclopedia of Canonical Hadîth*, Leiden 2007, s. 434-435; Şaban Öz, *İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri*, İstanbul 2008, s. 199-220; N. Ahmed Faruqi, *Early Muslim Historiography*, Delhi 2009, s. 261-269; J. Schacht, "On Mûsâ b. 'Ukba's Kitâb al-Maghâzi", *AO*, XXI (1953), s. 288-300.

MÛSÂ YABGU (موسى يبغو)

el-Melikü'l-âdil Muizzü'd-devle
Mûsâ b. Selçuk
(ö. 456/1064'ten sonra)

**Selçuklu hânedanının
atası olan
Selçuk Bey'in oğlu.**

tan bölgesine hâkim oldu. Bu gelişmelerden sonra bölgenin mahallî hâkimî Emîr Tâceddin Ebû'l-Fazl, Selçuklular'a bağlılığını bildirmek zorunda kaldı. Mûsâ Yabgu bu başarılarının ardından Büst bölgesini kısa sürede hâkimiyeti altına aldı.

Güney Horasan ve Sîstan'da geniş bir bölgeyi elinde tutan Mûsâ Yabgu, Herat şehrini merkez haline getirdi. Hâkimiyeti altında bulunan bölgelerde yarı müstakil bir idare kurarak kendi adına hutbe okutup sikke bastırdı. Nitekim Mûsâ Yabgu adına 435 (1043-44), 439 (1047-48) yıllarında Herat, 443 (1051-52) yılında da Sicistan'da, oğlu Ebû Ali Hasan Yabgu adına ise 443 (1051-52) ve 446 (1054-55) yıllarında Herat'ta bastırılan sikkeler günümüze ulaşmıştır. Sîstan bölgesi 442'de (1051) Gaznelî hâcibi Tuğrul'un eline geçtiye de kisa süre sonra Tuğrul'un Gazne'ye dönmesinin ardından bölge yeniden Mûsâ Yabgu'nun hâkimiyetine girdi. Fakat onun Sîstan'daki hâkimiyeti istikrarlı olmadı, sık sık Selçuklu hânedan üyelerinin müdahaleleriyle karşılaştı. Önce 432'de (1041) İbrâhim Yinal'in kardeşi Ertaş, 446-447'de (1054-1055) Çağrı Bey'in oğlu Alp Sungur Yâkûti ve 448'de (1056) bizzat Çağrı Bey'in Sîstan'a müdahalesi üzerine karşı mücadele etmek zorunda kaldı. Bunların en tehlikelisı olan Çağrı Bey'in müdahalesi ancak Mûsâ Yabgu'nun Sultan Tuğrul Bey nezdinde yaptığı şikâyet neticesinde bertaraf edilebildi. Kardeşi Çağrı Bey'i sert bir şekilde kınayan Tuğrul Bey, Sîstan eyaletinin idaresini para bastırma ve hutbe okutma hakları ile birlikte tekrar Mûsâ Yabgu'ya verdi (*Târîh-i Sîstân*, s. 381).

Selçuklu hânedanının Mûsâ Yabgu ko lu ile Çağrı Bey kolu arasındaki mücadelenin daha sonraki dönemde de devam ettiği görülmektedir. Nitekim Mûsâ Yabgu'nun hâkimiyet merkezi olan Herat'ta 450'de (1058) Çağrı Bey ile oğlu Alparslan adına bastırılan bir sikke, bu tarihte Mûsâ Yabgu ailesinin hâkimiyet alanının muhtemelen iyice daraldığını göstermektedir (Sourdèl, XVIII [1963-64], s. 214). Alparslan 455'te (1063) Mûsâ Yabgu'nun Zerenc'deki egemenliğine son verdi. Mûsâ Yabgu kolunun siyasi hâkimiyetinin ise Tuğrul Bey'in vefatının ardından Alparslan'ın giriştiği saltanat mücadelesinin hemen başlarında 456 (1064) yılında bertaraf edildiği anlaşılmaktadır. Bu tarihte oldukça yaşlanmış olması gereken Mûsâ Yabgu'nun hayatının son dönem-