

PAPER DETAILS

TITLE: Ehl-i Sünnet Kelâmcilarına Göre Terâdûf

AUTHORS: Saban ÖZTÜRK

PAGES: 451-482

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2164287>

Ehl-i Sünnet Kelâmcılarına Göre Terâdûf

Şaban Öztürk*

Öz

Bu çalışmada terâdûf (eşanalamlılık) konusu, kelâm ilmi –özellikle Ehl-i Sünnet kelâmcıları– açısından ele alınmıştır. Konu, esasen bir dil problemi olması nedeniyle Arap dilcilerinin görüşleri öncelikle ortaya konulmuştur. Bu bağlamda terâdûfun sözlük ve terim anlamı, dilcilerden terâdûf taraftarları ve karşıtlarının görüşleri ve delilleri, terâdûfun ortaya çıkışı, terâdûfü doğuran sebepler, terâdûfun çeşitleri gibi konulara deñinilmiştir. Terâdûf konusu, Ehl-i Sünnet kelâm âlimlerinin görüşleri çerçevesinde ve onların temel kelâm kaynaklarına müracaat edilerek değerlendirilmiştir. Söz konusu kelâmcıların terâdûfe yaklaşımları iki açıdan ortaya konulmuştur. Birincisi, bazı Ehl-i Sünnet kelâm âlimleri kronolojik sırayla ele alınarak terâdûf konusundaki görüşleri, müterâdif kabul ettikleri veya etmedikleri kelimeler tespit edilmeye çalışılmış ve bunlarla ilgili yaptıkları açıklamalara yer verilmiştir. İkinci olarak, ulûhiyyet, nübûvvet, âhiret, esmâ ve ahkâm, varlık ve bilgi gibi temel kelâm konularına ilişkin müterâdif oldukları iddia edilen bazı kavramlar ele alınarak aralarındaki farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece iki ayrı kavramı bir anlamda kabul etmenin anlam kaybına yol açıp açmadığı gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kelâm, terâdûf, furûk, ulûhiyyet, nübûvvet, âhiret.

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul/Türkiye, saba-nozturk3@gmail.com, orcid.org/0000-0002-1920-2089.

The Subject of Synonymy from the Perspective of Ahl as-Sunnah Kalam Scholars

Abstract

This study discusses the subject of taraduf (synonymy) from the prospect of the science of kalam. First, the views of Arab linguists have been presented as the subject is essentially a linguistic problem. In this perspective, the lexical and term meaning of taraduf, the views and evidence of proponent and disputant linguists for the taraduf subject, the emergence of taraduf, the direct causes of taraduf, and the types of taraduf are mentioned. Then, the subject of taraduf has been evaluated within the framework of the views of Ahl as-Sunnah kalam scholars while referring to their studies. The approaches of the stated scholars to taraduf are examined in two aspects. First, some Ahl as-Sunnah kalam scholars are examined in chronological order by showing their views on taraduf, the words they repeatedly accepted or did not accept, and their explanations about these words. Secondly, the terms from kalam studies claimed to be synonyms, such as divinity, prophecy, the hereafter, names and judgments, and existence and knowledge, have been discussed to reveal their differences. Thus, it has been tried to show whether accepting two different notions as synonym leads to a loss of meaning.

Keywords: Kalam, synonymy, distinction, divinity, prophecy, hereafter.

Giriş

Kelâm ilminin temel kaynakları, diğer İslâmî ilimlerde olduğu gibi Arapçadır. Ayrıca kelâmın konusu olan inançlarla ilgili kavramların temel kaynakları olan Kur’ân ve hadîslerin dili de Arapçadır. Dolayısıyla Arap dilinde bir olgu olan terâdûf konusu kelâm ilmini de ilgilendirmektedir. Bu sebeple önce terâdûf kelimesinin sözlük ve terim anlamını izah edip lafız-manâ ilişkisiyle ilgili diğer kavramları kısaca açıkladıktan sonra, dilcilerin ve ardından kelâmcıların konuya ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız.

Kelâmda terâdûf konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi, diğer alanlarda terâdûf konusunda yapılan çalışmalar da kelâmcıların terâdûf anlayışlarına degenilmemiştir. Dil ve edebiyat dışında yapılan araştırmalarda, genellikle Kur’ân-ı Kerîm’de terâdûf konusuyla alakalı olarak müfessirlerin görüşleri üzerinde durulmuş, bunun dışında usûl-i fıkıh âlimlerinin terâdûf ile ilgili görüşlerine yer verilmiş, kısmen de mantıkçıların terâdûfe dair görüşlerinden bahsedilmiştir. Ancak bizim kelâm âlimleri (mütekallim) olarak kabul ettiğimiz Ebû Hâmid el-Gazzâlî, Fahreddîn er-Râzî, Seyfüddîn el-Âmidî, Beyzâvî ve Zemahşerî gibi âlimler, terâdûf konusunda yapılan çalışmaların çoğunda tefsir veya usûl-i fıkıh âlimleri olarak zikredilmiştir.

1. Terâdûf Kavramı

1.1. Terâdûfun Sözlük Anlamı

Terâdûf, sözlükte r-d-f kökünden türemiş olup bu kökten gelen *ridf*, “bir şeye tabi olan”; “vezir”, “kuyruk ve arka”, “heybe, çanta”, “kralın sağ tarafında oturan kimse”, “gece ve gündüz” anlamalarına gelir. Bu kökten türeyen diğer kelimelerden *redf*, “bir şeye tabi olmak”; *redif* ve *mürtedif*, “bir kimsenin terkisine binen”; *ridâfe*, “câhiliyye döneminde kralların arkasından gidenler”; *rûdâfâ*, “bir kimsenin avanesi ve yardımcıları”; *irdâf*, “bir kimseyi terkisine bindirmek”, “tabi olmak”; *terâdûf*, “bir şeyin başka bir şeyin arkasına binmesi”; “peşpeşe dizilmesi”; *mûrâdefe*, “iki şeyin birbiri ardınca gelmesi”; *irtidâf*, “birisinin ardından giderek onu tutmak”; *istîdrâf*, “birinin terkisine binmek istemek” demektir.¹

1 Halîl b. Ahmed Ferâhîdî, *Kitâbu'l-'Ayn*, tah. Abdulhamîd Hindâvî, 1. bs., c. II, Beirut, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1424/2003, s. 112-113; Ebû'l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyâ İbn Fâris, *Mu'cemu Mekâyîsi'l-Luga*, tah. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, c. II, y.y., Dâru'l-Fîkr, t.y., s. 503-504; Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd Cevherî, *Tâcu'l-Lüga ve Sihâhu'l-Arabiyye*, Kâhire, Dâru'l-Hadîs, 1430/2009, s. 437; Ebû'l-Kâsim Cârullah Muhammed b. Ömer b. Ahmed Zemahşerî, *Esâsü'l-Belâğâ*, 1. bs., c. I, Beirut, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1419/1998, s. 348.

R-d-f kökünden türeyen kelimeler ortak olarak “her ikisi de aynı çizgide olacak şekilde bir şeyin diğer şeyin arkasından gitmesi”² “bir şeyin arkasına veya peşine bitişen bir kalabalık veya kütle”³ anımlarına gelmektedir.

Kur’ân-ı Kerim’de *r-d-f* kökünden türeyen kelimelerden *mürdîfîn*⁴ “peşpeşe” anlamında olup⁵ “meleklerin bölük bölük birbiri arasında gelmesini”⁶ ifade eder. *Redîfe*⁷ kelimesi, “hemen peşinden gelme”⁸ anlamındadır. *Râdîfe*⁹ ise, “ardından gelme” anlamında olup *râcîfe*’nin nefha-i ülâ, *râdîfe*’nin de nefha-i sâniye olduğu söylemiştir.¹⁰ Yine *râcîfe*’nin, zelzeleden sonra gelecek olan kıyâmetin kopusu olduğu da ifade edilmiştir.¹¹

Hadislerde de *r-d-f* kökünden türeyen çeşitli kelimeler geçmektedir.¹² Bu kökten gerek âyetlerde gerekse hadislerde geçen kelimelerin tamamı sözlük anlamında kullanılmışlardır.

1.2. Terâdüfun Terim Anlamı

Terâdüfun terim anlamı konusunda âlimler ve araştırmacılar arasında bir ittifak yoktur. Çünkü terâdüfü kabul edenler ve etmeyenler arasındaki görüş ayınlıkları ve her bir grubtaki âlimlerin bakış açılarındaki farklılıklar tanımlara yansımıştır.¹³ Bu tanımlardan bazıları şöyledir: *Terâdüf*, “mefhûm birliğinin olması, zât birliğinin olmamasıdır”. “İnsan” ve “beşer” gibi.¹⁴ *Terâdüf*, “mûfred iki veya

2 Hasan Mustafavî, *et-Tâhkîk fî Kelimâti ’l-Kur’âni ’l-Kerîm*, 1. bs., c. IV, Tahran, 1385, s. 114.

3 Muhammed Hasan Cebel, *el-Mu’cemu ’l-Îştikâkî el-Muassal li Elfâzî ’l-Kur’âni ’l-Kerîm*, 1. bs., Kahire, Mektebetü’l-Âdâb, 2010, s. 790-91.

4 Enfâl, 8/9.

5 Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Ziyâd Ferrâ, *Me’ânî ’l-Kur’âñ*, 3. bs., c. I, Beyrut, Âlemü’l-Kütüb, 1403/1983, s. 404.

6 Cebel, *el-Mu’cemu ’l-Îştikâkî*, s. 791; Mustafavî, *et-Tâhkîk*, c. IV, s. 115.

7 Neml, 27/72.

8 Cebel, *el-Mu’cemu ’l-Îştikâkî*, s. 791; Mustafavî, *et-Tâhkîk*, c. IV, s. 115.

9 Nâzi’ât, 79/6-7.

10 Ferrâ, *Me’ânî ’l-Kur’âñ*, c. III, s. 231.

11 Cebel, *el-Mu’cemu ’l-Îştikâkî*, s. 791; Mustafavî, *et-Tâhkîk*, c. IV, s. 115.

12 Buhârî, “Hac”, 93; “Salât”, 12; “Cihâd”, 46, 59, 126, 127; “Da’avât”, 35; “Megâzî”, 37, 49, 77; “Tefsîr”, 3; “Libâs”, 98; “Edeb”, 115; “Îsti’zân”, 20; Müslim, “Imân”, 47; “Hacc”, 147; “Cihâd”, 116, 120, 131, 132; “Nikâh”, 84, 87; “Hayz”, 79; “Şî’r”, 1; Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 120; “Cihâd”, 44, 48; “Menâsik”, 56, 63; Nesâî, “Hacc”, 79, 228, 229; Tirmizî, “Hacc”, 54; İbn Mâce, “Menâsik”, 69, 84; Dârimî, “Vudû”, 72; “Menâsik”, 34, 52, 60.

13 Muhammed b. Abdurrahman Sâlih Şâyi’, *el-Furûku ’l-Lügaviyye ve Eserühâfi Tefsîri ’l-Kur’âni ’l-Kerîm*, 1. bs., Riyad, 1414/1993, s. 36-37.

14 Eyyûb b. Mûsâ el-Hüseyînî el-Kefevî Ebu’l-Bekâ, *el-Külliyyât*, tah. Adnân Dervîş, Muhammed el-Mîsrî, 2. bs., Beirut, 1419/1998, s. 315.

daha fazla lafzin asıl vaz‘itibariyla bir yönden bir manâya delalet etmesidir.”¹⁵ *Terâdûf*, “Muhtelif ve münferid birçok kelimenin, bir müsemmâya veya bir manâya tek bir delaletle delalet etmesi”dir.¹⁶

Terâdûf, dilbilimcilerin değişik tanımları dikkate alınmak suretiyle genel olarak, “aralarından kök birliği ve fonetik bir yakınlık olmaksızın birden çok lafzin tek bir mana için kullanılmasıdır.”¹⁷ şeklinde tarif edilebilir.

Bazı âlimler de “müterâdif” kelimesini temel alarak tanım yapmışlardır: *Müterâdif*, “Bir müsemmâ hakkındaki muhtelif lafızlar ve ard arda gelen sigalar”dır. “İçki anlamına gelen *el-hamr* ve *el-‘ukâr* kelimeleri gibi.”¹⁸ *Müterâdif*, “Bir itibarla bir şeye delalet eden müfred lafızlardır.”¹⁹ *Müterâdif*, “manâsı bir, isimleri birden çok olan lafızdır. “Aslan” anlamındaki *el-leys* ve *el-esed* kelimeleri gibi.”²⁰

Terâdûf ve müterâdif kelimelerinin sözlük ve terim anlamları arasında ilişki olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Terâdûf kelimesinin sözlükteki, “birinin başka birinin arkasına (terkisine) binmesi” anlamı, bu hakikî anlamdan alınarak mecâzî olarak terim anlamına nakledilmiştir.²¹

Yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, terâdûf veya müterâdif kavramları lafız-manâ ilişkisiyle alakalı kavamlardan biridir. Bu bağlamda kısaca, “iki ve daha fazla kelimenin aynı mânâya gelmesi” anlamındaki terâdûfun lafız-manâ ilişkisindeki yerini anlamak için konuya alakalı mütebâyin, müşterek, tezâd vb. gibi kavamları kısaca hatırlamakta yarar görüyoruz.

Mütebâyin, bir lafzin bir manâya delalet etmesidir. Eğer iki şey, birbirine ait hiçbir şeyi karşılamıyorsa buna “külli tebâyün” denilir; “insan ve at” gibi. Eğer bir kısmı karşılıyorlarsa, aralarında “cüz’î tebâyün” var demektir; “hayvan ve beyaz” gibi.²²

15 Muhammed Ali Tehânevî, *Keşşâfu Istilâhâti ‘l-Fünûn ve ‘l-Ulûm*, tah. Refik el-Âcem, Ali Dehrûc, 1. bs., Beyrut, 1996, s. 406.

16 Bkz. Hâkim Mâlik Ziyâdî, *et-Terâdîif fi ‘l-Luga*, Bağdat, 1980, s. 32.

17 Bkz. Mustafa Alvânî, “Arap Dilinde Terâdûf (Eşanlamlılık)”, *Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi*, çev. Galip Yavuz, sayı 1, 1996, s. 231.

18 Ebû Hâmid Gazzâlî, *el-Mustasfâ min ‘Ilmi ‘l-Usûl*, tah. Hamza b. Züheyîr Hâfiz, y.y., t.y., s. 95-96; a.mlf., *Mihekki‘n-Nazar*, tah. Refik el’Acem, Beyrut, t.y., s. 75.

19 Celâlüddîn Suyûtî, *el-Mûzâhir fî ‘Ulûmi ‘l-Luga ve Envâ‘ihâ*, tah. Muhammed Ahmed Câd el-Mevlâ, 4. bs., c. I, Kahire, 1958, s. 402; krş. Bedrüddîn Muhammed b. Abdullâh Zerkeşî, *el-Bâru ‘l-Muhît fî Usûli ‘l-Fîkh*, tah. Abdulkâdir Abdullâh el-‘ânî, 2. bs., c. II, Kuveyt, 1413/1992, s. 105.

20 Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf Cûrcânî, *Mu‘cemu t-Ta‘rifât*, tah. Muhammed Sîddîk el-Mînşâvî, Kahire, Dâru'l-Fazîle, t.y., s. 167.

21 Ziyâdî, *et-Terâdîif*, s. 32-33.

22 Gazzâlî, *el-Mustasfâ*, s. 96; Seyfüddîn Âmidî, *el-Mübîn fî Şerhi Me‘ânî Elfâzî ‘l-Hukmâ’ ve ‘l-Mütekellimîn*, tah. Hasan Mahmûd eş-Şâfi‘î, Kahire, 1413/1993, s. 72; Cûr-

Müşterek, bir lafzin bir itibarla olmaksızın birden fazla şeye delalet etmesidir. Örneğin ‘ayn (göz) kelimesi gibi. Zira ‘ayn lafzi, “insannın görme organı”, “terazinin kefesi”, “suyun çıktıği kaynak” gibi şeyler için kullanılır.²³

Mütevâti, sayıca birbirinden farklı, fakat ismin konulduğu manâda müttefik olan lafızdır. Zeyd, Ömer, Bekir ve Hâlid için kullanılan “recûl/erkek” ismi; gök, yer ve insan için kullanılan “cism” ismi gibi.²⁴

Tezâd, bir lafzin birbirine zıt iki manâya delâlet etmesidir. Hem gece hem gündüz için kullanılan *es-sarîm* (geçen) kelimesi gibi.²⁵

Bu kavramlardan her biri lafız manâ ilişkisinin farklı boyutlarıyla ilgilidir. Bizim araştırmamız terâdüf kavramı çerçevesinde olacaktır. Bu nedenle önce Arap dil âlimlerinin görüşlerini kısaca ortaya koyduktan sonra, asıl konumuz olan kelâmcıların terâdüfle ilgili görüş ve yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışacağız.

2. Arap Dil Bilginlerine Göre Terâdüf

2.1. Terâdüfü Kabul Edenler ve Etmeyenler

Araştırmacılar, Arap dili ve edebiyatı tarihinde terâdüf konusunda görüş biliren gerek eski ve gerekse yeni dilcileri, “terâdüfü kabul edenler” ve “terâdüfü kabul etmeyenler” olarak iki ana gruba ayırmışlardır:

2.1.1. Terâdüfü Kabul Eden Dilciler

- 1) Sîbeveyh (ö. 180/798)²⁶
- 2) Kutrub (ö. 210/825)²⁷
- 3) Ebû Zeyd el-Ensârî (ö. 215/830)²⁸

cânî, *et-Ta ‘rîfât*, s. 167-280; Münâvî, *et-Tevkîf ‘alâ Mühimmâti t-Te ‘ârif*, s. 90; Ömer Ali Makûşî, “et-Terâdüf ve’l-Îştirâku'l-Lafzî ve’t-Tezâd - Dirâse fi Ârâi'l-Lügaviyyîn ve Esbâbi'n-Nuşû'”, *Havliyyeti Külliyyeti'd-Dirâseti l-İslâmîye ve'l-'Arabiyye li'l-Benât*, cilt III, sayı 3, İskenderiyye, s. 842.

23 Ebû Biş Amr b. Osmân b. Kanber el-Hârisî Sîbeveyh, *el-Kitâb (Kitâbu Sîbeveyh)*, tah. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, 3. bs., c. I, Kahire, 1408/1988, s. 24; Gazzâlî, *el-Mustasfâ*, s. 97; Âmidî, *el-Mübîn*, s. 71; Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 369.

24 Gazzâlî, *el-Mustasfâ*, s. 96; Âmidî, *el-Mübîn*, s. 70-71; Cürcânî, *et-Ta ‘rîfât*, s. 167-280.

25 Muhammed b. el-Kâsim Îbnü'l-Enbârî, *Kitâbu'l-Ezdâd*, tah. Muhammed Ebû'l-Fazl Îbrâhîm, Beyrut, el-Mektebetü'l-Asriyye, 1407/1987, s. 8; Makûşî, “et-Terâdüf ve’l-Îştirâku'l-Lafzî ve’t-Tezâd - Dirâse fi Ârâi'l-Lügaviyyîn ve Esbâbi'n-Nuşû'”, s. 842.

26 Bkz. Sîbeveyh, *el-Kitâb*, c. I, s. 24.

27 Bkz. Ebû Ali Muhammed b. el-Müstenîr Kutrub, *Kitâbu'l-Ezdâd*, tah. Hannâ Haddâd, Riyad, 1405/1984, s. 69-70.

28 Bkz. Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 46-47.

- 4) Esma'î (ö. 216/831)²⁹
- 5) Müberred (ö. 286/900)³⁰
- 6) Abdurrahman el-Hemedânî (ö. 320/932)³¹
- 7) İbn Hâleveyh el-Hemedânî (ö. 370/980)³²
- 8) Rummânî (ö. 384/994)³³
- 9) İbn Cinnî (ö. 392/1002)³⁴
- 10) Se'âlibî (ö. 429/1038)³⁵
- 11) İbn Sîde (ö. 458/1066)³⁶
- 12) İbnü'l-Hâcib (ö. 646/1249)³⁷
- 13) Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415)³⁸
- 14) İbn Mâlik et-Tâî (ö. 672/1274)³⁹

29 Bkz. İbn Fâris, *es-Sâhibî*, s. 21; İbnü'n-Nedîm, *el-Fihrist*, c. I, s. 157; Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 325.

30 Bkz. Ebu'l-Abbâs b. Yezîd Müberred, *Mâ İttefaka Lafzuhu ve İhtelefe Ma'nâhu mine'l-Kur'a-nî'l-Mecîd*, tah. Ahmed Muhammed Süleyman Ebû Ra'd, 1. bs., Kuveyt, Vezâret'l-Evkaf ve's-Şu'unu'l-İslâmîyye, 1409/1988, s. 47; Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûku'l-Lügavîyye*, tah. Muhammed İbrâhîm Selîm, Kahire, t.y., s. 11; İbnü'n-Nedîm, *el-Fihrist*, c. I, s. 172.

31 Bkz. Mârûn Abbûd, *Edebü'l-Arab*, Kahire, Müessesetü Hindâvî, 2014, s. 197; Şâyi', *el-Furûk*, s. 54.

32 Bkz. Şâyi', *el-Furûk*, s. 47; krş. Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 405.

33 Bkz. Ebu'l-Hasan Ali b. İsâ Rummânî, *el-Elfâzu'l-Müterâdifetü'l-Mütekâribetü'l-Ma'nâ*, tah. Fethullah Sâlih Ali el-Mîsrî, 1. bs., y.y., 1407/1987, s. 49-85; Ebu'l-Hasan Ali b. İsâ b. Ali Rummânî, *Tefsîru Ebi'l-Hasan er-Rummânî*, (*Mevsû'atu Tefsîri'l-Mu'tezile*), cem ve tah. Hîdr Muhammed Nebhâ, c. V, Lübnan, 2009, s. 23, 39, 85, 130, 250; krş. Ali b. Mûsâ b. Ca'fer İbn Tâvûs, *Sa'du's-Su'ud li'n-Nufûs*, tah. Fâris Tebrîzân el-Hassûn, İran, 1379, s. 487-88.

34 Ebu'l-Feth Osman İbn Cinnî, *el-Hasâis*, tah. Muhammed Ali en-Neccâr, 3. bs., c. II, y.y., *el-Hey'etü'l-Misriyyeti'l-Âmme li'l-Kitâb*, 1988, s. 115, 372-374, 468; Müneccid, *et-Terâdûf*, s. 58, 69; Şâyi', *el-Furûk*, s. 50-51.

35 Bkz. Ebû Mansûr Abdulmelik b. Muhammed b. İsmâîl Se'âlibî, *Fikhu'l-Luğâ ve Esrâru'l-'Arabiyye*, tah. Yâsîn el-Eyyûbî, 2. bs., Beyrut, 1420/2000, s. 43-352; krş. s. 59; Subhî es-Sâlih, *Dirâsât fi Fikhi'l-Luğâ*, s. 298.

36 Bkz. Ebu'l-Hasan Ali b. İsmâîl İbn Sîde, *el-Muhassas*, 1. bs., Mısır, 1320h., c. XIII, s. 260.

37 Bkz. Ebû Amr Osman b. Ömer b. Ebî Bekr İbnü'l-Hâcib, *Müntehâ'l-Vusûl ve'l-Emel fi 'Îlme-yi'l-Usûl ve'l-Cedel*, 1. bs., Mısır, 1326h., s. 13-14.

38 Bkz. Mecdüddîn Muhammed b. Ya'kûb Fîrûzâbâdî, *Besâiru Zevî'l-Temyîz fi Letâfi Kitâbi'l-Azîz*, tah. Muhammed Ali en-Neccâr, 3. bs., c. II, Kahire, 1416/1996, s. 227, 544-546; c. III, s. 300; krş. Şâyi', *el-Furûk*, s. 51-52.

39 Bkz. Muhammedb. Abdullâh İbn Mâlik et-Tâî, *Kitâbu'l-Elfâzi'l-Muhâtelîsefi'l-Me'anî'l-Mu'telife*, tah. Necât Hasan Abdullâh Nevîlî, Mekke, Câmi'atu Ümmî'l-Kurâ, t.y., s. 21.

2.1.2. Terâdüfü Kabul Etmeyen Dilciler

- 1) İbnü'l-A'râbî (ö. 231/844)⁴⁰
- 2) İbn Kuteybe (ö. 276/889)⁴¹
- 3) Sa'leb (ö. 291/904)⁴²
- 4) İbnü'l-Enbârî (ö. 328/940)⁴³
- 5) İbn Dürüsteveyh (ö. 347/958)⁴⁴
- 6) Ebû Ali el-Fârisî (ö. 377/987)⁴⁵
- 7) İbn Fâris (ö. 395/1004)⁴⁶
- 8) Ebû Hilâl el-Askerî (ö. 400/1009)⁴⁷

Eski ve yeni âlimlerin bir kısmı, terâdüfü kabul etmeyenlerin azınlık (şâz) olduklarını ve terâdüfü kabul edenlerin, ulemânın cumhûru⁴⁸ olduklarını ifade ederek, bunu dilde terâdüfun varlığına delil olarak getirmektedirler.

2.2. Terâdüf Çeşitleri

Terâdüfü kabul edenler terâdüfü çeşitli kısımlara ayırmışlardır:

- 1) *Tam (kâmil) terâdüf*: Buna “temâsûl” (birbirine benzeme) de denilmiştir. Tam terâdüf, iki lafız birbirine tam olarak mutabık oldukları ve mütekellimin bu iki lafız arasında hiçbir fark hissetmediği ve birini diğerinin yerine rahat

40 İbnü'l-Enbârî, *Kitâbu'l-Ezdâd*, s. 7; Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 399-400; Müneccid, *et-Terâdîf*, s. 37-38; Ziyâdî, *et-Terâdîf*, s. 198; Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 91-92.

41 Bkz. Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe, *Edebiyâ'l-Kâtib*, tah. Ali Fâ'ûr, y.y., t.y., s. 23-29; krş. Ziyâdî, *et-Terâdîf*, s. 222.

42 Bkz. İbn Fâris, *es-Sâhibî*, s. 115; Ali b. Abdulkâfi Sübkî, *el-İbhâc fi Şerhi'l-Minhâc*, tah. Şâ'bân Muhammed İsmâîl, c. I, Kahire, 1401/1981, s. 240; Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 403-404; Ziyâdî, *et-Terâdîf*, s. 198; Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 90.

43 Bkz. İbnü'l-Enbârî, *Kitâbu'l-Ezdâd*, s. 7-8; Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 400-401; Müneccid, *et-Terâdîf*, s. 40; Ziyâdî, *et-Terâdîf*, s. 199.

44 Bkz. Ebû Muhammed Abdullah b. Ca'fer İbn Dürüsteveyh, *Tashîhu'l-Fasîh ve Şerhihi*, tah. Meuhammed Bedevî el-Mahtûn, Kahire, 1425/2004, s. 70-1; Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 12-13; Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 94; Ziyâdî, *et-Terâdîf*, s. 200-201.

45 Bkz. Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 55; krş. Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 405.

46 Bkz. İbn Fâris, *es-Sâhibî*, s. 21, 114-16; Suyûtî, *el-Müzhîr*, c. I, s. 404; Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 89-90.

47 Bkz. Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 21-22, 25-28; Ebû Hilâl el-Askerî, *Kitâbu's-Sinâ'ateyn: el-Kitâbe ve 'ş-Şî'r*, *Kitâbu's-Sinâ'ateyn: el-Kitâbe ve 'ş-Şî'r*, tah. Ali Muhammed el-Becâvî, Muhammed Ebu'l-Fazl İbrâhîm, 1371/1952, s. 6, 158, 373; Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 88.

48 Seyfiddîn Âmidî, *el-İhkâm fi Usûli'l-Ahkâm*, tah. Abdurrezzâk Affîfî, 1. bs., Riyad, 1424/2003, s. 41; Şâyi‘, *el-Furûk*, s. 136, 139; Ziyâdî, *et-Terâdîf*, s. 219-220.

ve özgür bir şekilde kullandığı zaman olur. Dolayısıyla terâdûf kabul eden dilciler, müterâdif olarak kabul ettikleri kelimeler arasında hiçbir anlam farkı görmemişlerdir.

2) *Şibhü t-terâdûf*: Buna “tekârüb” (birbirine yakın olma) veya “tedâhül (içinde geçme) de denilir. Şibhü’t-terâdûf, iki lafız –uzman olmayan kimselerin– birbirinden ayırmalarını zorlaştıracak şekilde son derece birbirlerine yakın (mütekârib) oldukları zaman olur. Bu yüzden çoğu o iki lafzı arasındaki farkı dikkate almadan kullanmaktadır. Arapçada bunun örneği, Kur’ân-ı Kerîm’de de geçen ve hepsi de “yıl” anlamına gelen ‘âmm, sene ve havl lafızlarıdır.

3) *Semantik yakınlık*: Bu, manâlar birbirine yakın (mütekârib) olduğu, fakat iki lafız arasında çok küçük bir farklılık olduğu zaman olur. Arapçada bunun örneği, Kur’ân-ı Kerîm’de de geçen ve ikisi de “rûya” anlamına gelen, *hulm* ve *rü'yâ* lafızlarıdır.

4) *Umumîlikte farklılık*: Bu terâdûf, kelimenin manâsının husûsî manâdan umûmî manâya intikal etmesiyle gerçekleşir. “Bağış/ihşân” anlamına gelen *en-Nec'a*, *el-menîha* ve *el-vağy* gibi.

5) *Husûsîlikte yakınlık*: Bu, kelimenin manâsının umûmî manâdan husûsî manâya intikal etmesiyle gerçekleşir. *el-Hacc* ve *es-sebt* gibi.

6) *Kuvvette farklılık*: Müterâdif iki kelime arasında kuvvet ve vurgu farkının olmasıdır. Her ikisi de “tuzak” anlamına gelen *keyd* ve *mekr* gibi.

7) *İmâda farklılık*: Müterâdif kabul edilen iki kelimenin farklı imâlarda bulunması suretiyle gerçekleşir. *el-Bess* ve *el-hüzün* gibi.⁴⁹

3. Ehl-i Sünnet Kelâmcılarının Terâdûf ile İlgili Görüşleri

3.1. Ehl-i Sünnet Kelâmcılarında Terâdûf Kavramı

Kelâmcılar, fikirlerini ifade edecekleri bir araç ve inançlarını yayacakları bir vasita olduğu için dile çok önem vermişlerdir. Onların dile önem vermelerinin diğer bir sebebi de, ana kaynakları olan Kur’ân ve hadisi anlama ihtiyaçlarıdır.⁵⁰ Câhîz, kelâmcı için dilin önemine şöyle dikkat çekmiştir:

“Arapların meselleri, iştikâkları ve binaları vardır. Kelâmin konuluşu, onlara göre kendi maksatlarına ve irâdelerine delalet eder. Bu lafızların baş-

49 Ahmed Muhtâr Ömer, ‘Îlu’-d-Dilâle, 5. bs., Kahire, ‘Âlemü'l-Kütüb, 1998, s. 220-21; Ziyâdî, *et-Terâdûf*, s. 70; Farid Haidar - Edi Kurniawan, “et-Tahlîlü’-d-Dilâlî ‘ani’t-Terdâdûf fi’l-Âyâtîl-Kur’âniyye Sûreti Yûsuf”, *An-Nas: Jurnal Humaniora*, vol. 2, num. 1, September 2017, s. 5-8.

50 Ali Bû Mulhim, *el-Menâhi’l-Felsefiyye ‘inde’l-Câhîz*, 2. bs., Beyrut, 1988, s. 223.

ka konuluşları ve dolayısıyla başka delaletleri de vardır. Bunları bilmeyen kimse Kitâb ve Sünnet'in, şâhidin ve meselin te'vîlinde hataya düşer.”⁵¹

Kelâma dair eserleri incelediğimizde kelâmcıların bu konuyu dil bilimciler, usûlcüler ve müfessirler gibi, geniş anlamda ele almadıklarını, dilde terâdün olup olmadığı konusunu tartışmadıklarını görüyoruz. Fakat iki kelimenin müterâdif (es anlamlı) olduğunu belirtmek için genellikle “terâdûf”, “müterâdif” veya “mûrâdif” gibi kavramları kullanmışlar, fakat bu kavramların tanımlarını yapmamışlardır. Bazen de *müterâdif* veya *terâdûf* kelimelerini hiç kullanmadan terâdûfı başka kelimelerle ve ifadelerle dile getirmişlerdir. Meselâ İmâm Mâtürîdî, “imân ve islâm” kavramlarının müterâdif olduğunu “vâhid” (bir, aynı) kelimelerini kullanarak şöyle ifade ediyor: “Bunda (bu âyette), imân ve islâm’ın bir/ aynı (manâda) olduklarına delalet vardır.”⁵² Yine İmâm Mâtürîdî başka bir yerde ise, *ma ‘nâ* kelimesini ekleyerek konuyu daha vurgulu bir şekilde ifade etmiştir: “Sonra O’nun … sözü, islâm ve imânın hakikatte bir olduklarına delalet eder. Her ne kadar bu ikisi bir yönden muhtelif iseler de, hakiki manâda birdirler.”⁵³

Bazı kelâmcılar ise, müterâdif lafzına ilaveten dilcilerin kullandıkları ıstılah ve tabirleri de kullanmaktadır. Meselâ, İbn Hazm (ö. 456/1064), “nefs” ve “rûh”un müterâdif olduğunu vurgulu bir şekilde şöyle ifade ediyor: “Bizde böyle söyleyoruz: *Nefs* ve *rûh*, bir müsemâya ait ve her ikisi de bir manâda olan müterâdif iki isimdirler.”⁵⁴ İbn Hazm, başka bir yerde şöyle diyor: “Başkaları şu görüştedir: *İmân* ve *islâm*, bir manâya gelen müterâdif iki lafızdır.”⁵⁵

Verdiğimiz bu bilgilerden anlaşılabileceği üzere kelâmcıların, bazen yukarıdaki kavram veya ifadelerden hiçbirini kullanmaksızın bazı kavramları müterâdif kabul ettikleri bağlamdan anlaşılmaktadır.

Terâdûf konusunda daha önce görüşlerini aktardığımız dilcilerin mezhebî durumlarını incelediğimizde, terâdûfı kabul etmeyenlerden Ebû Ali el-Fârisî'nin Mu'tezili, İbn Fâris'in ise Şîî olduğu tartışımalıdır. Geriye kalan âlimlerin çoğunuğu Ehl-i Sünnet'e mensupturlar.

51 Amr b. Bahr Câhîz, *Kitâbu'l-Hayevân*, tah. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, 2. bs., c. I, y.y., 1384/1965, s. 153-54.

52 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed Mâtürîdî, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*, c. XXI, İstanbul, Dâru'l-Mîzân, 2007, s. 54.

53 Mâtürîdî, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*, c. XXI, s. 346.

54 Ebû Muhammed Ali b. Ahmed İbn Hazm, *el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ' ve'n-Nihâl*, tah. Muhammed İbrahim Nasr, Abdurrahman Umeyre, 2. bs., c. V, Beyrut, 1416/1996, s. 202.

55 İbn Hazm, *el-Fasl*, c. III, s. 269.

Terâdûf kabul eden dilcilere baktığımızda ise, Kutrub ve Rummâmî'nin Mu'tezile mezhebine mensup olduklarını görüyoruz. Bunların dışında Ebû Zeyd el-Ensârî'nin Kaderiyye'ye, İbn Hâleveyh el-Hemedânî'nin ise Şî'a'ya mensubiyeti tartışmalıdır. Geriye kalan dil bilginlerinin hemen hepsi Ehl-i Sünnet'e mensupturlar.

Bu değerlendirmeye bize gösteriyor ki, mezhep mensubiyetinin terâdûf kabul edip etmemeye konusunda herhangi bir etkisi olmadığı gibi, terâdûf kabul edip etmemeye konusundaki tavır da mezhepleşmede etkili olmuş değildir.

3.2. Ehl-i Sünnet Kelâmcılarının Terâdûf Konusundaki Görüşleri

Burada Ehl-i Sünnet'in meşhur kelamcılarının terâdûf konusundaki görüşleri örnekler verilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

3.2.1. Ebû Hanîfe (ö. 150/767)

Ebû Hanîfe'nin, kendi eserlerini veya ondannakilde bulunan âlimlerin eserlerini incelediğimizde onun, "Tasdîk, Ma'rîfet, İkrâr, İslâm ve Yakîn"⁵⁶, "Küfür-Şirk"⁵⁷, "Irâde-Meşîet"⁵⁸ kelimeleri arasında fark gözettiğini görüyoruz. Buna karşın Ali el-Kârî (ö. 1014/1065), Ebû Hanîfe'nin *resul* ve *nebî* kelimelerini müterâdif (eş anlamlı) olarak kullandığını ifade etmiştir.⁵⁹ Yine Kemâlüddîn el-Beyâzî (ö. 1094/1686) de Ebû Hanîfe'nin *rusul* (elçiler) ile *enbiyâ* (nebîler) kelimelerini müterâdif kabul ettiğini nakletmiştir.⁶⁰ Göründüğü üzere Ebû Hanîfe, bazı kelimeler arasında terâdûf bulduğunu kabul ederken, bazıları arasında fark gözetmiştir.

3.2.2. Eş'arî (ö. 324/935-36)

İmâm Eş'arî'nin kitaplarını ve ondan yapılan nakilleri incelediğimizde bazen kelimeler arasında fark gözettiğini, bazen ise bazı kelimeleri eş anlamlı kabul ettiğini görüyoruz. Tespitlerimize göre onun aralarında fark gözettiği ke-

56 Ebû Hanîfe, *el-'Âlim ve 'l-Müte'allim*, tah. Muhammed Zâhid el-Kevserî, y.y., 1368h., s. 14; Cûrcânî, *et-Ta'rîfât*, s. 23.

57 İbn Hazm, *el-Fasl*, c. III, s. 264.

58 Kemâlüddîn b. Ebî Şerîf İbnü'l-Hümâm, *Kitâbu 'l-Müsâmera fî Şerhi 'l-Müsâyera*, 2. bs., c. II, Misir, 1347h., s. 8.

59 Ali b. Sultân Muhammed Ali el-Kârî, *Minehu'r-Ravzi'l-Ezher fî Şerhi'l-Fikhi'l-Ekber*, 1. bs., Beyrut, 1419/1998, s. 55.

60 Kemâlüddîn Ahmed b. Hasan Beyâzîzâde, *İşârâtu'l-Merâm min İbârâti'l-İmâm Ebî Hanîfe en-Nu'mân*, tah. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut, 1428/2007, s. 45.

lime ve kavramlara şu örnekleri verebiliriz: “*Halk-Kesb*”⁶¹, “*İmân-İslâm*”⁶² “*Nebî-Resûl*.”⁶³ Ancak İbn Fûrek’in verdiği bilgilere göre Eş’arî çok sayıda kelimeyi eş anlamlı kabul etmiştir. Onun, aralarında fark gözetmediği ve hepsinin birbirine yakın anlamda (mütekârib) olduğunu söyledişi⁶⁴ kelime ve kavramlardan bazıları şöyledir: “*İlim-Ma’rifet*”, “*İlim, Yakîn, Fehm, Fitnat, Dirâyet, Akıl, Fikh*”, “*Muhdes, İhdâs, Hudûs, Hâdis, Hadîs, Hades, Fi’l, Mef’ûl, İcâd, Mûced, İbdâ*”, “*Mubda*”, “*Ihtirâ*”, “*Muhtera*”, “*Tekvîn, Mükevven, Halk, Mahlûk*”, “*Te’lîf, İctimâ*”, “*Mümâsse, Mücâvere, İltizâk, İttisâl*”, “*İftirâk, Tebâyün, Tebâ’ud*”, “*Cisim, Cüz*”, “*Musavver, Müellef, Mürekkeb, Mümâss, Müctemi*”, “*Mücâvir*”, “*Vasf-Sifat*”, “*Kâdir, Kâvî, Kudret, Kuvvet, Kudret, İstîtâ’at*”, “*Bedî’, Mubdi’, Mübdi’, Muhdis, Münşî*”, “*Hâlik, Fâil, Müdebbir, Sâni*”, “*‘Âmil, Bâri*”, “*Dâri*”⁶⁵ gibi. Eş’arî’nin, “islâm ve imân” kelimelerini müterâdif kabul etmediği görülse de, onun çok sayıda itikâdî kelimeyi müterâdif kabul ettiği anlaşılmaktadır.

3.2.3. Mâtürîdî (ö. 333/944)

İmâm Mâtürîdî, eserlerinde terâdûf lafzını zikrederek konuyu tartışımsız değildir. Bu yüzden genelde kelâmda müterâdif kabul edilen kelime ve kavramlara nasıl yaklaştığını onun eserlerinde araştırmak suretiyle terâdûf konusuna nasıl yaklaştığını anlamaya çalışacağız. Mâtürîdî’nin müterâdif kabul ettiği bellîbaşlı kelime ve kavramlar şunlardır: “*Rahmân-Rahîm*”; “*Irşâd-Hidâyet*”; “*Tesviye, Halk, Kazâ, İbdâ*”; “*İmân-Tasdîk*”; “*Nebî-Resûl*”; “*Hâlik-Bâri*”⁶⁶; “*İmân-İslâm*”⁶⁷ gibi.

Mâtürîdî’nin müterâdif olduğunu kabul edip açıkladığı bu kavramlar, onun bazı itikâdî kavramları müterâdif kabul ettiğini göstermektedir. Ancak burada Mâtürîdî’nin açıklama tarzıyla ilgili iki hususa işaret etmek gereklidir. Birincisi, Mâtürîdî’nin terâdûf ve müterâdif kavramlarını veya bu anlama gelecek bir ibareyi kullanmamasıdır. İkinci husus ise, kendi tabiriyle “vâhid/bir” (aynı) kabul

61 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin Beyhakî, *el-Kazâ ve ’l-Kader ve ’r-Red ‘alâ men Yahtecü bi ’l-Kader*, tah. Ebû'l-Fidâ el-Eserî, Beyrut, 1409/1989, s. 69.

62 Ebû'l-Hasan Ali b. İsmail b. Abdullâh Eş’arî, *el-İbâne ‘an Usûli d-Diyâne*, Beyrut, Dâru İbn Zeydûn, t.y., s. 10.

63 Muhammed b. el-Hasan İbn Fûrek, *Makâlâtü ’ş-Şeyh Ebi ’l-Hasan el-Eş’arî*, tah. Ahmed Abdurrahîm es-Sâyihi, Kahire, 1425/2005, s. 180.

64 İbn Fûrek, *Makâlât*, s. 52.

65 İbn Fûrek, *a.g.e.*, s. 6, 26, 27, 28, 38, 45, 49, 109.

66 Mâtürîdî, *Te’vîlâtü ’l-Kur’ân*, c. I, s. 15-16, 21, 70-71; c. IV, s. 225; c. IX, s. 195-96; c. XV, s. 98-99.

67 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed Mâtürîdî, *Kitâbu ’l-Tevhîd*, tah. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, Beyrut, Dar Sader, t.y., s. 394.

ettiği her iki kavramı, farklı ibare ve tanımlamalarla izah etmesi ve sonunda bu ikisinin “bir” olduğunu ifade etmesidir. Sonuç olarak Mâtûridî’nin “terâdûf” konusunda herhangi bir açıklamaya gitmeden, eserlerinde bazı kavramları müterâdif kabul etmiştir.

3.2.4. Bâkîllânî (ö. 403/1013)

Kâdî Ebû Bekr el-Bâkîllânî’nin eserlerini incelediğimizde, onun bazı kelime-leri müterâdif kabul ettiğini, bazı kelimeleri –özellikle Kur’ân kavramlarını– müterâdif kabul etmediğini görüyoruz. Onun, müeterâdif kabul ettiği bazı kelimeler: “*Îlim-Ma’rifet*”; “*Îrâde, Meşîet, İhtiyâr, Rızâ ve Muhabbet*”; “*Îsim-Müsemmâ*”; “*Îmâm-Emîr*”⁶⁸; “*Nazar-Fikir*”⁶⁹; “*Îman-Îslâm*”⁷⁰ gibi.

İsmi, terâdûf kabul edenler arasında sayılan⁷¹ Bâkîllânî’nin, Kur’ân-ı Kerim söz konusu olduğunda terâdûf kabul etmediğini, İslâmî ilimlerde ise bazı kavramlarda kabul ettiğini, bazlarında kabul etmediğini görüyoruz.

3.2.5. Cüveynî (ö. 478/1085)

Cüveynî de, bazı itikâdî kavramların müterâdif olduklarını söylemiştir: “*Rah-mân-Rahîm*”⁷²; “*Îmân-Îslâm*”⁷³; “*Şey-Mevcûd*”⁷⁴ gibi.

3.2.6. Ebu’l-Yüsîr el-Pezdevî (ö. 493/1100)

Pezdevî’nin müterâdif olmadıklarını söyledişi ve aralarındaki farkları açık-ladığı bazı kelimeler şunlardır: “*Nebî-Resûl*”; “*Îsim, Müsemmâ, Tesmiye*”; “*Tek-vîn-Mükevven*”; “*Îmân-Îslâm*”⁷⁵ gibi.

68 Kâdî Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib Bâkîllânî, *el-Însâf fî mâ Yecibu ï’tikâduhu ve lâ Yecû-zü’l-Cehlü bihi*, tah. Muhammed Zâhid el-Kevserî, 2. bs., Kahire, 1421/2000, s. 13, 43, 57-58, 61.

69 Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf Cûrcânî, *Şerhu’l-Mevâkif*, çev. Ömer Türker, c. I, İstanbul, T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015, s. 281.

70 Kâdî Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib Bâkîllânî, *Kitâbu Temhîdi’l-Evâil ve Talhîsi’d-Delâil*, tah. Îmâduddîn Ahmed Haydar, 1. bs., Beyrut, 1407/1987, s. 390-92; krş. Bâkîllânî, *el-Însâf*, s. 56.

71 Ziyâdî, *et-Terâdûf*, s. 220.

72 Îmâmu’l-Haremeyn Abdulmelik b. Abdullah Cüveynî, *Kitâbu’l-Îrşâd ilâ Kavâti’il-Edille fî Usûli’l-Îtikâd*, tah. Ahmed Abdurrahîm es-Sâyih, Kahire, 1430/2009, s. 128.

73 Îmâmu’l-Haremeyn Abdulmelik b. Abdullah Cüveynî, *el-‘Akîdetü’n-Nizâmiyye fî’l-Erkâni’l-Îslâmiyye*, tah. Muhammed Zâhid el-Kevserî, Kahire, 1412/1992, s. 87.

74 Îmâmu’l-Haremeyn Abdulmelik b. Abdullah Cüveynî, *eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn*, tah. Ali Sami en-Neşşâr ve dgr., İskenderiyeye, 1969, s. 124.

75 Ebû’l-Yüsîr Muhammed Pezdevî, *Usûlu’d-Dîn*, tah. Hans Peter Linss, Kahire, 1424/2003, s. 76, 93, 157, 228, 229.

3.2.7. Gazzâlî (ö. 505/1111)

Gazzâlî, terâdûf kavramı üzerinde en geniş şekilde duran ender kelâmcılar-dandır. O, *el-Maksadu'l-Esnâ* isimli eserinde “isim, müsemmâ ve tesmiye”nin birbirinin aynı olup olmadıkları tartışması bağlamında “terâdûf” konusu üzerinde geniş bir şekilde durmaktadır. Gazzâlî, “*isim, tesmiye, müsemmî ve müsemmâ*”nın müterâdif olmadıklarını “*hareket, tahrîk, muharrik ve muharrek*” kelimelerini örnekleylek açıklamaya başlamaktadır. Ona göre bu dört isim birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. *Hareket*, “bir mekândan başka bir mekâna intikal etmeye”, *tahrîk*, “hareketin meydana gelişine”, *muharrik*, “hareketin fâiline” ve *muharrek* “bir failden sâdir olan hareketin kendisinde meydana geldiği şeye” delalet eder.⁷⁶

Gazzâlî, isim-müsemmâ meselesinden sonra *el-esmâ'u'l-hüsna*'nın da tek bir manâya delalet eden müterâdif olmasının mümkün olmadığını, bunların her birinin farklı anlamları bulunduğu izah etmektedir. Ona göre eğer iki isim “doksan dokuz isim” kapsamında ise bunların müterâdif olamları son derece uzak bir ihtimaldir. Çünkü isimle, harfleri değil bilakis manâları kastedilir. *Müterâdif* isimlerin sadece harfleri değişiktir. Çünkü bu isimlerin fazileti, altlarında bulunan manâlar sebebiyedir. Bu sebeple isimler manâdan soyutlandığı zaman geriye sadece lafızlar kalır.⁷⁷

Gazzâlî, Allâh Teâlâ'nın “*Ganî-Melik*”; “*Alîm-Habîr*”; “*Celîl, Kebîr, Azîm: Celîl, Kebîr ve Azîm*”; “*Ekber-A'zam*”; “*Hâlik, Bâri', Musavvir*”⁷⁸ isimleri arasında fark olduğunu söylemiştir.

Gördültüğü üzere bazı kelime ve kavamlarda terâdûf olabileceğini kabul eden Gazzâlî, *el-Esmâ'u'l-Hüsna* içinde müterâdif isimler olabileceğini kesin bir şekilde reddetmektedir.

3.2.8. Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî (ö. 508/1115)

Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî de genelde kelâmcılar tarafından kabul edilen kavamları müterâdif olarak kabul etmiştir: “*Nefs, Zât, Mevcûd*”; “*İsim-Müsemmâ*”⁷⁹; “*Îmân-Tasdîk*”⁸⁰; “*Îmân-Îslâm*”⁸¹ gibi.

76 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed Gazzâlî, *el-Maksadu'l-Esnâ fî Şerhi Esmâillâhi'l-Hüsna*, 1. bs., Cidde, Dâru'l-Minhâc, 1439/2018, s. 59-60.

77 Gazzâlî, *el-Maksadu'l-Esnâ*, s. 71.

78 Gazzâlî, *el-Maksadu'l-Esnâ*, s. 83-84, 148.

79 Ebu'l-Mu‘în Meymûn Nesefî, *Bâru'l-Kelâm*, tah. Veliyyüddîn Muhammed Salih e-Furfür, 2. bs., y.y., 1421/2000, s. 100, 138-39.

80 Ebu'l-Mu‘în Meymûn Nesefî, *et-Temhîd li Kavâidi'l-Tevhîd*, tah. Habîbullâh Hasan Ahmed, 1. bs., Kahire, 1406/1986, s. 377, 379.

81 Ebu'l-Mu‘în Nesefî, *Tabsiratî'l-Edille*, c. III, s. 1094-95.

3.2.9. Şehristânî (ö. 548/1153)

Eş‘ariyye kelâmcılarından Şehristânî'nin eserlerini incelediğimizde, onun bazı kelimeler arasında fark gözetmesinden dolayı terâdûf kabul etmediğini anlıyoruz. “*Vucûd-Vucûb*”; “*Vucûd-Sübût*”; “*Kesb, İcâd, Halk: Halk*”; “*Mekân-Mahal*”; “*Emr-Halk*⁸² gibi. Şehristânî'nin bu kelimeler arasında terâdûf olmadığını söylemesi ve elimizdeki eserlerinde herhangi bir iki veya daha fazla kavramın müterâdif olduğunu söylememesi, onun Ehl-i Sünnet kelâmcılarının çoğunun aksine, bizde terâdûf kabul etmediği kanaati uyandırmaktadır.

3.2.10. Nûreddîn es-Sâbûnî (ö. 580/1184)

Mâtürîdî kelâmcısı Nûreddîn es-Sâbûnî, eserlerinde genel olarak terâdûfı bennimsemiş görünülmektedir. “*Vâhid-Ahad*”; “*Şey, Sübût, Vucûd*”; “*İsim-Müsemâ*”; “*İmân-İslâm*”; “*İstîtâ ‘at, Kudret, Kuvvet, Tâkat, Viis ‘İstîtâ ‘at*”; “*Irâde-Meşîet*”; “*Irâde-Rızâ*⁸³ gibi.

3.2.11. Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1210)

Fahreddîn er-Râzî, usûl-i fıkha dair eserinde *müterâdifî* tanımlayan kelâmcılardandır. Ona göre *müterâdif*, “bir itibarla bir şeye delalet eden müfred lafızlardır.” Râzî, burada “müfred” kaydıyla, resm ve hadden kaçındığını, zira bunların müterâdif olmaklarını söylemiştir. “Bir itibarla” kaydıyla da, iki sıfat açısından bir şeye delalet eden, *-es-sârim* ve *el-mîhenned* (kılıç) gibi— veya sıfatın sıfatı olması itibarıyla bir şeye delalaet eden *-el-fasîh* ve *en-nâtik* (konuşan) gibi— iki lafızdan kaçındığını ifade etmiştir. Çünkü bu ikisi, birbirinden farklıdır.⁸⁴

Râzî, bazı insanların *müterâdifî* inkâr ettiklerini, *müterâdif* zannedilen kelimeler arasında farklılık bulduğunu iddia ettiklerini söylemiştir. Yine Râzî, iştikâkçilerin müterâdifî reddetmek için ileri sürdükleri delilleri zorlama olarak nitelendirmekte, bunların doğruluğuna dair aklî ve naklî deliller bulunmadığını, bu sebeple onların görüşlerinin terk edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.⁸⁵ Râzî, bir kısım insanların esasen iki nedenden dolayı terâdûfün olmadığını söylediğini ifade etmekte ve o iki nedeni şöyle zikretmektedir:

82 Abdülkerîm Şehristânî, *Nihâyetü'l-İkdâm fi 'Îlmi'l-Kelâm*, tah. Alfred Guillaume, London, Oxford University Press, 1934, s. 54, 77, 151, 152, 244, 314-15.

83 Nûreddîn Sâbûnî, *el-Kifâye fi'l-Hidâye*, tah. Muhammed Aruçi, Beirut, Dâru İbn Hazm, 1435/2014, s. 68-70, 73, 102-106, 173, 175, 242, 367-68; *Kitâbu'l-Bidâye*, s. 82, 107.

84 Fahreddîn Muhammed b. Ömer Râzî, *el-Mâhsûl fi Usûli'l-Fîkh*, tah. Tâhâ Câbir Feyyâz el-'Alvânî, 2. bs., c. I, Beirut, 1412/1992, s. 253; Suyûti, *el-Müzhîr*, c. I, s. 402.

85 Râzî, *el-Mâhsûl*, c. I, s. 254-55; Suyûti, *el-Müzhîr*, c. I, s. 403.

1) Terâdûf, tam anlamaya engel olur. Çünkü iki muhataptan birinin bildiği isim diğerinin bildiğinden farklı olacaktır. Dolayısıyla konuşma esnasında birbirlerinin muradını anlayamayacaklardır. Böylece her biri diğerinin kelimesini ezberleme yoluna gidecektir ki, bu meşkakatlı bir iştir.

2) Terâdûf, bilinenin tarifini içerir. Bu ise aslin hilâfinadır.

Râzî'nin üzerinde durduğu diğer bir mesele, iki müterâdiften her birinin diğerinin yerini tutmasının gereklili olup olmadığıdır. İlk bakışta açık olan, iki müterâdiften her birinin diğerinin ifade ettiği şeyi ifade etmesidir. Ancak ona göre böyle olması şart değildir.⁸⁶ Râzî şöyle diyor: "Müsemmâ bir olmakla birlikte isimler çok olur. Müterâdif isimler gibi. Bazen de isim bir, müsemmâ çok olur. Müşterek isimler gibi. Bu da birbirinden başka olmayı gerektirir."⁸⁷

Râzî, "Kelimе, Kelâm, Kavl, Lafz, Ibâre, Hadîs" lafızlarının tamamını şerh ettiğini, bunların yedincisi olan "nutk"un da iştikâk keyfiyyetinin, zikredilen lafızlarla mürâdif mi yoksa onlarla mübâyin mi olduğunun araştırılması, eğer mübâyenet varsa farkın belirtilmesi gerektiğini ifade etmektedir.⁸⁸ Yine Râzî, otuz kelimenin "ilm"in mürâdifi olduğu zannedildiğini söylediğinden sonra, bu otuz kelimeyi tek tek ele alarak bunların "ilim"den farklarını göstermiştir.⁸⁹ Râzî, Mu'tezile ile girdiği polemikte "İdrâk" ile "Ri'yet"⁹⁰ arasında fark gözetmiştir. Râzî'ye göre "Vâhid" ile "Ahad" arasında çeşitli yönlerden fark vardır.⁹¹

Buna karşın Fahreddîn er-Râzî, "Nefs-Zât"⁹²; "Şey-Mevcûd"⁹³ gibi kelimeleri müterâdif kabul etmiştir.

4. Müterâdif Kabul Edilen Kelimeler Arasındaki Farklar

Kelâmcıların kâhir ekseriyeti terâdûf kavramının açıklamasını yapmaksızın pekçok kelâmî ve itikâdî kavramı müterâdif kabul etmişlerdir. Bir kısım kelâmcı da, bazı itikâdî ve kelâmî kavramları müterâdif kabul ederken bazıları arasında fark gözetmişlerdir. Çok az sayıda kelâmcı da bu kavramlar arasında mutlaka

86 Râzî, *el-Mâhsûl*, c. I, s. 256-57.

87 Fahreddîn Muhammed b. Ömer Râzî, *et-Tefsîru'l-Kebîr (Mefâtihi'l-Gayb)*, 1. bs., c. I, Beyrut, Dâru'l-Fikr, 1401/1981, s. 116.

88 Râzî, *et-Tefsîru'l-Kebîr*, c. I, s. 28.

89 Râzî, *et-Tefsîru'l-Kebîr*, c. II, s. 222-26.

90 Fahreddîn Muhammed b. Ömer Râzî, *Kitâbu'l-Erba'în fî Usûli'd-Dîn*, 1. bs., Haydarabad, 1353h., s. 213-14.

91 Râzî, *Levâmi'u'l-Beyyinât*, s. 230-31.

92 Râzî, *el-Erba'în*, s. 361.

93 Fahreddîn Muhammed b. Ömer Râzî, *Levâmi'u'l-Beyyinât Şerhu Esmâillâhi Te 'âlâ ve's-Sîfât*, Mısır, 1323h., s. 260.

fark olduğunu belirtmiştir. Burada müterâdif oldukları söylenen temel kelâmî kavamlardan bazılarını ele alarak, bunlar arasında fark olduğunu iddia eden âlimlerin görüşlerini açıklamaya çalışacağız.

4.1. **Vasf-Sifat**

Bazı kelâmcılar bu iki kelime arasında fark olmadığını⁹⁴ belirtirken, bazıları bunlar arasında fark olduğunu⁹⁵ söylemiştir.

Cürcânî, kelâmcıların *vasf* ile *sifat* arasında fark gözettilerini, *vasf*'ın *vâsîf* (vasıflayan), *sifat*'ın ise *mevsûf* (vasıflanan) yerine konulduğunu söylemiştir. O, “*Vasf*, fâil ile kâim olandır” denildiğini de ilave etmiştir.⁹⁶

İbn Teymiyye, *sifat* ile *vasf* arasında fark gözetildiğini, sıfatın “söz”, vasfin “mevsuf ile kâim manâ” sayıldığını nakletmiştir.⁹⁷

Vasf ile *sifat* arasındaki fark hususundaki diğer bir **açıklama** şöyledir: “*Vasf* masdardır. *Sifat* ise, *fi letün* kalıbindadır. Bu kalıp nâkîstir. *Sifat* kelimesinin aslinin, *visfetun* şeklinde olduğu ve bu kelimenin *vasf*tan daha özel olduğu söylemiştir. Çünkü *vasf*, bir şeyin çoğu için de azi içinde geçerli olan cins ismidir. *Sifat* ise, bir -*vasf* çeşididir; oturan ve yürüyenin şekli olan *cilsetun* (oturuş) ve *mîş-yetün* (yürüyüş) gibi. Bu yüzden sıfatlar, manâlar hakkında kullanılır. Örneğin, “*Afâf* (iffet) ve *hayâ*’ (utanma) mü’minin sıfatlarındandır” denilir; ancak “Bunlar onun vasıflarındandır” denilmez. Çünkü *vasf*, ancak bir söz olabilir. Hâlbuki *sifat*, her ne kadar ortada bir “hey’et” (şekil) olmasa da, “hey’et” yerine kullanılır. *Îlim* ve *kudret* gibi manâlar için *sifât* (sıfatlar) denilir. Çünkü bunlarla mevsuf birisi düşünülür.”⁹⁸

İsmail Hakkı Bursevî ise, *vasf* ile *sifat* arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “*Vasf*, vasıflayanda bulunan bir şeydir ve bunun intikali câizdir; utanma kırmızılığı, korku sarılığı gibi. *Sifat* ise, vasıflananda bulunan ve değişmeyen bir şeydir; uzunluk, kısalık, Zenci için siyahlık, Rûmî için beyazlık gibi.”⁹⁹

Görüldüğü üzere bazı âlimler, lügavî açıdan her iki kavram arasında fark gözetmişlerdir.

94 İbn Fûrek, *a.g.e.*, s. 38; Bâkîllânî, *Kitâbu Temhîdi'l-Evâil*, s. 244-48.

95 Âmidî, *Gâyetü'l-Merâm*, s. 133.

96 Cürcânî, *et-Ta'rîfât*, s. 211.

97 Takiyyüddîn Ahmed b. Abdulhalîm İbn Teymiyye, *Mecmû'u'l-Fetevâ*, c. III, Medine, 1425/2004, s. 335.

98 Askerî, *el-Furûk*, s. 31.

99 İsmail Hakkı Bursevî, *Kelimeler Arasındaki Farklar (Kitâbu'l-Furuk)*, çev. Ömer Aydin, 2. bs., İstanbul, İşaret Yayıncılı, 2016, s. 354.

4.2. Halk-İbdâ‘

Kelâmcıların bir kısmı bu iki kelimenin müteradif olduğunu söyleylerken¹⁰⁰, bir kısmı da aralarında fark olduğunu¹⁰¹ belirtmişlerdir. Burada önce *halk* kelimesinin sözlük anlamını ortaya koyarak diğer kelimelerle arasındaki farklara işaret edeceğiz.

İbdâ‘ ile *halk*: arasındaki farklar şöyle ifade edilmiştir:

1) *İbdâ‘*, bir şeyi yoktan içâddır. *İbdâ‘*, “eysi leysten, varlığı yokluktan yaratmaktadır” denilmiştir. Halk, bir şeyi bir şeyden içâddır. *İbdâ‘*, halktan daha geneldir. Buna şu âyetler delâlet etmektedir: “*O, göklerin ve yerin ibdâ‘ edicisidir.*” (Bakara, 2/117); “*Allâh’ın gökleri ve yeri halk ettiğini görmedin mi?*” (İbrâhîm, 14/19)

Bu âyetlerde göklerin ve yerin yaratılması hakkında *ibdâ‘* ve *halk* kelimeleri kullanıldığı halde, Kur’ân-ı Kerim’de insanın yaratılması hakkında *ibdâ‘* kelimesi ve türevleri kullanılmamıştır.¹⁰²

2) *İbdâ‘*, bir şeyi bir defada içâddır.¹⁰³

İbdâ‘ dışında “yaratma” anlamına gelen bazı kelimeler de *halk* manâsına kullanılmıştır. Kısaca *halk* ile bu kelimeler arasındaki farklar şöyle ifade edilmiştir:

Halk’ta, yaratmanın özel bir keyfiyyet üzere olması dikkate alınmıştır.

İcâd’da, sadece varlığın *ibdâ‘* yönü dikkate alınmıştır.

İhdâs’ta, hudûs ve hâdis olma açısından yaratma yönü dikkate alınmıştır.

İbdâ‘’da, önceden geçmemiş bir keyfiyyette yaratma yönü dikkate alınmıştır.

İhtirâ‘’da, kolayca türetme yönü dikkate alınmıştır.

Takdîr’de sadece sınırlama ve belirleme yönü dikkate alınmıştır.

Tekvîn’de, oluş ve bekâ yönünden yaratma yönü dikkate alınmıştır.

Ca’r’de, ilişki ve irtibâti meydana getirme yönü dikkate alınmıştır.¹⁰⁴

100 İbn Fûrek, *Makâlât*, s. 26.

101 Gazzâlî, *el-Mâksâdu'l-Esnâ*, s. 148.

102 Cûrcânî, *et-Ta'rîfât*, s. 8, 10; Ebu'l-Bekâ, *el-Külliyyât*, s. 29.

103 Ebu'l-Bekâ, *el-Külliyyât*, s. 29.

104 Mustâfavî, *et-Tâhkîk*, c. III, s. 127-28.

4.3. Rahmân-Rahîm

Bazı âlimler, Rahmân ve Rahîm isimleri aynı manâda (müterâdif) kabul ederken, bazıları bu iki isim arasında fark olduğunu ifade etmişlerdir. Rahmân ve Rahîm isimleri arasında manâ bakımından bir fark gözetmeyen âlimler, bu iki ismi, lafızları farklı olsa da aynı manâda kabul ederler; *nedîm-nedmân* kelimeleri gibi.¹⁰⁵ Bu iki isim arasında fark gözetenler ise, bu farklar hususunda değişik izahlar yapmışlardır:

İbn Abbâs'tan rivayet edildiğine göre, *Rahmân*, *Rahîm*'den daha *rakîktir* (incedir). O, bununla *Rahmân*'ın manâ bakımından daha belliğ olduğunu kasdetmiştir. Çünkü Allah Teâlâ, *rikkat* (incelik) ve *gilza* (kabalık) ile vasıflanmaz.¹⁰⁶

Ebû Ubeyde'ye göre Rahmân'ın mecâzi “zü'r-rahme” (rahmet sahibi), Rahîm'in mecâzi ise “râhim” (rahmet eden)dir.¹⁰⁷

Başka bir görüşe göre *Rahîm*, “rahmet şânninden olan” demektir. *Rahmân* ise, Allah'a mahsus bir isimdir.¹⁰⁸

Rahmân'ın husûsî isim, umûmî sıfat; *Rahîm*'in umûmî isim, husûsî sıfat olduğu söylenmiştir. *Rahmân*'ın daha fazla övgü içерdiği, *Rahîm*'in daha latif olduğu söylenmiştir.¹⁰⁹

Ebû Hilâl el-Askerî'ye göre *Rahîm*, udûlden (*râhim* kalibinden döndüğünden) dolayı mübâlağadır. *Rahmân* ise, daha da mübâlağalıdır; çünkü ondaki udûl daha fazladır. Mübâlağa *udûle* göre olunca, udûl daha fazla olanda mübâlağa da daha fazla olur.¹¹⁰

Îmâm Mâtürîdî'ye göre *Rahmân* ve *Rahîm* isimlerinden biri diğerinden daha *rakîk* (ince)dir. O, *Rahmân* isminin sadece Allah Teâlâ'ya mahsus olduğunu ve onunla başkasının isimlendirilemeyeceğini; *Rahîm* isminin ise başkasına verilebileceğini; bu yüzden *Rahmân*'ın zâtî, *Rahîm*'in ise filî sıfat olduğunu söylemektedir.¹¹¹

105 Cevherî, *es-Sihâh*, s. 433; Ebû Hâtim er-Râzî, *ez-Zîne*, C., s. 176; İbn Fûrek, *Makâlât*, s. 48; Cüveyînî, *Kitâbu'l-Îrşâd*, s. 128.

106 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 195.

107 Ebû Hâtim er-Râzî, *ez-Zîne*, c., s. 176.

108 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 195.

109 Ebu'l-Bekâ, *el-Külliyyât*, s. 467.

110 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 195.

111 Mâtürîdî, *Tâ'vîlâtü'l-Kur'ân*, c. I, s. 15-16; Ebû Hâtim er-Râzî, *ez-Zîne*, c., s. 176, 177; Râgîb el-Îsfahânî, *el-Müfredât*, s. 254.

Allah Teâlâ için “dünyanın Rahmân’ı, âhiretin Rahîm’i” denilmiştir. Buna göre O’nun ihsânı dünyada mü’mînleri ve kâfirleri kapsar; âhirette ise sadece mü’nînlere özgüdür.¹¹²

Gazzâlî, *Rahmân* ve *Rahîm* isimleri arasındaki farkı şöyle açıklar: “Rahmân, Rahîm’den daha husûsîdir. Bunun için Allah’tan başkasına “Rahmân” ismi verilmez. “Rahîm”, O’ndan başkası hakkında kullanılabilir. Bu açıdan Rahmân, kesin olarak rahmetten türemişse de, Allah’ın özel ilmi yerine geçen ismine yakındır. Bundan dolayı Allah bu iki ismi bir araya getirerek şöyle buyurmuştur: “*De ki: İster Allah diye duâ edin, ister Rahmân diye duâ edin!*” (İsrâ, 17/110) Rahmetten bir nevi olan Rahmân’ın anlamının, kulların makdûrâtından uzak olması çok zordur. O, uhrevî saâdetle ilgilidir. İlk olarak Rahmân, kullarına icâd yoluyla şefkatli olmaktadır. İkinci olarak, imâna ve sâadet yollarına hidayettir. Üçüncü olarak, uhrevî saâdet hususunda rahmettir. Dördüncü olarak, kerîm yüzüne bakma nimetini bahsetmektedir.¹¹³

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, “rahmet” kökünden türeyen Rahmân ve Rahîm isimleri arasında bir takım belirgin farklar vardır.

4.4. Rü’yet-İdrâk

Bazı kelâmcılar, “rü’yet” ile “idrâk”ın aynı manâda olduğunu söylemiştir.¹¹⁴ Bazı kelâmcılar da her iki kelime arasında fark olduğunu söylemişlerdir.

Fahreddîn er-Râzî’ye göre idrâk, “rü’yet”ten ibaret değil, “vusûl”den (ulaşmadan) ibarettir. Bir kimsenin bir şeyi, onun etrafını ve sonunu görmesi ve onun her yönünü ihata etmesi anlamında “onu idrâk etti” denilir. İdrâk, her yönden kuşatıcı bir rü’yettir (görmedir).¹¹⁵

Devvânî’ye göre *idrâk*, “rü’yet” demektir. Ancak idrâkin hakikati, nâîl ve vâsîl olmaktadır. İhâtaya mukârin rü’yet, mutlak rü’yetten daha özledir.¹¹⁶

İbn Hazm'a göre, lügatte *idrâk*, “nazar” ve “rü’yet” üzerine zâid bir manâdır. Çünkü idrâkte, rü’yette bulunmayan “ihâta” manâsı vardır.”¹¹⁷

Rü’yet ile idrâk arasındaki en temel fark, rü’yete nazaran idrâkin her yönden kuşatıcı olmasıdır.

112 Râgîb el-Îsfahânî, *el-Müfredât*, s. 254.

113 Gazzâlî, *el-Mâksâdu'l-Esnâ*, s. 123.

114 İbn Fûrek, *Makâlât*, s. 81.

115 Râzî, *Kitâbu'l-Erba'în*, s. 213-14.

116 Devvânî, *Serhu'l-Akâidi'l-Adudiyye*, s. 98-99.

117 İbn Hazm, *el-Fasl*, c. III, s. 8.

4.5. İrâde-Meşîet

Kelâmcıların çoğuna göre “meşîet” ile “irâde” aynı anlamdadır.¹¹⁸ Ancak Ebû Hanife başta olmak üzere bazı kelâmcılar¹¹⁹, her iki kelime arasında fark olduğunu söylemişlerdir. Râğıb el-İsfahânî şöyle demektedir: “Bazı kelamcılara göre aslında *meşîet*, ‘bir şeyin icâdi ve ona isâbet’dir. Her ne kadar örfte irâde yerine kullanılırsa da, meşîet Allah Teâlâ’dan olursa ‘icâd’, kuldan olursa ‘isâbet’dir. Allah’tan olan meşîet, şeyin varlığını gerektirir. Bunun için, ‘Allah’ın dilediği olur, dilemediği olmaz’ denilmiştir. Allah’ın irâdesi ise mutlaka murâdin vücuta gelmesini gerektirmez. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: ‘*Allah, sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.*’ (Bakara, 2/185); ‘*Allah, kulları için hiçbir zulüm murâd etmez.*’ (Mü’mîn, 40/31) Bilinmektedir ki, zorluk ve zulüm insanlar arasında meydana gelir. Bu ikisi arasındaki fark konusunda şöyle denilmiştir: Bazen insanın irâdesi, Allah’ın irâdesi onun irâdesinden önce bulunmamak üzere meydana gelebilir. Zira insan ölmemeyi murâd eder, ama Allah bunu kabul etmez. İnsanın meşîeti ise mutlaka Allah’ın meşîetinden sonra olur. Nitekim Allah, ‘*Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz.*’ (İnsan, 76/30) buyurmuştur.”¹²⁰

Ebû Hilâl, *irâde* ile *meşîet* arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “Irâde, vakti geçmiş bir şey için de geçmemiş bir şey için de olur. Meşîet ise, vakti geçmiş bir şey için olur. Meşîet’in mukâbili *ibâ*’(reddetme) kelimesidir. Bir şeyi reddetmek, ancak yapma girişimi esnasında olur. Aynı şekilde *meşîet* de, ancak yapma girişimi esnasında olur.”¹²¹

İsmail Hakkı Bursevî ise irâde ile meşîet arasındaki fark konusunda şöyle demiştir: “Meşîet, sadece oluşlarda olur. Irâde, bazen oluşlarda ve bezen hükümlerde olur.”¹²²

4.6. İhtiyâr-İrâde

Kelâmcılardan bazıları *ihtiyâr* ile *irâdeyi* aynı anlamda görürken¹²³, bazıları bunlar arasında fark gözetmiştir. Ebû Hilâl, *irâde* ile *ihtiyâr* arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “İhtiyâr, bir şeyi başka bir şeye bedel olmak üzere irâde etmektir.

118 Bkz. İbn Fûrek, *Makâlât*, s. 52; Bâkîllânî, *el-Însâf*, s. 43; Beyhakî, *el-Esmâ*, c. I, s. 349; *el-İ'tikâd*, s. 8; Râğıb el-İsfahânî, *el-Müfredât*, s. 371; Tûsî, *Telhîsü'l-Muhassal*, s. 169; Sâbûnî, *el-Kîfâye*, s. 175; *Kitâbu'l-Bidâye*, s. 82; Teftazânî, *Şerhu'l-Akâid*, s. 41, 56; *Şerhu'l-Makâsid*, c. IV, s. 134; Beyâzîzâde, İşârât, s. 264; Ebu'l-Bekâ, *el-Külliyyât*, s. 75.

119 Bkz. Îbnü'l-Hümâm, *Kitâbu'l-Müsâmera*, c. II, s. 8.

120 Râğıb el-İsfahânî, *el-Müfredât*, s. 471-72.

121 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 124.

122 Bursevî, *Kelimeler Arasındaki Farklar*, s. 373.

123 Bkz. Tûsî, *Telhîsü'l-Muhassal*, s. 169.

İhtiyâr, tercih edilen şey ile başkasının aynı anda kalbe doğmasıyla olmaz. Eğer kalbe başka bir şey doğmuyorsa, bu bir fiil için irâde olur. *İhtiyârin* aslı, “hayır”dır. *Muhtâr* (*ihtiyâr* sahibi), zorlama ve mecburiyet olmaksızın gerçekten iki şeyden en hayırlısını veya kendisine göre iki şeyden hayırlısını irâde eden kimsedir. İnsan, bir şeyi irâde etmeye zorlanırsa, ona *muhtâr* denilmez. Çünkü *ihtiyâr*, *iztirârin* (zorunluluğunu) ziddidir.”¹²⁴

4.7. İstitâ‘at-Kudret

Bazı kelâmcılar *istitâ‘at* ve *kudret* kavramlarını müterâdif (eş anlamlı) kabul ederken¹²⁵, bazıları da bunlar arasında fark gözetmiştir. Ebû Hilâl, *istitâ‘at* ile *kudret* arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “İstitâ‘at, “boyun eğme” anlamına gelir. Bu nedenle Allah, *istitâ‘at* ile nitelenmez... İstitâ‘at, “icâbet” anlamına da gelir. Allah Teâlâ’nın, “Rabbinin *istitâ‘at*ı var mı?” (Mâide, 5/112) sözü, “Senin isteğine icâbet eder mi?” demektir. Ancak Allah’ın, İşitmeye istitâ‘at getiremezlerdi” (Kehf, 18/101) âyeti ise, onların buna *kudretlerinin* olmadığı anlamında değil, “Kur’ân’ı dinlemek kendilerine ağır gelirdi” anlamındadır.”¹²⁶

4.8. Nebî-Resûl

Bazı kelâmcılar *nebî* ile *resûl* arasındaki farklardan bahsetmişlerdir. Örneğin, “Her resûl nebîdir; fakat her nebî resûl değildir”¹²⁷ denilmektedir. Yine “Resûl, teblîgle emrolunan, nebî ise teblîğden haber veren zâttr.” denilmiştir. Bazıları ise şöyle demiştir: “Resûl, kendisine vahiy ve kitap indirilen peygamber, nebî ise kendisine özel vahiy gelmeyen, başka resûlün şeriatını haber veren zâttr.”¹²⁸

Ebû Hilâl, *resûl* ile *nebî* arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “*Nebî*, ancak mu‘cize sahibi olur. *Resûl*, Allah’tan başkasının elçisi de olabilir. Dolayısıyla *resûl*, mu‘cize sahibi değildir. Bir şeyden *inbâ’* (haber verme), bir haber (*nebe’*) taşımaksızın da olur. Fakat *irsâl* (elçi gönderme), ancak bir haber taşımakla olur. *Nübûvvet* kelimesi, genellikle *nebî* kelimesiyle tamlama oluşturur ve *nübûvvetü’n-nebî* (nebînin nübûvveti) denilir. Çünkü *nebî*, nübûvvetin fâili olması sebebiyle nebî sıfatını almaya hak kazanmıştır. *Risâlet* ise, –resûl Allah tarafından gönderildiği için– Allah’a nisbet edilir... *Risâlet*, resûlün bir başkasına iletmek üzere üstlendiği beyânın tamâmıdır. *Nübûvvet* ise, risâleti yerine getirme yü-

124 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 124.

125 Bkz. İbn Fûrek, *a.g.e.*, s. 45, 109; İbn Hazm, *el-Fasl*, c. III, s. 36; Sâbûnî, *el-Kîfâye*, s. 242; *Kitâbu'l-Bidâye*, s. 107; Cûrcânî, *Tâ'rîfât*, s. 35, 221.

126 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 110.

127 İbn Fûrek, *Makâlât*, s. 180.

128 Mâtürîdî, *Te’vîlâtü'l-Kur’ân*, c. IX, s. 195-96.

kümlülüğündür. Bu nedenle, risâletlerin tebliğ edilmesi câiz, nübûvvetlerin tebliğ edilmesi ise câiz değildir.”¹²⁹

Kur’ân’da bir de *resûl* ile aynı kökten türeyen *mûrsel* kelimesi vardır. Bunlar, bazen aynı manâda kabul edilmişlerdir.¹³⁰ Ebû Hilâl, *mûrsel* ile *resûl* arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “*Mûrsel*, bir başkası tarafından elçi olarak kullanılmayı gerektirir. *Rasûl* ise, elçilik vasıtasyyla elçinin dilinin kullanılmasını gerektirir.”¹³¹

4.9. Nefs-Rûh

Râgîb el-İsfahânî, *rûh* ile *nefs* arasındaki ilişki hakkında şöyle demektedir: “*Rûh*, nefş için bir isimdir. Çünkü nefş rûhun bir kısmıdır. Bu, tipki nev'in cinsin ismiyle isimlendirilmesi ve insanın hayvan diye isimlendirilmesi gibidir. Böylece rûh, sayesinde hayat, hareket elde ettiği, bir takım menfaatler kazandığı ve bazı zararları defettiği parçasının ismiyle isimlendirilmiştir.”¹³²

İbn Hazm'a göre nefş ve rûh bir müsemâma ait *müterâdîf* iki isimdir ve ikisinin de manâsı aynıdır.¹³³

Ebû Hilâl, *rûh* ile *nefs* arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “*Rûh*, rîh (rüzgâr) cinsinden rakîk (şeffaf) bir cisimdir. Arapça *rûh* ve *rîh* (ruzgâr) aynı köktendir. Bundan dolayı *nefsh* (üfleme) kelimesi kullanılır... Cebrâîl (as) rûh diye isimlendirilmiştir. Çünkü insanlar, rûhtan faydalandıkları gibi, dinleri hususunda ondan faydalananlardır. Bu anlamdan dolayı “Kur’ân” da rûh diye isimlendirilmiştir. *Nefş*, hem rûh ve hem zât için kullanılan müşterek bir lafızdır. Te’kîd olarak kullanılır... *Nefş*, aynı zamanda “su” anlamında olup çoğulu *enfâs*'tir... *Nefş*, avucun deriyle dolu olmasıdır. Zât manâsına uygun olan *nefs*, bir şeye bir yönden özgü olandır.”¹³⁴ Ayrıca rûha “*nefs*” denilmesinin, sonradan ortaya çıkmış felsefi bir ısitîlah¹³⁵ olduğu da söylenmektedir.

4.10. İmân-İslâm

İmân ve *islâmın* eş anlamlı olup olmadığı konusunda üç farklı görüş ortaya çıkmıştır:

129 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 268-69.

130 Zebîdî, *Tâcü'l-Arûs*, c. XXIX, s. 73.

131 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 269.

132 Râgîb el-İsfahânî, *el-Müfredât*, s. 369.

133 İbn Hazm, *el-Fâsl*, c. V, s. 202, 221.

134 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 103.

135 Mustafavî, *et-Tâhkîk*, c. XII, s. 219.

- 1) İmân ve islâmin bir olduğunu söyleyenler.¹³⁶
- 2) İmân ve islâmin farklı anlamda olduğunu söyleyenler.¹³⁷
- 3) İmân ve islâmin ayrı ayrı şeyler olduğunu, ancak birbirleriyle irtibatları bulduğunu söyleyenler.¹³⁸

Ebû Hilâl, imân ile islâm arasındaki fark konusunda şöyle demektedir: “*İmân*, Allah'a öyle bir itâattir ki, bu itâat, ziddî olan ikâbdan (cezadan) emîn kilar. Bu itâate bağlı olmaları bakımından nâfile ibâdetler *imân* olarak isimlendirilmiştir. *İslâm* ise, Allah'a öyle bir itâattir ki, bu itâat sâyesinde kişi Allah'ın ikâbindan (cezasından) sâlim olur. *İslâm*, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) getirdiği şerî‘atin özel ismi gibi olmuştur. Bu nedenle Yahûdiler ve diğerleri *imân* kapsamı dışında tutulmadıkları hâlde, *islâm* kapsamı dışında tutulmuşlardır.”¹³⁹

4.11. İlim-Ma‘rifet

Kelâmcılar, genel olarak *ilim* ve *ma‘rifet* kelimelerini müterâdif kabul etmişlerdir.¹⁴⁰

Ebû Hilâl, *ilim* ile *ma‘rifet* arasındaki farkı şöyle izah etmiştir: *Ma‘rifet*, *ilim* kelimesinden daha özeldir. Çünkü *ma‘rifet*, bir şeyi diğerlerinden ayrıarak özünü bilmektir. İlim, mücâmel de mufassal da olur. Zührî, “Ben Allah’ı Ârif olarak vasıflamam; ancak bu şekilde niteleyenleri de kınamam. Çünkü *ma‘rifet*, “evin sayesinde tanındığı izler” anlamındaki ‘*irfânu’ d-dâr* ifadesinden alınmıştır” demiştir. Zührî’ye göre Allah’ın, eşyâyi eser ve delîl vasıtâsıyla bilmesi câiz değildir. O, “*Ma‘rifet*, bilinenleri temyiz etmektir” diyerek, Allah’ın Ârif olarak vasıflanmasının doğru olmadığı gibi, “mümeyyiz” olarak vasıflanmasının da doğru olmadığını ima etmiştir. Her *ma‘rifet* “ilim”dir; ancak her *ilim* “ma‘rifet” değildir. Bu durumda *ma‘rifet* kelimesi, “bilineni, başkalarından temyîz etme”yi ifâde eder. Ancak *ilim*, bilineni zikretme husûsunda başka bir tür tahsis bulunmadıkça bu anlamı ifade etmez.¹⁴¹

136 Mâtürîdî, *Kitâbu ’t-Tevhîd*, s. 394-95; *Te’vîlâtü ’l-Kur’ân*, c. II, s. 313; Nesefi, *Bâhru ’l-Kelâm*, s. 151; Bâkîllânî, *Kitâbu Temhîdi ’l-Evâil*, s. 390-92; *el-Însâf*, s. 56; Beyhakî, *el-Î’tikâd*, s. 271; Ebu’l-Mu‘în Nesefi, *Tabsiratu ’l-Edille*, c. III, s. 1094-95; Cüveynî, *el-’Akîdetü ’n-Nizâmiyye*, s. 87; Pezdevî, *Usûlu ’d-Dîn*, s. 157, 228; Sâbûmî, *el-Kifâye*, s. 367-68.

137 Eş’arî, *el-Îbâne*, s. 10; Bâkîllânî, *Kitâbu Temhîdi ’l-Evâil*, s. 390-92; *el-Însâf*, s. 56.

138 İbn Hazm, *el-Fasl*, c. III, s. 269-70; İbn Ebî’l-Îzz, *Şerhu ’l-Akîdeti t-Tâhâviyye*, c. II, s. 490.

139 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 228.

140 İbn Hazm, *el-Fasl*, c. V, s. 242; İbn Fûrek, *a.g.e.*, s. 6, 45; Bâkîllânî, *el-Însâf*, s. 13.

141 Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûk*, s. 80-81.

Bursevî, *ilim* ile *ma 'rifet* arasındaki fark konusunda şunları söyler: “*Ma 'rifet*, hakikatlerdeki özellikleri ve üstünlükleri idrâk etmektir. *İlim* ise, hakikatleri ve gereklerini idrâk etmektir.”¹⁴² O, eserinin başka yerinde *ilim* ile *ma 'rifet* arasında şu farkların bulunduğunu ifade etmiştir:

- 1) *Ma 'rifet* cüz’îlerde, *ilim* ise küllielerde kullanılır.
- 2) *İlim* mürekkeblerde, *ma 'rifet* basîtlarde kullanılır. Bu yüzden, ‘*areftu 'llâhe 'Allâh'ı bildim*” denilir; ‘*alimtuhu* denilmez.
- 3) *Ma 'rifet* cehaletten sonra idrâki ve son iki idrâk arasına bir şeyin girdiğini ve bu ikisi arasında bir yokluk bulunduğunu bilmek hakkında kullanılır. Bu iki kayıttan hiçbiri *ilim* hakkında geçerli degildir.”¹⁴³

Ebu'l-Mu‘în en-Neseffî, *ilim* ile *ma 'rifet* bir olduğu için Allah Teâlâ'nın, âlim gibi ârif olarak vasiflanacağını söyleyen Kerrâmiyye'nin bu görüşüne iltifat edilemeyeceğini ifade etmektedir. Çünkü müslümanların icmâî bunun hilafinadır. Zira *ma 'rifet*, mutlak ilmin değil sonradan ortaya çıkan bir amelin ismidir.¹⁴⁴

Hem sözlük anımlarından hem de âlimlerin açıklamalarından *ilim* ile *ma 'rifet* müterâdif olmadıkları anlaşılmaktadır.

Sonuç

Bir veya daha fazla kelimenin aynı anlama gelmesi demek olan terâdûf, aslında bir dil problemi olmakla birlikte, o dilde yapılan bütün ilimleri etkilemesi bilinen bir gerçektir. Her dil için yapılan bu tartışmayı, biz bu çalışmamızda kelâm ilmi açısından yapmaya gayret sarfederek bazı önemli sonuçlara ulaştık. Her şeyden önce İslâm dünyasında terâdûf konusunun ilgili çalışmalarda müstakil bir çalışma hâlinde veya en azından bir bölüm içinde Arap dili, tefsir, usûl-i fikih, mantık gibi ilimler açısından ele alındığını, ancak kelâm alanında konuya ilgili yapılmış makale, tez veya kitap tarzında herhangi bir çalışma tespit edemediğimizi ifade etmek isteriz. Ayrıca hadis alanında da bir çalışma yapılmamış olması da dikkat çekici bir durumdur. Öte yandan kelâmcıların kahir ekseriyeti, terâdûfun varlığı ve yokluğu sorununu tartışmamışlar, terâdûf (veya müterâdif) ya da bu anlamı ifade eden bir kavramı doğrudan kullanarak görüşlerini ifade etmişlerdir. Terâdûf kavramını tartışan kelam âlimleri arasında özellikle Gazzâlî ile Fahreddin er-Râzî'yi görüyoruz.

142 Bursevî, *Kelimeler Arasındaki Farklar*, s. 402.

143 Bursevî, *Kelimeler Arasındaki Farklar*, s. 356.

144 Neseffî, Ebu'l-Mu‘în, *Tabsiratü'l-Edille*, c. I, s. 131.

Kelâm tarihinde, terâdûf kavramı terim olarak henüz ortaya çıkmamış olsa da, Ebû Hanîfe örneğinde olduğu gibi çok erken dönemden itibaren anlamca biribirine yakın bazı kelimeler arasındaki farkların âlimler tarafından belirtildiğini görüyoruz.

Ehl-i Sünnet kelâmcılarının görüşlerini temel olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmada, çoğu kelâmcının terâdûf kabul ettiğini, bazı kelâmcıların ise kimi kelimeleri müterâdif kabul ederken kimileri arasında fark gözettigini görüyoruz. Çok sayıda kavram üzerinde durmasalar da, Ebu'l-Yusr el-Pezdevî ve Şehristân'ın kelâmî kavramlar arasında terâdûf bulduğunu kabul etmediklerini söyleyebiliriz. Bu konuda terâdûfe kesin olarak kapılarını kapatan âlimin İbn Teymiyye olduğunu ifade etmek gereklidir.

Çalışmamızda müterâdif olduğu iddia edilen kavramlardan bazı örnekleri inceleyerek aralarında farklar olduğu lügatler, furûk kitapları, kelâm eserleri ve diğer kaynaklardan istifade edilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

- Abbûd, Mârûn, *Edebü'l-Arab*, Kahire, Müessesetü Hindâvî, 2014.
- Abdutevvâb, Ramazan, *Fusûl fî Fikhi'l-'Arabiyye*, 6. bs., Kahire, 1420/1999.
- Ali el-Kârî, Ali b. Sultân Muhammed, *Minehu'r-Ravzi'l-Ezher fî Şerhi'l-Fikhi'l-Ekber*, 1. bs., Beyrut, 1419/1998.
- Alvânî, Mustafa, "Arap Dilinde Terâdûf (Eşanlamlılık)", *Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi*, çev. Galip Yavuz, sayı 1, 1996.
- Âmidî, Seyfüddîn, *Ebkâru'l-Efkâr fî Usûli'd-Dîn*, tah. Ahmed Muhammed el-Mehdî, 2. bs., Kahire, 1424/2004.
- _____, *el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm*, tah. Abdurrezzâk Afîfi, 1. bs., Riyad, 1424/2003.
- _____, *Gâyetü'l-Merâm fî 'Îlmi'l-Kelâm*, tah. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, 1. bs., Beyrut, 1424/2004.
- Aydın, Ömer, *İslâm İnanç Esasları*, 3. bs., İstanbul, 2015.
- Bâkîllânî, Kâdî Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib, *el-İnsâffî mâ Yecibu I'tikâduhu ve lâ Yecûzü'l-Cehlü bihi*, tah. Muhammed Zâhid el-Kevserî, 2. bs., Kahire, 1421/2000.
- _____, *Kitâbu Temhîdi'l-Evâil ve Talhîsi'd-Delâil*, tah. İmâduddîn Ahmed Haydar, 1. bs., Beyrut, 1407/1987.
- Beyâzîzâde, Kemâlüddîn Ahmed b. Hasan, *İşârâtu'l-Merâm min İbârâti'l-İmâm Ebî Hanîfe en-Nu'mân*, tah. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut, 1428/2007.
- Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin, *el-İ'tikâd ve'l-Hidâye ilâ Sebîli'r-Reşâd*, tah. Ebû Abdullah Ahmed b. İbrâhîm Ebu'l-'Ayneyn, Riyad, 1420/1999.
- _____, *el-Kazâ ve'l-Kader ve'r-Red 'alâ men Yahtecü bi'l-Kader*, tah. Ebû'l-Fidâ el-Eserî, Beyrut, 1409/1989.
- _____, *Kitâbu'l-Esmâ ve's-Sifât*, tah. Abdullah b. Muhammed el-Hâşîdî, Cidde, Mektebetu's-Sevâdî li't-Tevzî', 1412/1991.
- Bû Mulhim, Ali, *el-Menâhi'l-Felsefiyye 'inde'l-Câhîz*, 2. bs., Beyrut, 1988.
- Bursevî, İsmail Hakkı, *Kelimeler Arasındaki Farklar (Kitâbu'l-Furuk)*, çev. Ömer Aydin, 2. bs., İstanbul, İşaret Yayıncılı, 2016.
- Câhîz, Amr b. Bahr, *Kitâbu'l-Hayevân*, tah. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, 2. bs., y.y., 1384/1965.

Cebel, Muhammed Hasan Hasan, *el-Mu‘cemu ’l-İştikâkî el-Muassal li Elfâzî ’l-Kur ’âni ’l-Kerîm*, 1. bs., Kahire, Mektebetü’l-Âdâb, 2010.

Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd, *Tâcu ’l-Lüga ve Sîhâhu ’l-Arabiyye*, Kâhire, Dâru’l-Hadîs, 1430/2009.

Cürcânî, Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf, *Mu‘cemu ’t-Ta ‘rîfât*, tah. Muhammed Siddîk el-Minşâvî, Kahire, Dâru’l-Fazîle, t.y.

_____, *Serhu ’l-Mevâkif*, çev. Ömer Türker, İstanbul, T.C. Türkiye Yaza-ma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.

Cüveynî, Îmâmu’l-Haremeyn Abdulmelik b. Abdullah, *el- ‘Akîdetü ’n-Nizâ-miyye fi ’l-Erkâni ’l-İslâmiyye*, tah. Muhammed Zâhid el-Kevserî, Kahire, 1412/1992.

_____, *eş-Şâmil fi Usûli ’d-Dîn*, tah. Ali Sami en-Neşşâr ve dğr., Îskenderiyeye, 1969.

_____, *Kitâbu ’l-Îrşâd ilâ Kavâti ’il-Edille fi Usûli ’l-İ’tikâd*, tah. Ahmed Abdurrahîm es-Sâyihi, Kahire, 1430/2009.

Divlekçi, Celalettin, “Kur’an’dâ Eşanlamlılık (Terâdüf) Olgusu (I)”, *SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi*, sayı 7, 2000.

Ebû Hanife, *el- ‘Âlim ve ’l-Müte ’allim*, tah. Muhammed Zâhid el-Kevserî, y.y., 1368h.

Ebû Hâtim er-Râzî, Ahmed b. Hamdân, *Kitâbu ’z-Zîne*, tah. Sa’îd el-Gânimî, Beyrut, 2015.

Ebû Hilâl el-Askerî, *el-Furûku ’l-Lugaviyye*, tah. Muhammed İbrâhîm Selîm, Kahire, t.y.

_____, *Kitâbu ’s-Sinâ ’ateyn: el-Kitâbe ve ’ş-Şi ’r*, tah. Ali Muhammed el-Becâvî, Muhammed Ebu’l-Fazl İbrâhîm, 1371/1952.

Ebû Ubeyd, Kâsim b. Sellâm, el-Garîbu’l-Musannef, tah. Muhammed el-Muhtâr el-Ubeydî, 1. bs., Kahire, 1416/1996.

Ebu’l-Bekâ, Eyyûb b. Mûsâ el-Hüseynî el-Kefevî, *el-Külliyyât*, tah. Adnân Dervîş, Muhammed el-Mîsrî, 2. bs., Beyrut, 1419/1998.

Enîs, İbrahim, *Fi ’l-Lehecâti ’l- ’Arabiyye*, Kahire, 2003.

Eş’arî, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail b. Abdullah, *el-İbâne ‘an Usûli ’d-Diyâne*, Beyrut, Dâru İbn Zeydûn, t.y.

Ferâhîdî, Halîl b. Ahmed, *Kitâbu ’l- ’Ayn*, tah. Abdulhamîd Hindâvî, 1. bs., Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmîyye, 1424/2003.

Ferrâ, Ebû Zekerîyyâ Yahyâ b. Ziyâd, *Me 'ânî'l-Kur 'ân*, 3. bs., Beyrut, Âlemü'l-Kütüb, 1403/1983.

Fîrûzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed b. Ya'kûb, *Besâiru Zevî t-Temyîz fî Letâfi Kitâbi'l-Azîz*, tah. Muhammed Ali en-Neccâr, 3. bs., Kahire, 1416/1996.

Gazzâlî, Ebû Hâmîd Muhammed b. Muhammed et-Tûsî, *el-Maksadu'l-Esnâ fî Şerhi Esmâillâhi'l-Hüsna*, 1. bs., Cidde, Dâru'l-Minhâc, 1439/2018.

_____, *el-Mustasfâ min 'Îlmi'l-Usûl*, tah. Hamza b. Zûheyîr Hâfîz, y.y., t.y.

_____, *Mihekki'n-Nazar*, tah. Refîk el'Acem, Beyrut, t.y.

Hafâcî, Muhammed Ali Rîzk, *'Îlu'l-Fesâhati'l-'Arabiyye*, Kahire, Dâru'l-Me'ârif, 1982.

Hattâbî, Ebû Süleyman Hamd b. Muhammed, "Beyânu l-'câzi'l-Kur'ân", *Selâsü Resâil fî l-'câzi'l-Kur'ân*, (îçinde), tah. Muhammed Halefullah Ahmed, Muhammed Zağlûl Selâm, 3. bs., Kahire, Dâru'l-Me'ârif, t.y.

Heyâcene, Mahmûd Selîm Muhammed, *el-Îzâh fî t-Terâdûf*, Îrbid, 1437/2016.

İbn Cinnî, Ebu'l-Feth Osman, *el-Hasâis*, tah. Muhammed Ali en-Neccâr, 3. bs., y.y., el-Hey'etü'l-Misriyyeti'l-Âmme li'l-Kitâb, 1988.

İbn Dürüsteveyh, Ebû Muhammed Abdullâh b. Ca'fer, *Tashîhu'l-Fasîh ve Şerhîhi*, tah. Meuhammed Bedevî el-Mâhtûn, Kahire, 1425/2004.

İbn Ebi'l-İzz, Ali b. Ali b. Muhammed, *Şerhu'l-Akîdeti t-Tâhâviyye*, tah. Abdullâh Abdulmuhsin et-Türkî, Şuayb el-Arnâût, Beyrut, 1413/1992.

İbn Fâris, Ebu'l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekerîyyâ, *es-Sâhibî*, tah. es-Seyyid Ahmed Sakr, Kahire, t.y.

_____, *Mu'cemü Mekâyisi'l-Luga*, tah. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, b.y., Dâru'l-Fikr, t.y.

İbn Fûrek, Muhammed b. el-Hasan, *Makâlatu's-Şeyh Ebi'l-Hasan el-Eş 'arî*, tah. Ahmed Abdurrahîm es-Sâyih, Kahire, 1425/2005.

İbn Hallikân, Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr, *Vefeyâtu'l-A'yân*, tah. İhsân Abbâs, Beyrut, 1398/1978.

İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed, *el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ' ve'n-Nihâl*, tah. Muhammed İbrahim Nasr, Abdurrahman Umeyre, 2. bs., Beyrut, 1416/1996.

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslîm, *Edebîü'l-Kâtib*, tah. Ali Fâ'ûr, y.y., t.y.

İbn Mâlik et-Tâî, Muhammed b. Abdullah, *Kitâbu'l-Elfâzi'l-Muhatelife fi'l-Me'ânî'l-Mu'telife*, tah. Necât Hasan Abdullah Nevlâ, Mekke, Câmi'atu Ümmi'l-Kurâ, t.y.

İbn Sîde, Ebu'l-Hasan Ali b. İsmâîl, *el-Muhassas*, 1. bs., Mısır, 1320h.

İbn Tâvûs, Ali b. Mûsâ b. Ca'fer, *Sa'du's-Su'ûd li'n-Nufûs*, tah. Fâris Tebrîzân el-Hassûn, İran, 1379.

İbn Teymiyye, Takiyyüddîn Ahmed b. Abdulhalîm, *Mecmû'u'l-Fetevâ*, Medina, 1425/2004.

İbnü'l-Hâcîb, Ebû Amr Osman b. Ömer b. Ebî Bekr, *Müntehâ'l-Vusûl ve'l-Emel fi 'Ilmeyi'l-Usûl ve'l-Cedel*, 1. bs., Mısır, 1326h.

İbnü'l-Hümâm, Kemâlüddîn b. Ebî Şerîf, *Kitâbu'l-Müsâmera fi Serhi'l-Müsâyera*, 2. bs., Mısır, 1347h.

İbnü'n-Nedîm, Ebu'l-Ferec Muhammed b. İshâk, *Kitâbu'l-Fihrist*, tah. Eymen Fuâd Seyyid, London, 1430/2009.

Kutrub, Ebû Ali Muhammed b. el-Müstenîr, *Kitâbu'l-Ezdâd*, tah. Hannâ Haddâd, Riyad, 1405/1984.

Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed, *Kitâbu't-Tevhîd*, tah. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, Beyrut, Dar Sader, 2010.

Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed, *Te'vîlâtû'l-Kur'ân*, İstanbul, Dâru'l-Mîzân, 2007.

Mustafavî, Hasan, *et-Tahkîk fi Kelimâti'l-Kur'ânî'l-Kerîm*, 1. bs., Tahran, 1385.

Müberred, Ebu'l-Abbâs b. Yezîd, *Mâ İttefeka Lafzuhu ve İhtelefe Ma'nâhu mine'l-Kur'ânî'l-Mecîd*, tah. Ahmed Muhammed Süleyman Ebû Ra'd, 1. bs., Kuveyt, Vezâret'l-Evkaf ve's-Şu'ûnu'l-İslâmiyye, 1409/1988.

Mükerrrem, Abdul'âl Sâlim, *et-Terâdiif fi'l-Hakli'l-Kur'ânî*, Kahire, 2009.

Müneccid, Muhammed Nûruddîn, *et-Terâdiif fi'l-Kur'ânî'l-Kerîm (Beyne'n-Nâariyye ve't-Tatbîk)*, 1. bs., Beyrut, Dîmaşk, 1417/1997.

Nesefi, Ebu'l-Mu'în Meymûn, *Bahru'l-Kelâm*, tah. Veliyyüddîn Muhammed Salih e-Furfûr, 2. bs., y.y., 1421/2000.

_____ , *et-Temhîd li Kavâidi't-Tevhîd*, tah. Habîbullah Hasan Ahmed, 1. bs., Kahire, 1406/1986.

_____ , *Tabsiratü'l-Edille fi Usûli'd-Dîn*, tah. Muhammed el-Enver Hâmid İsâ, 1. bs., Kahire, 2011.

Öğuz, Orhan, "Kur'ân-ı Kerim'de Terâdûf", (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yozgat, 2016.

Ömer, Ahmed Muhtâr, *'Îlmu 'd-Dilâle*, 5. bs., Kahire, 'Âlemü'l-Kütüb, 1998.

Pezdevî, Ebü'l-Yüsîr Muhammed, *Usûlu 'd-Dîn*, tah. Hans Peter Linss, Kahire, 1424/2003.

Raghîb, Haidar - Farid, Edî Kurniawan, "et-Tahlîlü'd-Dilâlî 'ani't-Terdâdûf fi'l-Âyâti'l-Kur'âniyye Sûreti Yûsuf", *An-Nas: Jurnal Humaniora*, vol. 2, num. 1, September 2017.

Râgîb el-İsfahânî, Ebu'l-Kâsim el-Hüseyin b. Muhammed, *el-Müfredât fi Garîbi'l-Kur'ân*, y.y., Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, t.y.

Râzî, Fahreddîn Muhammed b. Ömer, *el-Mâhsûl fî Usûli'l-Fîkh*, tah. Tâhâ Câbir Feyyâz el-'Alvânî, 2. bs., Beyrut, 1412/1992.

_____, *et-Tefsîru'l-Kebîr (Mefâtihi'l-Gayb)*, 1. bs., Beyrut, Dâru'l-Fîkr, 1401/1981.

_____, *Kitâbu'l-Erba 'în fî Usûli'd-Dîn*, 1. bs., Haydarabad, 1353h.,

_____, *Levâmi'u'l-Beyyinât Şerhu Esmâillâhi Te'âlâ ve's-Sifât*, Mısır, 1323h.

Recûbî, Muhammed Sâlim, "el-'Arabiyye beyne't-Terâdûf ve'l-Furûki'l-Lügaviyye", *Mecelletü'l-Buhûsi'l-Akademîyye*, sayı 6, Mîsrata, 2016.

Rummânî, Ebu'l-Hasan Ali b. İsâ b. Ali, *el-Elfâzu'l-Müterâdifetü'l-Mütekâribetü'l-Ma'nâ*, tah. Fethullah Sâlih Ali el-Mîsrî, 1. bs., y.y., 1407/1987.

_____, *Tefsîru Ebi'l-Hasan er-Rummânî, (Mevsû'atu Tefâsiri'l-Mu'tezile)*, cem ve tah. Hîdr Muhammed Nebhâ, Lübnan, 2009.

Sâbûnî, Nûreddîn, *el-Kîfâye fi'l-Hidâye*, tah. Muhammed Aruçi, Beyrut, Dâru İbn Hazm, 1435/2014.

_____, *Kitâbu'l-Bidâye mine'l-Kîfâye fi'l-Hidâye fî Usûl'id-Dîn*, tah. Fethullah Huleyf, Mısır, 1969.

Seâlibî, Ebû Mansûr Abdülmelik b. Muhammed b. İsmâîl, *Fîkhu'l-Luğâ ve Esrâru'l-'Arabiyye*, tah. Yâsîn el-Eyyûbî, 2. bs., Beyrut, 1420/2000.

Sîbeveyh, Ebû Bişr Amr b. Osmân b. Kanber el-Hârisî, *el-Kitâb (Kitâbu Sîbeveyh)*, tah. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, 3. bs., Kahire, 1408/1988.

Subhî es-Sâlih, *Dirâsât fî Fîkhi'l-Luğâ*, Beyrut, 2009.

Suyûti, Celâlüddîn, *el-Müzhîr fî 'Ulûmi 'l-Luga ve Envâ 'ihâ*, tah. Muhammed Ahmed Câd el-Mevlâ, 4. bs., Kahire, 1958.

Sübki, Ali b. Abdulkâfi, *el-İbhâc fî Şerhi 'l-Minhâc*, tah. Şa'bân Muhammed İsmâîl, Kahire, 1401/1981.

Şâyi‘, Muhammed b. Abdurrahman Sâlih, *el-Furûku 'l-Lügaviyye ve Eserühâ fî Tefsîri 'l-Kur 'âni 'l-Kerîm*, 1. bs., Riyad, 1414/1993.

Şehristânî, Abdülkerîm, *Nihâyetü 'l-İkdâm fî 'Ilmi 'l-Kelâm*, tah. Alfred Guillaume, London, Oxford University Press, 1934.

Tehânevî, Muhammed Ali, *Keşşâfu Istilâhâti 'l-Fünûn ve 'l-Ulûm*, tah. Refik el-Âcem, Ali Dehrûc, 1. bs., Beyrut, 1996, s. 406

Tûsî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Muhammed b. el-Hasan Nasîruddîn, *Tecrîdü 'l-İ'tikâd*, tah. Muhammed Cevâd el-Hüseynî el-Celâlî, 1. bs., y.y., 1407h.

Zebîdî, Muhammed b. Muhammed b. Abdurrezzak el-Murtezâ, *Tâcu 'l-'Arûs min Cevâhîri 'l-Kâmûs*, tah. Abdulfettah el-Hulv, Kuveyt, 1406/1986.

Zemahşerî, Ebu'l-Kâsim Cârullah Muhammed b. Ömer b. Ahmed, *Esâsü 'l-Belâğâ*, 1. bs., Beyrut, Dâru'l-Kütübi 'l-İlmîyye, 1419/1998.

Zerkeşî, Bedrüddîn Muhammed b. Abdullah, *el-Bâhru 'l-Muhît fî Usûli 'l-Fikh*, tah. Abdulkâdir Abdullah el-'Ânî, 2. bs., Kuveyt, 1413/1992.

Ziyâdî, Hâkim Mâlik, *et-Terâdîuf fî 'l-Luga*, Bağdat, 1980.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Araştırmayı her aşamasından yazar sorumludur.

Çatışma Beyanı

Araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.