İSMAİLİLİK

İsmaililerin dinin zahirî yönü olarak şeriatı reddedip sadece gizli batınî

yönünü kabul ettikleri izlenimini uyandırmak, aynı zamanda hem İsmaililerin,

hem de Abbasiler karşısında İsmailî-Fatımî hilafetinin İslâm dışı

olduğunu göstermeye yönelik bir çabayı da içermekteydi. İsmailî gruplardan

özellikle Fatımiler öncesi ilk İsmaililer, Karmatiler ve Alamut İsmaililerinin

belli bir dönemi için böyle bir durum söz konusu edilebilirse

de, bu yaklaşımı, başta Fatımi İsmaililiği ve onun devamı mahiyetindeki

Müstalî-Tayyibi İsmaililiği olmak üzere, tüm İsmaililere teşmil etmek

yanlış olacaktır.

Talîmiyye ifadesine gelince, daha çok Hasan Sabbah ile birlikte Alamut-

Nizari İsmailileri için kullanılan bir isimdir. Onlara göre dinin batını, her

türlü sır ve hakikat ancak masum imamın talimi, yani öğretmesi ile elde

edilebilir; dolayısıyla masum imamın talimi dışındaki her türlü öğretme

yanlış ve bâtılı da potansiyel olarak içerisinde taşıyacaktır.

Seb‘iyye ifadesi, muhtemelen Cafer’i Sadık’tan sonra Muhammed b.

İsmâil’in ilk İsmailî unsurlarca yedinci imâm olarak kabul edilmesinden

veya İsmaililerin yedi devirden oluşan döngüsel bir tarih anlayışına sahip

olmalarından dolayı İsmaililer bu şekilde isimlendirilmişlerdir. Bunların

yanında dinden çıkanlar anlamına gelen *Melâhide* nitelemesi tamamıyla

ideolojik ve dışlayıcı bir amaçla kullanılmıştır.

İsmaililer hakkında kullanılan tüm bu isimlerin yanında onlar kendilerini

daha çok Dava, Davet, Davetu’l-Hâdiye ya da Ehlu’l-Hak olarak nitelendirmişlerdir.

Bununla birlikte dışarıdan yapılan bir isimlendirme olsa da

İsmâîliyye ismi zamanla İsmailî topluluklarca benimsenmiştir.[[1]](#footnote-1)

2. Erken Dönem İsmaililik

2.1. Tarihçe

Şia tarafından altıncı imam kabul edilen Cafer es-Sadık’ın 148/765 yılındaki

vefatından sonra taraftarları birtakım alt gruplara ayrıldılar. Bunlardan

Hâlis İsmâîliyye ve Mübârekiyye adındaki iki fırkayı ilk İsmailî topluluklar

olarak kabul etmek mümkündür. Hâlis İsmâîliyye, İsmail’in vefatını

inkâr ederek onun Mehdî-Kaim olduğunu ve geri döneceğini (rec‘at) öne

sürmüştür. Mübârekiyye ise İsmail’in babası Cafer’in hayatında öldüğünü

kabul ederek, Cafer’in vefatından sonra imametin İsmail’in en büyük

oğlu Muhammed’e geçtiğini öne sürmüştür. Böylece, Hasan ve Hüseyin’in

durumu hariç imametin kardeşten kardeşe geçmeyeceğini öne sürerek

İsmail’in diğer kardeşlerinin imametini kabul etmemişlerdir (en-Nevbahtî,

1936: 58).

Muhammed b. İsmail’in ölümüyle Mübârekiyye iki alt fırkaya ayrıldı. Çok

küçük bir topluluk imametin Muhammed b. İsmail’in soyundan devam ettiğini

öne sürerken, Mübârekiyye’nin çoğunluğunu oluşturan ve daha sonraları

Karâmita olarak tanınacak diğer fırka Muhammed b. İsmail’in gaybette

olup ölmediğini ve Mehdi-Kaim olarak geri döneceğini ileri sürdü.

Bununla birlikte bu bilgilerin dışında II/VIII. asrın ortalarından 297/910

yılında Fatımi devletinin kuruluşuna kadar geçen yaklaşık bir buçuk asırlık

erken dönem İsmailî tarihine ait güvenilir kaynakların son derece az olması

nedeniyle, İlk İsmaililer olarak niteleyebileceğimiz topluluğun tarihsel,

toplumsal ve fikrî açıdan geçirmiş olduğu süreç tam olarak aydınlatılabilmiş

değildir. Her ne kadar kaynaklarda aşırı Şiî grup Hattâbiyye ile ilk

İsmaililer arasında yakın bir ilişki kurulsa da (en-Nevbahtî, 1936: 58-61;

el-Kummî, 1963: 81-83) bu ilişkinin mahiyeti tam olarak ortaya konabilmiş

değildir. Ancak şurası açıktır ki ilk İsmailî unsurlar, Hattabiye ve diğer

aşırı Şiî fırkaların da faaliyet alanı olan güney Irak’ta -bilhassa Kûfe’debulunan

İmamî Şiilerin içerisinden neşet etmiş ve bir süre müstakil olarak

varlıklarını burada devam ettirmiştir.

İsmaililerin 3./9. asrın ortalarından hemen sonra tek bir hareket olarak ortaya

çıkış sürecinde ilk İsmailî hareketin merkezi başlangıçta Huzistan’daki

Ehvaz ve Asker Mukram şehirleriydi. Daha sonra Basra ve sonunda Şam’ın

kuzeyinde yer alan Selemiyye şehri davetin merkezi oldu. Setr (Gizlilik)

dönemi olarak bilinen yaklaşık bir buçuk asırlık bu süre boyunca İsmailî

liderler tek ve dinamik bir hareket meydana getirmek için ilk İsmailî topluluklar

arasında gizli ve sürekli bir faaliyet içerisinde olmuşlardır. İsmailî

kaynaklarda *Gizlilik* döneminde Muhammed b. İsmail’den sonra onun soyundan

gelen sırasıyla Abdullah b. Muhammed b. İsmail er-Radî, Ahmed b.

Abdillâh et-Takî ve Hüseyin b. Ahmed ez-Zekî adında üç gizli imamdan bahsedilir.

Daha sonraki Fatımî İsmaililerince *gizli imamlar* olarak kabul edilen

bu liderler muhtemelen Muhammed b. İsmail’in ölümüyle Mübârekiyye

içerisinde imametin devam ettiğine inanan küçük bir fırkanın imam olarak

kabul ettiği kimselerdi. Bununla birlikte bu imamların faaliyetleri ve tarihî

kişiliklerine dair bilgiler son derece tartışmalıdır. Anlaşıldığı kadarıyla bu

liderler kendilerini Abbasî iktidarının saldırılarından korumak için gizlice

faaliyette bulunarak uzun bir süre açıktan imamet iddiasında bulunmadılar.

Bu gizli imamlar, İsmailî davet içerisinde Muhammed b. İsmail’in *hüccet*leri

olarak tanındılar ve muhtemelen daha çok taraftar kazanabilmek için

uzun bir süre Muhammed b. İsmail adına davette bulundular. Bununla birlikte

birçok önde gelen İsmailî dailer de dâhil olmak üzere İsmailî kitlelerin

ezici çoğunluğu bu durumdan haberdar değildi ve Muhammed b. İsmail’in

Mehdi olarak geri döneceğine gerçekten inanmaktaydılar.

Gizli imamların öncülüğünde sürdürülen yer altı faaliyetleri yaklaşık bir

asırlık süre sonunda 260/874 yılında belli bir neticeye ulaştı ve eş zamanlı

olarak İslâm coğrafyasının Irak, Horasan, Yemen, Mağrib gibi bölgelerinde

İsmailî dailer ortaya çıktılar ve İsmailî daveti yaymak için geniş bir faaliyete

giriştiler. Birkaç on yıl içerisinde güney Irak ve güneybatı İran’dan

Yemen, Bahreyn, Suriye, Cibal, Horasan, Maveraünnehir, Sind ve nihayetinde

İsmailî-Fatımiler devletinin kurulacağı Kuzey Afrika gibi İslâm

âleminin diğer bölgelerine hızla yayılmayı başardılar.

İsmailî davetin hızlı bir şekilde yayılması sürecinde ne var ki 286/899 yılında

İsmailî hareket içerisinde ciddi bir bölünme meydana geldi. 286/899’da

Mehdi-Kaim’in son hücceti Said b. Hüseyin el-Ubeydullah, önceki diğer

üç hüccetin aslında Muhammed b. İsmail’in soyundan gelen imamlar olduklarını

ve kendisinin de onların soyundan beklenen Mehdi-Kaim olduğunu

ileri sürdü. Böylece o, Muhammed b. İsmail’in Mehdi olarak döneceği

fikrini reddetmiş oldu. Ubeydullah, İsmailî davet içerisinde başta

Hamdân Karmat ve Abdân olmak üzere önde gelen dailerden ciddi tepkiler

aldı ve neticede İsmaililik 286/899 yılında iki ayrı gruba ayrıldı. Bu gruplardan

daha sonra Fatımî İsmaililiği diyeceğimiz bir grup Ubeydullah’ın

öğretide yaptığı değişiklikleri onaylayıp merkezi liderliğe bağlı kalmaya

devam etti ve Ubeydullah ile daha önce hüccet olarak bilinen liderliğin

Cafer es-Sadık’tan sonraki imamlar olduklarını kabul etti.

Diğer gruba gelince, Ubeydullah’ın fikirlerini reddederek daha önceki

İsmailî görüşlere, yani Muhammed b. İsmail’in Mehdi olduğu ve yakın bir

zamanda ricat edeceği görüşüne bağlı kaldı ve Irak daisi Hamdan Karmat’a

nispetle Karmatiler (*Karâmita*) olarak ile anılmaya başladı. Karmatiler,

Hamdân Karmat’ın ortadan kaybolması ve Abdân’ın öldürülmesi üzerine

bir süreliğine büyük bir karışıklık yaşadılarsa da, daha sonra toparlandılar

ve özellikle Irak, Suriye, Bahreyn ve hatta Horasan ile Cibal bölgelerinde

ciddi anlamda güçlendiler. Öyle ki Bahreyn’de 470/1077 yılına kadar devam

edecek olan Bahreyn Karmatiler devletini kurdular. (Daftary, 2001:

161; Madelung, 1988: 96)

Diğer yandan Horasan’daki ilk İsmaililer’den kaydadeğer bir kesim Fatımî

İsmaililerine katıldı. Aslında Ubeydullah’ı destekleyenlerin asıl karargâhını

Yemen oluşturmaktaydı. Orada Yemen’in önde gelen İsmailî dailerinden

Ali b. Fadl 299/912 yılında Karmatî tarafa geçip kendisini beklenen Mehdi

olarak ilan ettiyse de, *Mansûr’u’l-Yemen* olarak bilinen diğer önde gelen

Yemen İsmailî daisi İbn Havşeb (302/914), Ali b. Fadl’ın baskılarına karşı

koyarak ölümüne kadar Ubeydullah’a bağlı kaldı. İbn Havşeb tarafından

Sind ve Kuzey Afrika’ya gönderilmşi dailer de Ubeydullah imametini kabul

ederek onun adına faaliyette bulunmaya devam ettiler.

İsmaililik içerisinde yaşanan bölünmeden sonra Karmatilerle anlaşmazlığa

düşen Ubeydullah, can güvenliği tehlikesinden dolayı dai Ebû Abdullah

eş-Şîi liderliğinde yürütülen İsmailî davetin ciddi anlamda güç kazandığı

ve kök saldığı Mağrib’e gitmek üzere İsmailî davetin merkezi karargâhı

konumundaki Selemiyye’yi 289/901 yılında terk etmek zorunda kaldı.

Mağrib’e yolculuğunda 292/905 yılında Sicilmase’de Abbasilerin baskısıyla

Midrârî emiri tarafından yakalanıp bir süre hapsedildi. Diğer taraftan

280/893 yılından itibaren dai İbn Havşeb’in emriyle Mağrib’te İsmailî

davet faaliyetlerine başlayan ve bölgedeki mahalli iktidarları teker teker

yıktıktan sonra Fatımiler devletinin temellerini atan İsmailî daisi Ebû Abdullah

eş-Şiî, Mehdi Ubeydullah’ı hapsedildiği yerden kurtardı ve böylece

Mehdi Ubeydullah 297/909 yılında kurulan Fatimiler devletinin ilk halifesi

oldu. Mehdi Ubeydullah’ın Afrika’daki hilafetinin başlamasıyla İsmaililik’teki

gizlilik (setr) dönemi de sona erdi ve böylece İsmailî imamın bizzat

Mehdi ünvanıyla iktidarda olduğu açıktan davet (Keşf ya da Zuhûr) dönemi

başladı. (Daftary, 2001: 167)

2.2. Fikrî Yapı

Erken dönemde İsmaililerin fikrî yapıları ve inanç esasları hakkında eksik

de olsa daha sonra yazılmış, bilhassa Fatımiler dönemine ait, İsmailî kaynaklardan

ve muhaliflerinin onlara karşı yazdıklarından birtakım sonuçlar

çıkarılabilir. İsmailî öğretinin asli yapısı ve batınî düşüncesi ilk İsmaililer

tarafından, özellikle üçüncü/dokuzuncu asrın ikinci yarısında ortaya kondu.

Bu öğreti daha sonraki İsmaili öğretinin temel çatısını oluşturmakla

birlikte, sonraki süreçte birtakım değişikliklere maruz kalmıştır. İlk İsmailî

öğretide göre, kutsal kitapların ve şerî hükümlerin zahir ve batını arasında

ayırıma gidilerek her zahirî ve lafzî mananın bir batınî ve hakikî manasının

varlığı kabul edildi. Bu inanç yapısında Kur’an ve İslâm şeriatının

zahirî manası ile batınî manası birbirinden tamamen ayrılmaktaydı. Yeni

bir şeriat getiren her peygamberle beraber gönderilen dinin zahirî yönü

değişirken, sonsuz ebedî hakikatleri (hakâik) ihtiva eden dinin batınî yönü

değişmeden kalmaktaydı. Farklı din ve şeriatlarda aynı olan bu değişmez

hakikatlere ulaşmak, yalnızca havâs, yani İsmaililer için mümkün iken,

İsmailî olmayan avâm kesim sadece dinin zahirî manalarını anlayabilirdi.

Başlangıçtan beri, İsmaililer için batınî hakikatlere ulaşmak *tevil* (batınî/

temsilî yorumlama) yoluyla mümkün olmuştur. İsmailî imamın asli vazifeleri

arasında olan tevil vasıtasıyla İsmaililer zahirî manadan dinin batınî ve

hakikî manasına ulaşırlar ve bu irfanî bilginin elde edilmesi şeriattan hakikate;

diğer bir ifadeyle zahirî ve geçici dünyadan batınî ve ebedî dünyaya

doğru ruhanî bir yolculuk anlamına gelmekteydi. Aynı zamanda İsmaililiğe

girmek anlamına da gelen ve “*belâğ*” olarak nitelenen bu aşamalı süreç

belli miktarda ücret ödemek karşılığında gerçekleşirdi. Belâğ, yedi ya da

dokuz aşamadan oluşmaktaydı. Bununla birlikte belağın farklı aşamaları

ve İlk İsmaililiğin yapısal örgütlenmesi ve hiyerarşisi hakkında ayrıntılı

bilgiler elimizde mevcut değildir. Genel olarak, gizlilik dönemi boyunca

davetin başkanlığının Muhammed b. İsmail’in hüccetleri ya da gizli imamlar

olarak bilinen merkezi liderliğin elinde olduğu anlaşılmaktadır. Davet

bölgelerinin her birinde merkezi liderliğin görevlendirdiği aslî bir daî/

davetçi davetin başkanlığını yapmaktaydı. Her hâlükârda davetin her bir

farklı bölgesinde, geniş bir dai ve yardımcılar ağı davetin ve belâğın farklı

görevlerini yapmaktaydılar.

İlk İsmaililer için dinin batınında gizli olan hakikatler tek bir batınî ve irfanî

(gnostik) düşünce sistemini oluşturmaktaydı. Bu sistem temelde insanlık

tarihi ile ilgili bir döngüsel bakış açısı ve evren anlayışından (kozmoloji)

ibaretti. İlk İsmaililer zaman ve sonsuzluk hakkında Helenistik ve Gnostik

gibi farklı düşünce okulları ve akımlarından, İslâm’dan önceki İbrahimî

dinler ve aşırı Şia’nın inançlarından alınmış özel nazariyelere sahiptiler.

(Walker, 1978: 355-366) Zamanla ilgili bu nazariyeler, hem İsmaililiğin

nübüvvet ve insanlığın dinî tarihiyle, hem de Kur’an’daki yaratılış ve şeriat

sahibi *Ulû’l-Azm* peygamberlerin risaletiyle ilişkiliydi.

İlk İsmaililer tarafından benimsenen bu gnostik evren anlayışı, birtakım

İslâmî kavram ve terminolojinin varlığına rağmen, daha az İslâmî, hatta

daha az Şiî bir özellik taşımaktaydı. Bu kozmoloji, Yüce Tanrı’yı *Mutlak*

Bir ve idrakin ötesinde bir aşkın varlık olarak niteledi. Mutlak Bir, iradesi

ve meşiyeti yoluyla *Kâf* ve *Nûn* harflerinden oluşan *kün!(ol)!* emriyle

bir nur yarattı. İkinci *kun!* emriyle İlk (*sâbık*) kozmik ilke *Kûnî* meydana

geldi. Yine Tanrı’nın emriyle Kûnî, ikinci kozmik ilke (*tâlî*) konumundaki

Kader’i yarattı. Kûnî dişil ilkeyi temsil ederken, Kader eril ilkeyi temsil

etmekteydi. İkisi birlikte, Yedi Yüce Harfi (*el-hurûfu’l-‘ulviyye*) oluşturdular.

Bu Yedi Harf cismani âlemde yedi Nâtık peygamber ve onların şeriatlarına

karşılık gelmekteydi.

Ruhânî âlemde Kûnî, yedi meleği (*kerûbiyye*) yaratırken, Kûnî’nin emri

üzerine Kader de on iki ruhânî hudûdu (*hudûd ruhâniyye*) yarattı. Bir diğer

altı hudûd da, Kûnî, Yüce Yaratıcı’nın varlığını hakkıyla idrak edemeyip

kendisinde bir ilahlık vehmetme hatasına düşünce, Kûnî’nin iradesi dışında

Yaratıcı’nın kudretiyle Kûnî’den ortaya çıktı (*inbi‘âs*). Bunun üzerine Kûnî

yaptığı hatanın farkına varıp pişman oldu ve “Allah’tan başka ilah yoktur.”

diyerek kendi ilahlığını reddedip Yüce Yaratıcı’ya teslim oldu. Mertebe

olarak bu altı hudûddan üçü Kûnî’nin üstünde iken, üçü de altındaydı. Bu

son üçü arasında Kûnî’nin, kendisinden Semâvî Âdem olan Kader’e itaat

etmesini emrettiği, ancak onun bu emrine karşı çıkan *İblis* de vardı. Kûnî

ve Kader aynı zamanda çoğunlukla büyük melekler Cebrâ‘îl, Mîkâîl ve

İsrâfîl ile özdeşleştirilen üç ruhânî sûret olan *Cedd*, *Feth* ve *Hayâl* ile birlikte

bir beşli oluşturdular ve ruhânî âlemle cismânî âlemdeki dinî hiyerarşi

arasında aracılık yaptılar. (Stern, 1983: 3-29; Madelung, 1988: 94-95)

Allah’ın emriyle Kûnî ve Kader’in yarattığı cismanî âlemde de ruhânî

âlemdeki hiyerarşiye tekabül eden bir yapı vardı. İnsanlığın dinî tarihi yedi

devirden müteşekkil olup her bir devreyi *Nâtık* (ç. Nutakâ) adında şeriat

getiren bir peygamber başlatmaktaydı. Aslında her devrin şeriatı o devrin

nâtıkının zahirî mesajını yansıtmaktaydı. Tarihin ilk altı devresi, Âdem,

Nûh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed olmak üzere altı nâtık Ulû’l-Azm

peygamberden ibaretti. Bu nâtıklardan her biri kendi devirlerinin şeriatının

bâtınında gizli olan hakikatleri tevil etmesi için *sâmit*, *esâs* ya da *vasî*

adı verilen ayrıca bir vekile sahiptiler. İlk altı devrenin vasileri (ç. *evsiyâ*)

sırasıyla Şîs, Sâm, İsmail, Harun (veya Yuşa), Şemunu’s-Safâ, Ali b. Ebî

Tâlib idi. Her bir devirde, o devrin vasisinden sonra kendilerine *mutim* (ç.

etimmâ) adı verilen yedi imam mevcuttu. Onların asli görevi kendi devirlerinin

şeriatının zahirî ve batınî manalarını muhafaza etmekti. Her devrin

yedinci imamı bir sonraki devrin nâtıkı makamına yükselirdi ve getirdiği

yeni şeriat ile bir önceki devrin nâtıkının şeriatını nesh ederdi. Nâtık’ın

yokluğunda onu on iki bölgede (*cezîre*) on iki *hüccet* temsil etmekteydi.

Kâim’in gelmesinden önce bâtın gizli tutulmalıydı ve ancak kendilerinden

sırlarını gizli tutacağına dair söz (mîsâk) alınmış kişilere açıklanabilirdi.

Bu öğreti tarihin son devri olan yedinci devirde nispeten daha farklıydı.

Bun göre Hz. Muhammed ve İslâm devri olan altıncı devrin yedinci imamı,

Muhammed b. İsmail’di. Sadece o, son imam olarak nâtık ve sâmitin

vasıflarını kendisinde birleştirecekti. O, İslâm’ın hükümlerini yürürlükten

kaldırarak yedinci ve son devri başlatacaktı; ancak yeni bir din getirmeyecekti.

Bunun yerine daha önce gelen ilahî mesajlarda gizli olan bütün

hakikatleri açık seçik ortaya koyacak ve böylece artık şerî/dinî hükümlere

ihtiyaç kalmayacaktı. Neticede hem Kâim, hem de son nâtık olarak dünyayı

adaletle yönetmesinin ardından cismânî dünya sona erecekti. (Madelung,

1997: IV/203)

1. Muzaffer Tan, “İsmaililik”, İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Grafiker, Ankara 2017. [↑](#footnote-ref-1)