El-Mîzân Tefsiri
Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

Cilt-1:

Yayıncı: Kevser Yayınları
Horhor cad. Eren apt. No: 78/3
Fatih – İst.
Tel:534 35 28 **-** Fax: 521 64 96
www.kevsernet.com

İÇİNDEKİLER

[Fâtiha Sûresi / 1-5 5](#_Toc266636356)

[Fâtiha Sûresi / 6-7 .... 21](#_Toc266636357)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 22](#_Toc266636358)

[Bakara Sûresi / 1-5 41](#_Toc266636359)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 42](#_Toc266636360)

[Bakara Sûresi / 6-7 .... 52](#_Toc266636361)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 52](#_Toc266636362)

[Bakara Sûresi / 8-20 .... 55](#_Toc266636363)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 56](#_Toc266636364)

[Bakara Sûresi / 21-25 .... 57](#_Toc266636365)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 58](#_Toc266636366)

[Bakara Sûresi / 26-27... 97](#_Toc266636367)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 97](#_Toc266636368)

[Bakara Sûresi / 28-29 .... 135](#_Toc266636369)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 135](#_Toc266636370)

[Bakara Sûresi / 30-33 .... 141](#_Toc266636371)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 142](#_Toc266636372)

[Bakara Sûresi / 35-39 .... 163](#_Toc266636373)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 164](#_Toc266636374)

[Bakara Sûresi / 40-44 .... 211](#_Toc266636375)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 212](#_Toc266636376)

[Bakara Sûresi / 45-46 .... 213](#_Toc266636377)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 214](#_Toc266636378)

[Bakara Sûresi / 47-48 .... 218](#_Toc266636379)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 218](#_Toc266636380)

[Bakara Sûresi / 49-61 .... 285](#_Toc266636381)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 287](#_Toc266636382)

[Bakara Sûresi / 63-74 .... 303](#_Toc266636383)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 304](#_Toc266636384)

[Bakara Sûresi / 75-82 .... 333](#_Toc266636385)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 334](#_Toc266636386)

[Bakara Sûresi / 83-88 .... 342](#_Toc266636387)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 343](#_Toc266636388)

[Bakara Sûresi / 89-93 .... 348](#_Toc266636389)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 349](#_Toc266636390)

[Bakara Sûresi / 94-99.. 358](#_Toc266636391)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 359](#_Toc266636392)

[Bakara Sûresi / 100-101 .... 368](#_Toc266636393)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 368](#_Toc266636394)

[Bakara Sûresi / 102-103 .... 369](#_Toc266636395)

[Bakara Sûresi / 104-105 .... 394](#_Toc266636396)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 394](#_Toc266636397)

[Bakara Sûresi / 106-107 .... 402](#_Toc266636398)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 402](#_Toc266636399)

[Bakara Sûresi / 108-115 .... 415](#_Toc266636400)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 416](#_Toc266636401)

[Bakara Sûresi / 116-117 .... 423](#_Toc266636402)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 423](#_Toc266636403)

[Bakara Sûresi / 118-119 .... 427](#_Toc266636404)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 427](#_Toc266636405)

[Bakara Sûresi / 120-123 .... 429](#_Toc266636406)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 430](#_Toc266636407)

[Bakara Sûresi / 125-129 .... 458](#_Toc266636408)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 459](#_Toc266636409)

[Bakara Sûresi / 130-134 .... 496](#_Toc266636410)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 497](#_Toc266636411)

[Bakara Sûresi / 135-141 .... 515](#_Toc266636412)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 516](#_Toc266636413)

[Bakara Sûresi / 142-151 .... 527](#_Toc266636414)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 528](#_Toc266636415)

[Bakara Sûresi / 153-157 .... 578](#_Toc266636416)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 578](#_Toc266636417)

[Bakara Sûresi / 159-162 .... 661](#_Toc266636418)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 661](#_Toc266636419)

[Bakara Sûresi / 163-167 .... 667](#_Toc266636420)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 668](#_Toc266636421)

[Bakara Sûresi / 168-171 .... 698](#_Toc266636422)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 698](#_Toc266636423)

[Bakara Sûresi / 172-176 .... 709](#_Toc266636424)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 709](#_Toc266636425)

[Bakara Sûresi / 178-179 .... 718](#_Toc266636426)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 718](#_Toc266636427)

[Bakara Sûresi / 180-182 .... 727](#_Toc266636428)

[AYETLERİN AÇIKLAMASI 727](#_Toc266636429)

Fâtiha Sûresi / 1-5

52 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

2- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a özgüdür.

3- O, Rahmandır, Rahimdir.

4- Din (karşılık) gününün sahibidir.

5- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Yüce Allah, ***"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla"*** buyurarak

sureye başlıyor. Kimi zaman insanlar bir iş yaptıkları zaman

veya bir işe başladıkları zaman, çok saygı duydukları ya da büyük

olarak kabul ettikleri bir kişinin adını anarlar, o kişinin adıyla hareket

ettiklerini belirtirler ki, işleri kutlu ve şerefli olsun. Bazen de

bunu, saydıkları büyüklerini anmak için bir vesile edinirler. Böyle

bir amaç, belli oranda isim koymada da söz konusudur. Yeni doğan

bir çocuğa, yaptıkları veya kurdukları ürettikleri bir şeye, örneğin

bir eve ya da bir kuruma ad verirken sevdikleri ya da saydıkları

bir kimsenin adını verirler ki, adlandırılan nesne varoldukça

isim kalıcı olsun, isim varoldukça da o ismin anısı kalıcı olsun. Anısı

hep taze kalsın, sürekli hatırlansın diye babasının adını çocuğuna

veren kişinin bu davranışının altındaki gerekçe budur işte.

Yüce Allah'ın bu sözü de buna benzer bir amaca yöneliktir. Söze

O'nun yüce ismiyle başlanmıştır ki, ifadenin içerdiği anlam O'-

nun adıyla bilinsin, O'nun adıyla bağlantılı olarak zihinlerde yer et-

Fâtiha Sûresi / 1-5 53

sin. Bu şekilde söze başlamanın bir diğer amacı da, kulları söz, fiil

ve davranışlar hususunda eğitmek, onlara her şeye O'nun adını

anarak başlamaları ve O'nun adıyla hareket etmeleri yönünde bir

edep tarzı öğretmektir. Böylece yaptıkları işler, O'nun adıyla bilinir,

O'nun sıfatlarıyla tanınır, O'nun rızasını elde etmek amacıyla yapılır.

Böylece yaptıkları işler boşa gitmez, sonuçsuz kalmaz. Çünkü,

yokluk ve batıllığın asla kendisine yol bulmadığı yüce Allah'ın adıyla

yapılmıştır.

Nitekim yüce Allah birçok yerde bu gerçeğe dikkat çekmektedir.

O'nun birçok sözünden şu sonuçlar çıkmaktadır: O'nun yüce rızasına

yönelik olmayan şey, yok olucudur, boştur. Allah insanların

kendi rızasına dönük olmayan tüm amellerinin önüne geçecek ve

onları yele savrulmuş toz duman gibi boşa çıkaracaktır. Yaptıklarını

un ufak edip amellerini geçersiz kılacaktır. Hiçbir şey kalıcı

değildir, O'nun yüzü hariç. O'nun rızası için yapılan, O'nun adına

gerçekleştirilen şey ise kalıcıdır, yok olmaz. Her olgu, içinde Allah-

'a pay verildiği oranda kalıcılıktan pay alır. Peygamber efendimizden

(s.a.a) rivayet edilen ve hem Ehlisünnet, hem de Şia tarafından

sahih kabul edilen şu hadis de bu gerçeği dile getirmektedir:

"Bir işe Allah'ın adıyla başlanmasa, o işin sonu kesiktir." Hadisin

orijinal metninde geçen "ebter" ifadesi deyimi, sonu kesik, devamı

olmayan demektir.

Sözün de bir tür iş olduğunu göz önünde bulundurarak rahatlıkla,

besmelenin başındaki "ba" harfinin müteallakı "başlıyorum"

fiilidir, diyebiliriz. Yani, bir tür iş olması itibariyle yüce Allah söze

besmeley-le başlamıştır. Bu da sözde bir birleyici unsurun bulunmasını,

sözün birliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Sözün birliği ise, içerdiği

anlam, taşıdığı mesaj ve dile getirilişi ile elde edilmek istenen

nihaî amacın birliği ile olur. Kur'ân'ın bütününden ibaret olan

Allah'ın sözünün nihai amacı ise, şu şekilde belirlenmiştir:

"Gerçekten size Allah'tan bir nur ve açık bir kitap geldi. Onunla

Allah doğru yola iletir." (Mâide, 15-16) Bunun gibi daha birçok ayet

vardır ve bu ayetlerde Kitabın indiriliş gayesi şu şekilde ifade ediliyor:

Allah'ın kitabının ve sözlerinin amacı, kulları doğru yola iletmektir.

Şu hâlde hidayet, *"Rahman ve Rahim olan Allah' ın adıyla"*

başlayan bir cümledir.

54 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Buna göre O, kulların başvuru mercii olan Allah'tır. O, Rahman-

dır; mümini de, kâfiri de kapsamına alan genel rahmetine

giden yolu, kullarına gösterir. Bu yol, varoluşları ve hayatları için

bir hayır kaynağıdır. O, Rahim'dir; özellikle mümin kullarına özgü

kıldığı rahmetine giden yolu kullarına açıklar. Bu da onların

ahirette elde edecekleri mutluluktur, Rableriyle buluşma zevkidir.

Nitekim yüce Allah, *"Rahmetim her şeyi kaplamıştır; onu, korunanlara*

yazacağım." (A'râf, 156) Bu açıklamada Kur'ân-ı Kerim bir

bütün olarak göz önünde bulundurulmuştur.

Öte yandan yüce Allah Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde "sure"

kavramından söz etmiştir: *"Ona benzer bir sure getiriniz."* (Yûnus,

38) *"Öyleyse siz de onun benzeri on uydurulmuş sure getirin."*

(Hûd, 13) *"Bir sure indirildiği zaman..."* (Tevbe, 86) *"Bu, indirdiğimiz*

ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir." (Nûr, 1) Bu ifadelerden

anlıyoruz ki, yüce Allah'ın parça parça ayırıp her bir parçasına sure

adını verdiği sözleri kendi içinde bir tür birliğe ve bütünlüğe sahiptir.

Bu bütünlük, ne bir surenin bölümleri, ne de iki ayrı sure arasında

söz konusu değildir. Buradan hareketle anlıyoruz ki, güdülen

amaç ve sağlanan sonuçlar sureden sureye farklılık gösterir. Her

bir surenin akışı özel bir anlamı vurgulamaya, özel bir sonuç elde

etmeye yöneliktir ve bu hedef gerçekleşmediği sürece sure bitmez.

Dolayısıyla her surenin başında yer alan "Besmele" o sureyle

güdülen özel hedefe dönüktür.

Şu hâlde Hamd suresinin başındaki besmele de, surenin hedefine

ve sureden çıkarılan anlama dönüktür. Bu surede ifade edilen

amaç ise, kulluk sunmak suretiyle Allah'a hamdetmektir; kulluğu

en geniş boyutlarıyla O'na özgü kılmak, ondan yardım ve hidayet

dileyerek onu fiilen övmektir. Bu sözleri yüce Allah kulları

adına dile getiriyor ki, kulluk sunma açısından Allah'ın öngördüğü

ve gösterdiği tavırlar içinde hareket etsinler.

Kulluğun ifadesi, kulun yerine getirdiği davranışlardır; kulluk

kas-tı taşıyan eylemlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

başlamak, işte bu amaca yöneliktir. Bu durumda anlam şöyle olur:

"Senin adınla sana yönelik kulluğumu ifade etmeye

başlıyorum."

Fâtiha Sûresi / 1-5 55

Bu açıklamaya göre de yine Hamd suresinin besmelesindeki

"ba" harf-i cerrinin müteallakı, "başlama" fiilidir. Bununla da karşılıklı

hitaplaşma suretiyle kulluk makamındaki içtenlik ve samimiyet

pekiştirilip ihlâs tamamlanmak isteniyor. "Ba" harf-i cerrinin

müteallakı "yar-dım isteme"dir de denilebilir. Böyle demenin bir

sakıncası olmamakla birlikte müteallakın "başlama" olması daha

uygundur. Çünkü sure "yar-dım isteme"yi açıkça içeriyor: *"Yalnız*

senden yardım dileriz."

"İsim" kavramına gelince; bu ifade, ad olduğu varlığı gösteren

bir sözdür. Ya işaret anlamına gelen "simet" kökünden ya da yücelik

anlamını ifade eden "sümüvv" kökünden türemiştir. Hangi kökten

türemiş olursa olsun, lügat ve örfte bu kelimenin bir varlığa işaret

ettiği ve ad olduğu varlıktan ayrı olması gerektiği bilinmektedir.

Yüce Allah'ın sıfatlarından biri göz önünde bulundurularak zatı

ifade eden "ism"e gelince; bu, lafızlar kategorisine girmeyen, zatlardan

olan bir isimdir. Bu, birinci anlamıyla ismin müsemmasıdır.

Örneğin; (yüce Allah'ın isimlerinden biri olan) "Âlim" ismi, müsemmasını

gösterir. O da ilim sıfatı itibariyle ele alınan zattır. Bu

bakımdan Allah'ın sıfatları, zatının isimleridir. Çünkü bu zatın durumu

ancak sıfatlarından biri veya niteliklerinden biri aracılığıyla

bilinebilir.

Bu kullanımın sebebi şudur: İnsanlar, "isim" lafzının "müsemma-"

yı gösteren kelime için kullanıldığını gördüler. Sonra baktılar

ki, sıfatlar da bir açıdan zatı gösteriyorlar. Onların durumu, "isim"

diye ad-landırdığımız lafzın durumunu andırır. Onlar da aynen

"isim" denilen lafızlar gibi dış âlemdeki zatlara işaret etmektedirler.

Bu yüzden zatlara işaret eden bu sıfatları da "isim" olarak adlandırdılar.

Sonuçta, "isim" lafzî bir şey olabileceği gibi, aynî bir

şey de olabilir, sonucuna varıldı. Sonra baktılar ki zata dolaysız işaret

eden "isim", tahlil sonucu elde edilen ikinci anlamdaki isimdir.

Birinci anlamdaki isim ise, ikinci anlamdaki ismin aracılığıyla

zata işaret etmektedir. Bu yüzden ikinci anlamdakine "isim", birinci

anlamdakine ise "ismin ismi" dediler. Ne var ki bütün bunlar,

aklî tahlil sonucunda varılan şeylerdir. Bunu lügate uyarlayamayız.

Dolayısıyla lügat açısından "isim" ilk başta dediğimizden ibarettir.

56 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

İslâm'ın ilk dönemlerinde, kelâmcılar arasında "İsim, müsemmanın

aynısı mıdır yoksa gayrisi midir?" sorusu etrafında uzun

tartışmalar meydana gelmiştir. Ne var ki, günümüzde bu tür

meseleler artık bedihîlik düzeyinde açıklığa kavuşmuştur. Dolayısıyla,

bu konuyla ilgili olarak ne dendiğini, ne denileceğini uzun

uzadıya anlatmak, sözlerin doğrusunu tespit edip onaylamak, yanlışını

bulup çürütmek artık gereksiz bir uğraştır. Kısacası meselenin

dışında kalmak en iyisidir.

"Allah" lafzına gelince, bunun aslı "el-ilâh"tır. Çok kullanıldığından

dolayı "ilâh"ın başındaki "hemze" düşmüştür. "İlâh" kelimesi,

"kulluk etti" anlamına gelen "eleh'er-recülü ye'lehu" kökünden

gelir. Ya da "hayret etti" anlamına gelen "elih'er-recülü" ya da

"veleh'er-recülü" kö-künden gelir. Bu kelime "mef'ul" anlamında

"fial" kipindendir. Tıpkı "mektup" anlamında "kitap" gibi. İlâh olarak

nitelendirilmesi; mabut, yani kulluk sunulan olmasından ya da

akılların zatını kavrama noktasında şaşkına düşmelerinden dolayıdır.

Görüldüğü kadarıyla "Allah" kelimesi, çok kullanma sonucu

özel isim olmuştur. Kur'ân'ın inişinden önce de bu anlamıyla kullanılıyordu

ve cahiliye Arapları onun ifade ettiği anlamı biliyorlardı.

Yüce Allah bunu şu şekilde ifade etmektedir: *"Andolsun, onlara*

'Kendilerini kim yarattı?' diye sorsan, elbette 'Allah.' derler."

(Zuhruf, 87) *"Zanlarınca, 'Bu Allah'a, bu da ortaklarımıza.' dediler."*

(En'âm, 136)

Bu lafzın özel isim olduğunun bir kanıtı da, Allah'ın tüm güzel

isimleri ve bu isimlerden kaynaklanan fiillerle nitelendirilmesi,

ama bu lafzın hiçbir isme sıfat olmamasıdır. Söz gelimi; "Allah

Rahmandır, Rahimdir. Allah rahmet etti. Allah bildi. Allah

rızklandırdı." denir; ama "Allah" lafzının bunlardan birine sıfat olduğu

ya da bu lafızdan, bunlardan birine sıfat olacak bir kelimenin

türetildiği görülmemiştir.

Her şeyin ilâhı olarak O'nun yüce zatının varlığı, bütün kemal

sıfatlarıyla nitelendirildiğini gösterdiğinden bütün kemal sıfatları

"Allah" lafzının iltizamî manası olur. Dolayısıyla da "Allah lafzı, varlığı

zorunlu olan, tüm kemal sıfatlarını kendinde toplayan zatın

ismidir." sözü doğrudur. Yoksa bu lafız, çok kullanma sonucu özel

Fâtiha Sûresi / 1-5 57

isime dönüşmüş ve "elehe" kökünün işaret ettiği anlamın dışında

başka bir husus bu isimlendirmede etkin olmamıştır.

Rahman ve Rahim sıfatları ise, "rahmet" kökünden gelirler.

Bu ni-telikse, bir şeyini yitiren veya eksiğini giderecek bir şeye ihtiyaç

duyan bir insanın görülmesi anında insan kalbini etkisi altına

alan, heyecan yönü ağır basan özel bir duygudur. Bu duygu insanın

içinde uyanınca eksiği olanın eksiğini gidermeye, ihtiyacını

karşılamaya yeltenir. Ancak bu anlam, tahlil sonucunda ihtiyacı

gidermek amacıyla ver-me, bağışta bulunma anlamına döner. İşte

yüce Allah, bu anlamda rahmet sıfatıyla nitelendirilir.

Rahman kelimesi, çokluk ifade eden "fe'lân" vezninden mübalağa

sıygasıdır. Rahim ise sıfat-ı müşebbehedir ve süreklilik, kalıcılık

ifade eder. Bu açıdan "Rahman" niteliğinin hem müminlere ve

hem de kâfirlere yönelik bol rahmeti ifade ediyor olduğu şeklindeki

yaklaşım yerindedir. Bu kavramın ifade ettiği rahmet genel

niteliklidir. Kavramın bu anlamda kullanıldığına Kur'ân-ı Kerim'de

çokça rastlanır: *"Rahman arşa istiva etmiştir."* (Tâhâ, 5) *"De ki:*

Kim sapıklık içinde ise, Rahman ona mühlet versin." (Meryem, 75)

Aynı şekilde "rahim" sıfatının, müminlere yönelik sürekli nimetlere,

değişmez ve kalıcı rahmete işaret ediyor şeklindeki yaklaşım

da yerindedir. Nitekim yüce Allah'ın şu sözleri bu anlamı pekiştirir

niteliktedir: *"Müminlere karşı çok merhamet edendir (rahimdir)."*

(Ahzâb, 53) *"Çünkü O, onlara karşı çok merhametlidir (rahimdir)."*

(Tevbe, 117) Bu yüzden, "Rahman sıfatı hem kâfiri ve hem de mümini

genel olarak kapsadığı hâlde, rahim sıfatı sadece müminlere

yöneliktir." denilmiştir.

"Hamd Allah'a özgüdür." Denildiğine göre "hamd", bir insanın

özgür iradesiyle sergilediği güzelliklere yönelik övgüdür.

"Medh=meth" ise, bundan daha kapsamlıdır. "Hamedtu fulânen ev

medehtuhu li-ke-remihi" yani, "Falanı ikramından dolayı övdüm

veya methettim." denir. Aynı şekilde, "Medeht'ul-lu'lue alâ safaihi"

yani, "İnciyi saf oluşundan dolayı methettim" denir de,

"Hamadtuhu alâ safaihi" yani, "Onu saf oluşundan dolayı övdüm"

denmez. Hamd kelimesinin başındaki "el" takısı cins veya istiğrak

anlamına dönüktür. Her iki bakımdan da sonuç değişmez.

58 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Zira bir yandan yüce Allah, *"İşte Rabbiniz Allah budur, her şeyin*

yaratıcısıdır." (Mü'min, 62) buyuruyor. Burada her şeyin Allah tarafından

yaratıldığını ifade ediyor. Sonra şöyle buyuruyor: *"O'dur*

ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı." (Secde, 7) Böylece yaratılan

her şey için, O'nun yaratığı olması, O'na izafe edilmesi açısından

güzelliği ispat ediyor. Buna göre, güzellik yaratılışı ekseninde, yaratılış

da güzellik ekseninde dönmektedir. O hâlde, hiçbir yaratık

yoktur ki O'nun güzelleştirmesi ile güzel olmasın ve hiçbir güzel

yoktur ki O'nun yaratığı olmasın, O'na izafe edilmesin. Öte yandan

yüce Allah, bir ayette şöyle buyuruyor: *"O, tek ve kahredici Allah'-*

tır." (Zümer, 4) ve *"Bütün yüzler, O (ölümsüz) diriye, O (her şeyi ayakta*

tutan) mutlak güce boyun eğmiştir." (Tâhâ, 111) buyuruyor.

Böylece yüce Allah, yarattıklarını herhangi bir gücün baskısıyla yaratmadığını, yaptıklarını bir zorlayıcının zoruyla yapmadığını; tam

tersine, yarattığı her şeyi ilmi ve özgür iradesiyle yarattığını bildiriyor.

Şu hâlde, varolan her şey, güzeldir ve onun isteği sonucu var

olmuştur. Bu, meselenin fiil yönüdür. İsim açısından meseleye

yaklaşacak olursak, yüce Allah bu hususta şöyle buyuruyor: *"Allah*

ki, O'ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler O-nundur." (Tâhâ, 8)

Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: *"En güzel isimler Allah'ındır. O*

hâlde O'nu onlarla çağırın ve O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları

bırakın." (A'râf, 180) Buna göre yüce Allah hem isimleriyle,

hem de fiilleriyle güzeldir ve bütün güzellikler O'ndandır.

Böylece anlaşılıyor ki, yüce Allah hem isimlerinin güzelliğinden

ve hem de fiillerinin güzelliğinden dolayı övgüye lâyıktır ve övgüye

değer bir şey karşısında övgüsünü ifade eden bir insan gerçekte

yüce Allah'ı övüyordur. Çünkü övgüye neden olan güzellik O'ndandır.

Şu hâlde övgünün cinsi ve her türlü hamd yüce Allah'a özgüdür.

Ayrıca ifadelerin akışından ve *"Yalnız sana ibadet ederiz."*

ifadesindeki hitap değişikliğinden anlaşılan o ki, bu sure kulların

diliyle söylenmiştir. Yüce Allah bu surede, kuluna O'nu övmesini

ve bir kulun kulluk makamında takınması gereken edep tavrını

telkin ediyor. *"Hamd Allah'a özgüdür."* sözü bu anlamı pekiştirir

niteliktedir.

Fâtiha Sûresi / 1-5 59

Çünkü hamdetme bir nitelendirmedir ve yüce Allah, bazı kullarının

kendisine yönelik nitelendirmelerinden kendisini tenzih etmiştir:

"Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir. Sadece

Allah'ın arındırılmış kulları hariç." (Sâffât, 159-160), İfade geneldir,

bir kayıtlandırma söz konusu değildir. Yüce Allah'ın kitabında, bazı

arınmış peygamberlerinden başka, herhangi bir kimsenin kendisine

yönelik hamdını naklettiğine rastlanmaz. Yüce Allah Hz. Nuh-

'a (a.s) hitap ederken şöyle buyuruyor: *"De ki: Bizi zalimler topluluğundan*

kurtaran Allah'a hamdolsun." (Mü'minûn, 28) Yine bir ayette

İbrahim Peygamberin (a.s) diliyle şöyle buyuruyor: *"İhtiyarlık*

çağımda bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun." (İbrâhîm,

39) Yüce Allah bazı yerlerde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e

(s.a.a) şöyle hitap eder: *"De ki: Allah'a hamdolsun."*

(Neml, 93) Bir ayette de Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ın diliyle şöyle

buyuruyor: *"Dediler ki: Allah'a hamd-olsun."* (Neml, 15) Bir de cennet

ehlinin O'na yönelik övgülerini aktarmıştır. Çünkü onlar da göğüslerdeki

kin ve kıskançlıktan, boş ve günah sözden arındırılmışlardır.

Şu ayette olduğu gibi: *"Dualarının sonu, 'Âlemlerin Rabbi*

olan Allah'a hamdolsun.' sözleridir." (Yûnus, 10)

Bunun dışında her ne kadar yüce Allah yaratıklarının büyük

çoğunluğunun ve hatta tümünün kendisine yönelik övgülerini birçok

ayette dile getirmiştir; meselâ, *"Melekler Rabblerini hamd ile*

tesbih ederler." (Şûrâ, 5) veya *"Gök gürültüsü O'nu övgüyle tesbih*

eder." (Ra'd, 13) veya *"O'nu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur."*

(İsrâ, 44) buyurmuştur; ancak ne var ki, yüce Allah bütün bunlarda

kendisine yönelik övgülerini tesbih (tenzih etme) ile birlikte

zikrediyor. Hatta asıl olarak tesbihi naklediyor, bunun yanında da

övgülerini aktarıyor.

Bunun nedeni şudur: Yüce Allah'tan başkası, O'nun fiillerinin

güzelliğini ve kemalini kuşatamaz. Aynı şekilde yüce Allah'ın fiillerinin

güzelliğinin kaynağı olan sıfatlarının ve isimlerinin güzelliğini

de tam anlamıyla O'ndan başka kimse kavrayamaz. Yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"Onlar bilgice O'nu kuşatamazlar."* (Tâhâ, 110) Kullar

O'nu neyle nitelendirirlerse, O'nu onunla kuşatmış olurlar. Bu

nitelik onların kavrayışlarının kapasitesiyle sınırlanmış, algılayışları

oranında belirlenmiş olur. Dolayısıyla O'nu, düşünceleriyle neden

oldukları sınırlandırma ve değerlendirmeden tenzih etmedik-

60 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

leri sürece, O'nu bu nitelendirmeden dolayı tesbih etmedikleri sürece,

O'na yönelik övgüleri hedefine ulaşamaz, doğruluk niteliğini

kazanamaz. Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Hiç kuşkusuz Allah bilir,*

siz ise bilmezsiniz." (Nahl, 74)

Onun arındırılmış kullarına gelince; onların kendisine yönelik

övgülerini kendi kendini övmesi ve onların kendisini nitelendirmelerini

de kendi kendisini nitelendirmesi gibi değerlendirmiştir. Bu,

onların Allah'ın arındırılmış kulları olmalarından geliyor. Bundan

da anlaşılıyor ki, kulluğun öngördüğü edep, bir kulun Rabbini, O'-

nun kendisini övdüğü gibi övmesini ve bunun ötesine geçmemesini

gerektiriyor. Hem Ehlisünnet'in, hem de Şia'nın Peygamber efendimizden

(s.a.a) rivayet ettikleri hadis de bunu gösteriyor: *"Ben*

senin övgülerini sıralayamam. Sen, kendini övdüğün gibisin..." Şu

hâlde surenin başındaki *"Hamd, Allah'a özgüdür."* ifadesi, kulluğa

yaraşır bir edep tavrını edindirme amacına yöneliktir. Eğer yüce Allah,

ne şekilde övülmesi gerektiğini öğretmek için kullar adına bu

sözü söylememiş olsaydı, kul kendi kendine bunu söyleyemezdi.

"...âlemlerin Rabbi... O, Rahmandır, Rahimdir. Din gününün sahibidir." (Büyük bir çoğunluk "Meliki yevm'id-dîn" şeklinde okumuştur.) "Rab", sahip bulunduğu varlıkların işlerini düzenleyen maliktir. Dolayısıyla bu kavram, mülkiyet anlamını da içermektedir. Mülkiyet, içinde bulunduğumuz toplumsal koşullar çerçevesinde bir şeyin

bir kimseye özgü olmasının özel bir türüdür. Yani, tasarruf yetkisine

sahip olunacak şekilde bir şeyin bir kimseye ait olmasıdır. Söz

gelimi, "Falan şey bizim mülkümüzdür." dediğimiz zaman, o şey

bir şekilde bize özgü kılınmış ve bu sayede onun üzerinde tasarrufta

bulunma hakkına sahibiz demektir. Eğer bu özgü kılınmışlık

olmasaydı, böyle bir tasarruf yetkimiz de olamazdı.

Toplumsal çerçevede bu, gerçekliği bulunmayan sözleşmeli ve

itibarî anlamdır. Bu itibarî anlam, gerçekliği olan diğer bir anlamdan

alınmıştır ki, ona da mülkiyet deriz. Bu mülkiyet, vücudumuzdaki

organların ve güçlerin bizimle var olmaları şeklindeki mülkiyettir.

Bizim gözümüz, kulağımız, elimiz ve ayağımız vardır, bunlara

malikiz. Bunun anlamı şudur: Bunların varlığı bizim varlığımıza

bağlıdır ve bunlar bizden bağımsız değiller, bizim bağımsızlığımızla

bağımsızdırlar ve biz onların üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta

bulunma yetkisine sahibiz. İşte gerçek mülkiyet budur.

Fâtiha Sûresi / 1-5 61

Yüce Allah'a gerçeklik noktasında izafe edilebilecek mülkiyet,

ger-çek mülkiyettir, sözleşme ve itibarın ortadan kalkmasıyla geçersiz

olan itibarî mülkiyet değildir. Bilindiği gibi gerçek maliklik,

tedbir ve yönetim olgularından ayrı düşünülemez. Çünkü bir şey

varlığı açısından başka bir şeye muhtaç ise, varlığı açısından o

şeyden bağımsız değilse, varlığının sonuçları açısından da o şeyden

bağımsız olamaz. Yüce Allah, her şeyin Rabbidir ve Rab, yönetici

malik (sahip) demektir. İşte yüce Allah'ın rablığı ve malikliği

bu niteliktedir.

"Âlemîn=âlemler" kelimesi, "âlem"in çoğuludur. Bir şeyin bilinmesine

aracı olan şey demektir. Kaaleb, hâtem ve tâbe' gibi. Birincisi,

bir şeye belli bir şekil vermeye yarayan şey; ikincisi, bir şeye

son vermeye aracı olan şey; üçüncüsü ise, bir şeyin nakşedilmesine

aracı olan şey demektir.

Bu kavram, bütün varlıklar için kullanıldığı gibi bireylerin ve

parçaların bir araya gelmesinden oluşan her topluluğu, her bütünlüğü

de ifade eder. Cansız varlıklar âlemi, bitkiler âlemi, hayvanlar

âlemi ve insanlar âlemi gibi. Belli niteliklere sahip bireylerden oluşan

topluluklar için de kullanılır. Arap âlemi ve Acem âlemi gibi.

Burada ikinci anlamın daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü

"Malik-i yevm'id-dîn" ifadesine kadar sayılan yüce Allah'ın güzel

isimleri hep bu kavramla bağlantılı olarak dile getiriliyor. Din ise,

kıyamet günündeki karşılık demektir. Bunun ise sadece insanları

ya da sadece insanları ve cinleri ilgilendiren bir durum olduğunu

kabul edersek, "âlemler" ifadesiyle insanlar ve cinler âleminin,

topluluğunun kastedildiği sonucu ortaya çıkar. Bu kavramın

Kur'ân-ı Kerim'in birçok ayetinde belirgin biçimde bu anlamı ile

kullanılmış olması da bizim bu yaklaşımımızı pekiştirmektedir:

."Seni âlemlerin kadınlarına üstün kıldı." (Âl-i İmrân, 42) *"Âlemlere*

uyarıcı olsun diye" (Furkan, 1) *"Siz, sizden önce âlemlerde hiç kimsenin*

yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?" (A'râf, 80)

"Din gününün sahibidir." Bilindiği gibi "malik" kelimesi, "milk"

kökünden gelir. "Melik" ise, "mülk" kökünden gelir ve ulusal düzene

egemen olan ve onları idare eden kimse demektir. Diğer bir

ifadeyle, onlar üzerinde emir ve hüküm yetkisine sahip kimse

demektir.

62 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bu ifadenin hem "melik" ve hem de "malik" şeklinde okunduğuna

ilişkin açıklamalar yapılmış, her birini pekiştiren kanıtlar ileri

sürülmüştür. Şu kadarı var ki, saltanatın, egemenliğin her iki anlamı

da yüce Allah için geçerlidir. Ancak Arapça'yı ve Arap geleneğini

bilen bir insan "mülk" kavramının "zaman" olgusuyla bağlantılı

olduğunu bilir. Örneğin; "Falan dönemin meliki (kralı)" denir,

ama "Falan dönemin maliki (sahibi)" denmez. Denirse bile zorlama

olduğu anlaşılır. Yüce Allah, "melik-i yevm'id-dîn" buyurarak,

deyimi "gün"e izafe etmiştir. Bir ayette de şöyle buyuruyor: *"Bugün*

mülk kimindir? Bir ve ezici güce sahip Allah'ındır." (Mü'min, 16)

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Uyûn ve el-Meanî'de "Bismillah" ifadesiyle ilgili olarak İmam

Rıza'nın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir: **"Yani kendimi Allah'ın**

alâmetlerinden biriyle alâmetlendiriyorum ki o da ibadettir." [Uyûnu

Ahbar'ır-Rıza, c.1, bab:26, h: 19. el-Meanî, s.3]

Ben derim ki: Bu anlam, bizim işaret ettiğimiz anlamdan elde

edilebilecek bir sonuçtur. Biz demiştik ki, besmelenin başındaki

"ba" harfi, başlama anlamını ifade eder. Çünkü kul, ibadetini Allah'ın

adıyla alâmetlendirdiği zaman, ibadeti izafe ettiği nefsini de

Allah'ın alâmetlerinden biriyle alâmetlendirmesi gerekir.

et-Tehzib adlı eserde İmam Sadık'ın (a.s), el-Uyûn ve Tefsir'ul-

Ayyâşî'de ise İmam Rıza'nın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir:

"Besmele, Allah'ın ism-i a'zamına gözbebeğinin gözakına

yakınlığından daha yakındır." [et-Tehzib, c.2, s.289, h: 15. el-Uyûn, c.2,

bab:30, h: 11. Tef-sir'ul-Ayyâşî, c.1, s.21, h: 13]

Ben derim ki: İleride ism-i a'zamla ilgili açıklamamızda bu hadisi

anlamına değineceğiz.

el-Uyûn'da Emir'ül-Müminin'in (a.s) şöyle dediği anlatılır:

"Besmele Fatiha'dan bir ayettir. Resulullah besmeleyi okur ve onu

Fatihadan bir ayet sayardı. 'Fatiha suresi tekrarlanan yedidir.'

derdi." [c.1, s. 235, bab:28, h: 59]

Ben derim ki: Bu görüşü destekleyen benzeri rivayetler Ehlisünnet

kanallarınca da aktarılmıştır. Örneğin, Darekutnî Ebu

Hureyre'den şöyle rivayet eder: **"Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: Fatiha**

suresini okuduğunuz zaman, besmeleyi de okuyun. Fatiha

Fâtiha Sûresi / 1-5 63

Kur'ân'ın anası ve tekrarlanan yedidir, bismillahirrahmanirrahim

de onun bir ayetidir." [Sünen-i Darekutnî, c.1, s.236, h: 28]

el-Hisal adlı eserde İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Ne oluyor şunlara? Allah canlarını alasıcalar, Allah'ın kitabında

yer alan en büyük ayetlerden birini bilerek terk ettiler ve

onu açıkça okumanın bid'at olduğunu ileri sürdüler."

İmam Bâkır'ın (a.s) da şöyle dediği rivayet edilir: **"Allah'ın kitabındaki**

en şerefli ayeti, yani besmeleyi çaldılar. Büyük-küçük

her işin başında besmeleyi söylemek gerekir ki, o iş bereketlensin."

[Bihar'ul-Envar, c.92, s.238, h: 39]

Ben derim ki: Bu anlam doğrultusunda Ehlibeyt İmamlarından

çokça rivayet aktarılmıştır. Bunlar da gösteriyor ki, **Tevbe suresi**

hariç, her surenin başında yer alan "besmele" o sureden bir ayettir.

Ehlisünnet kanallarınca da bu görüşü pekiştiren hadisler rivayet

edilmiştir.

Örneğin; Sahih-i Müslim'de Enes, Resulullah'ın (s.a.a), **"Az önce**

bana bir sure indirildi." dediğini ve besmeleyi okuyarak başladığını

rivayet eder. [c.4, s.112]

Ebu Davud'un bildirdiğine göre İbn-i Abbas (bu hadisin rivayet

zinciri sahih kabul edilmiştir) şöyle demiştir:

"Bismillahirrahmanirrahim inmedikçe, Peygamber efendimiz

(s.a.a) surelerin aralarını (bir rivayete göre sonlarını) bilmezdi."

[Sünen-i Ebu Davud, c.1, s.209, h: 788]

Ben derim ki: Bu anlamı pekiştiren açıklamalar, Şiî kanallardan

İmam Bâkır'dan (a.s) rivayet edilmiştir.

el-Kâfi, et-Tevhit, el-Meanî ve Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın

(a.s) şöyle dediği anlatılır: "Allah her şeyin ilâhıdır, tüm yarattıklarına

karşı Rahman'dır ve özellikle müminlere karşı da Rahim'dir."

[El-Kâfi, c.1, s.114, h: 11. et-Tevhit, s.230, h: 1. el-Meanî, s.3, h: 1. Tefsir'ul- Ayyâşî, c.1, s.22, h: 19-20]

Bir rivayete göre İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Rahman,

genel nitelikli özel isimdir; Rahim ise, özel nitelikli genel isimdir."

[Mecma'l-Beyan, c.1, s.21]

Ben derim ki: Yukarıdaki açıklamalarda **Rahman sıfatının**

hem mümine ve hem de kâfire yönelik genel bir sıfat olduğuna,

Rahim sıfatının da sırf müminlere yönelik olduğuna işaret etmiş-

64 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tik. Rahman'ın genel nitelikli özel bir isim oluşu ve Rahim'in de

özel nitelikli genel bir isim oluşu ile de **Rahman sıfatının dünya**

hayatına özgü olup hem kâfiri ve hem de mümini kapsaması, Rahim

sıfatının ise hem dünya hayatını ve hem de ahireti kapsamakla

birlikte sadece mümine yönelik olmasını kastediyor olsa gerektir.

Diğer bir ifadeyle: Rahman sıfatı, tekvinî bağış ve lütuflara özgüdür

ve bu hem kâfiri ve hem de mümini kapsıyor. Rahim ise,

hem tekvinî [varoluşla ilgili] ve hem de teşrii (yasamayla ilgili) olanı

kapsar. Bu ise, hidayet ve mutluluk kategorisine girer. O da

sadece mümine özgüdür. Çünkü süreklilik ve kalıcılık müminlere

özgü bağışlar için geçerlidir. Çünkü akıbet, Allah'tan korkanlarındır.

Keşf'ül-Gumme adlı eserde İmam Sadık'm (a.s) şöyle dediği

belirtilir: **"Babamın katırı kaybolmuştu. Eğer Allah onu bana geri**

döndürürse, hiç kuşkusuz onun hoşnut olacağı bir şeyle ona

hamdedeceğim, dedi. Çok geçmeden katırı eğeriyle ve gemiyle

birlikte getirildi. Şöyle bir doğruldu, elbiselerini toparladı. Sonra

göğe başını kaldırarak, 'Allah'a hamdolsun.' dedi ve başka da bir

şey söylemedi. Ardından şöyle dedi: Geride hiçbir şey bırakmadım,

bütün hamtları Allah'a kıldım. Çünkü bu ifadenin içine girmeyen

hiçbir hamt yoktur." [c.1, s.118]

el-Uyûn adlı eserde belirtildiğine göre, bu ifadenin tefsiri

hakkında İmam Ali'den (a.s) bir soru sorulmuş o da şöyle cevap

vermiştir: **"Yüce Allah kullarına ancak nimetlerinin bir kısmını**

detaysız biçimde bildirmiştir. Çünkü bunların hepsini ayrıntılı biçimde

bilemezler. Bu nimetler sayılmayacak ve bilinmeyecek

kadar çokturlar. Öyleyse, 'Bize verdiği nimetlere karşılık Allah'a

hamdolsun.' deyin." [c.1, s.220, h: 30]

Ben derim ki: İmam (a.s) bu sözleriyle, yüce Allah kullarına

kulluğa yaraşır edep tavrını göstermek ve onlara öğretmek amacıyla

onlar adına hamdı dile getiriyor, şeklindeki açıklamamıza işaret

ediyor.

FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA

Aklî kanıtlar, malûlün bağımsızlığını ve kendisiyle ilgili her

hususun illetine dayandığını göstermektedir. Malûlde olan her

kemal gerçekte illetinin varlığının bir uzantısıdır. Dolayısıyla eğer

Fâtiha Sûresi / 1-5 65

gerçekte illetinin varlığının bir uzantısıdır. Dolayısıyla eğer varlıkta

güzelliğin bir gerçekliği varsa, onun kemali ve bağımsızlığı varlığı

zorunlu olan yüce Allah'a aittir. Çünkü O, bütün illetlerin kaynağı

olan tek illettir. Hamd ve övgü ise, herhangi bir varlığın kendi varlığıyla

bir başka varlığın kemalini göstermesidir. O başka varlık da

onun illetinden başkası değildir. Bilindiği gibi her kemalin kaynağı

yüce Allah'tır. Şu hâlde, her övgünün ve her hamdın gerçekliği O'-

na dönüktür. Öyleyse hamd, âlemlerin Rabbı olan Allah' a mahsustur.

* * *

"Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz..." Ayetin

orijinalinde geçen "na'budu" kelimesinin kökü olan "abd" kelimesi,

sahip olunan insan veya -anlamı soyutlarsak- tüm bilinçli varlıklar

anlamında bir kavramdır. Nitekim yüce Allah'ın şu sözünde bu

soyutlanmış anlamda kullanılmıştır: *"Göklerde ve yerde bu-lunan*

herkes Rahman'a kul olarak gelecektir." (Meryem, 93) İbadet kavramı

da bu kelimeden türemiştir. Yerlerine göre farklı köklerden

gelmiş veya farklı anlamlarda kullanılmıştır da denebilir. Cevherî'-

nin, es-Sihah'ta; "Ubudiyet (kulluk) kavramının aslı boyun eğmedir."

şeklideki sözüne gelince; boyun eğmenin ubudiyetin gereklerinden

olduğundan dolayı bu sözü söylemiş olsa gerek. Yoksa, boyun

eğme anlamına gelen "huzu" kelimesi ancak "lam" harf-i cerri

ile geçişli olabiliyor, ibadet ise, yapısı itibariyle geçişlidir.

Kısacası; ibadet, kulun kendini Rabbinin mülkü yerine koyması

ve öyle görmesidir. Bu yüzden kulluk büyüklenmenin karşıtıdır,

böyle bir duyguyu yok eder; ama şirk koşmanın karşıtı değildir.

Yani, kölenin köleliği ve kulun kulluğu üzerinde birden fazla kişinin

ortaklığı söz ko-nusu olabilir. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Bana ibadet etmekten büyüklenenler, aşağılanarak cehenneme

gireceklerdir." (Mü'-min, 60) Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: *"Ve*

Rabbine ibadete hiç kimseyi ortak etmesin." (Kehf, 110) Bu ayete,

şirk koşmanın mümkün olduğu varsayılarak yasaklanıyor. Yasaklama

ancak mümkün ve güç yetirilebilen şeyler için geçerlidir. Oysa,

Allah'a ibadet etmeye tenezzül etmeyip büyüklük taslama,

böyle bir durumu içermiyor.

66 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Kulluk, ancak kölelerle onlara sahip olan efendiler arasında,

efendilerin mülkiyeti altındaki hususlarda geçerli olan bir ilişki biçimidir.

Kölenin varlığıyla ilgili olup da sahip olmanın kapsamına

girmeyen hususlar, yani kölenin falanın oğlu olması ve boyunun

uzun olması gi-bi hususlar ise ibadetle, kullukla ilintili değildir. Ne

var ki, yüce Allah'ın kulları üzerindeki sahipliği bu tür bir ilişkiden

farklıdır. O'nun sahipliği başkalarının sahipliğine benzemez. O'nun

karşısında kulun konumu bölünme kabul etmez. Yani O'nun kulun

bazı kısımlarına sahip olması, buna karşın bazı kısımlarına sahip

olmaması mümkün değildir. Onun için, kul üzerindeki bazı tasarrufların

caiz, bazılarınınsa caiz olmaması söz konusu değildir.

Nitekim insanlar arasındaki kölelik ilişkilerinde kölelerin kimi

nitelikleri efendilerin mülkiyeti altındadır, kendi isteklerine bağlı

olan fiilleri gibi; bazı nitelikleri de bu mülkiyetin kapsamına

girmez, doğuştan gelen zorunlu nitelikleri gibi. Aynı şekilde köleler

üzerinde bazı tasarruflarda bulunmak caizdir, işlerinden yararlanmak

gibi; onlarla ilgili bazı tasarruflar da caiz değildir, onları

suçsuz yere öldürmek gibi.

Yüce Allah kayıtsız ve şartsız olarak maliktir, mülkiyeti sınırsızdır.

Onun dışındakilerse, kayıtsız ve şartsız olarak mülktürler.

Onların Allah karşısındaki mülklükleri bölünme kabul etmez. Burada

her iki açıdan da bir sınırlandırma vardır. Maliklik, sahiplik

Rabb'e özgüdür, kulluksa kula özgüdür. İşte yüce Allah'ın şu sözü

buna işaret etmektedir: *"Yalnız sana ibadet ederiz."* Burada meful

öne geçirilmiş ve ibadet kavramı da mutlak tutularak hiçbir kayıtla

kayıtlandırılmamıştır.

Daha önce de açıkladığımız gibi mülk ancak maliki ile varolabileceği

için, ne malikini perdeler, ne de malikinden perdelenir.

Söz gelimi, sen Zeyd'in evine baktığında oraya herhangi bir ev gözüyle

bakarsan, Zeyd'i göz ardı edebilmen mümkündür. Ama eğer

oraya Zeyd'in mülkü gözüyle bakarsan, onun sahibi olan Zeyd'i göz

ardı etmen mümkün değildir.

Ancak Allah'ın dışındaki varlıklar sadece mülk oldukları ve bu

ger-çeklik onların hakikatini oluşturduğu için varlıklar âleminde

hiçbir şey Allah'tan gizlenemez. Varlığa bakan bir göz yüce Allah'ı

görmeden edemez. O her zaman hazırdır. Yüce Allah şöyle buyu-

Fâtiha Sûresi / 1-5 67

ruyor: *"Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bil ki onlar,*

Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, her şeyi

kuşatmıştır."(Fussilet, 53-54) Durum bundan ibaret olduğuna göre,

gerçek ibadet, hakkı her iki tarafın da hazır bulunduğu bir ortamda

gerçekleştirilen ibadettir.

Bu, yüce Allah açısından, O'na hazır bulunan bir mabut gibi ibadet

edilmesiyle olur. *"Yalnız sana ibadet ederiz."* ifadesindeki

üçüncü şahıstan ikinci şahsa yönelik hitap değişikliğini gerektiren

husus da budur.

Kul açısından ise, şöyle olur: İbadetini, hazır olan bir kulun ibadeti

gibi yerine getirir, ibadetinde mabudundan gaflet etmez.

Aksi takdirde, ibadeti sadece anlamdan yoksun bir şekle ve ruhsuz

bir cesede benzer. Ya da ibadetini böler, hem Rabbiyle ve hem

de başkalarıyla açıkta ve gizlide ilgilenir. Tıpkı hem Allah'a ve hem

de putlarına ibadet eden putperestler gibi. Ya da kulluğunu gizlice

bir başkasına yöneltir. Çeşitli amaçlar için Allah'a ibadet ediyor

görünen kimseler gibi. Böyle bir insan Allah'a ibadet eder ama, ilgisi

bir başkasına yöneliktir. Ya da cennet arzusuyla veya cehennem

korkusuyla Allah'a ibadet eder. Bütün bunlar, ibadet açısından

şirktir ve Kur'ân-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Yüce Allah şöyle

buyuruyor: *"Dini yalnız kendisine has kılarak Allah'a kulluk et."*

(Zümer, 2) *"İyi bil ki*, *halis din yalnız Allah'ındır. O'ndan başka veliler*

edinenler, 'Biz bunlara, sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz.'

derler. Şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri

şeyde hükmünü verecektir." (Zümer, 3)

Kul içten davranınca ve tüm benliğini bu işe verince, ancak o

zaman ibadet gerçek ibadet niteliğini kazanır. Bu da sözünü ettiğimiz

gibi ibadet anında, mabudundan gaflet etmemekle mümkündür.

Bununla da anlaşılıyor ki kul, amelinde Allah'tan başkasıyla

ilgilenmediği zaman ibadeti eksiksiz olur. Eğer başkasıyla ilgilenirse,

ibadetinde, ilgilendiği kimseye Allah'ın ortağı niteliğini

kazandırmış olur. Şayet kulun kalbi bir umuda veya bir korkuya

takılı değilse, yani ibadetinin amacı cenneti elde etme veya ateşten

korunma değilse, o zaman bu ibadet sırf Allah rızası için yerine

getirilmiş olur. Kişi ibadet esnasında kendisiyle de meşgul olmamalıdır.

Çünkü bu duygu, kulluk pozisyonuna ters düşer. Kulluk,

benliği ve büyüklenmeyi içinde barındırmaz. *"ibadet ederiz"*,

68 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ifadesinin birinci çoğul şahıs kipiyle dile getirilmiş olması da, bu

noktaya işaret etme amacına yönelik olabilir. Çünkü bu takdirde

kişinin şahsı söz konusu değildir. Dolayısıyla bencillik ve bağımsızlık

duygusuna kapılmaz, kişisel belirginlikleri, izleri topluluk içinde

kaybolup gider.

Bu açıklamaların tümünden çıkan sonuç şudur: *"Yalnız sana*

ibadet ederiz." sözüyle ifade edilen kulluk, anlam ve ihlâs açısından

özünde bir noksanlık barındırmaz. Ancak; *"Yalnız sana ibadet*

ederiz." derken kul, ibadeti kendine izafe etmiş oluyor. Bu da derken

varlık, güç ve irade bağımsızlığı olduğu zannını uyandırıyor.

Hâlbuki kul, mülktür ve başkasının mülkü olan bir kimse bir şeye

malik olamaz. Bu yüzden bu zannın ortadan kalkması için olsa gerek,

ardından hemen, *"ve yalnız senden yardım dileriz."*

buyuruluyor. Yani, biz ibadeti ken-dimize izafe ediyor ve bunu biz

yapıyoruz diyorsak, ancak senin yardımın olmadan bunu yapamayacağımızın da bilincindeyiz. Bu yüzden sana ibadet ederken de

senden yardım diliyoruz.

Şu hâlde, *"Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım*

dileriz." sözü bir tek anlamı vurgulama amacına yöneliktir. O da

sırf Allah'a yöneltilmiş samimî ibadettir. İbadet ile yardım istemenin

aynı ahenk içinde zikredilişinin amacının da bu noktayı vurgulamak

olması mümkündür. Nitekim, *"Yalnız sana ibadet ederiz ve*

yalnız senden yardım dileriz." buyurulmuştur, "Yalnız sana ibadet

ederiz. Bize yardım et, bizi doğru yola ilet." denmemiştir.

"Bizi doğru yola hidayet et." ifadesiyle birlikte surenin akışının

ahenksel değişikliğe uğramasına gelince, inşaallah ileride bununla

ilgili açıklamalarda bulunacağız.

"Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz."

sözünün açıklaması esnasında; üçüncü şahıstan ikinci şahsa geçilmesinin

sebebi, mef'ulün öne geçirilmesiyle ifade edilen hasrın

amacı, *"ibadet ederiz"* ifadesinde, ibadet kavramının hiçbir kayıtla

sınırlandırılmamış olmasının nedeni, birinci çoğul şahıs lafzının

tercih edilişinin sebebi, birinci cümlenin ardından ikinci cümlenin

getirilişi ile verilmek istenen mesaj ve surenin akışı içinde bu iki

cümlenin aynı ahenk içinde oluşlarının amacı gibi hususlar açıklık

kazandı.

Fâtiha Sûresi / 1-5 69

Bu ayetle ilgili olarak tefsir bilginleri, başka hususlara da dikkat

çekmişlerdir. Dileyen bu bilginlerin kitaplarına başvurabilir.

Yüce Allah kullarından alacaklardır, O'nun borcunu ödemek gücümüzün

üstünde bir yükümlülüktür.

70 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Fâtiha Sûresi / 6-7 ....

6- Bizi doğru yola hidayet et.

7- Kendilerine nimet verdiğin, gazaba uğramamış ve de sapmamış

kimselerin yoluna.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Bizi doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin... kimselerin

yoluna." Hidayet kavramının anlamı, "sırat=yol" kelimesini açıklarken

açıklık kazanacaktır. Sırat, tarîk ve sebil, anlam olarak birbirine

yakın kavramlardırlar. Yüce Allah, sıratı (yolu) müstakim (doğru)

olmakla nitelendiriyor. Sonra bunun, Allah'ın nimet verdiği

kimselerin izlediği yol olduğunu açıklıyor. Şu hâlde, niteliği bu olan

ve kulların iletilme (hidayet) isteğine konu olan yol, ibadetin hedefidir.

Yani, kul Rabbinden istiyor ki, kulluğu sırf bu yolun sınırları içinde

kalsın.

Bunun açıklaması şöyledir: Yüce Allah, kitabında insan türü için,

daha doğrusu tüm varlıklar için, kendisine doğru yol alırlarken

izleyecekleri yolu belirlemiştir. Yüce Allah bu hususla ilgili olarak

şöyle buyuruyor: *"Ey insan, muhakkak sen, Rabbine doğru varan*

bir yol üzerinde çabalayıp durmaktasın, nihayet O'na varacaksın."

(İnşikak, 6) *"Dönüş O'nadır."* (Teğâbun, 3) *"Dikkat edin, bütün işler*

sonunda Allah'a döner." (Şûrâ, 53) Bunun gibi daha birçok ayet

açıkça gösteriyor ki tüm varlıklar, bir yolu kat etmekte ve yüce Allah'a

doğru yol almaktadırlar.

Sonra şu gerçeği ortaya koymuştur: Tek bir özelliğe sahip tek

bir yol söz konusu değildir. Yol, ikiye ayrılmaktadır. Nitekim yüce

Allah şöyle buyuruyor: *"Ey Âdem oğulları! Ben size, 'Şeytana tapmayın,*

o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana tapın, doğru yol budur.'

diye? bir-dirmedim mi" (Yâsîn, 60-61)

Fâtiha Sûresi / 6-7 71

Şu hâlde, bir doğru yol var, bir de onun ötesinde başka bir yol.

Bir ayette şöyle buyuruluyor: *"Ben pek yakınım. Bana dua ettiği*

zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim

çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki

doğru yolu bulmuş olurlar." (Bakara, 186) Bir diğer ayette de şöyle

buyuruluyor: *"Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk*

etmekten büyüklenenler, aşağılanarak cehenneme gireceklerdir."

(Mü'min, 60) Böylece yüce Allah, kendisinin kullarına yakın olduğunu

ve kendisine en yakın yolun kendisine yönelik ibadet ve

dua yolu olduğunu açıklamıştır. Sonra inanmayanları nitelendirirken

de şöyle buyurmuştur: *"Onlar uzak bir yerden çağırılıyorlar."*

(Fussilet, 44) Burada, inanmayanların izledikleri yolun hedefe çok

uzak olduğu belirtilmiştir.

Bununla anlaşılıyor ki, Allah'a giden iki yol vardır: Biri yakın; ki

bu, müminlerin yoludur. Diğeri de uzak; ki bu da başkalarının yoludur.

Bu, bir yol ayrılığıdır. Bir başka yol ayrılığı daha var ki, yüce

Allah şu ayette ona işaret etmektedir: *"Bizim ayetlerimizi yalanlayan*

ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenlere, göğün kapıları

açılmayacaktır." (A'râf, 40) Hiç kuşkusuz, yolcuların yürüdükleri bir

yol olmasaydı, kapı bir anlam ifade etmezdi. Şu hâlde, aşağıdan

yukarıya doğru giden bir yol vardır.

Yüce Allah, bir başka ayette de şöyle buyuruyor: *"Kimin üstüne*

gazabım inerse, artık o düşmüştür." (Tâhâ, 81) İfadenin orijinalinde

geçen "heva" fiili, aşağı doğru düşmek anlamını ifade eder.

Şu hâlde, bir de aşağıya doğru yuvarlanırken de izlenen bir yol

vardır. Sonra yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Kim küfrü imanla değişirse,*

artık dümdüz yoldan sapmış olur." (Bakara, 108) Burada yüce

Allah "sapıtmıştır" diyerek doğru yoldan ayrılmayı şirk olarak nitelendirmiştir.

Bu durumda, insanlar tuttukları yol itibariyle üç grup hâlinde

değerlendirilmektedir:

a) Yukarıya doğru yol alanlar. Bunlar, Allah'ın ayetlerine inanan,

ona kulluk sunmada büyüklenmeyen kimselerdir.

b) Aşağı doğru yol alanlar. Bunlar, Allah'ın gazabına uğramış

kimselerdir.

72 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

c) Yoldan sapmış olanlar. Bunlar şaşkındırlar, nereye gideceklerini

bilmezler, sapıktırlar. *"Kendilerine nimet verdiğin, gazaba*

uğramamış ve de sapmamış kimselerin yoluna." ifadesinin bu sınıflandırmaya yönelik bir işaret içerdiğini söylemek mümkündür.

Doğru yol, kesinlikle diğer iki yol değildir. Bununla gazaba

uğramışların ve sapmışların yollarını kastediyorum. Şu hâlde

doğru yol, sözü edilen ilk yoldur. Yani büyüklük taslamayan

müminlerin yoludur. Ancak yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor:

"Allah inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle

yükseltir." (Mücâdele, 11) Bu da gösteriyor ki, müminlerin yolu da

kendi içinde derecelere ayrılmaktadır.

Bunun izahı şöyledir: Her sapıklık şirktir, bunun tersi de doğrudur.

Yüce Allah'ın şu sözü bu gerçeği dile getirmektedir: *"Kim*

küfrü imanla değişirse, artık dümdüz yoldan sapmış olur." (Bakara,

108) Yüce Allah'ın şu sözü de bu anlamı pekiştirir niteliktedir:

"...'Şeytana tapmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana tapın,

doğru yol budur.' Nitekim o, sizden birçok nesilleri saptırdı." (Yâsîn,

60-62) Kur'ân-ı Kerim şirki zulüm, zulmü de şirk olarak nitelendirir.

Kıyamet koptuktan sonra her iş sonuca bağlanınca, şeytanın

itirafını bize aktaran ayet-i kerime de bu anlamı destekler mahiyettedir:

"Ben, önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım

zaten. Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır." (İbrâhîm,

22)

Aynı şekilde şu ayet-i kerimede olduğu gibi zulüm de sapıklık

olarak nitelendirilir: *"İnananlar ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar,*

işte güven onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır."

(En'âm, 82) Bu anlamı, doğru yolu bulma ve sapıklık veya sapıklığı

izleyen azaptan güvende olmanın zulmün bertaraf edilmesi ve

imanın zulümle karıştırılmamasına bağlanmasından algılamak

mümkündür. Kısacası sapıklık, şirk ve zulmün konumu birdir. Bunlar

birbirlerinin vazgeçilmezleri, birbirlerinin pekiştiricileridirler. İşte,

"Bunların her biri diğerini tanımlar veya her biri aynı zamanda

diğeri demektir." derken bunu kastediyoruz. Ancak şunu da vurgulamak

gerekir ki bu, anlam aşamasında değil, mısdak aşamasında

böyledir.

Bunu bildikten sonra kesin olarak anlarsın ki, sapıkların yolundan

ayrı bir yol olan "doğru yol"da kesinlikle şirk ve zulüm söz

Fâtiha Sûresi / 6-7 73

konusu olmadığı gibi, yine aynı kesinlikte sapma da söz konusu

olmaz. Kalplerin derinliklerinde bir küfür veya yüce Allah'ın hoşnut

olmadığı bir düşünce barınmaz. Bedenin organlarıyla bir günah fiili

veya itaatte bir kusur işlenmez. İşte teori ve pratik olarak gerçek

tevhit budur. Bu ikisinin arasında bir üçüncü yol yoktur. Haktan

sonra, sapıklıktan başka ne var ki?

Yüce Allah'ın şu sözü de bu açıklamayı pekiştirir niteliktedir:

"İnananlar ve imanlarını bir zulümle karıştırmayanlar, işte güven

onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır." (En'âm, 82) Bu ayette,

doğru yolun güvenli olduğu vurgulanıyor, tam hidayet vaat ediliyor.

Çünkü burada ism-i fail [muhtedûn=doğru yolu bulanlar] ifadesi

kullanılmış ve ism-i failin geleceğe delâlet ettiğini söylüyorlar.

Dikkat edilsin! Kuşkusuz, bu da doğru yolun niteliklerinden biridir.

Daha sonra yüce Allah, doğru yolun sahipleri olan bu kendilerine

nimet verilen kimseleri şöyle tanımlıyor: *"Kim Allah'a ve Resul'e*

itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği

peygamberler, sıddîkler (gerçekler, dosdoğru kullar), (amellere

olan) şehitler ve sa-lihlerle birlikte olur ve onlar ne de güzel arkadaştır!"

(Nisâ, 69)

Yüce Allah bu ayette sözü edilen iman ve itaati, bu ayetten

önce şöyle tanımlamıştır: *"Hayır*, *Rabbine andolsun ki, aralarında*

çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin

hükmü, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla

kabullenmedikçe inanmış olmazlar. Eğer biz, kendinizi öldürün

yahut yurtlarınızdan çıkın, diye bunu onlara farz etmiş olsaydık,

içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı. Hâlbuki kendilerine

verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı,

hem de (imanlarını) daha pekiştirici olurdu." (Nisâ, 65-66)

Burada yüce Allah onları söz, davranış, iç ve dış görünüm olarak

kulluk açısından sağlam ve noksansız olarak nitelendiriyor. Bu

açıdan hiçbir hususu bu genellemenin dışında tutmuyor. Bununla

beraber, bu son ayette niteliklerine işaret edilen müminleri, kendilerine

nimet verilmiş olanların izleyicileri ve bağlıları olarak tanıtıyor

ve onların safından aşağıdaki bir safta yer aldıklarını belirtiyor.

Bunu *"birlikte olur"* tabiri ile *"onlar ne de güzel arkadaştır!"* ifadesinde

anlıyoruz. Çünkü aynı derecede olmaları söz konusu olsaydı,

74 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"onlar, şu kimselerle birlikte olur." değil de, "onlar, şu kimselerdendir."

buyurulması gerekirdi.

Yüce Allah'ın şu sözü de bu ayetin bir benzeridir: *"Allah'a ve*

Resulüne inananlar, Rableri yanında onlar, sıddîkler ve şehitlerdir.

Onların mükâfatları ve nurları vardır." (Hadîd, 19) Bu ayette

müminlerin ahiret gününde şehitlere ve doğrulara ilhâk edilecekleri

dile getiriliyor. *"Rableri yanında"* ve *"Onların mükâfatları"* sözleri

bu sonucu öngörüyor.

Şu hâlde, doğru yolun sahipleri, kalpleri ve amelleri sapıklıktan,

şirkten ve zulümden arınmış müminlerden daha üstün bir konuma

ve daha yüksek bir dereceye sahiptirler. Bu ayetler üzerinde

düşünüldüğü zaman, zorunlu olarak, durumları ve konumları bundan

ibaret olan müminlerde de bir eksiklik olduğu anlaşılıyor. Eğer

bu eksikliği gider-miş olsalardı, onlar da kendilerine nimet verilen

kimselerden olurlardı. Yani onlarla arkadaşlık etme derecesinden,

onlardan olma derecesine yükselmiş olurlardı. Belki de bu

ayrıcalıklarının sebebi, Allah hakkındaki derin marifetleri, ileri bilgileridir.

Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor: *"Allah, inananları*

ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir."

(Mücâdele, 11) Şu hâlde doğru yolun sahipleri, kendilerine kâmil

iman nimetinden daha üstün bir nimet verilen kimselerdir. Bu da

doğru yolun niteliklerinden biridir.

Yüce Allah "yol" anlamına gelen "sırat" ve "sebil" kelimelerini

Kur'ân-ı Kerim'de defalarca kullanmıştır. Fakat bir tek "sırat-ı

müstakîm"den fazlasını kendisine izafe etmemiştir. Ama "sebil"

olarak kendisine giden birçok yolun bulunduğunu vurgulamıştır:

"Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri biz, elbette yollarımıza

(sebillerimize) iletiriz." (Ankebût, 69) Aynı şekilde, şu ayet-i kerimeden

başka da "sırat-ı müstakîm"i yaratıklarından hiç kimseye izafe

etmemiştir: *"Kendilerine nimet verdiğin... kimselerin yoluna*

(sıratına)." Fakat "sebil" anlamında yol kavramını kendisinden

başkasına da izafe ederek kullanmıştır: *"De ki: İşte benim yolum*

(sebilim) budur: Allah'a basiretle davet ederim." (Yûsuf, 108) *"Bana*

yönelen kimsenin yolu (sebili)." (Lokmân, 15) *"Müminlerin yolu"* (Nisâ,

115)

Bununla da anlaşılıyor ki "sebil", "sırat-ı müstakîm"den farklıdır

ve izleyicilerin, kulluk sunanların sayısına ve çokluğuna göre

Fâtiha Sûresi / 6-7 75

farklılık gösterir, değişir, çok olur. Fakat "sırat-ı müstakîm" tek ve

değişmezdir. Yüce Allah'ın şu sözü buna işaret etmektedir: *"Gerçekten*

size Allah'tan bir nur ve açık bir kitap gelmiştir. Allah onunla,

rızasına uyanları esenlik yollarına (sebil) iletir, onları kendi

ilmiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru yola (sırat-ı

müstakîme) iletir." (Mâide, 15-16) "Sebil" birden fazla olarak nitelendirilirken, sırat" bir tek olarak nitelendirilmiştir. Bu durumda

sırat-ı müstakîm ya sebillerin tümünden ibarettir ya da sebillerin

birleşmesi ve sırat-ı müstakîmle aynılaşması sonucu oluşan ana

yoldur.

Aynı şekilde yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Onların çoğu, Allah'a*

ortak koşmadan inanmazlar." (Yûsuf, 106) Bununla da anlaşılıyor

ki, şirk (ki bir sapıklıktır) imanla birlikte bulunabilir. İşte bu "sebil"

dir. Dolayısıyla "sebil"in şirk ile bir araya gelebileceği anlaşılıyor.

Fakat "sırat-ı müstakîm" sapıklıkla bir araya gelmez. Nitekim,

"ve de sapmamı kimselerin" buyurulmuştur.

Bu ayetler üzerinde kapsamlı bir şekilde düşünüldüğü zaman,

bu "sebil"lerin her birinin "sırat-ı müstakîm"in aksine, kimi noksanlıklar

ve kimi ayrıcalıklarla bir arada olabilecekleri anlaşılmaktadır.

Yine anlaşılmaktadır ki, bu sebillerden her biri sırat-ı müstakîm

olmakla birlikte diğerinden ayrıdır. Sırat-ı müstakîm de bu

sebillerin her biriyle birleştiği gibi, her birinin muhalifiyle de birleşmektedir.

Böyle bir sonuca, sunduğumuz ayetlerden varmak mümkün

olduğu gibi, diğer bazı ayetler de bu anlamı pekiştirir niteliktedir.

Örneğin: *"Bana ibadet edin; doğru yol (sırat-ı müstakîm) budur."*

(Yâsîn, 61) *"De ki: Rabbim, beni doğru yola (sırat-ı müstakîme) iletti.*

Dosdoğru dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine." (En'âm, 161)

Bu ayetlerde, hem ibadet, hem de din, "sırat-ı müstakîm" olarak

nitelendirilmiştir. Bu ikisi ise, bütün "sebil"lerin ortak özellikleridir.

Buna göre, Allah'ın sebillerine oranla "sırat-ı müstakîm" bedendeki

ruh gibidir. Nitekim bedenin hayatı boyunca geçirdiği değişik

evre-ler vardır. Beden her evrede öncekinden farklıdır. Bebeklik,

çocukluk, delikanlılık, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık ve ihtiyarlık

gibi. Fakat her evrede ruh aynı ruhtur, bedenden ayrılmaz bir

bütündür. Yine bedenin çeşitli hâlleri olabilir ki, ruhun isteklerine

76 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ve gereklerine ters düşebilir. Ama ruh öyle değildir. Bu, Allah'ın

değişmez fıtratıdır ki, insanları onun üzerine yaratmıştır. Bununla

birlikte beden ruhtur, yani insandır.

Aynı şekilde, yüce Allah'a giden "sebil" de "sırat-ı müstakîm"

dir. Ancak müminlerin sebili, tövbe edenlerin sebili, Peygamberi

izleyenlerin sebili vs. gibi çoğaltabileceğimiz Allah'ın sebillerine

dışarıdan bir afet veya noksanlık musallat olabilir. Fakat bunlar

kesinlikle "sırat-ı müstakîm"e bulaşamazlar. Nitekim bir "sebil"

olan imana, şirk ve sa-pıklığın karışabileceğini gördün. Ne var ki,

bunların hiçbiri "sırat-ı müstakîm"in bünyesinde barınamaz. Şu

hâlde arılığı, bulaşmışlığı, yakınlığı ve uzaklığı açısından sebilin

dereceleri vardır ve bunların tümü sırat-ı müstakîm üzerindedir ya

da bizzat onun kendisidir.

Yüce Allah hak ve batıla örnek verirken bu gerçeği açıklamıştır.

Kastettiğim, hepsi de "sırat-ı müstakîm"den olmakla birlikte

Allah'a giden "sebil"lerin faklılık gösterebilecekleridir. Yüce Allah

buyuruyor ki: *"Gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçüsünce o*

su ile çağlayıp aktı. Sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs

yahut eşya yapmak için ateşte yakıp erittikleri madenlerde de

bunun gibi bir köpük vardır. Allah, hak ile batılı böyle bir benzetme

ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara yararlı olan ise

yeryüzünde kalır. İşte Allah, böyle meseller verir." (Ra'd, 17) Burada

yüce Allah, bilgi ve olgunluk edinmede kalplerin ve kavrama

yeteneklerinin farklı kapasitelere sahip olmakla beraber, her birinin

tek bir semavî rızka dayandığını, oradan beslendiğini

vurguluyor. Bu örnekle ilgili yeterli açıklamaya Ra'd suresinde yer

vereceğiz. Kısacası, bu da sırat-ı müstakîmin, yani doğru yolun niteliklerinden bir diğeridir.

Doğru yolun (sırat-ı müstakîm) nitelikleri üzerinde düşündüğün

zaman, onun Allah'a giden tüm yollara, tüm sebillere egemen olduğunu

görürsün. Şöyle ki, bir yol sırat-ı müstakîm gerçeğinden

barındırdığı oranda Allah'a ulaştırır. Oysa sırat-ı müstakîm kayıtsız

ve şartsız olarak mutlak şekilde Allah'a ulaştırır. Bu yüzden yüce

Allah onu "sırat-ı müstakîm" olarak nitelendirmiştir.

"Sırat", açık yol demektir. Bu kelime, "yutmak" anlamına gelen

"serete" fiilinden türemiştir. Sanki bu yol, yürüyenlerini yutuyor

Fâtiha Sûresi / 6-7 77

da, kendisinden ayrılmalarına, midesinden çıkmalarına izin

vermiyor gibi. "Müstakîm" ise, ayağının üzerine dikilip kendine ve

kendisiyle ilgili şeylere egemen olmak isteyen kimsedir. İşinin idaresini

ele alan kimse gibi. Sonuç itibariyle "müstakîm", durumu ve

konumu değişmeyen, demektir.

Buna göre, "sırat-ı müstakîm", izleyicisini amacına ve maksadına

ulaştırmaktan geri kalmayan hedefe ulaştırıcı yoldur. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"İşte Allah'a inanıp O'na sımsıkı*

tutunanları, kendi katından bir rahmetin ve lütfun içine alacak ve

onları kendisine (varan) doğru bir yola iletecektir." (Nisâ, 175) Yani

bu hidayet değişmeyecek ve böylece sürüp gidecektir.

Bir ayette de şöyle buyuruyor: *"Allah kimi hidayet etmek isterse,*

onun göğsünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun

göğsünü, göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Allah,

inanmayanların üstüne işte böyle pislik çökertir. İşte Rabbinin

doğru yolu budur." (En'âm, 125-126) Yani, onun değişmeyen ve hedefe

ulaştırmaktan geri durmayan yolu budur.

Bir ayette de şöyle buyuruyor: *"Allah dedi ki: İşte bu, benim*

üstlendiğim dosdoğru yoldur. Şüphesiz, sana uyan sapıtmışların

dışında, senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün

yoktur." (Hicr, 41-42) Yani bu, benim değişmez yolumdur, yürürlükten

kaldırılmaz yasamdır. Bir bakıma bu ifade, yüce Allah'ın şu sözüne

çağrışım yapmaktadır: *"Allah'ın kanununda bir değişme bulamazsın.*

Allah'ın kanununda bir sapma bulamazsın." (Fâtır, 43)

"Sırat-ı müstakîm" kavramının anlamına ilişkin olarak yaptığımız

açıklamalardan şu hususlar belirginlik kazanıyor:

1- İslâm, iman, ibadet, ihlâs ve tevazu gibi Allah'a giden yollar

(sebiller), gerçeğin kaynağı olan "sırat-ı müstakîm"e yakınlıkları

oranında kâmillik ve eksiklik, pahalılık ve ucuzluk bakımından

birbirlerinden farklıdırlar. Bunların karşıtları olan küfür, şirk, inatçılık,

azgınlık ve günahkârlık için de aynı durum söz konusudur. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Her birinin yaptıklarından ötürü*

dereceleri vardır. Allah, onlara yaptıklarının karşılığını verir;

asla kendilerine haksızlık edilmez." (Ahkaf, 19)

Akılların yüce Allah'tan algıladıkları ilâhî bilgilerin durumu da

tıpkı buna benzemektedir. Yeteneklerin farklılığı oranında bu bilgi-

78 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ler farklılık arzeder, kapasitelerin çeşitliliği oranında çeşitli algılama

biçimleri ortaya çıkar. Yüce Allah'ın verdiği şu örnek de bunu

vurgulamaktadır: *"Gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçüsünce*

o su ile çağlayıp aktı..." (Ra'd, 17)

2- Sırat-ı müstakîm, bütün yollara egemen olduğu gibi, sırat-ı

müs-takîmin izleyicileri de öyledir. Yüce Allah onları bu yolda yerleşik

ve kalıcı kılarak onların işlerini üzerine almış ve onları da kullarının

doğru yola iletilmesinde yetkili kılmıştır. *"Onlar ne de güzel*

arkadaştır!" (Nisâ, 69) *"Sizin veliniz ancak Allah, O'nun Resulü ve*

namazı kılan ve rükû hâlinde zekât veren müminlerdir." (Mâide,

55) derken, yüce Allah bunu kastetmiştir. Bu son ayetin müminlerin

emiri Hz. Ali (a.s) hakkında indiği mütevatir hadislerle sabittir.

O, bu ümmet içinde bu kapıyı açan ilk kişidir. Yeri gelince bu ayetle

ilgili olarak geniş açıklamalarda bulunacağız.

3- Yola hidayet etmenin anlamı, yolun anlamının

belirginleşmesiyle belirginleşir. es-Sihah adlı sözlükte belirtildiğine

göre "hidayet", "göstermek, delâlet" demektir. Yine aynı sözlükte

belirtildiğine göre, bu fiil Hicazlıların lehçesinde iki mef'ulü birden

etkilemektedir. Diğer lehçelerde bu fiilin ikinci mef'ulü da etkilemesi

için "ilâ" harf-i cerrine başvurulur. Bize göre de doğru olan

görüş budur. Ancak bir görüşe göre de "hidayet" kökünden türeyen

fiil, "ilâ" harf-i cerri olmaksızın ikinci mef'ulü etkilediğinde

"hedefe ulaştırma" anlamını ifade eder. Ama "ilâ" harf-i cerriyle

geçişli kılındığı zaman "yol gösterme" anlamını ifade eder. Buna

örnek olarak da şu ayet-i kerime gösterilir: *"Sen, sevdiğini hidayet*

edemezsin, fakat Allah dilediğini hidayet eder." (Kasas, 56)

"Yol gösterme" anlamında "hidayet" Resulullah (s.a.a) için sabit

olduğuna göre burada nefyedilen "hidayet", "hedefe ulaştırma"

anlamındaki "hidayet"tir. Nitekim şu ayetlerde, birinci anlamda

"hidayet" Allah'a, ikinci anlamda "hidayet" ise Peygambere izafe

edilmiştir: *"Ve onları dosdoğru yola iletirdik."* (Nisâ, 68) *"Ve şüphesiz*

ki sen, doğru yola götürüyorsun." (Şûrâ, 52) Şu hâlde "hedefe

ulaştırma" anlamındaki "hidayet" kökünden türeyen fiil, ikinci

mef'ulü doğrudan etkiler, "yol gösterme" anlamındaki "hidayet"

kökünden türeyen fiil ise, "ilâ" harf-i cerriyle geçişlilik kazanır.

Fâtiha Sûresi / 6-7 79

Ne var ki, bu görüşe kanıt olarak gösterilen ayette bizim sözümüz

vardır. Şöyle ki, ayette nefyedilen hidayet, hidayetin gerçekliğidir

ki bu, yalnızca Allah'ın elindedir. Yoksa bu gerçekliğin

bazı dereceleri kesinlikle Peygamber için sabittir. Diğer bir ifadeyle;

nefyedilen, hidayetin cinsi değil, kemal derecesidir. Ayrıca bu

açıklama, Firavun hanedanı arasında yer alan bir müminin sözlerini

içeren ayetin işaret ettiği anlamla çelişki arzetmektedir: *"Ey*

kavmim! Bana uyun, sizi doğru yola götüreyim." (Mü'min, 38) Çünkü

bu ayette "hidayet" kökünden türeyen fiil, "ilâ" harf-i cerri olmaksızın

mef'ulü etkilediği hâlde "yol gösterme" anlamını ifade

etmektedir.

Buna göre bizce "ilâ" harf-i cerri ile kullanılıp kullanılmamasına

göre "hidayet" kökünden türeyen fiilin anlamında bir değişlik

meydana gelmez. Bu fiilin "ilâ" harf-i cerri olmaksızın ikinci

mef'ulü etkilemesinin "dahalt'ud-dâre=eve girdim" cümlesindeki

kurala bağlı olması da mümkündür.

Kısacası hidayet; işaret etmek, yolu göstermek suretiyle hedefi

göstermektir. Bu da bir çeşit "hedefe ulaştırmak" demektir. Allah'ın

düzeni, sebepler düzeni olduğuna göre, bunun gerçekleşmesi

için yüce Allah bir sebep oluşturur. Bu sebep hedefin belirginleşmesini

ve sonuçta kulun bu hedefe ulaşmasını sağlar. Yüce

Alah bu düzene şu şekilde işaret etmektedir: *"Allah kimi hidayet*

etmek isterse, onun göğsünü İslâm'a açar." (En'âm, 125)

Şu ayet-i kerime de buna bir örnektir: "*Sonra derileri ve kalpleri*

Allah'ın zikrine (meylederek) yumuşar. İşte bu, Allah'ın hidayetidir;

dilediğini bununla doğru yola iletir." (Zümer, 23) İfadenin orijinalinde

geçen "telînu=yumaşar" fiilinin "ilâ" harf-i cerriyle geçişli

kılınmasının sebebi, eğilim ve güven gibi bir anlamı içermesini

sağlamaktır. Kalbin yumuşaması, yüce Allah'ın kalpte, Allah'ın

zikrini algılamasını, ona yönelmesini ve onunla güven bulmasını

sağlayacak bir netlik meydana getirmesidir. Allah'ın yolları (sebilleri)

farklı olduğu gibi, yol-larının farklılığı oranında hidayeti de farklılık

gösterir. Şu hâlde her yolun karşılığında ona özgü bir hidayet

vardır.

Yüce Allah'ın şu sözü bizim vurguladığımız bu yol ve yol göstericilik

farklılığına işaret ediyor: *"Bizim uğrumuzda cihat edenleri,*

80 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

biz elbette yollarımıza iletiriz. Hiç şüphe yok, Allah mutlaka iyilerle

beraberdir." (Ankebût, 69) Nitekim kulun Allah yolunda cihat etmesi

ile Allah uğruna cihat etmesi arasında fark vardır. Birinci

amaç için cihat eden kişi, yolun güvenliğinin sağlanmasını ve yoldaki

engellerin bertaraf edilmesini istemektedir. İkinci amaç için

cihat eden kişi ise, sadece Allah'ın rızasını elde etmek istiyor. Bunun

sonucunda yüce Allah onu özel yeteneklerine ve kapasitesine

uygun bir yola iletir. Sonra ilettiği bu yolun ardından onu bir diğer

yola iletir ve nihayet onu kendine yakın, özel biri kılar.

4- "Sırat-ı müstakîm" farklı derece ve mertebeleri bulunan Allah

yollarının (sebillerinin) tümünü kapsadığına göre, yüce Allah'ın

insanı sırat-ı müstakimde olduğu hâlde yine sırat-ı müstakîme hidayet

etmesi olası ve doğrudur. Yani Allah, insanı sırat-ı müstakimden

yine sırat-ı müstakime hidayet edebilir, iletebilir. Şöyle ki,

onu önce yollarından (sebillerinden) birine hidayet eder, iletir; sonra

ona yönelik hidayetini artırır ve onu bir üst yola (sebile) iletir. Nitekim

yüce Allah'ın hidayete erdirdiği kulları adına dile getirdiği

"bizi doğru yola hidayet et." ifadesi, bu tür bir istek içermektedir.

Bu açıklamayla, "Fiilen hidayete ermiş bir kimsenin hidayet

istemesi, elde edilen bir şeyi elde etmeye yönelik bir istektir ve bu

muhaldir." veya "Kulun sırat-ı müstakîmde yürümesinden sonra

sırat-ı müstakîmde yürüme isteğini dile getirmesi, elde edilmiş olanı

elde et-me isteğidir ki, bu tür bir istekte bulunmak anlamsızdır."

şeklindeki soru ve eleştirilerin cevabı da verilmiş oldu.

Aynı şekilde, "Bizim şeriatımız bütün yönleriyle eski milletlere

indirilen şeriatlardan daha geniş ve noksansızdır. Şu hâlde, yüce

Allah'tan bizi onlardan nimet verdikleri kullarının yoluna iletmesini

istemek ne anlam ifade eder?" şeklindeki eleştiri de geçersizdir.

Çünkü bir şeriatın bir diğer şeriattan daha geniş ve noksansız olması

ayrı, bir şeriata bağlı olan bir kimsenin diğer bir şeriata bağlı

olan bir kimseden daha kusursuz, daha olgun olması da ayrı bir

meseledir.

Söz gelimi; Hz. Muhammed'e (s.a.a) indirilen şeriata (en mükemmel

ve en geniş kapsamlı şeriat olmasına rağmen) inanan

normal bir mümin, şeriatları eski ve geçkin olmasına rağmen Hz.

Nuh'tan ve Hz. İbrahim'den (selâm üzerlerine olsun) daha kusur-

Fâtiha Sûresi / 6-7 81

suz ve daha olgun olamaz. Çünkü şeriatların ve bu şeriatlara göre

amel etmenin hükmü, bu şeriatları özümseyip onu karakter hâline

getirmekten doğan velâyet makamının hükmünden farklıdır.

Şu hâlde, eski şeriatlara bağlı olup da şirkten arı, katışıksız

tevhit makamına ulaşmış bir insan, en kusursuz ve en geniş kapsamlı

şeriat olan Hz. Muhammed'in (s.a.a) şeriatına göre amel

etmekle beraber tevhit makamını kazanmayan, bilgiye dayalı hayat,

ruhuna egemen olmayan, ilâhî hidayetin ve Rabbanî yol göstericiliğin

nuru kalbine yerleşmeyen bir insandan daha kusursuzdur,

ondan üstündür. Dolayısıyla kusursuz şeriatın ehlinden olmakla

beraber makamı daha aşağıda olan bir insan, daha aşağı

bir şeriatın ehlinden olan bir insanın ulaştığı yüksek makama ulaşmayı

Allah'tan isteyebilir.

En ilginç olanı da, bazı tefsir bilginlerinin söz konusu kuşkuyu

bertaraf etmek amacıyla yaptıkları açıklamadır. Şöyle ki: Allah'ın

dini birdir, o da İslâm'dır. Tevhit, peygamberlik ve ahiret gibi temel

bilgiler ve bunların ayrıntıları olan genel bilgiler tüm şeriatlar açısından

birdir. Bu şeriatın önceki şeriatlara karşı tek ayrıcalığı, hayatın

tüm meselelerine ilişkin ayrıntı niteliğindeki hükümlerin bu

şeriatta daha geniş ve daha kapsamlı tutulmuş olmasıdır. Bu şeriat

kulların çıkarlarının korunmasına diğerlerine oranla daha fazla

özen gösteriyor.

Ayrıca bu şeriatın temeli, hikmet, öğüt ve güzel diyalog gibi

kanıtlama yollarına dayanır. Ne var ki, din bir de olsa, bütün şeriatlardaki

temel bilgiler aynı da olsa, onlar bizden önce Rablerinin

yoluna girdiler. Bu hususta bize göre önceliklidirler. Bu yüzden yüce

Allah onların durumlarını göz önünde bulundurmamızı, onların

tutumlarından olumlu dersler çıkarmamızı emretmiştir.

Ben derim ki: Bu açıklama dayanak olarak tefsir biliminin zorunlu

gördüğü temellerden farklı bir anlayışın ürünüdür. Bu anlayışa

göre, temel bilgilerin hakikatleri gerçekte birdirler ve aralarında

derece ve düzey farklılığı söz konusu değildir. Batınî ve manevî dereceler

de öyle.

Buna göre seçkin bir peygamberle en basit bir mümin, varlık

ve dış âlemde gerçekliği olan olgunluk açısından aynı düzeydedir.

Aralarındaki üstünlükse, gerçek olgunluğa dayanmayan yasama-

82 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

nın öngördüğü makamlar açısından söz konusudur. Tıpkı bir kral

ile onun tebaası olan halk arasındaki makamsal üstünlük gibi.

Böyle bir üstünlük sözleşmeli ve atamayla belirlenmiş makamlar

itibariyledir ve insanın varlığıyla bir ilgisi yoktur.

Bu temelin de dayandığı bir diğer temel söz konusudur. Buna

göre, asıl olan maddedir ve madde ötesi, bir değer ifade etmez.

Madde ötesi, kanıtı olan bir istisna ile sadece yüce Allah'a özgüdür.

Birçokları bu büyük yanılgıya düşmüşlerdir. Bunun iki nedeni

vardır: Ya maddî bilimlere dayanarak somut verilerle yetinmek ya

da Kur'ân tefsirine ilişkin genel anlayışla yetinerek ayetler üzerinde

etraflıca düşünmemek.

Bu meseleyle ilgili olarak söylenecek çok şey vardır. İnşaallah

ileride yeri geldikçe bilimsel araştırmalara ilişkin bölümlerde daha

geniş açıklamalarda bulunacağız.

5- "Sırat-ı müstakîm"in sahiplerinin başkalarından farklı olan

tarafları ve yollarının başkalarının yollarına olan üstünlüğü bilgiden

ileri gelir, amelden değil. Onlar, Rablerinin makamına ilişkin

olarak başkalarının yoksun olduğu bilgiye sahiptirler. Nitekim yukarıdaki

açıklamalarda, sırat-ı müstakîm ehli dışındakilerin sebillerinde

de tam ve noksansız amelin gerçekleşebileceğini vurguladık.

Şu hâlde sırat-ı müs-takîm ehlinin tek ayrıcalıkları bilgidir. Ancak,

nedir bu bilgi? Ve nasıl bir şeydir? İnşaallah, "*Gökten bir su*

indirdi de dereler kendi ölçüsünce o su ile çağlayıp aktı." (Ra'd, 17)

ayetini ele alırken bu konuda ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Yüce Allah'ın şu sözü de bu anlamı çağrıştırmaktadır: *"Allah*

sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir."

(Mücâdele, 11) Şu ayet de bu anlamı pekiştirir niteliktedir:

"Güzel söz ona çıkar, iyi amel onu yükseltir." (Fâtır, 10) Buna göre

yüce Allah'ın katına çıkan, güzel sözdür. Yani, inanç ve ilimdir. Salih

amelin fonksiyonu ise, güzel sözü yükseltmek, Allah katına

çıkmasında ona yardımcı olmaktır. Söz konusu ayeti ele alırken,

konuya ilişkin geniş bilgiye yer vereceğiz.

Fâtiha Sûresi / 6-7 83

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de "ibadet" kavramının anlamı ile ilgili olarak İmam Sadık'ın

(a.s) şöyle dediği rivayet edilir: **"Üç tür ibadet şekli vardır:**

Bazı insanlar korktukları için Allah'a ibadet ederler. Bu, kölelerin

ibadetidir. Bazıları sevâp kazanmak amacıyla Allah'a ibadet ederler.

Bu, ücretlilerin ibadetidir. Bazıları da sevdikleri için Allah'a ibadet

ederler. Bu da, özgürlerin ibadetidir ve bu, en üstün ibadet

şeklidir." [c.2, s.84, h: 5, İbadet babı]

Nehc'ül-Belâğa'da şöyle bir ifade yer alır: **"Bir kısım insanlar,**

bir beklentiyle Allah'a ibadet ederler. Bu, tüccarların ibadetidir.

Bazıları korkudan dolayı Allah'a ibadet ederler. Bu, kölelerin ibadetidir. Bazıları ise, sadece şükürlerini ifade etmek için Allah'a ibadet ederler. Bu da özgür insanların ibadetidir." [Feyz'ül-İslâm,

s.1192, h: 229]

el-İlel, el-Mecalis ve el-Hisal adlı eserlerde İmam Sadık'ın (a.s)

şöyle buyurduğu anlatılır: "İnsanların Allah'a yönelik kullukları üç

gerekçeye dayanır: Bir kısım insanlar, sevap beklentisiyle O'na ibadet

ederler. Bu, ihtiraslıların ibadetidir ve bu hırstır, tamahtır.

Bazıları da cehennem ateşinden korktukları için O'na kulluk sunarlar.

Bu ise, kölelerin ibadetidir ve bu ibadet şekli korku niteliklidir.

Ama ben O'nu sevdiğim için O'na ibadet ediyorum. İşte bu,

şerefli ve saygın insanların ibadetidir. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor:

'Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar.' [Neml, 89] Bir diğer

ayette de şöyle buyuruyor: *'De ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız*

bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.' [Âl-i İmrân, 31] Kim Allah'ı severse,

Allah da onu sever ve Allah'ın sevdiği kimse de güvenli kimselerden

olur. İşte bu, saklı ve koruma altında bulunan bir makamdır,

ona arınmışlardan başkası ulaşamaz." [İlel'üş-Şerayi, c.1, s.12, h:

8. el-Hisal, s.188]

Ben derim ki: Daha önce yaptığımız açıklamalardan, bu rivayetlerin

içerdikleri anlamları açıklık kazanmış oldu. İmamların (selâm

olsun onlara) özgür insanların ibadetini bir keresinde sevgi,

bir keresinde de şükür olarak nitelendirmeleri, her ikisinin de sonuçta

aynı anlamı ifade etmesinden dolayıdır. Çünkü şükür, insanın,

kendisine nimet olarak verilen şeyi yerli yerine koymasıdır.

İbadetin şükrü ise, zatı hasebiyle onu hak eden yüce Allah'a yöne-

84 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lik olmasıdır. Yani yüce Allah'a Allah olduğu için, yani bütün güzellik

ve ululuk (cemal ve celâl) niteliklerini zatında topladığı için ibadet

edilir. O, zatı itibariyle güzeldir ve bu yüzden zatı itibariyle

sevilendir. Çünkü sevgi güzelliğe ilgi duymanın, çekiciliğe kapılmanın

ifadesidir. Bu yüzden; "O, zâtı itibariyle mabûttur. O, mabuttur;

çünkü güzeldir, sevilendir. O, mabuttur; çünkü nimet verendir,

ibadet edilerek şükrü yerine getirilendir." derken, bütün bu sözlerimiz

bir tek anlamı ifade etmiş olurlar.

Ehlisünnet kanalıyla İmam Sadık'ın (a.s), ***"Yalnız sana ibadet***

***ederiz..."* ifadesiyle ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir: "Yani**

senden, senin dışında bir şey istemiyoruz. Karşılık ve bedel beklentisiyle sana ibadet etmiyoruz. Senin makamına ilişkin bilgiden

yoksun olan cahiller gibi kulluk sunmuyoruz."

Ben derim ki: Bu rivayet, yukarıda "ibadetin, ibadet anında hazır

bulunmayı ve samimiyeti gerektirdiğini, bununsa karşılık beklentisine

ters düştüğünü" ifade ettiğimiz açıklamamıza yönelik bir

işaret içeriyor.

Tuhaf'ul-Ukûl adlı eserde İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği anlatılır:

"İdrak ile değil, sıfat ile ibadet ettiğini ileri süren kişi, gaip

olan (hazır bulunmayan) bir şeye yönelmiş olur. Sıfata ve mevsufa

birlikte ibadet ettiğini ileri süren kişi tevhit inancına ters düşmüş

olur. Çünkü sıfat mevsuftan ayrı bir şeydir. Mevsufu sıfata izafe ettiğini

ileri süren kişi, büyüğü küçültmüş olur. Allah'ı O'nun şanına

yaraşır şekilde tanımlayamadılar..." [s.242, Necef Baskısı]

"Bizi doğru yola hidayet et." ifadesiyle ilgili olarak el-Meanî

adlı eserde İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: "Yani,

bizi senin sevgine ulaştıracak, senin cennetine kavuşturacak,

kendi heva ve hevesimize uyup da bozulmamıza ya da kendi görüşlerimize

göre hareket edip de helâk olmamıza engel olacak

yolda sebatlı olmaya ilet." [s.33, h: 4]

Yine bu ayetle ilgili olarak el-Meanî adlı eserde İmam Ali'nin

(a.s) şöyle dediği rivayet edilir: "Yani, geçmiş günlerimizde bize

bahşettiğin kolaylaştırıcı desteğini sürdür ki, ömrümüzün gelecekteki

kısmında da aynı şekilde sana itaat edelim." [s.33, h: 4]

Ben derim ki: Bu iki rivayet, hidayete ermiş kişinin hidayet istemesi

ile ilgili olarak, elde olan bir şeyin elde edilmesini isteme-

Fâtiha Sûresi / 6-7 85

nin lâzım geldiği şeklindeki kuşkuya verilebilecek cevabın iki farklı

yönünü ifade ediyor. Birinci rivayet, hidayetin derecelerinin farklılığına;

ikincisi ise, bunların anlamsal birliğine işaret ediyor.

el-Meanî adlı eserde İmam Ali'nin (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"sırat-ı müstakîm dünyada aşırılığa kaçmayan, kusur ve ihmalkârlıktan uzak olup dümdüz devam eden, ahirette ise müminleri

cennete götüren yoldur." [s.33, h: 4]

Yine aynı eserde İmam Ali'nin (a.s), *"Kendilerine nimet*

verdiklerinin yoluna" ifadesiyle ilgili olarak şöyle buyurduğu

rivayet edilir: "Yani, bizi dinine ve itaatine muvaffak olma nimeti

verdiğin kimselerin yoluna ilet, mal ve sağlık nimeti verdiğin

kimselerin yoluna değil. Çünkü mal ve sağlık nimeti verdiklerin

kâfir ve fasık da olabilirler. Yüce Allah nimet verdiği kimseler

hakkında şöyle buyuruyor: *Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse,*

işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler,

sıddîkler, şehitler ve salihlerle birlikte olur ve onlar ne güzel

arkadaştır!" [Nisâ, 69] [s.36, h: 9]

el-Uyûn'da İmam Rıza'nın (a.s), ataları kanalıyla Hz. Ali'nin

(a.s) şöyle buyurduğunu aktardığı belirtilir: **"Resulullah'ın (s.a.a)**

şöyle dediğini duydum: Allah diyor ki: Fatiha suresini kendimle kulum

arasında paylaştırdım. Fatiha'nın yarısı benim ve yarısı da kulumundur. Kulumun istediği kendisine verilecektir. Kul,

***'Bismillahirrahmanirrahim'* dediği zaman, yüce Allah, 'Kulum benim**

adımı anarak başladı. Bu yüzden onun işlerini eksiksiz olarak

sonuçlandırmam, durumunu bereketlendirmem gerekli oldu.' der.

Kul, *'Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a özgüdür.'* dediği zaman, yüce

Allah, 'Kulum beni övdü, elindeki nimetlerin benim katımdan olduğunu ve kendisine yönelen belâların benim lütfumla savıldığını

bildi. Siz şahit olun ki, ben dünya nimetlerine ek olarak, ona ahiret

nimetlerini de vereceğim ve dünya musibetlerini başından savdığım

gibi, ahiret musibetlerini de başından savacağım.' der. Kul,

***'Rahmandır, Rahimdir.'* dediği zaman, yüce Allah, 'Kulum benim**

Rahman ve Rahim olduğuma tanıklık etti. Siz şahit olun ki, ben

rahmetimden onun payına düşen kısmı genişleteceğim, ona yönelik

bağışlarımı arttıracağım.' der. Kul, *'Din (karşılık) gününün sahibidir.'*

dediği zaman, yüce Allah, 'Nasıl ki o, benim 'din (karşılık)

gününün sahibi' olduğumu itiraf etti, siz şahit olun ki, ben de he-

86 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sap günü onun hesabını kolaylaştıracağım, onun iyiliklerini kabul

edeceğim, işlediği kötülükleri sileceğim.' der. Kul, *'Yalnız sana ibadet*

***ederiz'* dediği zaman, yüce Allah, 'Kulum doğru söyledi, sadece**

bana ibadet ediyor, siz şahit olun ki, bu ibadetine karşılık

ona öyle bir sevap vereceğim ki, bana yönelik ibadetinde ona ters

düşen herkes, ona gıpta edecektir.' der. Kul, *'Ve yalnız senden*

***yardım dileriz.'* dediği zaman, yüce Allah, 'Kulum benden yardım**

istedi ve bana sığındı. Siz şahit olun ki, işinde ona yardım edeceğim,

dara düştüğü zamanlarda imdadına yetişeceğim, felâketlere

uğradığı zaman elinden tutacağım.' der. Kul, *'Bizi doğru yola hidayet*

***et.'* diye surenin sonuna kadar okuduğu zaman, yüce Allah, 'İşte**

bu, kulumun hakkıdır, onun istediği verilecektir. Kulumun duasını

kabul ettim ve onun arzuladıklarını verdim. Korktuğu şeyden

güvene kavuşturdum.' der." [s.234, bab:28, h: 59]

Ben derim ki: Buna yakın bir açıklamayı, Saduk el-İlel adlı eserinde

İmam Rıza'dan (a.s) rivayet eder. [c.2, s.315, h: 1] Görüldüğü

gibi bu rivayet, namazda okunan Fatiha suresini, defalarca vurguladığımız

tarzda açıklamaktadır. Şöyle ki: Yüce Allah bu sureyi kulları

adına dile getiriyor. Bu sure kulluk makamının ve Allah'a yönelik

övgü ve ibadetin ifadesidir. Şu hâlde, bu sure ibadet için indirilmiş

bir suredir ve bu hususta Kur'ân-ı Kerim'de ona benzer bir

başka sure yoktur. Bunu derken vurgulamak istediğim noktalar

şunlardır:

1- Bu sure baştan sona kadar, yüce Allah tarafından dile getirilen

kulların sözlerinden ibarettir. Kullar, kendilerini kulluk makamına

koyup O'nun Rablık makamına yöneldikleri zaman bu sözleri

ifade etsinler diye.

2- Bu sure iki kısımdır; bir kısmı Allah'a, bir kısmı da kula aittir.

3- Bu sure Kur'ân'ın içerdiği bilgileri kısaca ve özet olarak kapsamaktadır.

Çünkü Kur'ân-ı Kerim'in temel bilgiler ve bunlara bina

edilen ahlâk, hukuk, ibadet, insanlar arası ilişkiler, siyaset, toplumsal

ilişkiler, vaat ve tehditler, kıssa ve ibret tabloları ile ilgili

akıllara durgunluk veren kapsamlılığı, bütünüyle tevhide, peygamberliğe,

ahirete ve bunların ayrıntılı açıklamasına, kulların

dünya ve ahiretleri için elverişli olan yola iletilmesine dönüktür.

Fâtiha Sûresi / 6-7 87

Görüldüğü gibi bu sure, söz konusu gerçekleri öz, ama derin anlamlı

ifadelerle içermektedir.

Dilersen yüce Allah'ın Müslümanların namazlarında okumalarını

emrettiği bu surenin güzelliğini, Hıristiyanların namazlarında

okuduk-ları ve Matta İncili'nde yer alan şu sözlerle karşılaştırabilirsin:

"Ey gökteki babamız, ismin kutsansın, egemenliğin gerçekleşsin,

göklerde olduğu gibi yerde de senin iraden yürürlükte olsun.

Bizim azığımız ekmeğimizdir, bugün bize ver. Nasıl ki biz, bize

karşı suç işleyenleri bağışlıyoruz, sen de bizim günahımızı bağışla,

bizi denemeye tâbi tutma, bizi kötülüklerden koru. Amin!" [Matta

İncili: Bap: 6 : 9-13]

Semavî olduğu ve kulluk tavrını içerdiği iddia edilen şu sözler

üzerinde biraz durduğumuzda karşımıza şu sonuçlar çıkıyor. Birincisi:

Babaları (hâşâ, bununla yüce Allah'ı kastediyorlar) göklerdedir!

Sonra, babanın hakkında adının kutsanması, egemenliğinin

gerçekleşmesi ve göklerde olduğu gibi iradesinin yerde de yürürlüğe

girmesi için dua ediliyor. Fakat daha çok siyasal partilerin

sloganlarına benzeyen bu duayı kim kabul edecektir?! Ardından

yüce Allah'tan bugünün ekmeği ve bağışlamanın karşılığı bağışlama

isteniyor, bir hakkı görmezlikten gelme, bir diğer hakkı

görmezlikten gelmenin karşılığı olarak öngörülüyor. Eğer Allah onlara

böyle bir hak vermezse, onların ne gibi bir hakları olabilir ki?!

Ayrıca burada, kendilerini sınamaması ve kötülüklerden kurtarması

isteniyor. Bu ise, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir istektir.

Çünkü dünya imtihan yurdudur, eksikliklerin giderileceği

yerdir. Bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra Batılı bilginlerden bazı

oryantalistlerin**1** ve onlara uyan bazı sözde Müslüman bilginlerin

şu sözlerine şaşmadan edemeyeceksin: "Temel bilgiler konusunda

İslâm'ın diğer dinlere herhangi bir üstünlüğü yoktur. Çünkü Allah'tan

gelen bütün şeriatlar tevhide ve nefsi güzel ahlâk ve salih

amel ile arındırmaya çağırıyorlar. Dinler arasındaki tek üstünlük

toplumsal meyvelerinin kökleşmesinden ileri gelir." (!!)

1- Piskopos Gustaw Lebon, "İslâm Medeniyet Tarihi"

88 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

HADİSLER IŞIĞINDA "SIRAT-I MÜSTAKÎM"İN AÇIKLAMASI

Men La Yahzuruh'ul-Fakih'te ve Tefsir-ul-Ayyâşî'de İmam Sadık-

ın (a.s), **"Sırat-ı müstakîm, Emir'ül-Müminin Ali'dir (a.s)."** dediği

rivayet edilir. [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.24, h: 25]

el-Meanî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: **"Bu**

(sırat-ı müstakîm), Allah'ı bilmeye giden yoldur. Bu yolun iki yönü

vardır; biri dünyada, biri de ahirette. Dünyadaki yol, itaat edilmesi

zorunlu olan imamdır. İmamı tanıyan ve onun rehberliğinde yol

alan bir kimse ahiretteki yoldan, yani cehennem üzerinde kurulan

köprüden geçer. Onu dünya hayatında tanımayan kimsenin de,

ahirette ayağı kayar ve cehenneme yuvarlanır." [s.32, h: 1]

Yine el-Meanî adlı eserde İmam Seccad'ın (a.s) şöyle dediği rivayet

edilir: **"Allah ile hücceti arasında bir hicap, hüccetini Allah'-**

tan alı koyacak bir perde yoktur. Biz Allah'ın kapılarıyız. Biz doğru

yoluz. Biz Allah'ın bilgisinin mahalleriyiz, O'nun vahyinin tercümanlarıyız, birliğinin temel rükünleriyiz ve sırlarının saklı bulunduğu heybeleriz." [s.35, h: 5]

İbn-i Şehraşub Vekî b. Cerrah'dan, o da Sevrî'den, o da

Süddî'den, o da Esbat ve Mücahid'den, o da İbn-i Abbas'tan, ***"Bizi***

***doğru yola hidayet et."* ifadesiyle ilgili olarak şöyle rivayet eder:**

"Ey kullar topluluğu, şöyle deyin: Bizi Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyti'nin (a.s) sevgisine ilet." [el-Menakıb, c.3, s.73]

Ben derim ki: Bu anlamı pekiştiren birçok rivayet vardır. Bu tür

rivayetler, ayetin anlamını değil, mısdakını, somut örneğini belirlemeyle

ilgilidir. Bu Ehlibeyt İmamlarının dilinde "cery" (genel bir

mefhumu, somut mısdaklarına, örneklerine tatbik etmek) kavramı

ile ifade edilmiştir.

Örneğin, Tefsir-ul-Ayyâşî'de Fuzayl b. Yesar'ın şöyle dediği rivayet

edilir: **"İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) 'Kur'ân-ı Kerim'de**

bulunan her ayetin bir zahiri, bir de batını vardır. Kur'ân'daki tüm

harflerin bir sınırı vardır, her sınırın da bir çıkış noktası vardır.' şeklindeki rivayette yer alan 'zahir ve batın' kavramlarının ne anlama

geldiğini sordum, bana şu cevabı verdi: **Ayetin zahiri, vahyedilen**

orijinal metnidir; batını ise, bu metnin te'vilidir. Bu te'villerin bir

kısmı geçmiştir, bir kısmı da henüz gerçekleşmemiştir. Ayetler

Fâtiha Sûresi / 6-7 89

güneş ve ay gibi akıp giderler, te'villerinden birinin zamanı gelince,

gerçekleşir..." [c.1, s.11, h: 5]

Bu anlamı destekler mahiyette birçok rivayet vardır. Bu, Ehlibeyt

İmamlarının izledikleri bir yöntemdir. Onlar, Kur'ân-ı Kerim'de

yer alan bir ayeti, o hususta inmemiş olsa bile, tatbik edilebilecek

bir somut örneğe tatbik ederlerdi. Bu yöntemi, akıl da desteklemektedir.

Çünkü Kur'ân âlemlere yol gösterici olarak inmiştir. İnsanlara

gerekli olan inancı, zorunlu olan ahlâkı ve yerine getirilmesi

kaçınılmaz olan ameli öğretir. Kur'ân'ın ortaya koyduğu teorik

bilgiler, gerçeği ifade ederler ve sadece bir zamana ve bir duruma

özgü kılınarak değerlendirilemezler. Kur'ân'ın dile getirdiği

üstün nitelikler veya aşağılık huylar ya da pratik bir duruma ilişkin

hükümler, sadece bir fertle veya bir dönemle sınırlandırılamazlar.

Çünkü Kur'ân'ın öngördüğü yasal sistem, tüm zamanları kuşatıcı

evrensel niteliktedir.

Ayetlerin inişiyle bağlantılı olgulara (bir kişi veya bir olayla ilgili

olarak bir veya birkaç ayetin inişini ardından getiren durum veya

olay) gelince; bir hükmü belli bir olayla sınırlandırmak, olayın ortadan

kalk-masıyla hükmün yürürlükten kalktığına ya da şahsın

ölümüyle birlikte ona ilişkin hükmün de geçersiz olduğuna inanmak

doğru bir tutum değildir. Çünkü açıklama geneldir ve ardındaki

gerekçe de mutlaktır.

Dolayısıyla mümin fertlerden bazıları hakkında inen övgülerin

ve başkaları hakkında inen yergilerin gerekçesi, onların sahip bulundukları

niteliklerdir. Böyle nitelikler daha sonra başka insanlar

için de söz konusu olabileceği hâlde, bu yergi ve övgüleri indikleri

dönemlerdeki kişilere özgü kılmak tutarlı bir davranış değildir.

Kur'ân-ı Kerim bu noktaya da dikkat çekmektedir: *"Allah onunla,*

rızasına uyanları esenlik yollarına iletir." (Mâide, 16) *"O*, *öyle bir kitaptır*

ki, ne önünden, ne de ardından ona batıl gelmez." (Fussilet,

41-42) *"O zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz."*

(Hicr, 9)

Kur'ân ayetlerinin Ehlibeyt İmamlarına (a.s) ya da düşmanlarına

tatbiki ile ilgili "cery" rivayetlerinin sayısı yüzleri bulmaktadır.

Bu kısa değiniden sonra hadisler ışığındaki incelemelerimizde, bu

tür rivayetlere yer vermeyeceğiz. Çünkü bu tür rivayetler amacımı-

90 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

zın dışında kalır. Fakat meseleyi doğrudan ilgilendiren bir husus

varsa ona da değineceğiz.

Bakara Sûresi / 1-5 93

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Elif, Lâm, Mîm.

2- Bu, o kitaptır ki kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler

(kötülüklerden korunanlar) için yol göstericidir.

3- Onlar, gaybe iman ederler, namaz kılarlar ve kendilerine

verdiğiniz rızktan infak ederler.

4- Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler;

ahirete de kesin inanırlar.

5- Onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler,

işte onlardır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Bu sure belli aralıklarla ve dönem dönem indiği için bir hedef

üzerinde yoğunlaşmaz. Ancak surenin geneli açısından belirgin bir

hedefin olduğunu söyleyebiliriz. Bu hedef doğrultusunda Allah'a

yönelik kulluğun bir gereği olarak kulun Allah'ın indirdiği ve peygamberleri

aracılığıyla duyurduğu her şeye inanması, vahiyler ve

peygamberler arasında bir ayırım gözetmemesi vurgulanmakta,

buna bağlı olarak da kâfirler ve münafıklar azarlanmakta, Allah'ın

dininde ayırımcılık icat ettikleri ve peygamberler arasında ayırım

gözettikleri için Ehlikitab'a mensup topluluklar kınanmaktadır. Bu

Bakara Sûresi / 1-5 95

husus iyice vurgulandıktan sonra da birtakım pratiğe dönük hükümlerin

açıklanmasına geçiliyor. Kıble değişikliği, hac, miras ve

oruç hükümleri gibi.

"Elif, Lâm, Mîm." Bazı surelerin girişinde yer alan bu tür birbirinden

kopuk harflerle ilgili açıklamaları inşaallah Şûrâ suresinin

giriş kısmında yapacağız. Ayrıca Kur'ân'ın yol göstericiliğine ve kitap

olarak nitelendirilişine de etraflıca değineceğiz.

"Muttakiler için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar..." Muttakilerden

maksat müminlerdir. Takva müminlerin herhangi bir sınıfının

özel niteliği değildir. Bunu derken, iman derecelerinden birini

kastediyorum. Yani takva ihsan, ihlâs ve huşû gibi bir iman makamı

değildir. Aksine, takva imanın tüm makamlarını kapsayan

genel bir niteliktir. İman gerçekleşme aşamasına girer girmez,

takva niteliği belirginleşmeye başlar. Bunun kanıtı da, yüce Allah-

'ın değişik sınıfları ve dereceleri bulunan mümin gruplardan birini

özellikle takva ile nitelendirmiyor olmasıdır.

Yüce Allah, Bakara suresinin giriş kısmındaki on dokuz ayette,

müminlerin, kâfirlerin ve münafıkların durumunu tasvir ederken

takvaya özgü beş özellik sıralıyor. Bunlar; gaybe inanmak, namaz

kılmak, yüce Allah'ın rızk olarak verdiği şeyleri hayır amaçlı olmak

üzere harcamak, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplara inanmak

ve ahirete en ufak bir kuşku duymayacak biçimde kesinlikle

iman etmektir.

Sonra yüce Allah, onları Rableri tarafından bir hidayet üzere

olmakla nitelendiriyor. Bu da gösteriyor ki, onların bu onur verici

niteliklerle nitelendirilmelerinin sebebi, yüce Allah tarafından bir

hidayete konu olmalarıdır. Ancak yüce Allah, daha önce de bu kitabın

söz konusu muttakiler için bir hidayet, bir yol gösterici olduğunu

bildirmiştir. Bununla anlıyoruz ki, bu hidayet öncekinden ayrıdır

ve muttakiler, iki hidayete muhataptırlar. Birinci hidayet sayesinde

muttaki niteliğini kazanmışlardır. İkincisini de yüce Allah

takvadan sonra onlara bahşetmiştir ve bu sayede muttakilerin kâfirler

ve münafıklarla karşılaştırılmaları mümkün olabilmiştir.

Aynı şekilde yüce Allah, kâfirleri ve münafıkları iki sapıklık ve

iki şaşkınlık içinde olmakla nitelendiriyor. Birinci sapıklık, küfür ve

nifak gibi kötü niteliklerine sebep oluyor. İkincisi ile de birinci

sapıklıkları pekiştiriliyor. Onlar bu ikinci sapıklık niteliğini küfür ve

96 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

pıklıkları pekiştiriliyor. Onlar bu ikinci sapıklık niteliğini küfür ve

nifak niteliklerin gerçeklik kazanmasından sonra alıyorlar. Nitekim

yüce Al-lah kâfirler hakkında şöyle buyuruyor: *"Allah, onların*

kalplerini ve ku-laklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır."

(Bakara, 7) Burada yüce Allah mühürlemeyi kendisine, perdeyi

ise onlara mal ediyor.

Münafıklar hakkında da şöyle buyuruyor: *"Onların kalplerinde*

hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır." (Bakara, 10) Birinci

hastalığı onlara izafe ediyor, ikinci hastalığı ise kendisinin

meydana getirdiğini vurguluyor. Bu husus bir ölçüde yüce Allah'ın

şu sözünde de belirginlik kazanıyor: *"Onunla birçoğunu saptırır ve*

yine onunla birçoğunu yola getirir. Onunla sadece fasıkları saptırır."

(Bakara, 26) Şu ayet-i kerime de bu hususa yönelik bir işaret içermektedir:

"Onlar eğrilince, Allah da kalplerini eğriltti." (Saff, 5)

Kısacası, kâfirler ve münafıklar iki sapma ile karşı karşıya oldukları

gibi, muttakiler de iki hidayetle karşı karşıyadırlar.

Öte yandan, ikinci hidayet Kur'ân aracılığıyla gerçekleşirken,

birinci hidayet Kur'ân'dan önce ve dejenere olmamış fıtrat sayesinde

gerçekleşir. Fıtrat, bozulmadığı takdirde, zatı itibariyle dışındaki

bir etkene muhtaç olduğunu görür. Aynı şekilde onun gibi his,

vehim veya akıl ile algılanabilecek şeylerin de, ihtiyaç zincirinin

son bulduğu noktada, dışlarındaki bir varlığa muhtaç olduklarını

teslim eder. Dolayısıyla fıtrat, duyuları tarafından algılanmayan

görünmez bir varlığa inanır. Her şeyin bu varlıktan geldiğini ve onda

noktalanacağını kabul eder. Bu varlık, yaratıklarının ihtiyaç

duydukları hiçbir şeyi ihmal etmediği gibi, insanları helâk edici

ameller ve huylardan kurtaracak şeye hidayet etmeyi de ihmal

etmediğini kavrar.

İşte bu, dinin temelini oluşturan tevhit, nübüvvet ve mead

(ahiret) inancıdır. Bu inanç da, yüce Allah'ın Rablığı karşısında

huzû ve huşû sunmayı; mal, mevki, ilim ve fazileti de bu hususun

canlandırılıp yaygınlaştırılması için kullanmayı gerektirir. Bu iki

husus ise, namaz ve infak şeklinde somutlaşmaktadır.

Böylece öğrenmiş bulunuyoruz ki, burada yüce Allah'ın onlar

için sıraladığı nitelikler, bozulmamış fıtrattan kaynaklanan niteliklerdir.

Ayrıca yüce Allah, onlara ek bir vaatte bulunuyor ve bunu da

Bakara Sûresi / 1-5 97

hidayet olarak nitelendiriyor. Şu hâlde, onların sergiledikleri bu olumlu

ameller, iki hidayet arasında gerçekleşmektedir. Biri geçmiş,

biri de bunu izleyen hidayet. Bu iki hidayet arasında da doğru

inanç ve salih amel gerçekleşir. Yüce Allah'ın bahşettiği ikinci hidayetin

sağlam ve bozulmamış fıtrattan kaynaklanan birinci hidayetin

bir sonucu olduğuna kanıt oluşturacak birçok ayet vardır:

"Allah, iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sapasağlam

sözle sabitleştirir." (İbrâhîm, 27) *"Ey inananlar, Allah'tan korkun,*

O'nun Resulüne inanın ki, size rahmetinden iki pay versin, sizin

için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın." (Hadîd, 28) "*Siz Allah'a*

yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı sağlam tutar."

(Muhammed, 7) *"Allah, zalimler topluluğunu doğru yola*

iletmez." (Saff, 7) *"Allah, fasıkları doğru yola iletmez."* (Saff, 5)

İleride değineceğimiz gibi, kâfirler ve münafıkların sapıklığı

meselesi (iki aşamalı olması) de tıpkı muttakilerin hidayet durumu

gibidir.

Bu ayetlerde, şu dünya hayatının altında gizli olan bir başka

hayata işaret ediliyor. İnsanoğlu bu hayatı bu dünyada, ölümden

sonra ve diriliş anında yaşar. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında

yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp

ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu?" (En'âm, 122) İnşaallah

yeri gelince bu ayet üzerinde gerekli açıklamalarda bulunacağız.

"...iman ederler" İman, inancın kalbe yerleşmesi demektir. Bu

kelime, güven anlamına gelen "emn" kökünden türemiştir. Sanki

mümin, inandığı şeyi kuşku ve kuruntuya karşı korumaya almakta,

güvende kılmaktadır. Bilindiği gibi kuşku ve kuruntu, inancın

afetidir. Daha önce de değindiğimiz gibi imanın dereceleri vardır.

Çünkü iman, bazen sadece bir şeyin özüne yönelik olur, onun gereklerine

nüfuz etmez. Bazen biraz daha güçlü olup onun kimi gereklerini

de kapsamına alır. Bazen de öyle güçlü olur ki, onun bütün

gereklerini etkiler. Buradan da şu sonuç çıkar: İmanın sınıfları

oranında müminlerin de sınıfları vardır.

"Gaybe..." Gayb, görünmeyen demektir ve görünenin karşıtıdır.

Dolayısıyla duyularla algılanmayan her şey, gaybın kapsamına girer.

O da, yüce Allah ve O'nun duyularımız tarafından algılanama-

98 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

yan büyük ayetleridir. Vahiy de duyularca algılanıp kavranmayan

büyük ayetlerden biridir. Nitekim, **"Sana indirilene ve senden önce**

indirilenlere iman ederler."ifadesinde de vahiy gerçeğine işaret

edilmiştir. Şu hâlde, vahye iman etme ve ahirete kesin inanma

karşısında "gaybe iman etme" ifadesiyle yüce Allah'a iman kastediliyor.

Böylece dinin üç temel ilkesi tamamlanmış oluyor. Kur'ân-ı

Kerim burada sırf somut algılarla yetinilmemesini, aklıselime ve

katıksız usa da uyulmasını teşvik ediyor.

"Ahirete de kesin inanırlar." Ahirete inanmaktan söz edilirken,

iman yerine, yakin (kesin inanma) fiili kullanılıyor. Sanki takva sıfatının,

ancak ahirete hiçbir zaman unutulmayacak şekilde kesin

bilgiyle inanmakla gerçekleşebileceğine işaret ediliyor. Çünkü insan

bazen bir şeye inandığı hâlde, onun bazı gereklerinden gaflet

ederek inancına ters davranışlar içine girebilir.

Ancak insan, önemli-önemsiz tüm amellerinden dolayı bir gün

hesaba çekileceğini sürekli hatırında tutarsa, yoldaki engellere

takılıp tökezlemez ve elbette Allah'ın haramlarını işlemeye

yeltenmez. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Nefsin isteğine*

uyma; sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar,

hesap gününü unuttuklarından dolayı onlara çetin azap

vardır." (Sâd, 26)

Burada yüce Allah, Allah'ın yolundan sapmanın, hesap gününü

unutmaktan kaynaklandığını vurguluyor. Şu hâlde hesap gününü

sürekli akılda tutmak, takva gerçeğinin doğup gelişmesine yol açar.

"Onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler." Hidayet tümüyle Allah'tandır

ve kesinlikle O'ndan başkasına isnat edilemez. Ancak

mecazî olarak hidayet fiili bir başkasına izafe edilebilir. İnşaallah

ileride bu konuya daha geniş biçimde değineceğiz. Yüce Allah,

muttakileri hidayet üzere olmakla nitelendirmiş, bir başka yerde

de bunun özelliğini anlatmıştır: *"Allah kimi hidayet etmek isterse,*

onun göğsünü açar." (En'âm, 125)

Göğsü açmak; göğsü genişletmek, kapasitesini artırmak demektir.

Bu genişlik, ondan her türlü darlığı, dar görüşlülüğü uzaklaştırır.

Bunun sonucu olarak da kurtuluşa erer. Nitekim yüce Al-

Bakara Sûresi / 1-5 99

lah bir ayette şöyle buyuruyor: *"Kim nefsinin cimriliğinden korunursa,*

işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Haşr, 9)

Yüce Allah bu surede de, *"Onlar, Rableri tarafından bir hidayet*

üzeredirler." ifadesinin ardından şöyle buyuruyor: *"ve kurtuluşa*

eren-ler, işte onlardır."

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Meanî adlı eserde İmam Cafer Sadık'ın (a.s), *"Onlar, gaybe*

iman ederler." ifadesiyle ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir:

"Burada Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının hak olduğuna inanan kimseler

kastediliyor."

Ben derim ki: Bu anlamı pekiştiren başka rivayetler de vardır

ve bunlar, tatbik (cery) türündendirler.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Cafer Sadık'ın (a.s), *"Kendilerine verdiğimiz*

rızktan infak ederler." ifadesiyle ilgili olarak, "Onlara öğrettiğimiz

bilgileri dağıtırlar." dediği rivayet edilir. [c.1, s.25, h: 1]

el-Meanî adlı eserde yine o Hazretin şöyle dediği rivayet edilir:

"Onlara öğrettiğimiz bilgileri dağıtırlar, Kur'ân'dan onlara öğrettiklerimizi

insanlara okurlar." [s.23, h: 2]

Ben derim ki: Her iki rivayette de, değindiğimiz gibi, "infak" kavramı

mal dağıtmaktan daha geniş tutulmuştur.

FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA

Acaba duyu organlarının somut algılarının dışında aklî ve soyut

algılara dayanmak doğru olur mu? Bu mesele, son kuşak Batılı

düşünürler arasında görüş ayrılıklarına konu olan meselelerden

biridir. Eski kuşaklara mensup Batılı düşünürler ile İslâm bilginleri,

hem duyu organlarının algılarına, hem de akla dayanılabileceği

düşüncesindedirler. Hatta bilimsel kanıtın, somut olanı somut olmaması

açısından kapsamadığını söylemişlerdir. Buna karşılık,

Batılı filozoflar bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunların

büyük çoğunluğu, özellikle doğa bilimcileri somut olmayana

dayanılmayacağı düşüncesindedirler. Bunu ileri sürerken de gerekçeleri

şudur:

100 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Salt aklî algıların yanılma, yanlışa düşme ihtimali çok yüksektir.

Çünkü soyut algıların doğruluk ve yanlışlığını belirleyecek bir

ölçü yoktur. Çünkü ölçü, duyu ve denemedir ve bunlar ancak cüz'î

olgulara ulaşabilirler. Söz gelimi biz, duyu organlarımızdan biri aracılığıyla

bir şey algıladığımız zaman, örneklerini yineleyerek denemeye

tâbi tutarız. Bu işlemi, elde edilmesi arzulanan özelliği

kesinleştirene kadar sürdürürüz. Bundan sonra onun gerçekliği

hakkında herhangi bir kuşku kalmaz."

Batılı filozofların bu kanıtları hem yanlış ve hem de çelişkilidir.

Çünkü:

1- Bu kanıttaki bütün önermeler, duyusal deneyime dayalı olmayan

aklî önermelerdir. Şu hâlde bu kanıt, içerdiği aklî önermelerle,

aklî önermelere dayanmanın yanlışlığının kanıtıdır. Dolayısıyla

bu kanıtın doğruluğu, yanlışlığını gerektirmektedir.

2- Somut verilerdeki yanılgılar, sayısal olarak aklî verilerdeki

yanılgılardan, yanlışlardan daha az değildir. Nitekim onların göz

veya diğer duyu organlarının yanılmaları ile ilgili araştırmaları bunu

pekiştirir niteliktedir. Şayet, herhangi bir yöntemde yanılma

söz konusu olduğunda bu, o yöntemi bir kerede silmeyi, bir daha

ona dayanmamayı gerektiriyorsa, somut verilere dayanmama,

güvenmeme çok daha gerekli ve çok daha zorunlu olurdu.

3- Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma işlemi tüm algılar için

kaçınılmazdır. Fakat, somut verinin yinelenmesinden ibaret olan

deneme, eğri ile doğruyu ayırt etmeye yarayan bir araç değildir. Bilakis

deneysel önerme, sadece alınmak istenen sonucu kanıtlayan

kıyasın iki önermesinden birini oluşturur. Örneğin biz, duyu

organlarımız aracılığı ile herhangi bir olgunun bir özelliğini algıladığımız

ve bunun örneklerini yineleyerek denemeden geçirdiğimiz

zaman gerçekte şöyle bir kıyas elde etmiş oluruz: "Bu özellik, ele

almakta olduğumuz olgu açısından varlığı süreklidir ya da daha

çok bu özelliğin varlığı ön plândadır. Eğer bu özellik, bu olgudan

başkasına özgü bir özellik olsaydı, bu şekilde sürekli ya da ön

plânda olmazdı. Ama görüyoruz ki bu özellik, bu olgu için sürekli

ya da ön plânda olma niteliğini koruyor." Görülüyor ki, bu kıyasta

somut ve deneysel olmayan aklî öncüller vardır.

Bakara Sûresi / 1-5 101

4- Farz edelim ki bütün somut bilimler, pratikte deney desteklidirler.

Ancak, deneyin kendisinin bir başka deneyle pekiştirilmediği,

doğruluğu kesin biçimde doğrulanmadığı ortadadır. Yoksa,

her deneyin bir başka deneyce doğrulanması işlemi sonsuza kadar

sürüp giderdi. Şu hâlde, deneyin doğru olup olmadığı, somut

verilerin dışındaki bir yöntemle bilinir. Dolayısıyla somut verilere

ve deneye dayanmak, zorunlu olarak aklî bilgiye dayanmak demektir.

5- Duyu organları ile algılanan veriler, ancak cüz'î ve değişken

şeyleri kapsarlar. Bilimler ise, sadece küllî önermeleri kullanırlar

ve genel önermeler şeklindeki sonuçlara varırlar. Bunlarsa, somut

ve deneysel değildirler. Söz gelimi; anatomi, insanlardan az veya

çok sayılı kişilere ulaşabilir. Bu bilim aracılığıyla somut olarak, örneğin

şu veya bu insanın bir kalbi ve bir ciğeri olduğu gözlemlenir.

Bunun tekrarıyla az ya da çok birtakım gözlemler elde edilir. Fakat

bu veri, "Her insanın bir kalbi ya da bir ciğeri vardır." şeklindeki

bütünsel yargımızdan farklıdır. Bu yüzden kendimizi sırf somut ve

deneysel verilerle sınırlandırırsak, sadece bunlara dayanarak hareket

edersek, salt bunlardan yararlanırsak ve baştan itibaren aklî

verilere dayanmaktan kaçınırsak, genel bir kavrayış, teorik bir düşünce

ve bilimsel bir araştırma elde etmiş olamayız.

Şu hâlde, maddeye özgü alanlarda somut verilere dayanıp güvenmek

nasıl bir zorunluluksa, aklî beceriye özgü alanlarda da aklî

verilere dayanıp güvenmek bir zorunluluktur. Akıl derken, küllî

önermeler ve genel yargıların kaynağı ve kavrayıcısını kastediyoruz.

İnsanın bu tür bir yeteneğe sahip olduğunda kuşku yoktur.

Şu hâlde, kökünden yanılmaya mahkûm bulunan veya ilgili

alanında dahi yanılabilecek olan bir şeyin, yaratılış tarafından

meydana getirilmesi düşünülebilir mi? Çünkü yaratılış, ancak aralarında

bir dış bağlantıyı kesin tespit ettikten sonra varlıklardan

herhangi birini belli bir işlev görevlendirir. Şu hâlde, gerçekte var

olmayan, yani hata ve yanılgı olarak değerlendirilen şeyle, varolan

bir şey arasında bir bağ kurulabilir mi?

Bilimler ve duyu organlarının algılarındaki hata ve yanılgılara

gelince; işin gerçeği yerinde açıklanmıştır, oraya başvurmak gerekir.

Hiç kuşkusuz, doğruyu gösteren yüce Allah'tır.

102 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

BİR BAŞKA FELSEFÎ ARAŞTIRMA

Hayata henüz adım atan basit bir insan, olguları dış yansımaları

itibariyle algıladığını zannederek olgularla kendi algılayışı arasında

bilgi niteliğinin aracılık yaptığının farkında olmaz. Bazı tavırlarında

kuşku veya zanna kapılana kadar bu durum devam eder.

Bu sırada şu gerçeğin farkına varır: İnsan bir canlı organizma olarak

hareketlerinde ve dünyadaki yaşamında kaçınılmaz olarak

bilgi niteliğini kullanır ve bu nitelik bazen eğri ile doğruyu birbirinden

ayırmada yanılır. Yoksa, olguların dış yansımalarında yanılma

ve yanlışa düşme söz konusu olamaz. Bu noktada insan "bilgi" niteliğinin

varlığına kesin olarak inanır. (Kastettiğimiz önermenin

olumsuzuna engel oluşturan "kavrama" yeteneğidir.)

Ayrıca, etraflı bir araştırma da bizi bu sonuca ulaştırır. Çünkü

bizim onaylamalı kavrayışlarımız, tahlil sonucu şu ilkel (bedihî)

önermeye dayanırlar: "Olumluluk ve olumsuzluk nitelikleri bir olguda

aynı anda bulunamazlar ve ikisi birlikte de yok olamazlar."

Şu hâlde, ilkel veya teorik her önerme, bütünüyle onaylanması için,

ilkel önermelerin başında gelen bu önermeye muhtaçtır. Bu

önerme, o kadar ilkel ve açıktır ki, bununla ilgili varsayılan kuşku

dahi, kendi olumsuzuyla bir araya gelememektedir. Bu önerme

bütün açıklığıyla kesinlik kazanınca, buna duyulan ihtiyaç oranında

bilimsel onaylamalar alanında bol veriler elde edilmiş olur. İşte

insan, bakış açısı ve amelleri açısından, bu verilere dayanır.

Şu hâlde, bilimsel bir tavır veya pratik bir olgu söz konusu olunca,

kesinlikle insanın dayanağı bilgidir. O kadar ki, kişinin kuşkusu

da, onun kuşku olduğuna ilişkin bilgisi ile belirginleşir. Zannı,

vehmi ve bilgisizliği açısından da durum bundan ibarettir.

Antik Yunan'da kendilerini sofist olarak adlandıran bir grup

filozof, bilginin varlığını inkâr etmişlerdi. Kendileri ve kuşkuları da

dahil, her şeyden kuşku duyuyorlardı. Bunları septizm adı altında

diğer bir grup izledi ki, anlayışları aşağı yukarı aynıydı. Bunlar

kendilerinin ve düşüncelerinin (kavrayışlarının) dışında bilginin

varlığını kabul etmiyorlardı. Hatta bu görüşlerini ispatlayabilmek

için birtakım kanıtlar da üretmişlerdi.

Kanıtlarından biri şöyledir: En güçlü bilgiler ve kavrayışlarımız

dahi (duyu organlarımız aracılığıyla algıladıklarımız kastedilmek-

Bakara Sûresi / 1-5 103

te) hata ve yanlışlarla doludur. Başka bilgilerimizde durum nasıl

olur acaba?! Şu hâlde, kendimizin dışındakilerle ilgili bilgi ve hükümlerimize

nasıl güvenebilir, dayanabiliriz?!

Bir diğer kanıtları da şudur: Dışımızdaki olgulardan birini algılamaya

yöneldiğimiz zaman, onun yerine ona ilişkin bilgiyi algılarız.

Şu hâlde herhangi bir olguyu algılamak mümkün değildir.

Ve daha bunun gibi birtakım kanıtlar...

Birinci kanıtlarına vereceğimiz cevap şudur: Bu kanıt öncelikle

kendi kendini geçersiz kılıyor. Şayet herhangi bir hükme dayanmak

doğru değilse, bu kanıtı oluşturan önermelere de dayanmak

doğru olmaz. Ayrıca bilgilerde çok sayıda hata ve yanlışın varlığını

kabul etmek, yanlışlara denk veya onlardan daha fazla doğruların

da varlığını kabul etmek anlamına gelir. Kaldı ki, bilginin varlığını

kabul eden bir kimse, onun tüm onaylarının tartışmasız doğrular

olduğunu iddia etmez. Tam tersine, bazılarının böyle olduğunu savunur.

Diğer bir ifadeyle; bu hususta küllî olumsuzluğa karşın cüz'î

olumluluğu iddia eder. Söz konusu kanıt ise, cüz'î olumluluğu da

reddetmeye yeterli gel-mektedir.

İkinci kanıtlarına vereceğimiz cevap da şudur: Tartışma konusu

olan bilginin gerçekliği ötesini keşfetmesi, göstermesidir. Dış

olgulardan birine yöneldiğimiz zaman ona ilişkin bilgi edindiğimizi

varsaymakla, o şeyi keşfettiğimizi kabul etmiş oluruz. Ancak biz,

bu keşfin her zaman için söz konusu olmadığını da kabul ediyoruz.

Bilginin varlığını kabul eden hiçbir kimse de, "Biz olgunun kendisini

buluyoruz, kendisine ulaşıyoruz, keşfine değil." demiyor.

Böyleleri, vicdanlarının hayattaki isteğe bağlı davranışlar ve

başka hususlar ile ilgili zorunlu olarak itiraf ettiği gerçeği

görmüyorlar gibidir. Çünkü onlar, açlık ve susuzluk hissettikleri

zaman yemeğe ve suya, başka bir şeye ihtiyaç duydukları zaman

da ona yönelirler, sırf o şeyi düşünmekle ona yönelmezler. Aynı

şekilde, ancak sakıncalı ve kaçınılması gereken şeylerin varlığı

söz konusu olduğunda kaçarlar, sırf onu düşünmekle böyle bir harekete

geçmezler.

Kısacası; doğalarının ihtiyacı olan her şeye ihtiyaç duyduklarında,

o ihtiyacın giderilmesi için dışa yönelik bir hareket başlatırlar.

Fakat doğaları ihtiyaç duymadan sırf o şeyi düşünmekle onu

104 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ortadan kaldırma yönünde bir çaba içine girmezler. Hiç kuşkusuz,

bu iki durumda söz konusu olan bilgi arasında fark vardır. Şöyle

ki: Bu iki bilgiden birisini insan kendi isteğiyle kendi meydana getirir.

Diğer bilgi ise, insanın dışında ve insan üzerinde etkili olan bir

etkenin etkisiyle meydana gelir. O dış etken de bilginin keşfettiği

şeydir. Şu hâlde bilgi vardır ve bizim aradığımız da budur.

Bil ki: Bilginin varlığıyla ilgili bir başka açıdan da güçlü bir

kuşku söz konusudur. Bu kuşku, günümüz pozitif bilimlerin temelini

oluşturan her şeyin değişken olduğu ilkesi doğrultusunda, bilginin

de değişken olduğu kuşkusuzdur. [Oysa ki her bilgi

değişmezdir.] Bunun açıklaması şöyledir: Bilimsel araştırmalar,

doğada bir dönüşüm ve tekâmül (olgunlaşma) sisteminin varlığını

kanıtlamış bulunmaktadır. Bu-na göre doğada yer alan her parça,

hareket hâlindedir ve tekâmüle yöneliktir. Her şeyin ikinci anındaki

varoluşu, birinci anındaki varoluşundan farklıdır. Düşünme ve

kavrama yeteneğinin de, beyine özgü özelliklerden olduğunda

kuşku yoktur.

Şu hâlde düşünme ve kavrayış, maddî bir olgunun maddî bir

özelliğidir ve dönüşüm ve tekâmül yasasına boyun eğmesi de kaçınılmazdır.

Dolayısıyla bu kavrayışlar, (aralarında bilgi denilen

kavrayış da olmak üzere) sürekli bir değişim ve dönüşüm hâlindedirler.

Demek ki, bilginin değişmezliği ve kalıcılığı söz konusu değildir.

Her şeyde olduğu gibi bilginin de değişmezliği ve kalıcılığı

nispîdir. Yani bazı bilgiler, diğer bazısına göre daha uzun sürelidirler,

daha çok yaşarlar ya da daha az çelişiktirler.

Bunu şöylece cevaplamak mümkündür: Bu kanıt, bilginin varoluşu

noktasında maddî olup soyut olmaması esasına dayalı bir

kanıttır. Ne var ki, bilginin maddî olduğuna dair herhangi bir delil

elde olmadığı gibi, maddî olmadığına dair deliler mevcuttur. Çünkü

maddî olguların birtakım özellikleri vardır ki, bunlar bilgi hakkında

söz konusu değildir. Örneğin:

1) Maddî olgular, bölünmeyi kabul etme noktasında ortaktırlar.

Bilgi ise, bilgi olması itibariyle bölünmeyi kabul etmez.

2) Maddî olgular, mekâna ve zamana bağlıdırlar. Bilgi ise, bilgi

olması itibariyle mekân ve zaman kabul etmez. Buna ilişkin kanıt

ise, belli bir mekânda ve belli bir zamanda meydana gelen bir ola-

Bakara Sûresi / 1-5 105

yın, niteliğini ve belirliliğini korumak koşuluyla her mekân ve her

zamanda düşünülebilir olmasıdır.

3) Bütün maddî olgular, genel devinim yasasının egemenliği

altındadırlar. Şu hâlde değişim, maddî olguların genel bir özelliğidir.

Oysa bilgi, bilgi olması itibariyle değişim kabul etmez. Çünkü

bilgi, zatı itibariyle, değişime ve başkalaşıma ters düşer.

4) Eğer bilgi, tıpkı maddî olgular gibi bizzat değişken olsaydı,

bir şeyin ve bir olayın iki farklı zamanda düşünülmesi mümkün

olmazdı. Geçmişte kalan bir şey veya bir olay bir sonraki zamanda

hatırlanamazdı. Çünkü değişken bir şey, ikinci anında, birinci anından

farklıdır.

İşte bu gerekçeler ve benzeri yaklaşımlar sonucu bilginin, bilgi

olması itibariyle, maddî olmadığı ortaya çıkıyor. Düşünme sırasında

beyin dediğimiz duyarlı organda meydana gelen doğal harekete

gelince, bunun konumuzla bir ilgisi olmadığı gibi bilgi olduğuna

dair kesin bir delil de mevcut değildir. Sırf bir şeyin meydana gelişi

sırasında bir hareketin gerçekleşiyor olması, o ikisinin aynı şey olduğu

anlamına gelmez.

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, başka bir kaynağa başvurmak

durumundadırlar.

106 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 6-7 ....

6- Hiç kuşkusuz, şu kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için birdir; onlar inanmazlar.

7- Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde

de perde vardır ve onlar için büyük bir azap vardır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Hiç kuşkusuz, şu kâfirleri..." Bunlar, inkârlarını sürdüren ve gerçeği

kabul etmeme duygusu karakteristik bir özellik olarak kalplerine

yerleşmiş bulunan kimselerdir. Uyarmakla uyarmamanın, onlar

açısından fark etmediği şeklindeki nitelendirilişleri bunu gösteriyor.

Bu ifadeyle Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinin ve Mekke

kentinin koda-manlarının kastedilmiş olması uzak bir ihtimal değildir.

Çünkü bunlar, inatçılıklarını sürdürmüş ve dinin mesajı karşısındaki

katı tutumlarından vazgeçmemişlerdi. Bedir Savaşında

ve başka yerlerde Allah onları helâk edene kadar da inanmamaya

devam etmişlerdi. *"Onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için*

birdir; onlar inanmazlar." ifadesinin bütün kâfirler hakkında söz

konusu olamayacağı da, bu ihtimali pekiştirmektedir. Aksi takdirde

hidayet kapısının kapalı olduğunu söylememiz gerekir. Oysa

Kur'ân açıkça bunun aksini ifade ediyor.

Ayrıca bu tür ifadeler, Mekke inişli Yâsîn suresi ile Medine döneminin

ilk başlarında inen Bakara suresinde yer alır. Bu ayet inerken

de henüz Bedir Savaşı meydana gelmemişti. Dolayısıyla,

gerek bu ifadede ve gerekse başka yerlerde geçen "kâfirler" sözüyle,

Peygamberimizin gönderilişinin ilk dönemlerinde Kur'ân'a

muhatap olan Mekke kodamanlarının kastedilmiş olması güçlü

Bakara Sûresi / 6-7 107

bir ihtimaldir. Ancak bunun aksini gösteren bir karine olduğu yerlerde

durum değişir. Benzeri bir durum da "iman edenler" ifadesi

için geçerlidir. Aksine bir karine yok-sa, genelde bu ifade ilk Müslümanlara

yönelik olarak kullanılmıştır. Onlar, bir onurlandırma

olarak böyle bir hitaba özgü kılınmışlardır.

"Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de

perde vardır..." İfadenin akışı içinde meydana gelen değişiklik (yüce

Allah'ın kalpleri mühürlemeyi kendisine, gözlerin önündeki perdeyi

de onlara izafe etmesi) gösteriyor ki, onların gerçeği görmelerine

engel olan, biri kendilerinden, diğeri de kâfirlikleri ve fasıklıklarından

dolayı yüce Allah'tan, iki perde vardır. Onların tüm

amelleri, bu iki perde arasında meydana geliyor. *"Allah... örnek*

vermekten çekinmez..." [Bakara, 26] ifadesini ele alırken konuya ilişkin

bazı açıklamalarda bulunacağız.

Şunu da hatırlatalım ki, tıpkı iman gibi, küfür de güçlü veya

zayıf olmaya elverişli bir niteliktir. Onun da, tıpkı iman gibi, değişik

sonuç-lar doğuran farklı dereceleri, mertebeleri vardır.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de, Zübeyrî'den şöyle rivayet edilir: "İmam Sadık'tan

(a.s), Allah'ın kitabında kaç çeşit küfürden söz edildiğini sordum,

şöyle cevap verdi:

"Allah'ın kitabında beş çeşit küfürden söz edilir: [1 ve 2] İnkâr

anlamında küfür ki bunun iki çeşidi vardır. [3] Allah'ın emirlerini

terk etme anlamında küfür. [4] Uzaklığı bildirme, ilişkiyi kesme,

tanımama anlamında küfür. [5] Nimete karşı nankörlük etme anlamında

küfür."

"İnkâr anlamındaki küfür, Rablık makamını inkâr etmektir.

'Rab yoktur, cennet ve cehennem yoktur.' diyenlerin sözü gibi. Bu,

zındıklar zümresine mensup iki grubun sözüdür. Bunlara dehrîler

de denir. *'Bizi yok eden ancak zaman (dehr)dır.'* [Câsiye, 24] dedikleri

için bu adı almışlardır. Bu anlayış, düşünme ve araştırmaya

gerek duymadan, bu böyledir, böyle olur, diyerek kendini rahatlamaya

çalışan bir zihniyetin ürünüdür. Nitekim yüce Allah onlar

hakkında, *'Onlar sadece zannediyorlar.'* [Câsiye, 24] buyuruyor. Yani,

herhâlde böyledir diyerek kendilerini avutuyorlar. Yine buyuru-

108 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

yor ki: *'Hiç kuşkusuz, kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar*

için birdir; onlar inanmazlar.' Yani, Allah'ın birliğini kabul etmezler.

İşte küfrün bir çeşidi budur."

"Küfrün ikinci çeşidi ise, bilerek inkâr etmektir. Bununla kastettiğimiz,

kişinin gerçek olduğunu kesin olarak bildiği hâlde bir

şeyi inkâr etmesidir. Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyuruyor:

'Onların doğru olduğunu kesin bildikleri hâlde, haksızca ve böbürlenerek

onları inkâr ettiler.' [Neml, 14] Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor:

'Daha önce kâfirlere karşı zafer umurlarken, o bildikleri,

tanıdıkları şey kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Artık Allah'ın

lâneti, *inkârcıların üzerine olsun!'* [Bakara, 89] İşte küfrün iki çeşidinin

açıklaması budur."

"Küfrün üçüncü çeşidi ise, nimete karşı nankörlüktür. Yüce Allah

bu durumu Hz. Süleyman'ın diliyle şöyle ifade etmektedir: *'Bu,*

Rabbi-min lütfundandır; şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük

mü edeceğim diye beni sınamak istiyor. Şükreden, kendisi için

şükretmiş olur; nan-körlük eden de, bilsin ki, Rabbim müstağnidir,

çok kerem sahibidir.' [Neml, 40] Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor:

'Andolsun, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi arttırırım

ve eğer nankörlük ederseniz, azabım pek çetindir.' [İbrâhîm,

7] Başka bir ayette de şöyle buyuruyor: *'Öyleyse beni anın ki, ben*

de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin.' [Bakara, 152]"

"Küfrün dördüncü çeşidi de, yüce Allah'ın emirlerini terk etmektir.

Bu hususta yüce Allah şöyle buyuruyor: *'Birbirinizin kanını*

dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız,

diye sizden kesin söz almıştık. Sonra siz de bunu ikrar etmiş, siz

de buna tanık olmuştunuz. Ama siz yine birbirinizi öldürüyorsunuz,

sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz, onlara karşı

günah ve düşmanlık yapmakta birleşiyorsunuz, onları çıkarmak

size yasaklanmış iken esir olarak geldiklerinde fidyelerini veriyorsunuz.

Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr

mı ediyorsunuz?' (Bakara, 84)"

"Burada yüce Allah, emirlerini terk ettikleri için onları küfürle

nitelendiriyor, bir yönden de onları imana nispet ediyor. Fakat bu

imanlarını kabul etmediğini, bunun kendi katında onlara bir yarar

sağlamayacağını da şöyle vurguluyor: "*Sizden bunu yapanın ceza-*

Bakara Sûresi / 6-7 109

sı, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet

gününde de azabın en şiddetlisine itilirler. Allah yaptıklarınızı

bilmez değildir.' [Bakara, 85]"

"Küfrün beşinci çeşidi ise, uzaklığı olmadığını bildirme, tanımama

anlamındaki küfürdür. Bunun örneği de yüce Allah'ın Hz.

İbrahim'in (a s.) diliyle aktardığı şu ifadelerdir: *'Sizi tanımıyoruz.*

Siz, bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli

*bir düşmanlık ve nefret belirmiştir.'***1**Burada Hz. İbrahim, biz

sizden uzağız, aramızda ilişki kalmadı, demek istiyor."

"Bir diğer ayette de şöyle buyuruluyor (şeytan, kıyamet günü

insanlar arasındaki dostlarıyla bir ilişkisinin olmadığını dile getiriyor):

'Ben, önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım

*zaten.'***2**Bir diğer ayette de şöyle buyuruluyor: *Siz, dünya hayatında*

aranızdaki sevgi uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz.

Daha sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımaz ve birbirinizi

lânetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve hiçbir yardımcınız

*yoktur."***3**[Usûl-i Kâfi, c.2, s.389, h: 1]

Ben derim ki: Bu hadis, daha önce de söylediğimiz gibi, küfrün

güçlülük ve zayıflık gösterilebilecek bir nitelik olduğunu açıklayıcı

mahiyettedir.

1- Mümtahine, 4

2- İbrâhîm, 22

3- Ankebût, 25

110 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 8-20 ....

8- İnsanlardan bazıları da vardır ki, "Allah'a ve ahiret gününe

iman ettik." derler. Oysa inanmış değillerdir.

9- Onlar, Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa

yalnızca kendilerini aldatıyorlar da farkında değiller.

10- Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır.

Yalan söylüyor oldukları için de, onlara acı bir azap vardır.

11- Kendilerine, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın." denildiğinde,

"Biz sadece ıslâh edicileriz." derler.

12- Bilin ki, gerçekten asıl fesatçılar onlardır; ama farkında

değiller.

13- Yine kendilerine, "İnsanların iman ettiği gibi, siz de iman

edin." denildiğinde, "Düşük akılların iman ettiği gibi, biz de mi iman

edelim?" derler. Bilin ki, gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir;

ama bilmezler.

14- İman edenlerle karşılaştıkları zaman, "İman ettik." derler.

Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise derler ki: "Şüphesiz, biz sizinle

beraberiz. (Onlarla) sadece alay ediyoruz."

15- (Asıl,) Allah onlarla alay eder ve taşkınları içinde şaşkınca

dolaşmalarına (belli bir) süre tanır.

16- İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır; fakat

bu alış verişleri kazançlı olamamış ve doğru yolu bulamamışlardır.

17- Onların örneği, tıpkı (karanlıkta) bir ateş tutuşturan adamın

örneğine benzer; ateşi, çevresini her aydınlattığında, Allah onların

ışığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakıverir de artık

göremezler.

18- Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar dönmezler.

19- Ya da (onların örneği,) gökten boşanan, içinde karanlıklar,

gök gürlemesi ve şimşek bulunan şiddetli bir yağmura (tutulmuş

kimsenin örneğine benzer. Yıldırımların saldığı dehşetle; ölüm

korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Allah, kâfirleri çepeçevre

kuşatmıştır.

20- Şimşek, neredeyse gözlerini kapıverecek. Önlerini her aydınlattığında

(biraz) yürürler; üzerlerine karanlık basıverince de ka-

112 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lakalırlar. Allah dileseydi, işitmelerini de, görmelerini de gideriverirdi.

Şüphesiz, Allah her şeye güç yetirendir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"İnsanlardan bazıları da vardır ki, 'Allah'a ve ahiret gününe inandık.'

derler. Oysa inanmış değiller..." Ayetlerin orijinalinde geçen "hud'a"

bir tür aldatmadır. "Şeytan" ise kötülüğün kaynağı, çok kötülük

yapan demektir. İblis'in "Şeytan" olarak adlandırılması bu yüzdendir.

Bu ayetlerde münafıkların durumuna ilişkin açıklamalar yer

almaktadır. İnşaallah, ileride Münafikûn suresinde ve diğer bazı

surelerde onlardan ayrıntılı olarak söz edeceğiz.

"Onların örneği tıpkı (karanlıkta) bir ateş tutuşturan adamın örneğine

benzer..." Bu, münafıkların durumlarını somutlaştıran bir örnektir.

Onlar, koyu bir karanlığın içine düşmüş gibidirler; o karanlıkta

iyiyi kötüden ve zararlıyı yararlıdan ayırt edemiyorlar. Bu yüzden

aydınlanma gereçlerinden birine başvurma gereğini duyuyorlar.

Bir ateş yakıp çevreyi görmek istiyorlar. Ateş tutuşup çevrelerini

aydınlatınca yüce Allah, rüzgar ve yağmur gibi bir sebebi devreye

sokarak ateşi söndürür. Böylece eski karanlığın içinde kalmaya

devam ederler. Hatta bu defa iki karanlığın ortasında bocalarlar:

Bir, çevrelerini saran karanlık; bir de şaşkınlık karanlığı, aydınlanma

gerecinin devreden çıkması ile yaşadıkları psikolojik karanlık.

Bu örnek, münafikların durumunu gözler önüne seriyor. Bunlar

mümin gibi görünerek, müminlerle iç içe yaşamaktan dolayı dinin

sağladığı bazı nimetlerden yararlanırlar. Miras ve nikâh gibi. Fakat

imandan asıl yararlanma dönemi olan ölüm vakti gelip çatınca,

yüce Allah, nurlarını giderir, amellerini geçersiz kılar, onları koyu

bir karanlığın ortasında bırakır. Burada ne yapacaklarını, nasıl

edeceklerini bilemezler. Hem eski karanlığın ve hem de amellerinin

yol açtığı karanlığın içinde bocalayıp dururlar.

"Ya da (onların örneği,) gökten boşanan..." İfadenin orijinalinde

geçen "sayyib", şiddetli yağmur demektir. "Berk" herkesçe bilinen

Bakara Sûresi / 8-20 113

şimşek demektir. "Ra'd" ise, şimşek çakarken bulutlardan gelen

gürlemedir. "Sâika" ise, şimşeklerden inen yıldırım demektir.

Bu ikinci örnek de, münafıkların iman niteliğini dışa vurmalarını

somutlaştırmaktadır. Bu durumda onlar, tıpkı göz gözü

görmez bir karanlığın ortasında şiddetli bir yağmura tutulan kimseler

gibidirler. Şiddetli yağmur onları kaçıp kurtulma zorunda bırakıyor,

karanlık ise buna imkân vermiyor. Gök gürlemesinin ve

yıldırımların saçtıkları dehşet de onları çepeçevre kuşatmıştır. Artık

tek seçenekleri, şimşekten ve onun sağladığı aydınlıktan yararlanmaktır.

Ama şimşeğin aydınlığı sürekli ve kalıcı değildir. Şimşek

çakınca bir parça yürürler; ardından tekrar karanlığın ortasında

çakılıp kalırlar.

İşte, imanı benimsemeyen, ama müminmiş gibi görünmek zorunda

kalan münafıkın durumu bundan ibarettir. Kalbi ile dili anasında

birlik, uyuşma ve ahenk olmadığı için yolu bütünüyle

aydınlanmaz. Bu yüzden ikide bir tökezlemesi ve ayağının kayıp

yere kapanması kaçınılmaz olur. Biraz yürür, az sonra tekrar durur.

Böylece yüce Allah, onu rezil eder. Şayet Allah dileseydi, görme

ve işitme organlarını devre dışı bırakarak, daha ilk günden

onu rezil ederdi.

114 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 21-25 ....

21- Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize

kulluk edin ki, belki korunasınız.

22- O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı

ve gökten yağmur indirerek sizin için (çeşitli) ürünlerden rızk çıkardı.

Öyleyse, (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koşmayın.

23- Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz, o zaman

siz de onun gibi bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi

(kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın; eğer doğru

söylüyorsanız (bunu yapın).

24- Ama eğer yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, bu

durumda, kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ile taşlar olan

ateşten sakının.

Bakara Sûresi / 21-25 115

25- İman edip iyi işler yapanları müjdele. Gerçekten, onlar için

altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlardaki meyvelerden

rızk olarak kendilerine bir şey verildiğinde, her defasında, "Bu daha

önce de rızk olarak bize verilen şey!" derler. Bu, benzeşir olarak

onlara sunulmuştur. O cennetlerde, onlar için tertemiz eşler de

vardır ve onlar oralarda süresiz kalacaklardır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Ey insanlar... kulluk edin ki..." Yüce Allah, bundan önce üç insan

grubunun; muttakilerin, kâfirlerin ve münafıkların durumunu gözler

önüne serdi. Muttakilerin, Rableri tarafından bir hidayet üzere

olduklarını ve Kur'ân'ın onlar açısından bir yol gösterici olduğunu;

kâfirlerinse, kalplerinin ve kulaklarının mühürlü olduğunu, gözlerinin

önünde perde bulunduğunu; münafıkların da hasta olduklarını,

yüce Allah'ın da onların hastalıklarını artırdığını, onların sağır,

dilsiz ve kör olduklarını (ilk on dokuz ayet boyunca) açıkladı. Bunun

ardından yüce Allah, şu beş ayette insanları Allah'a kulluk

sunmaya, kâfirler ve münafıklardan değil, müminlerden olmaya

çağırıyor.

Ayetlerin bu akışından anlaşılıyor ki, *"belki korunasınız."* ifadesi,

"kulluk edin" ifadesiyle bağlantılıdır, *"sizi... yaratan"* ifadesiyle

değil. Bununla beraber, bunu her iki ifadeyle de

bağlantılandırmak doğrudur.

"Öyleyse bile bile Allah'a eşler koşmayın." ayetin orijinalinde geçen

"endad" kelimesi, "nidd"in çoğuludur ve "misl" ile aynı kalıptan

olduğu gibi aynı anlamı da ifade eder. *"Bile bile"* ifadesinin

özel bir kayıtla sınırlandırılmadan *"eşler koşmayın"* ifadesi için hâl

kılınması, insanların, az da olsa sahip oldukları bilgiler sayesinde,

hiçbir şekilde yüce Allah'a eşler koşmamaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Çünkü, hem onları ve hem de onlardan öncekileri O

yaratmış, evrensel düzeni O kurmuş ve bu düzen sayesinde beslenmelerini

ve bu dünya üzerinde hayat sürdürmelerini mümkün

kılmıştır.

"O zaman siz de onun gibi bir sure getirin." ifadesi, Kur'ân-ı Kerim-

'in mucizeliğini vurgulama amacına yönelik, karşıtları çaresiz bı-

116 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

rakan bir meydan okumadır. Kur'ân'ın Allah katından geldiğinde

kuş-ku yoktur. Geçen zamana ve çağlara rağmen Kur'ân'ın mucizeliği

devam eder. Bu tür meydan okumalar Kur'ân-ı Kerim'de

sıksık tekrarlanır: *"De ki: Andolsun, eğer insanlar ve cinler şu*

Kur'ân'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun

benzerini getiremezler. Birbirlerine arka olsalar da." (İsrâ, 88)

"Yoksa, 'Onu uydurdu' mu diyorlar? De ki: Eğer doğru

söylüyorsanız, siz de onun benzeri on uydurulmuş sure getirin; Allah'tan

başka çağırabildiklerinizi de çağırın." (Hûd, 13) Şu hâlde,

"onun gibi" ifadesindeki zamir, *"indirdiğimiz"* ifadesine dönüktür.

Bu durumda, meydan okuma hem Kur'ân'ın kendisi, hem ifade

tarzı ve hem de açıklama yöntemiyle ilgilidir.

Zamirin *"kulumuz"* ifadesine dönük olması da mümkündür.

[Bu ihtimale göre ayetin meali şöyle olur: "O zaman siz de onun

(Peygamber) gibi birisinden bir sure getirin."] Bu durumda, bu

meydan okuma Kur'ân'ı getiren kişinin, eğitim görmemiş okumayazmasız

bir kişi oluşu, bu yüce ve değerli bilgileri, bu güzel ve

sağlam ifade tarzlarını hiçbir kimseden öğrenmemiş bir kişi olması

açısından ön plâna çıkıyor. Bu bakımdan ele aldığımız ifade, şu

ayet-i kerimeyle aynı mesajı içermektedir: *"De ki: Eğer Allah dileseydi,*

onu size okumazdım ve onu size hiç bildirmezdim. Ben ondan

önce aranızda bir ömür boyu kalmıştım, düşünmüyor musunuz?"

(Yûnus, 16) Elimize ulaşan bazı rivayetlerde, ayetin her iki şekilde

de tefsir edildiği görülmektedir.

Biliniz ki: Bu ve benzeri ayetler, Kur'ân-ı Kerim'de yer alan

Kevser ve Asr sureleri gibi en kısa surelerin de mucize niteliğinde

olduklarını ortaya koymaktadır. Kur'ân'ın mucizeliğini ifade eden

ayetlerdeki zamirin, söz konusu ayetlerin içinde yer aldıkları Bakara

ve Yûnus gibi surelere dönük olması ihtimali göz önünde bulundurularak

bir değerlendirme yapılırsa, bu, alışılagelmiş ifade

biçimlerine ters düşer. Çünkü Kur'ân'ın Allah'a iftira edilerek uydurulduğunu

ileri süren birisi, Kur'ân'ın tümünü göz önünde bulundurur,

bu iddiasında sureler arasında ayrım yapmaz.

Dolayısıyla, Bakara veya Yunus suresiyle ona meydan okumanın

bir anlamı yoktur. Çünkü bu durumda, "Eğer, söz gelimi Kevser

ve İhlâs sureleri hakkında kuşku içindeyseniz, o zaman siz de Yu-

Bakara Sûresi / 21-25 117

nus suresi gibi bir sure getirin." gibi bir anlam ortaya çıkar. Bunun

da ne kadar yanlış bir anlam olduğunu herkes teslim eder.

MUCİZE VE MAHİYETİ

Biliniz ki: Kur'ân-ı Kerim'in bu ayette, meydan okuyucu bir ifade

tarzıyla kendini olağanüstü bir mucize olarak tanımlaması,

gerçekte iki iddiayı gündeme getirmektedir. Birisi, mucize ve olağanüstülüğün

varlığı; diğeri de, Kur'ân-ı Kerim'in mucize oluşu. Bilindiği

gibi, ikinci iddianın kesinlik kazanması aynı zamanda birinci

iddianın da kesinlik kazanması demektir. Kur'ân-ı Kerim de bu

çerçevede kendisinin mucize oluşuyla meydan okuyarak, bununla

yukarıda sözünü ettiğimiz her iki sonucu elde ediyor. Ancak bu

noktada henüz, doğada alışılagelene aykırı bir görünüm sergileyen

mucizenin nasıl gerçekleştiği açıklık kazanmış değildir. Doğanın

normal sistemi, olguların bilinen somut sebeplerine dayanmalarını

öngörür. Burada, nedensellik noktasında bir kuraldışlılığa ya

da nedensellik yasasının şaşması veya çelişmesine rastlanmaz.

Kur'ân-ı Kerim, mucizenin hakikatini açıklayarak bu konudaki

kuşkuları gidermektedir.

Kur'ân, konuya iki açıdan açıklık getirmektedir:

Birincisi; mucize vardır ve bunun örneklerinden biri de, meydan

okuma yoluyla hem mucizenin varlığını, hem de kendisinin

mucize olduğunu kanıtlayan Kur'ân-ı Kerim'dir.

İkincisi; mucizenin gerçek mahiyeti nedir? Doğada, onun olağan

sisteminin dışında ve onun bütünlüğüyle çelişen gelişmeler

nasıl meydana geliyor?

Kur'ân'ın Mucizeliği

Kur'ân-ı Kerim'in gerek Mekke ve gerekse Medine inişli birçok

ayette kendi mucizeliğiyle meydan okuduğundan kuşku yoktur.

Bütün bunlar gösteriyor ki, Kur'ân olağanüstü bir mucizedir. Hatta

söz konusu ayet-i kerime, ikinci ihtimaliyle de, Kur'ân'ın mucizeliğini

kanıtlamaktadır. Şu ayeti kastediyorum: *"Eğer kulumuza indirdiğimizden*

şüphedeyseniz, o zaman siz de onun gibi bir sure ge-

118 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tirin." Yani, Peygamber (s.a.a) gibi birisinden onun getirdiğine

benzer bir sure getirin.

Burada, Peygamber gibi eğitim görmemiş, okuma-yazması

olmayan bir şahıstan onun getirdiğine benzer bir surenin getirilmesi

noktasında meydan okunarak, asıl Kur'ân'ın mucize olduğu

kanıtlanmaktadır, direkt ve dolaysız olarak Peygamberimizin peygamberliği

kanıtlanmamaktadır. Bunun delili, ayetin başındaki şu

ifadedir: *"Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz."* Dikkat

edilirse, "Eğer kulumuzun peygamberliğinden şüphedeyseniz."

denmiyor.

Dolayısıyla, Kur'ân-ı Kerim'de yer alan bütün meydan okumalar,

Kur'ân'ın Allah katından gelen olağanüstü bir mucize olduğunu

kanıtlama amacına yöneliktir. Meydan okumaya ilişkin mesajlar

içeren ayetlerin bir kısmı genel ve bir kısmı da özel niteliklidir.

En genel nitelikli meydan okuma da şu ayet-i kerimede ifadesini

bulmaktadır: *"De ki: Andolsun, eğer insanlar ve cinler şu*

Kur'ân'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun

benzerini getiremezler. Birbirlerine arka olsalar da." (İsrâ, 88) Bu

ayet, Mekke inişlidir ve içerdiği meydan okuyuşun genel nitelikli

olduğundan hiç kimse en ufak bir kuşku duymaz.

Şayet meydan okuma, sırf Kur'ân'ın ifadesinin belâgati, üslûbunun

güzelliği ile ilgili olsaydı, sadece belli kavme karşı, yani

cahiliye devrinin öz Arapları ile Arap dilinin (başka dillerle) karışıp

bozulmasından önceki İslâmiyet devrinin Araplarına karşı meydan

okunurdu. Oysa bu ayette bütün insanların ve cinlerin kulağı çınlatılmıştır.

Aynı şekilde, ifadenin belâgati ve fesahati dışında hakikî bilgiler,

üstün ahlâka ilişkin öğretiler, yasalar, hükümler, gayb âlemine

ilişkin haberler ve Kur'ân'ın indiği sıralar insanlığın henüz üzerindeki

perdeyi aralayamadığı nice bilgiler gibi Kur'ân-ı Kerim'in kapsadığı

niteliklerden herhangi birisiyle özellikle meydan okunmamıştır.

Dolayısıyla, her iki topluluğa da mutlak bir şekilde meydan

okunması, niteliksel açıdan üstünlük sağlanabilecek tüm hususlarla

ilgilidir.

Şu hâlde, Kur'ân belâgat ve fesahat açısından beliğ ve etkin

söz söyleyebilen insanlar için, hikmet açısından hekimler için, ilim

Bakara Sûresi / 21-25 119

açısından âlimler için, sosyoloji açısından sosyologlar için, yasalar

açısından yasamacılar için, siyaset açısından siyasetçiler için, yönetim

açısından yöneticiler için bir ayet, bir mucize olduğu gibi,

tüm âlemler için de birlikte ulaşamadıkları, birlikte çözemedikleri

konular açısından -gayb âlemi ile ilgili bilgiler, yargıda, bilgide ve

ifadede görüş ayrılıklarının çözümü gibi- olağanüstü, erişilmez bir

mucizedir.

Buradan anlaşılıyor ki, Kur'ân, bütün yönlerden mucizelik niteliğine

sahip olduğunu ilân ediyor. O, insan ve cin türünün tüm bireyleri,

geneli ve özeli, bilgini ve cahili, erkeği ve kadını, üstün yetenekli

veya daha alt düzeydeki tüm söz anlayan akıl sahipleri açısından

bir mucizedir. Çünkü insan, öz yaratılışı itibariyle iyiliğin,

üstünlüğün bilincindedir; bu niteliklerin az veya çok oluşunu fark

eder.

Şu hâlde her insan, kendisinin veya aile efradının sahip bulunduk-

ları iyi ve üstün nitelikler üzerinde gözlemci bir yaklaşımla

düşünsün, sonra da algıladıklarını Kur'ân'ın içerdiği iyi ve üstün niteliklerle

karşılaştırsın, o zaman hak ve adaletle hükmetsin. Acaba

insan gücü, gerçeklik noktasında Kur'ân'ın içerdiği bilgilere

denk, kanıtlanmış ilâhî bilgiler ortaya koyabilir mi? Kur'ân'ın ortaya

koyduğu ahlâkî sistemin saflığına ve üstünlüğüne denk, gerçeklere

dayalı bir ahlâk sistemi ortaya koyabilir mi? Kur'ân-ı Kerim'in

getirdiğine benzer insanların bütün amellerini kapsayan eksiksiz

fıkhî hükümler koyabilir mi? Hem de tüm genişliğine rağmen

bu hükümler çelişkiye neden olacak herhangi bir ihtilâfın bulunmaması

şartıyla?! Bunun yanı sıra, her hükmünde ve elde ettiği

her sonuçta tevhit ruhunu ve takva olgusunu koruyabilir mi? Koyduğu

her hükmün temeline ve ayrıntısına temizliği, arılığı egemen

kılabilir mi? Bu olağanüstü özen ve bu akıllara durgunluk veren titizlik,

insanı hayran bırakan duyarlılık, okuma-yazması olmayan

bir insandan kaynaklanabilir mi? Üstelik, bu insanın içinde yaşadığı

toplumun tek ayrıcalığı haksız saldırı, talan etme, çalıp çırpma,

insanların mallarını zorla gasp etme, kız çocukları diri diri toprağa

gömme, yoksulluk korkusuyla çocukları öldürme, atalarla

övünme, annelerle evlenme, günahları normal sayma, bilgiyi yerme,

cehaletle belirginleşme olsa?! Ve sözde gayretkeşlik karakterine

sahip olmalarına rağmen tüm zorbaların karşısında onursuz-

120 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ca ezilen, bir gün Yemenlilerin, bir gün Habeşlilerin, bir gün Romalıların

ve bir gün İranlıların egemenliği altında yaşamış olan bir

topluluk olsa, bu toplum?! Ki, Hicaz bölgesindeki cahiliye Araplarının

durumu bundan ibaretti.

Bir insan, tüm âlemler için yol göstericilik iddiasıyla bir kitap

ortaya koymaya yeltensin, sonra bu kitapta gayba ilişkin bilgilere,

geçmiş ve geleceğe dair haberlere, geçip giden veya ileride ortaya

çıkacak toplumların hayatına yer versin; bu kitapta bir değil, iki

değil, birçok kıssaya, olaylara, geleceğe ilişkin gaybî bilgilere değinsin

ve ama doğrudan hiç sapmasın; bu mümkün müdür?!

Sürekli bir dönüşüm ve tekâmül içinde olan maddî doğa âleminin

bir parçası olan insan, mümkün müdür ki, insanlık âleminin

her işine el atsın; dünyaya küçük-büyük, ince-kaba her konuda

bilgiler, ilimler, kanunlar, hikmetler, öğütler, örnekler ve kıssalar

sunsun ve fakat ömrünün sonuna kadar bütün bunların hiçbirinde

en ufak bir değişiklik getirmeye bile ihtiyaç duymasın?! Oysa usulüyle,

füruuyla bütün bun-lar, aşamalı bir süreçten geçmeye, değişik

aşamalarda değişik değerlendirmelere tâbi tutulmaya, çeşitli

deneyimlerden geçirilmeye mahkûm olan şeylerdir. Buna, bir de

hiçbir insanın düşünce ve eylem nok-tasında kemal ve eksiklik açısından

aynı yerde olamayacağı gerçeğini eklersek, Peygamberin

(s.a.a) ve getirdiği ebedî mesajın yüceliği çok daha iyi anlaşılacaktır.

Bu anlamlar üzerinde düşünebilecek aklı başında bir insan,

Kur'â-n-ı Kerim'in kapsadığı bu genel veya başka nitelikli meziyetlerin,

beşer gücünün üstünde ve doğal araçların ötesinde olduklarından

kuşku duymayacaktır. Şayet bunların üzerinde düşünülebilecek

kapasitede ol-masa bile, insana yaraşır çizgiden sapmayacak,

öz yaratılışından kaynaklanan duyarlılığı uyarınca, uzmanlık

alanına girmeyen, hakkında bilgi sahibi olmadığı hususları uzmanlarına

havale etmekten kaçınmayacaktır.

Denebilir ki: Meydan okumayı özel kapsamlılıktan çıkarıp genele

yöneltmenin ne yararı var? Çünkü kitleler, bir çağrı karşısında

çabuk heyecanlanırlar, ortaya konan her şeye koşabilecek karakterdedirler.

Nitekim Bab, Baha, Kadiyanî ve Müseyleme gibi ya-

Bakara Sûresi / 21-25 121

lancıların getirdiklerini, deli saçmalarını ve hezeyanı andıran kanıtlarını

onaylayıp benimseyenler çoktur.

Buna vereceğim cevap şudur: Bütün insanlar ve bütün zamanlar

için mucize olabilmenin tek yolu, ilim ve bilgi türünden olmasıdır.

Burada, insanların anlayış kapasitelerinin zorunlu olarak farklılık

arzetmesi, yeteneklerinin aynı düzeyde olmaması sebebiyle

herkesin bu mucizeyi kavrayamayacağı sorunu ise, üstün anlayışa

ve isabetli bakış açısına sahip kişilerin onu iyice kavraması, ondan

daha alt düzeyde olan kimselerin de onlara başvurmasıyla çözümlenir.

Bu konuda insanın fıtrat ve içgüdüsü hâkim pozisyonundadır.

Bunu biraz daha açalım: İnsanın kavrama gücüyle algıladığı ve

anlayışının ulaştığı her şey, her zaman ve mekândaki her birey için

ay-nı kapsamlılığı ve genelliği ifade edemez. Ancak sözünü ettiğimiz

şey, ilim ve bilgi türünden bir şey olursa o zaman durum

değişir. Çünkü ilim ve bilginin dışında olağanüstü bir mucize olarak

değerlendirilen her şey, doğal bir varlıktır ya da somut bir olgudur

ve madde âleminin yasalarına boyun eğmeye mahkûm olup

zaman ve mekânla sınırlıdır. Şu hâlde, ancak bazı insanlar tarafından

gözlemlenebilir. Olasılığı bulunmayan bir varsayımla böyle

bir mucizenin tüm bireyler için genellik ifade ettiği farz edilse

dahi, ancak tüm mekânlar içinde, bir tek mekân için söz konusu

olabilir. Tüm mekânları kapsadığı da varsayılsa, tüm zamanları

kuşatması mümkün değildir.

Ancak Kur'ân öyle bir şey getirmiş ki, onunla tüm zamanlar ve

tüm mekânlardaki bireylere meydan okuyabilmektedir.

Kur'ân'ın Bilgiyle Meydan Okuması

Kur'ân-ı Kerim, özellikle bilgiyle meydan okur: *"Sana bu kitabı,*

her şeyi açıklayan olarak indirdik." (Nahl, 89) *"Yaş ve kuru hiçbir*

şey yoktur ki, apaçık bir kitapta olmasın." (En'âm, 59) Bu ve benzeri

ayetler, Kur'ân-ı Kerim'in içerdiği bilgilerle meydan okuyuşunun

örneklerini oluştururlar. Çünkü, Kur'ân'ın içerdiği küllî gerçekleri

ve *"Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa*

ondan sakının." (Haşr, 7), *"...Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar*

arasında hükmedesin diye..." (Nisâ, 105) emirleri uyarınca bun-

122 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ların Peygamberin açıklamalarına bırakılan cüz'î ayrıntılarını inceleyen

biri, İslâm'ın, en üstün ve en ince ilâhî-felsefî bilgiler, üstün

ahlâk, ibadetler, insanlar arası ilişkiler; siyaset, sosyoloji gibi insanı

ilgilendiren her meselede ayrıntılı bilgiler sunduğunu ve bunların

tümünü fıtrat temeline ve tevhit ilkesine dayandırdığını görecektir.

Öyle ki, ayrıntılı hükümler analiz sonucu tevhit ilkesine,

tevhit ilkesi ise bileşim sonucu ayrıntı niteliğindeki hükümlere dönüşür.

Yüce Allah, Kur'ân-ı Kerim'in, zamanın geçmesine ve koşulların

değişmesine rağmen her zaman kalıcığını ve insanların çıkarlarına

uygunluğunu koruduğunu belirtiyor: *"O, üstün bir kitaptır.*

Ne önünden, ne de ardından ona batıl gelmez. O, hüküm ve hikmet

sahibi, çok övülen Allah tarafından indirilmiştir." (Fussilet, 41-

42) *"O zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz."* (Hicr,

9) Şu hâlde Kur'ân, neshin (yürürlükten kalkmanın) kendisine yol

bulmadığı, dönüşüm ve tekâmül yasasının hakkında işlemediği

kalıcı bir kitaptır.

Eğer denirse ki: Sosyal araştırmacılar ve kanun uzmanları günümüzde,

toplumların değişmesiyle birlikte yürürlükteki yasaların

da de-ğişmesinin, zamanın değişmesi ve uygarlığın gelişmesiyle

birlikte kanunların da değişip gelişmesinin zorunluluğunu ortaya

koymuşlardır.

Buna karşılık olarak derim ki: İleride bu konuya değineceğiz.

"İnsanlar tek bir ümmet idi..." (Bakara, 213) ayetini incelerken bu

husustaki kuşkuları gidereceğiz.

Özetleyecek olursak; Kur'ân-ı Kerim, yasamanın temeli olarak

insan fıtratından kaynaklanan tevhit ilkesini ve insan mizacının

vazgeçilmez gördüğü üstün ahlâkı öngörür. Yasama, evrensel bütünlük

ve varlık âlemi ile uyum içinde gelişme göstermelidir diye

ilân eder. Sözünü ettiğimiz araştırmacılar ise, görüşlerini toplumun

değişmesi esasına dayandırırken tevhidî bilgiler ve üstün ahlâk

gibi manevî değerleri göz ardı ederler. Dolayısıyla onların sözleri,

manevî değerlerden yoksun maddî toplumlar için geçerlidir. *"Allah-*

'ın sözü ise en yücedir."

Bakara Sûresi / 21-25 123

Kendisine Kur'ân İnen Kişinin Şahsında Meydan Okuması

Kendisine ifade ve anlam olarak mucizelik niteliğine sahip

Kur'ân indirilen okuma-yazmasız Peygamberin kişiliği de bir meydan

okuma unsuru olarak ön plâna çıkarılmıştır. Bir öğretmenden

ders almamış olması, bir eğitimci tarafından yetiştirilmemiş olması

Kur'ân'ın mucizeliğine bir kanıt olarak ileri sürülüyor. *"De ki:*

Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size hiç bildirmezdim.

Ben ondan önce aranızda bir ömür boyu kalmıştım,

düşünmüyor musunuz?" (Yûnus, 16)

Peygamber efendimiz (s.a.a) onlardan biri olarak aralarında

yaşıyordu, bir ayrıcalığı olmadığı gibi uzmanlaştığı bir bilim dalı da

yoktu. Öyle ki, kırk yaşına kadar ne şiir ve ne de nesir (düz yazı)

şeklinde bir eser ortaya koymamıştı. Kırk yaş ise, onun ömrünün

üçte ikisini oluşturuyor. O güne kadar, bu yönde bir çaba içine

girmediği gibi, bu tür bir ideale sahip olduğu da görülmemiştir.

Sonra ne oluyorsa, birden bire oluyor ve getirdiği mesaj karşısında

dahiler küçük dillerini yutuyor, edebiyat ustaları dut yemiş bülbüle

dönüyor. Ardından bu mesajı yeryüzünün dört bir yanına yayıyor ve

bir tek bilgin, bir tek erdemli kişi ve bir tek üstün zekâlı kimse,

karşısında söyleyecek bir şey bulamıyor.

Hakkında bütün söyleyebildikleri şundan ibarettir: Ticaret amacıyla

Şam'a gitmiş ve Kur'ân'da yer alan kıssaları oradaki papazlardan

öğrenmiştir.(!) Oysa Şam'a yaptığı seferlerde amcası

Ebu Talip'le beraber olmuş ve o zaman henüz ergenlik çağına ermemiştir.

Hz. Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte yaptığı seferde

ise, yirmi beş yaşındaydı ve yolculuk sırasında ne gece ve ne de

gündüz arkadaşlarından ayrılmamıştı. Ayrıldığı varsayılsa bile, bu

sırada hangi bilgileri öğrendi? Bu hikmetli bilgileri ve gerçekleri

nereden edindi? Fesahat ustalarının, karşısında küçük dillerini

yuttuğu ve dost-düşman herkesin büyüleyiciliğini onayladığı bu olağanüstü

ifade tarzını kimden öğrendi?

Bir iddia da şudur: Hz. Peygamber Mekke'de yaşayan bir Bizanslı

demircinin yanına gider, onunla sohbet ederdi. Bu adam kılıç

yapar ve bunları satarak geçimini sağlardı. Yüce Allah bu iddiayla

ilgili olarak şöyle buyuruyor: *"Biz onların, 'Ona bir insan öğre-*

124 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tiyor.' dediklerini biliyoruz. Haktan saparak kendisine yöneldikleri

adamın dili yabancı, bu ise apaçık Arapça bir dildir." (Nahl, 103)

Bir iddia da, onun bazı bilgileri İranlı bir bilgin olan ve dinler ve

mezhepler hakkında geniş bilgilere sahip bulunan Selman-ı Farisî'den

öğrendiği şeklindedir. Oysa Hz. Selman Medine döneminde

ona inanmıştır. Kur'ân'ın büyük çoğunluğu ise Mekke'de inmiştir.

Kur'ân'ın Mekke'de inen kısmı, Medine'de inen kısmından daha

çok kıssa ve küllî bilgiler içermektedir. Şu hâlde Selman ve diğer

sahabîlerin inan-ması, ona ne tür katkılar sağlamıştır?

Kaldı ki, Eski Ahit ile Yeni Ahit (Tevrat ile İncil) ve onların içerdiklerin

olayları inceleyen biri, ardından Kur'ân'ın anlattığı peygamberler

kıssalarını ve geçmiş toplumların tarihini inceleyecek

olursa, görecektir ki, bu tarih o tarihten ve bu kıssa o kıssadan

farklıdır. Ahitlerde büyük yanlışlıklar, çarpıtmalar vardır. Bunlar,

Allah'ın peygamberlerine yönelik korkunç iddialar içermektedir.

Bu iddialar karşısında fıtrat tiksinti duyar, bu tür nitelikleri insanların

en iyilerine ve en akıllılarına yakıştırmaktan hayâ eder. Beri

tarafta ise Kur'ân, peygamberlerin pak ve masumluklarını ortaya

koyuyor. Eski ve Yeni Ahit'te gerçeğe ilişkin bir bilgi vermeyen, erdeme

ve ahlâka ilişkin ilkeler, öğütler içermeyen gereksiz bölümler

vardır. Kur'ân ise, kıssaların sadece insanlara bilimsel ve ahlâkî

olarak yarar sağlayan bölümlerine yer vermiş, geri kalan büyük

kısmına hiç değinmemiştir.

Kur'ân'ın Gaybe İlişkin Haberleriyle Meydan Okuması

Kur'ân-ı Kerim'in gayb âlemine ilişkin haberler vermek suretiyle

karşıtlarına meydan okuduğuna örnek oluşturan birçok ayet

vardır. Bu ayetlerin bir kısmı, geçmiş peygamberlerin ve onların

gönderildikleri toplumların yaşadıkları serüvenlerle ilgilidir: *"Bunlar*

sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen, ne de

kavmin, daha önce bunları bilmiyordunuz." (Hûd, 49) Yüce Allah

Yusuf Peygamberin kıssasını anlattıktan sonra da şöyle buyuruyor:

"Bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar kararlarını

verip hile yaparlarken sen yanlarında değildin." (Yûsuf, 102)

Meryem kıssası ile ilgili olarak da şöyle buyuruyor: *"Bunlar*

gayb haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz. Onlardan han-

Bakara Sûresi / 21-25 125

gisi Meryem'in bakımını üstlenecek diye kalemleriyle kur'a atarlarken

sen yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlarında değildin."

(Âl-i İm-rân, 44) *"İşte Meryem oğlu İsa! Şüphe edip ayrılığa*

düştükleri, gerçek söz budur." (Meryem, 34) Bunlar gibi daha birçok

ayet vardır.

Gelecekte yaşanacak olaylara ilişkin haberler de yer alır,

Kur'ân-ı Kerim'de. Şu ayette olduğu gibi: *"Rumlar yenildi. En yakın*

bir yerde. Onlar, bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç

yıl içinde." (Rûm, 2-4) Şu ayetlerde de Peygamberimizin Medine'ye

hicretinden sonra, Mekke'ye tekrar döneceği önceden haber verilmiştir:

"Kur'ân'ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek

yere döndürecektir." (Kasas, 85) *"Allah dilerse güven içinde, başlarınızı*

tıraş ederek ve kısaltarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz."

(Fetih, 27) *"O geri bırakılanlar, ganimetleri almak için*

gittiğiniz zaman, 'Bizi bırakın, sizinle beraber gelelim.' diyeceklerdir."

(Fetih, 15)

Şu ayetleri de aynı kategoride değerlendirmeliyiz: *"Allah seni*

insanlardan korur." (Mâide, 67) *"O zikri biz indirdik ve onun koruyucusu*

da elbette biziz." (Hicr, 9) Ve bunlar gibi müminlere yönelik

ileriye dönük vaatler ve Mekkeli kâfir ve müşriklere yönelik tehditler

içeren birçok ayet vardır ki, aynen tahakkuk etmişlerdir.

Bunun yanı sıra Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetleri, kimi toplumların

ve kimi gelişmelerin işaretlerini, belirleyici özelliklerini içermektedir:

"Helâk ettiğimiz bir ülkeye artık dünya hayatı haramdır.

Onlar bir daha geri dönemezler. Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc

setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği ve gerçek vaadin

yaklaştığı zaman, birden inkâr edenlerin gözleri donup kalır: Vah

bize, biz bundan gaflet içinde idik. Biz gerçekten zalim kimseler

idik.' (Enbiyâ, 95-97) *"Allah sizden, inanıp salih amel işleyenlere*

vaat etti: Onları yeryüzünde hü-kümran kılacak." (Nûr, 55) *"De ki:*

O, sizin üzerinize, üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir."

(En'âm, 65)

Şu ayet-i kerimeler de aynı kategori içinde değerlendirilirler:

"Rüzgarları, aşılayıcı olarak gönderdik." (Hicr, 22) *"Orada her şeyden*

ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik." (Hicr, 19) *"Dağları birer*

kazık kılmadık mı?" (Nebe, 7) Bu ayetlerin içerdikleri bilgiler,

Kur'ân'ın indiği dönemlerde bilinmeyen bilimsel gerçeklere da-

126 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

yanmaktadır. Söz konusu gerçekler üzerindeki bilinmezlik perdesi

ancak son çağlarda bilim alanındaki gelişmelerden sonra aralanabilmiştir.

Mâide suresinde yer alan şu ayet-i kerime de gayb âlemine ilişkin

bilgiler içermektedir. (Bu yöntem, Kur'ân ayetlerinin bazısını

bazısına uyarlama, bazısını bazısına tanık olarak öngörme esasına

dayanan tefsir anlayışının özelliklerinden biridir.): *"Ey inananlar,*

sizden kim dininden dönerse, (bilsin ki) Allah, yakında öyle

bir toplum getirecek ki, O onları sever, onlar da onu severler."

(Mâide, 54) Yûnus suresinde yer alan bir ayette de şöyle buyurulur:

"Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri onlara gelince

aralarında adaletle hükmolu-nur ve onlara hiç

zulmedilmez." (Yûnus, 47) *"Sen yüzünü Allah'ı birleyici olarak doğruca*

dine çevir: Allah'ın yaratışına, ki insanları ona göre yaratmıştır."

(Rûm, 30) Bunlar gibi, gelecekte İslâm ümmetinin veya tüm

dünyanın tanık olacağı olayları haber veren birçok ayet vardır.

Tüm bu haberler, Kur'ân'ın indiriliş döneminden sonrasını ilgilendirmektedir.

İnşaallah, İsrâ suresinin ilgili ayetinde bu konuyu etraflıca

irdeleyeceğiz.

Kur'ân'ın, Çelişkilerden Uzak Olduğunu Söyleyerek Meydan

Okuması

Kur'ân-ı Kerim, kimi ayetlerde de kendi içinde çelişki barındırma-

dığını vurgulayarak meydan okur: *"Hâlâ Kur'ân (ayetleri)*

üzerinde düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından

gelmiş olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şeyler bulurlardı." (Nisâ,

82) Evren zorunlu olarak maddî niteliklidir, ona egemen olan yasa

da dönüşüm ve tekâmül yasasıdır. Şu hâlde, bu evrenin bir parçası

olarak varolan her şey, aşamalı bir varoluş süreci yaşar; zayıflıktan

güçlülüğe, eksiklikten olgunluğa yönelir. Bu yöneliş, o şeyin

hem özünde ve hem de özüne bağlı unsurlarda, davranış ve eylemlerinde

söz konusudur. İnsan da bu süreci yaşar; varoluşu, eylemleri

ve eylemlerinin sonuçları itibariyle dönüşüm hâlindedir,

tekâmül etmektedir. Fikir ve kavrayış noktasında da bu kural geçerlidir.

Aramızda hiç kimse yoktur ki, kendisini bugün dünden

daha olgun, daha yeterli görmesin. Yine hepimiz, ikinci anımızda

Bakara Sûresi / 21-25 127

birinci anımızdaki söz ve davranışlarımızdaki sürçmelerimizle karşılaşmaktayız.

Bu, bilinçli bir insan olarak kendini tanıyan herkesin

kabul edeceği, inkâr edemeyeceği bir realitedir.

Bu kitabı, Peygamberimiz dönem dönem insanlara sunmuş,

yirmi üç yıl boyunca, değişik şartlarda, farklı ortamlarda, Mekke'-

de, Medine'de, zaman zaman gece, zaman zaman da gündüz, yolculukta,

mukimlikte, savaşta, barışta, zor günlerde, zafer günlerinde,

güvenli dönemlerde, korkulu anlarda, ilâhî bilgileri sunmak,

üstün ahlâkın kurallarını öğretmek, ihtiyaç duyulan her konuda

dinî hükümleri yasalaştırmak amacıyla parça parça insanlara okumuştur.

Buna rağmen benzeşen söz diziminde en ufak bir çelişki,

birbirini tutmazlık söz konusu değildir. Nitekim kendisi, kendisini

"(ayetleri) birbirine benzeyen ve tekrarlanan bir kitap"

[Zümer, 23] olarak nitelendirmektedir. Sunduğu bilgiler, koyduğu

temel ilkeler ve ahlâk kuralları açısından tek bir uyuşmazlık, birbirini

çürütme meydana gelmemiştir. Tam tersine, ayetleri birbirlerini

tefsir eder, birbirlerinin kapalı noktalarını açıklar niteliktedir.

Nitekim Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: *"Kur'ân'ın bir kısmı bir*

*kısmını destekler, bir kısmı bir kısmına tanıklık eder."***1**Eğer

Kur'ân Allah'tan başkası tarafından ortaya konulmuş bir eser olsaydı,

ifade tarzının bazı yerleri diğer bazı yerlerinden daha güzel

olacaktı, sözün vurgusu ve etkinliği bakımından bazı yerleri diğer

bazı yerlerinden daha parlak olacaktı. Sunduğu bilgiler, koyduğu

ilkeler ve kurallar da doğruluk ve yanlışlık, sağlamlık ve çürüklük

noktasında farklılık arzedecekti.

Denebilir ki: Bu, salt bir iddiadır ve bir kanıta da dayanmıyor.

Çünkü Kur'ân'da birçok çelişkilere ve anlaşılmaz ifadelere rastlanmıştır.

Bunlar bir araya getirilse, ciltler dolusu kitap eder. Bunların

bir kısmı, ifade biçimiyle ilgili ve belâgat açısından birer kusur

sayılan sorunlardır. Bir kısmı da manevî anlamla ilgili ve

Kur'ân'ın görüşleri ve öğretilerinin yanlışlığını ortaya koyan çelişkilerdir.

Gerçi Müslümanlar bunlara cevap vermişlerdir ama, bu cevaplar

gerçekte yorumdan öteye gitmezler, tutarlılık esasına ve orijinalitesi

bozulmamış fıtrat duyarlılığına göre bir değer ifade etmezler.

1- [Nehc'ül-Belâğa, hutbe:133]

128 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Buna karşılık olarak ben de derim ki: İşaret edilen çelişkiler ve

anlaşılmaz ifadeler, açıklamalarıyla ve doyurucu cevaplarıyla birlikte

tefsir kitaplarında yer alırlar. Bu kitapta da yeri geldiğinde bu

sorunlara değinilmiştir. Dolayısıyla bu eleştiri, delili olmayan boş

bir iddiadan öteye gitmemektedir.

Kur'ân'da anlaşılmaz şeyler olduğunu ya da onda çelişki bulunduğunu

iddia eden kimselerin, geniş tefsir kitaplarında cevaplarıyla

birlikte değinilmemiş tek bir sorunları bulunmamaktadır.

Ne var ki onlar, sorunları almış, bir araya toplamış, düzene sokmuş,

ama cevaplarına değinmemişlerdir. Ne güzel söylemişler:

"Eğer sevgi gözü (kusurları görememekle) suçlanıyorsa, (erdemleri

görmeme noktasında da) kin gözü daha çok suçlanmaktadır."

Denebilir ki: Peki Kur'ân'daki "nesh" olgusuna ne dersin?

Çünkü bizzat Kur'ân onun geçerliliğinden söz ediyor: *"Biz bir ayeti*

neshedersek veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun

benzerini getiririz." (Bakara, 106) *"Biz bir ayetin yerine başka*

bir ayet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indirdiğini çok iyi biliyor-..."

(Nahl, 101) Şimdi, ifade tarzı açısından bu değişikliklerin bir

çelişki sayılmayacağını kabul etsek bile, nesih görüş değişikliği

değil de nedir?

Buna karşılık olarak ben de derim ki: Kur'ân-ı Kerim'deki nesih

olgusu, ifade tarzı açısından bir çelişki olarak değerlendirilemeyeceği

gibi, bakış açısı ve hüküm değişikliği olarak da

değerlendirilemez. Bunun açıklanması şöyledir: Bakarsın, olumlu

koşullar gereği verilen bir hüküm bir güne uygun düşer de, koşulların

değişmesi sonucu bir başka güne uygun düşmez. Bu durumda,

o günün koşullarına uygun düşen yeni bir hüküm yürürlüğe

konur.

Bunun en açık kanıtı, Kur'ân-ı Kerim'de, içerdikleri hükümleri

yürürlükten kaldırılan ayetlerde, sözlü olarak bu ayetlerin içerdikleri

hükümlerin ileride yürürlükten kaldırılacağının ima edilmiş

olmasıdır. Örneğin, hükmü yürürlükten kaldırılan bir ayette şöyle

buyuruluyor: *"Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan*

dört erkek şahit isteyin; eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm

alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evler-

Bakara Sûresi / 21-25 129

de tutun (hapsedin)." (Nisâ, 15) (Son cümlenin içerdiği ima dikkat

çekicidir.) Bir başka ayette de şöyle buyuruluyor: *"Ehlikitap'tan*

birçoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki

kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan sonra vazgeçirip kâfir

olmanızı istediler. Allah emrini getirinceye kadar, affedin, hoş

görün." (Bakara, 109) Görüldüğü gibi, ifadenin son cümlesi, onlara

karşı takınılacak tavra ilişkin hükmün geçici olduğunu ima ediyor.

Kur'ân'ın, Belâgatiyle Meydan Okuması

Kur'ân-ı Kerim, ifade tarzının belâgat ve etkinlik açısından

erişilmez olduğunu vurgulayarak bu alanda da karşıtlarına meydan

okuyor: *"Yoksa, 'Onu uydurdu' mu diyorlar? De ki: 'Eğer doğru*

söylüyorsanız, siz de onun benzeri on uydurulmuş sure getirin;

Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın.' Eğer size cevap

veremedilerse, bilin ki o, Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir ve O'ndan

başka ilâh yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz?" (Hûd, 13-14)

Ayetler Mekke'de inmiştir. *"Yoksa, 'Onu uydurdu' mu diyorlar? De*

ki: 'Eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri bir sure getirin

ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın.' Hayır, bilgisini

kavrayamadıkları, te'vili kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar."

(Yûnus, 38-39) Bu ayetler de Mekke'de inmişlerdir.

Bu ayetlerde, Kur'ân ifadelerindeki belâgat ve düzen açısından

bir meydan okuma söz konusudur. Çünkü o dönemde Kur'ân'ın

muhatabı olan öz Arapların en belirgin özellikleri, belâgatte ileri

gitmiş olmalarıdır. Nitekim tarih, belâgat ve fesahat alanında, açık,

anlaşılır ve etkileyici söz söyleme sanatı açısından öz Arapları

geride bırakan eski ve yeni bir ulustan söz etmez. Araplar, güzel,

yeterli, anlaşılır hâl ve makama uygun konuşma sanatı açısından

eski-yeni tüm ulusları geride bırakmışlardı.

İşte Kur'ân onları gayretkeşliğe itecek ve içlerindeki asabiyet

damarını kabartacak şekilde, onlarla özdeşleşmiş bir alanda onlara

meydan okuyor. Gururları, başkalarının karşısında eğilmemeleri,

ürünlerinin küçük görülmesini kabullenmemeleri, onların karakteristik

özellikleriydi. Bu meydan okumanın üzerinden uzun

zaman geçmiş, ama onlardan ses çıkmamıştı; gün geçtikçe çaresizlikleri

biraz daha belirginleşmişti. Bu meydan okumanın karşı-

130 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sında sadece saklanıyorlardı, köşe bucak kaçıyorlardı. Nitekim

yüce Allah, onların bu durumlarını şöyle tasvir ediyor: *"İyi bilin ki*

onlar, ondan (Peygamberden) gizlenmek için göğüslerini bükerler.

İyi bilin ki onlar, örtülerine büründükleri zaman, Allah onların

içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir." (Hûd, 5)

Bu meydan okumanın üzerinden bin dört yüzyılı aşkın bir süre

geçmiş olmasına rağmen, kimse onun bir benzerini getirebilmiş

değildir ve kimse ona karşı çıkabilmiş değildir. Çıkanlar da rezil

olmuşlardır, gülünç duruma düşmüşlerdir.

Kur'ân'a karşı çıkmaya yönelik bazı girişimlerin olduğu bilinmektedir.

Söz gelimi yalancı Müseyleme "Fil" suresine nazire yaparak

şöyle demiştir: "Fil; nedir fil? Nereden bileceksin ki, nedir

fil? Onun sert bir kuyruğu ve uzun bir hortumu vardır." Yalancı kadın

peygamber Seccah'a hitap olarak da şöyle der: "Onu bir şekilde

siz kadınlara girdiriyoruz ve yine onu bir şekilde siz kadınlardan

çıkarıyoruz." Şu saçmalıklara ve hezeyanlara bakıp da ibret alın.

Şu da bazı Hıristiyanların Fâtiha suresine karşı uydurdukları bir

sözdür: "Rahman'a hamdolsun. O, kâinatın Rabbidir, cezalandıran

meliktir. İbadet sana ve yardım sendendir. Bizi iman yoluna ilet."

Ve bunların benzeri tutarsız bir sürü hezeyan ve söylence ortaya

atılmıştır.

Denebilir ki: İnsan zekâsının ortaya koymuş olduğu söz, nasıl

insan açısından mucize düzeyinde olabilir? İnsan zekâsından kendisinin

kavrayamadığı bir şeyin sızması mümkün müdür? Oysa fail

fiilinden daha güçlüdür, bir eseri ortaya koyan, eserini kuşatmış

durumdadır. Başka bir ifadeyle, sözü anlamın alâmeti hâline getiren

insanın kendisidir. Çünkü toplumsal ihtiyaç, insanı içindekini

başkalarına anlatma zorunluluğunu doğurur. Dolayısıyla, sözdeki

anlamı ortaya çıkarma (keşif) özelliği itibarî, sözleşmeli ve anlaşmalı

bir özelliktir. İnsan zekâsının ürünü olan bu özelliğin, insan

zekâsının sınırlarını aşıp zekâ tarafından kavranamayacak bir olağanüstülüğe

ulaşması muhaldir. Şu hâlde, herhangi bir sözün

zekâ tarafından kavranamayacak bir anlamın ortaya çıkarması da

muhaldir. Aksi takdirde söz, itibarî bir alâmet olmaktan çıkar.

Eğer "Sözel terkiplerin arasında, mucize düzeyine ulaşan bir

terkip vardır." dense, bu demektir ki, kastedilen anlamlardan her

Bakara Sûresi / 21-25 131

birinin, eksiklik ve mükemmellik, fesahat ve belâgat açısından

farklılık gösteren birçok terkibi vardır. Bu terkiplerin arasında, son

derece etkin, en üst düzeyde bir terkip vardır ki beşer gücünü aşa.

Mucize olan da bu terkiptir işte. Bunun gereği, ifade edilmek istenen

her anlam açısından mucize niteliğine sahip tek bir terkibin

olduğudur. Oysa Kur'ân-ı Kerim'in bir anlamı değişik ifadelerle ve

farklı terkiplerle dile getirdiği çokça görülmektedir. Peygamberler

kıssalarında bu tür sözel değişikliklere rastlamak mümkündür.

Eğer Kur'ân'ın sözel terkipleri mucize nitelikli olsaydı, o zaman ifade

edilmek istenen her anlam için, her zaman aynı sözel terkip

kullanılmalıydı, başkası değil.

Ben derim ki: Bu iki şüphe ve benzeri diğer şüpheler, bazı araştırmacıları,

Kur'ân'ın sözel mucizeliğini Allah'ın caydırması, engellemesiyle

açıklamaya itmiştir. Bunu derken şunu kastediyorlar:

Kur'ân-ın ya da bir veya birkaç suresinin bir benzerini getirmek, insan

açısından imkânsız bir şeydir. Kur'ân'da yer alan meydan

okuyucu ayetler ve yüzyıllardır Kur'ân'a karşı çıkanların bu husustaki

çaresizlikleri bunu ortaya koyuyor. Fakat bu demek değildir

ki, Kur'ân-ı Kerim'de yer alan ifadeler insan gücünün üstündedirler.

Bilâkis, Kur'ân'da yer alan tüm ifadeler, insanlarca söylenebilecek

türden ifadelerdir. Meselenin özü şudur:

Yüce Allah, insanları Kur'ân'a karşı çıkmaktan, onun bir benzerini

ortaya koymaya kalkışmaktan alıkoyuyor, onları böyle bir girişimde

bulunmaktan caydırıyor. Çünkü ilâhî irade beşer iradesine

egemendir. Amaç, peygamberlik mucizesini korumak ve peygamberlik

misyonunun dokunulmazlığını sağlamaktır.

Yukarıdaki iddia yanlıştır ve meydan okumaya ilişkin ayetlerin

ifade ettiği gerçeklerle uyuşmaz: *"Yoksa, 'Onu uydurdu' mu*

diyorlar? De ki: 'Eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri on

uydurulmuş sure getirin; Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de

çağırın.' Eğer size cevap veremedilerse, bilin ki o, Allah'ın bilgisiyle

indirilmiştir." (Hûd, 13-14) Bu son cümleden anlaşılıyor ki, meydan

okuma ile verilmek istenen mesaj, Kur'ân'ın Peygamber tarafından

uydurulmadığı, onun Allah'ın bilgisi dahilinde indiğidir. Onun

şeytanlar tarafından indirilmediğini vurgulamaktır. Nitekim

yüce Allah, bir ayette şöyle buyuruyor: *"Yoksa, 'Onu uydurdu' mu*

132 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Eğer doğru söylüyorlarsa, onun

gibi bir söz getirsinler." (Tûr, 33-34)

Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: *"Onu şeytanlar indirmedi.*

Bu, onlara yaraşmaz ve zaten yapamazlar da. Çünkü onlar

işitmekten uzaklaştırılmışlardır." (Şuarâ, 210-212) Hâlbuki onların

sözünü ettikleri caydırma ve vazgeçirme, Kur'ân'ın Allah katından

indirilmiş bir kitap oluşuna değil, sadece Peygamberimizin (s.a.a)

peygamberlik mis-yonunun doğruluğuna yönelik bir kanıt oluşturur.

Yukarıda sunduğumuz ayetle aynı mesajı içeren bir ayet de

şudur: *"Yoksa, 'Onu uydurdu' mu diyorlar? De ki: 'Eğer doğru*

söylüyorsanız, siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan

başka çağırabildiklerinizi de çağırın.' Hayır, bilgisini kavrayamadıkları,

te'vili kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar."

(Yûnus, 38-39)

Bununla da açıkça anlaşılıyor ki, imkânsızlığı ifade edilen şey,

insanların Kur'ân'a benzer bir kitap getirebilmeleridir, hem kendilerinin

ve hem de kendilerine bu hususta yardım edecek herkesin

buna güç yetirebilmeleridir. Çünkü Kur'ân, bilgisini kuşatmadıkları,

te'vilini bil-medikleri bir kitaptır. Onun bilgisini ancak yüce Allah

kuşatabilir. Bu yüzden de ona karşı çıkmamakta, bir benzerini getirememekteler.

Yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor: *"Hâlâ Kur'ân (ayetleri)*

üzerinde düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından

gelmiş olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şeyler bulurlardı." (Nisâ,

82) Bu da gösteriyor ki, insanları Kur'ân'ın benzerini ortaya koymaktan

âciz kılan unsur, Allah'ın insanların onda çelişki bulmalarına

engel olması değil, onun kendi içinde birbirini tutmaz şeyler

barındırmasıdır; sözel ve anlamsal olarak bir çelişkinin Kur'ân'da

yer almamasıdır. Bu yüzden Kur'ân'ın mucizeliğini, Allah'ın gönüllerde

tasarruf ederek insanları ona karşı çıkmaktan caydırmasına

bağlanmak kesinlikle yanlıştır, itibar etmemek gerekir.

Bu mukaddime aydınlandıktan sonra söz konusu iki şüphenin

asıl cevabına geçelim. Birinci şüphede şöyle deniyordu: Belâgat

sözün niteliklerindendir. Söz ise insan zekâsının icat ettiği bir şeydir.

Dolayısıyla sözün insan zekâsının kapasitesini aşması mümkün

değildir. Çünkü söz zekânın ürününden başka bir şey değildir.

Bakara Sûresi / 21-25 133

Bu yaklaşıma verilecek cevap şudur: Söz açısından insan

zekâsıyla ilgili olan şey, lafızların tek başına ifade ettikleri anlamlardır.

Ancak zihindeki anlamı, zihinde olduğu biçimde, tam veya

eksik olarak, açık veya kapalı olarak anlatabilmek için kelimeleri

sıralayıp cümle kurmak, aynı şekilde, ifade edilmek istenen anlamı,

tüm bağlantılarıyla, öncülleriyle, ilintileriyle ya da bunların

bir kısmıyla realiteye uygun olabilecek şekilde zihinde şekillendirmek,

kelimeleri anlamlar karşılığında vazetmekle, kelimelere

mana yüklemekle ilgisi bulun-mayan bir meseledir. Bu, bir yandan

ifade etme ve belâgat sanatındaki maharete, kelimeleri sıralayıp

güzel cümleler kurma yeteneğine, öte yandan da zihnin dış âlemdeki

anlatılan olguyu tüm yönleriyle, gerekleriyle ve bağlantılarıyla

algılamasındaki inceliğe, dikkatine bağlı olan bir şeydir.

Dolayısıyla meselenin üç yönü vardır. Bunlar, bir varlıkta aynı

anda bulunabildikleri gibi, birbirlerinden ayrı olarak da bulunabilirler.

Örneğin, bir insan herhangi bir dilin istisnasız tüm kelimelerini

bilebilir, ancak konuşma yeteneğine de sahip olmayabilir. Bir insan

da, söz ve ifade sanatında uzmanlaşmış olduğu hâlde, bilgi ve

kültür yönünde yetersiz olabilir. Böyle bir insan, tüm anlamları kuşatıcı,

doyurucu bir konuşma yapamaz. Bir başka insan da, bilgi

ve kültür açısından büyük bir birikime sahip olabilir, keskin bir zekâsı

ve duyarlı bir fıtratı olabilir. Fakat içindeki birikimi açık ve anlaşılır

bir dille insanlara aktarmaktan, gözlemlediği güzellikleri ve

göz alıcı manzaraları verdikleri mesajlarla birlikte, büyüleyici kelimelere

yükleyip anlatmaktan âciz olabilir.

Bu üç olgudan yalnızca birincisi, insanın toplumsal zekâsıyla

ortaya koyduğu şeyle ilgilidir. İkincisi ve üçüncüsü ise, insanın

kavrama gücündeki bir tür letafet ve incelikle ilgilidir. Bilindiği gibi,

bizim sahip bulunduğumuz kavrama gücünün kapasitesi sınırlıdır,

ölçülüdür. Dışımızda meydana gelen olayları tüm ayrıntılarıyla

ve dış âlemde yer alan olguları tüm bağlantılarıyla birlikte kuşatamayız.

Dolayısıyla biz, hiçbir zaman hata işlemeye karşı güvencede

değiliz. Bunun yanı sıra varoluşumuzun aşamalılığı, bilgilerimizin

de aşamalı bir farklılığa sahip olmalarını, yani noksandan

tamama doğru bir süreç içinde olmalarını gerektirir.

134 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bu yüzden bir konuşmacı ne kadar yetenekli olursa olsun ve

bir şair ne kadar kurcalayıcı, bilinmezlikleri ortaya çıkarıcı olursa

olsun, başlangıçta ortaya koyduğu eser, zekâsının ve kavrama kapasitesinin

elverdiği ölçüde, son demlerinde ortaya koyduğu eserin

düzeyine ulaşamaz. İnsan ürünü bir sözü ele alacak olursak, bu

söz hiçbir şekilde yanılgıdan soyutlanmış olarak

değerlendirilemez. Çünkü bu sözü söy-leyen kişi, her şeyden önce,

konuşmasına konu olan olgunun tüm parçaları ve koşullarına vâkıf

olamaz. Bu bir. İkinci olarak da; bu söz, ne önceki sözlerinin, ne

de sonraki sözlerinin haddi ve ölçüsünde olamaz. Hatta çok ince

olmasından dolayı biz somut olarak fark etmezsek bile, konuşmanın

başı ile sonu eşit düzeyde olamaz. Çünkü dönüşüm ve tekâmül

kuralı geneldir.

Dolayısıyla, hiçbir şaka ve çelişki içermeyen son söz niteliğini

taşıyan ciddî bir söz gördüğümüz zaman (kuşatıcı bir bilgiden kaynaklanmayan

söz de, şakanın ciddîsidir) hiç tartışmasız, bunun

beşer sözü olmadığını anlarız. Yüce Allah bu gerçeği şöyle dile getirir:

"Hâlâ Kur'ân (ayetleri) üzerinde düşünmüyorlar mı? Eğer o,

Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birbirini tutmaz

çok şeyler bulurlardı." (Nisâ, 82) Bir ayette de şöyle buyurur: *"Dönüşü*

olan göğe, yarılan yere andolsun ki o, (hak ile batılı, doğru

ile yanlışı) ayıran son sözdür; o, şaka değildir." (Târık, 11-14) Bu ayette

değişken olan iki olguya, yani göğe ve yere yemin ediliyor.

Hakkında yemin edilen şeyse, değişmeyen ve te'vilinden ibaret olan

sabit gerçeğe dayanan Kur'-ân'dır. (İleride Kur'ân-ı Kerim'de

yer alan "te'vil" kavramının ne anlama geldiğini açıklayacağız.)

Yüce Allah bir ayette de şöyle buyuruyor: *"Hayır! O, yüce Kur'-*

ân'dır. Levh-i Mahfuz'dadır." (Bürûc, 21-22) Bir ayette de şöyle buyuruyor:

"Apaçık kitaba andolsun ki biz, düşünüp anlamanız için

onu Arapça Kur'ân kıldık. O, katımızda bulunan ana kitaptadır.

Şanı yücedir, hüküm ve hikmet doludur." (Zuhruf, 2-4) Bir başka

ayette ise şöy-le buyuruyor: *"Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim.*

Bilseniz, bu büyük bir yemindir. O, elbette şerefli Kur'ân'dır.

Korunmuş bir ki-taptadır. Temizlenenlerden başkası ona

dokunamaz." (Vâkıa, 75-79) Bu ve benzeri ayetler, Kur'ân-ı Kerim'in

içerdiği anlamlar itibariyle kalıcı ve değişmez gerçeklere dayandığı

gibi, kendisinin de değişmez olduğunu ortaya koyuyor.

Bakara Sûresi / 21-25 135

Yukarıdaki açıklamaları anladıktan sonra bilirsin ki, dilin ortaya

çıkışının insana dayanıyor olması, dili ortaya koyan insanın gücünün

üstünde sözel terkibin olmamasını gerektirmez. Aksi takdirde,

kılıç yapan demircinin onu kullanan en cesur, tavla ve satrancı

çıkaranın onları oynayan en usta oyuncu ve udu icat edenin

de onu çalan en güzel utçu olması gerekirdi.

Bütün bunlardan açıkça anlaşılıyor ki, söz sanatının

erişilmezliği (eksiksiz belâgat), realiteyle örtüşen bir tür bilgiye dayanır.

Bu örtüş-mede hem lafzın manayla örtüşmesi, hem de mananın

zihinsel biçimin aktardığı dış olguyla örtüşmesi şarttır.

Lafız yönüne gelince; Şeyh Abdulkahir Cürcanî'nin Delâil'ülİ'caz

adlı eserinde belirttiği gibi, ortaya çıkışı itibariyle lafzın cüzleri

arasındaki tertip, doğası itibariyle lafız ile ifade edilen mananın

cüzleri arasındaki tertiple örtüşür olmalıdır.

Mana yönüne gelince; doğruluğu ve uygunluğu açısından dış

gerçeğe dayanmalıdır ki, içerdiği gerçekler çarçabuk ortadan

kalkmasın. Bu mertebe, bir önceki mertebenin dayanağıdır. Çünkü

ciddiyeti olmayan nice beliğ şakalar vardır ki, ciddî sözler karşısında

hiçbir değer ifade etmezler. Aynı şekilde cehalete dayalı

nice belâgatli sözler vardır ki, asla hikmete karşı koyamazlar, karşı

koyacak durumda olamazlar. Bu nedenle, lafız tatlılığına, üslûp

güzelliğine, anlam belâgati-ne ve dış gerçekliğine bir arada sahip

bulunan söz, en üst düzeydeki sözdür.

Bir söz, gerçeklik temeline dayanır, ifade ettiği anlam tam

tamına hakikatle örtüşürse, başka gerçekleri yalanlamaz, başka

gerçeklerce de yalanlamaz. Çünkü hakkın parçaları birbiriyle uyum

içindedir, temelleri birbiriyle bağlantılıdır. Bir gerçek bir başka

gerçeği geçersiz kılmaz, çürütmez. Bir doğru bir başka doğruyu

yalanlamaz. Ama batıl, hem bir başka batılla ve hem de gerçekle

çelişir. Yüce Allah'ın şu sözünün ifade ettiği derin anlama bakınız:

"Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne var?" (Yûnus, 32) Burada,

gerçeğin tekliği, bölünmezliği ve parçalanmazlığı dile getiriliyor.

Bir de şu ayetin içerdiği anlama bakınız: *"Başka yollara uymayın.*

Yoksa sizi bölüp parçalar..." (En'âm, 153) Burada batılın dağınıklığı

ve dağıtıcılığı, bölünmüşlüğü ve bölücülüğü dile getiriliyor.

136 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Durum böyle olunca, gerçeğin cüzleri arasında ayrılık olmaz;

tam tersine, her yönüyle bütünlük ve kaynaşmışlık olur. Gerçeğin

cüzleri, birbirine götürür, birbiriyle sonuçlanır, birbirine tanıklık eder,

birbirini anlatır.

Hiç kuşkusuz bu, Kur'ân'ın şaşırtıcı bir yönüdür. Kur'ân

ayetlerinden her birinin ifade ettiği bir anlam, verdiği bir sonuç

vardır. Bununla birlikte, bu ayetlerin her biri, uygun bir ayetle

birlikte ele alınınca, bugüne kadar fark edilmeyen yepyeni bir

gerçeği dile getirir. Sonra bir üçüncü ayet de bu gerçeği doğrular

ve ona şahitlik eder. Bu, Kur'ân'ın özelliğidir, ayırıcı niteliğidir.

Bu kitabımızda yer verdiğimiz kimi açıklamalarda bu yöntemin

bazı örneklerini göreceksiniz. Ne var ki, bu yolu izleyen olmamış,

bu yöntem bir kenara bırakılmış durumdadır. Şayet tefsir

bilginleri bu yönteme başvurmuş olsalardı, bu yolu izleselerdi, bugün

Kur'ân'ın tatlı denizlerinden nice kaynaklarla, onda saklı bulunan

mücevherlerden nice hazinelerle tanışmış olurduk.

Böylece Kur'ân'ın belâgat açısından mucize olamayacağı yönündeki

eleştirinin her iki yönüyle de batıl ve yanlış olduğu ortaya

çıkmış oldu. Çünkü belâgatin mucizeliği, sözel ifadeden dolayı değildir

ki, "Sözü ortaya koyan insandır, şu hâlde nasıl olur da insan

sözün en be-lâgatlisine ve en etkileyicisine güç yetiremez?!" denilsin;

ya da, "Tasarlanabilecek sözel terkipler içinde sadece bir tanesi

belâgatin doruğunda olur.

Şu hâlde, bir anlamı birden fazla sözel terkiple ifade etmek ve

üstelik bu terkiplerin her birinin mucizelik düzeyinde, beşer gücünün

üstünde olması mümkün müdür?!" söylensin. Çünkü; mucizelik,

zihin ve dış âlemle ilgili tüm yönleri özünde barındıran anlamla

ilgilidir.

Kur'ân'da Mucizenin Anlamı ve Gerçek Mahiyeti

Hiç kuşkusuz, Kur'ân-ı Kerim mucize olgusunun varlığını ve

gerçekleşmişliğini onaylar. Kur'ân'ın onayladığı şekliyle mucize,

olağanüstü bir olgudur ve doğada ve maddî varoluşun sınırları içinde

doğa üstü bir tasarrufa işaret eder. Kur'ân'ın onayladığı mucize,

aklın kesin hükümlerini geçersiz kılmaz. Dolayısıyla günümüzde

bazı kimselerin, mucizenin varlığına delâlet eden ayetleri

Bakara Sûresi / 21-25 137

yorumlayarak, doğa üzerindeki bilimsel araştırmaların verileri ile

bunlar arasında bir paralellik kurma amacına yönelik girişimleri

boş ve anlamsızdır.

Kur'ân'ın mucize kavramı ile vurguladığı gerçek anlama gelince;

aşağıdaki açıklamalarımız arasında buna yer vereceğiz.

1- Kur'ân, Genel Nedensellik Yasasını Onaylar

Kur'ân-ı Kerim, doğal fenomenler ve olayların sebepleri olduğunu

ifade eder ve genel nedensellik yasasını doğrular. Nitekim

aklın kesin hükmü de bu yasayı ispat eder, bilimsel araştırmalar

ve tüm kanıtlamalar bu yasaya dayanır. Çünkü insan, öz yaratılışı

gereği, hiç tereddüt etmeden her maddî gelişmenin arkasında

meydana getirici bir illet, bir neden aramaktadır. Doğal bilimler ve

öteki bilimsel araştırmalar da olayları ve olguları eldeki verilere

göre ilgili illetlerine, sebeplerine dayandırırlar. İllet derken şunu

kastediyoruz: Bizler, gözlemler ve deneyimlerimiz sonucu, doğada

bir olgu veya birkaç olgu birden gerçekleştiği zaman, onlarla birlikte

başka şeyler de gerçekleştiğini biliyoruz. İşte biz, o olgu veya

olgulara illet (neden), meydana getirdiği şeylere de malûl (sonuç)

deriz. Söz gelimi, deneyimle kanıtlanmıştır ki, bir "yanma" olayı

söz konusu olduğu zaman, ondan önce ateş, hareket ya da çarpışma

ve sürtüşme gibi yanmayı gerektirici bir illet (ne-den) söz

konusudur. Bu yüzden, genellik ve değişmezlik nedenselliğin, sebep-

sonuç ilkesinin vazgeçilmez hükümlerindendir.

Bu anlamı doğrulayan ifadeler Kur'ân-ı Kerim'de çokça yer alır.

Ölüm, hayat, rızk, gök veya yer menşeli diğer gelişmeleri

Kur'ân-ı Kerim, belli sebeplere bağlamakta, aynı zamanda bunların

tümünü de tevhit ilkesi uyarınca, sonuçta yüce Allah'a dayandırmaktadır.

Evet; Kur'ân-ı Kerim, şu anlamda genel nedensellik yasasının

doğ-ruluğunu vurgular: Herhangi bir sebep, kendisini gerekli kılan

ve kendisine dayanak oluşturan etkileyici koşullarıyla birlikte gerçekleşirse

ve arada bir engel yoksa, yüce Allah'ın izniyle bu sebepten

etkilenen ve varlığı ona bağlı olan müsebbep de gerçekleşir.

Müsebbep varsa, bu kaçınılmaz olarak sebebinin varlığını gösterir.

138 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

2- Kur'ân, Olağanüstü Olguları İspat Eder

Ayrıca Kur'ân-ı Kerim, birtakım olaylardan haber verir ki, bunlar

doğada yürürlükte olan sebep-sonuç ilişkisine dayalı sistemin

ölçüleri içinde, gözle görülür düzenin normlarına göre gelişmezler.

Sözünü ettiğimiz olağanüstü gelişmeler, Kur'ân-ı Kerim'in kimi

peygamberlere (selâm üzerlerine olsun) izafe ettiği mucizelerdir.

Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Davud, Süleyman, Musa, İsa ve Muhammed

peygamberlerin (salât ve selâm tümünün üzerine olsun)

gösterdikleri mucizeler gibi. Çünkü bunlar, normal doğa yasalarının

ölçülerine uymazlar.

Şunu kesin olarak bilmek gerekir ki, söz konusu olaylar ve

gelişmeler alışılagelmişin dışında olsalar bile, doğa yasalarına

göre gerçekleşmiyor olsalar bile, aklın kesin hükmünün inkâr

etiği imkânsız gelişmeler değildirler. Söz gelimi, akıl şu tür

iddiaları kesinlikle imkânsız görür: "İki çelişik önerme, birlikte

doğru veya birlikte yanlış olabi-lirler." Veya "Bir şey kendisi

olmayabilir." Ya da "Bir, ikininin yarısı değildir." gibi. Bu gibi

imkânsız olan şeyleri akıl kesin hükmüyle reddeder. Bu nedenle

en eski dönemlerden beri, bütün milletlere mensup insanların

akılları, yukarıda sözünü ettiğimiz şeylerin imkânsız olduk-larını

onaylamışlardır. Eğer mucize de bizzat imkânsız olsaydı, hiçbir

akıl onu kabul etmez ve bu hususta kanıt istemez ve herhangi bir

kimse bir başkasına onu izafe etmezdi.

Ayrıca bu gelişmeler, yani mucizeler, temelden doğal sistem

tarafından kabul edilemez nitelikte gelişmeler değildirler. Tersine,

madde yasası her zaman bu tür bir hareket hâlindedir. Diriyi ölüye,

ölüyü diriye dönüştürür, bir şekli diğer bir şeklin yerine koyar,

bir olayı diğer olayla, rahatı sıkıntıyla, sıkıntıyı rahatla değiştirir.

Normal gelişmeler-le mucizevî gelişmeler arasındaki tek fark şudur:

Gözlemleyebildiğimiz maddî sebepler, sonuçlarla olan özel

bağlantılarından dolayı, zamana ve mekâna ilişkin özel koşulların

gerçekleşmesiyle aşamalı olarak etkilerini yaparlar. Söz gelimi;

bir asâ, hareket eden bir yılana ve canlı bir insana dönüşebilir. Fakat

böyle bir dönüşüm, normal koşullarda, özel sebeplerin, zaman

ve mekâna bağlı özel koşulların ortaya çıkması ile mümkündür.

Bu koşullarda, madde bir durumdan diğer bir duruma geçiş yapar,

Bakara Sûresi / 21-25 139

önceki biçimi yerine diğer bir biçime bürünür, nihayet gözlem ve

deneyimle tespit edilen evrelerden geçerek öngörülen son şeklini

alır. Böyle bir dönüşüm, rastgele koşullarda veya nedensiz olarak

ya da bir dileyenin dilemesiyle olmaz. Nitekim, Kur'ân-ı Kerim'in

sözünü ettiği mucizeler ve olağanüstü gelişmelerde görünürde

böyle bir durum söz konusudur.

Her şeyi duyu organları ve basit deneyimlerle algılamaya alışık

olan normal halk, bu tür olağanüstü gelişmeleri kabullenmekte

bir hayli zorlandığı gibi doğa bilimleri de konuya iyimser yaklaşmamaktadır.

Çünkü doğa bilimleri, ancak doğal sebep-sonuç sisteminin

gözlemlenebilen yüzeyine ulaşabilmektedir. Bugünkü bilimsel

deneyimlerin ve maddî gelişmelerin nedenlerini açıklamaya

yönelik varsayımların uğraşı alanı olan yüzeyi kastediyorum.

Ancak bilim, olağanüstü olayların varlığını inkâr edemez, bunları

perdeleyemez. Çünkü nice olağanüstü gelişmeler vardır ki,

mücahede ve riyazet ehli tarafından ortaya koyuluyor ve herkes

bunları gözleriy-le görüyor, yayınlarda dile getiriliyor, gazeteler ve

kitaplarda kaydediliyor. Öyle ki, hiçbir akıl sahibi bunları inkâr

edemez ve kuşku duyamaz.

Bu yüzden psikoloji alanında araştırma yapan bazı çağdaş bilim

adamları, bu tür olağanüstülükleri görünmez elektrik ve manyetik

akım dalgaları ile sebeplendirmeye çalışıyorlar. Onların varsayımlarına

göre, ağır bedensel riyazet, insanı görünmez güçlü ve

rumuzlu akımlara egemen kılar. Bu sayede gerilim ve açılım yoluyla

maddî olarak şaşırtıcı ve olağanüstü niteliğine sahip hareketler,

hareketlendirmeler ve tasarruflar ortaya çıkar.

Bu varsayım doğru olur ve hiçbir probleme karşılaşmazsa, bütün

değişik gelişmeleri tek bir nedene dayandıran yeni ve geniş bir

varsayım ortaya çıkacaktır. Eskiden olayların tümünü veya bir

kısmını yorumlamaya yönelik "hareket ve kuvvet" varsayımı gibi

bir varsayım.

Söylenenler bundan ibaret. Bu konuda da biraz haklı sayılırlar.

Çünkü sürekli korunan doğal bir bağlantının varsayılmasıyla, doğal

bir malûlün doğal bir illetin olmaması düşünülemez. Başka bir

ifadey-le; biz, doğal illet derken, bazı doğal varlıkların bir araya

gelmesini ve aralarında özel bağlantıların olmasını kastediyoruz.

140 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Aralarında özel bir ilgi bulunan bu varlıklardan yeni ve doğal bir

varlık meydana gelir. Bu ikinci varlık, illetinden sonra ve onunla

bağlantılı olarak meydana gel-miştir. Eğer ondan önceki sistemde

bir aksaklık olsaydı, böyle bir şey meydana gelmeyecek ve varlığı

gerçekleşmeyecekti.

Kur'ân-ı Kerim, her ne kadar olağan veya (bize göre) olağanüstü

tüm maddî gelişmelerin temelinde yatan bu son doğal illeti,

amacının dışına çıktığı için, adıyla ve etkisinin mahiyetiyle tanımlamasa

da, ancak her maddî olayın temelinde, Allah'ın izniyle bir

sebebin bulunduğunu dile getirir. Başka bir ifadeyle; her maddî

olayın, varlığı itibariyle yüce Allah'a dayandığını belirtir. Her şey,

doğal sistem içinde gerçekleşen varoluşu itibariyle yüce Allah'a

dayanır. Yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor:

"Kim Allah'tan çekinirse, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve

ona ummadığı yerden rızk verir. Kim Allah'a güvenirse, O, ona

yeter. Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şey için bir ölçü

koymuştur." (Talâk, 2-3) Ayetin baş tarafı genellik ifade eder ve bir

kayıtlandır-ma söz konusu değildir. Buna göre, bizim algıladığımız

normal sebep-ler aksini gösterse, olmayacağının işaretini verse bile,

yüce Allah, kendisinden çekinen ve kendisine güvenen kimseye

yeter, istenen durum kaçınılmaz olarak gerçekleşir.

Yüce Allah'ın şu sözünün ifade ettiği genellik de bu amaca

yöneliktir: *"Kullarım, beni sana sorarlarsa, hiç şüphesiz ben yakınım;*

bana dua ettiği zaman dua edenin duasına karşılık veririm."

(Bakara, 186) Şu ayetler de buna örnek oluştururlar: *"Bana dua edin,*

duanızı ka-bul edeyim." (Mü'min, 60) *"Allah, kuluna kâfi değil mi?"*

(Zümer, 36) Yukarıdaki ayetteki (Talâk, 2-3), *"Allah emrini yerine getirendir."*

cümlesi, baş taraftaki ifadedeki genelliğin sebebini açıklayıcı

niteliktedir.

Yüce Allah'ın şu sözü de bu anlamı pekiştirir niteliktedir: *"Allah,*

emrini yerine getirendir, ama insanların çoğu bilmezler." (Yûsuf,

21) Bu cümlenin ifade ettiği anlam geneldir ve hiçbir şekilde

sınırlandırılmaz. Buna göre, yüce Allah'ın irade ve meşiyetinin taalluk

ettiği her olaya bir yolu vardır; alışılagelmiş normal yollar kapalı

olsa dahi.

Bakara Sûresi / 21-25 141

Burada iki ihtimal ortaya çıkar: Birincisi; yüce Allah, söz konusu

gelişmeye maddî bir sebep ve doğal bir illet olmaksızın sırf iradesiyle

müdahale edip yönlendirir. İkincisi; ortada doğal bir sebep

vardır ve bu sebep bizim bilgimize kapalıdır; yüce Allah bu sebebi

kuşatmış ve onun aracılığıyla iradesini gerçekleştiriyor.

Ancak söz konusu ayetin ikinci cümlesi, yani *"Allah, her şey*

için bir ölçü kılmıştır." ifadesi, bu iki ihtimalden ikincisine delâlet

etmektedir. Çünkü burada, sonuçların normal sebeplerin gerektirdiğinden

veya gerektirmediğinden daha kapsamlı oldukları dile

getiriliyor. Her şeyin, Allah tarafından belirlenmiş bir ölçüsü, başka

varlıklarla bağlantıları ve diğer olgularla varoluşsal ilintileri vardır.

Normal sebepler-le ilişkisi kopuk olup aralarında bir bağlantı olmasa

bile. Yüce Allah, bu bağlantılar aracılığıyla iradesini yürürlüğe

koyabilir. Çünkü bu ilişkiler ve bağlantılar eşyanın mülkiyetinde

değildirler ki, bir durumda emre uysunlar ve bir başka durumda

da başkaldırsınlar. Tersine; bunlar, yüce Allah'ın emriyle var olmuşlar,

O'na itaat ederler ve O'nun iradesine bağlıdırlar.

Bu ayet gösteriyor ki yüce Allah, varlıklar arasında bağlantılar

ve ilişkiler koymuştur ve dilediği zaman bunlardan birini ele alabilir.

Ama bu, varlıklar arasındaki nedensellik ilişkisinin iptali anlamına

gelmez. Tersine; nedenselliğin Allah'ın kontrolünde olduğunu

ve onu dilediği şekilde harekete geçirdiğini ortaya koyar. Şu

hâlde, varlıklar âleminde gerçek bir nedensellik ve bağlantı vardır.

Her varlık, kendinden önceki varlıklarla bağlantılı olup aralarında

belli bir düzen söz konusudur. Ancak bu ilişki, bizim normalde gözlemlediğimiz varlıklar arası ilişki türüne benzemez. (Bu yüzden,

mevcut bilimsel varsayımların varlıklar âlemindeki gelişmeleri izah

etmede, sebeplendirmede yetersiz kaldıklarını görüyoruz.)

Tersine, bu ilişki türü, yüce Allah'ın bilgisine ve düzenlemesine göre

gelişme gösterir.

İşte kadere ilişkin ayet-i kerimeler de bu gerçeği dile getirmektedirler:

"Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda

olmasın, *ama biz onu bilinen bir miktar ile indiririz."* (Hicr, 21)

"Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer, 49) *"Her şeyi yaratmış,*

ona bir düzen vermiş, ölçüsünü tayin etmiştir." (Furkan, 2)

"O ki, her şeyi yarattı, düzene koydu. O ki, belirleyip hedefini gös-

142 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

terdi." (A'lâ, 2-3) *"Ne yerde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen*

hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta

olmasın." (Hadîd, 22) *"Hiçbir musibet başa gelmez ki, Allah'ın*

izniyle olmasın. Kim Allah'a inanırsa, onun kalbini hidayet eder.

Allah, her şeyi bilendir." (Teğâbun, 11) Birinci ayetle birlikte diğer

ayetler, şeylerin belirsizlik alanından, Allah'ın takdiri sonucu belirlilik

ve belirginlik aşamasına indiklerini gös-teriyor. Yüce Allah, onları

belli bir ölçüyle sınırlandırıyor. Bir şeyin diğer varlıklarla olan

tüm bağları belirlenmeyince, sınırlanmayınca, o şeyin sınırlı ve ölçülü

oluşu bir anlam ifade etmez. Maddî bir varlık, diğer tüm

maddî varlıklarla ilişki ve bağlantı hâlindedir. Varlıklar bütünü,

şeylerin varlığını belirleyen, sınırlandıran ve ölçen bir kalıp gibidir.

Çünkü bütün maddî varlıklar, varlıklar bütünüyle ölçülürler, onlarla

bağlantılıdırlar. Her maddî varlık, kendinden önceki ve kendisiyle

birlikte olan tüm varlıklarla bağlantılıdır ve kendisi gibi bir

varlığın malûlüdür, sonucudur.

Yaptığımız bu açıklamaları şu ayet-i kerimelerle pekiştirmek

müm-kündür: *"İşte Rabbiniz Allah budur, her* şeyin *yaratıcısıdır."*

(Mü'min, 62) *"Hiçbir canlı yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş*

olmasın. Gerçekten Rabbim, doğru bir yol üzerindedir." (Hûd, 56)

Bu iki ayet, daha önce Kur'ân-ı Kerim'in genel nedensellik yasasını

onayladığına ilişkin olarak sunulan ayetlerle birlikte ele alındıkları

zaman, istenen sonuca yaklaştırırlar.

Şöyle ki: İlk ayet, yaratılışı her şeye genelleştiriyor. Hiçbir şey

yoktur ki, yüce Allah tarafından yaratılmış olmasın. İkinci ayet ise,

yaratılış ve varoluşun bir ahenk içinde ve bir düzen doğrultusunda

gerçekleştiğini, değişikliğin, karışıklığın, çarpıklığın söz konusu

olmadığını ifade ediyor.

Bildiğiniz gibi, Kur'ân-ı Kerim, maddî varlıklar arasında genel

nedensellik yasasını doğruluyor. Böylece anlaşılıyor ki, maddî varlıklara

egemen olan yasalar sistemi, ister normal şekliyle, ister olağanüstü

şekliyle yürürlükte olsun, kesinlikle doğru yol üzerindedir.

Bu yolda bir değişiklik olmaz. Sistem, bir ahenk içinde devam

eder. Burada her olay, kendisinden önceki zorlayıcı bir illetin malûlüdür.

Bakara Sûresi / 21-25 143

Yine buradan hareketle anlıyoruz ki, kimi durumlarda, sonuçlarından

ayrılan sebepler, o sonuçların gerçek sebepleri değildirler.

Tersine; burada gerçek sebepler vardır, bunlar sürekli yürürlüktedirler,

hükümleri ve özellikleri değişikliğe uğramaz. Nitekim,

hayatın kökeni ile ilgili bilimsel deneyimler ve az önce değindiğimiz

olağanüstü gelişmeler, bunu destekler niteliktedirler.

3- Kur'ân, Maddî Nedene Dayanan Şeyleri Aynı Zamanda Allah'a

Dayandırır

Kur'ân-ı Kerim, eşya arasında nedensellik kuralının varlığını,

bazı şeylerin diğer bazı şeylere sebeplik oluşturduğunu onayladığı

gibi, bü-tün her şeyi sonunda Allah'a dayandırır. Buradan çıkan

sonuç şudur: Varoluşsal sebepler, etkileme açısından kelimenin

tam anlamıyla bağımsız değildirler. Tüm anlamıyla gerçek etkinlik,

tartışılmaz otoriteye sahip yüce Allah'a özgüdür. Nitekim yüce

Allah şöyle buyuruyor: *"İyi bilin ki, yaratma ve emir O'nundur."*

(A'râf, 54) *"Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır."* (Bakara,

284) *"Göklerin ve yerin mül-kü O'nundur."* (Hadîd, 5) *"De ki: Hepsi*

Allah katındandır." (Nisâ, 78)

Bunun gibi daha birçok ayet vardır ki, bunlar her şeyin salt Allah'ın

mülkü olduğunu, bu hususta kimsenin O'na ortak olmadığını,

bunlar üzerinde dilediği gibi tasarruf ettiğini ifade ederler. O'-

nun dışında hiç kimsenin tasarruf yetkisi yoktur. Ancak O, dilediği

kimseye izin verir ve bazı hususlarda ona tasarruf yetkisi tanır;

ama hiç kimse bu tasarrufunda bağımsız değildir. Çünkü izin alan

kişinin tasarruf yetkisi, sadece izin verilen alanlarla sınırlı kalır. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"De ki: Allah'ım, ey mülkün sahibi,*

sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın."

(Âl-i İmrân, 26) *"O ki, her şeye yaratılışını verdi, sonra onu doğru yola*

iletti" (Tâhâ, 50) Bu anlamda başka ayetler de vardır. Yine şöyle

buyuruyor: *"Göklerde ve yerde olanların hepsi Onundur. O'nun izni*

olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir?" (Bakara, 255)

"Sonra arşa istiva etti; işi tedbir eder. O'nun izni olmadan hiç

kimse şefaat edemez." (Yûnus, 3)

Buna göre, sebeplerin, sebepliğe sahip olmaları yüce Allah'ın

ken-dilerine bu yetkiyi vermiş olmasına bağlıdır. Hiçbir sebep, se-

144 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bepliğinde bağımsız değildir. İşte yüce Allah, bu anlamı şefaat ve

izinle ifade ediyor. Bilindiği gibi izin olgusu, ancak tasarrufa engel

oluşturan bir şeyin varlığı durumunda söz konusu olabilir. Engel

olgusu da, engelleneni etkisiz bırakan, tasarrufta bulunmasını önleyen

bir unsurun var-lığı durumunda geçerlidir. Böylece anlaşılıyor

ki, her sebepte sonucu gerektiren bir etkinlik özelliği vardır ki,

herhangi bir engel olmadığı takdirde bu etkinlik kendini gösterir.

Bununla birlikte işler bütünüyle yüce Allah'ın elindedir.

4- Kur'ân, Mucizelerde Peygamberlere Etkin Rol İspat Eder

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Hiçbir elçi, Allah'ın izni olmadan*

bir mucize getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir

ve işte o zaman Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmaya uğraşanlar,

hüsrana uğrarlar." (Mü'min, 78) Burada, herhangi bir peygamberin

herhangi bir mucize göstermesi, yüce Allah'ın iznine bağlanıyor,

peygamberlerin gösterdikleri mucizeler üzerinde peygamberlerin

içinde olan bir etkenin rol oynadığı, ancak bu etkenin devreye

girebilmesi için, daha önce de söylediğimiz gibi, Allah'ın izninin

şart olduğu belirtiliyor.

Bu hususla ilgili olarak yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Süleyman-*

'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurdukları sözlere

uydular. Oysa Süleyman küfre gitmemişti. Fakat o şeytanlar, küfre

gittiler; insanlara büyü öğretiyorlardı ve yine onlar Babil'de

Harut ve Marut adlı meleklere indirilene uydular. Oysa o ikisi

(Harut ve Ma-rut), 'Biz bir fitneyiz; sakın küfre gitme!' demedikçe,

kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Onlar, o ikisinden, erkekle karısının

arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ancak, Allah'ın izni

olmadan o büyü ile hiç kimseye zarar veremezler." (Bakara, 102)

Ayet-i kerime genel olarak sihrin gerçekliğini dile getirmekle

birlikte, tıpkı mucizede olduğu gibi sihirde de, sihir yapan kimsede

var olan bir gücün etkili olduğunu, ancak ilâhî izin olmadan bu gücün

hiçbir işe yaramayacağını ortaya koyuyor.

Kısacası, ister mucize, ister sihir ve isterse evliyanın kerameti

veya riyazetler ve meşakkatli mücahedelerle sağlanan özellikler

gibi tüm olağanüstü olgular, ayet-i kerimelerde vurgulandığı gibi

insanın içinde varolan birtakım etkenlere ve irade gücüne dayanır.

Bakara Sûresi / 21-25 145

Bunun yanı sıra ayet-i kerimelerde, peygamberlerin içinde varolan

bu etkenin, her durumda tüm sebeplere egemen olduğu dile getirilmektedir:

"Gönderilen peygamber kullarımıza şu sözümüz geçmişti:

Mutlaka kendilerine yar-dım edilecektir ve galip gelecek

olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur." (Saffât, 171-173) *"Allah, 'Elbette*

ben ve elçilerim galip geleceğiz' diye yazmıştır." (Mücâdele,

21) *"Elbette biz, elçilerimize ve inananlara hem dünya hayatında,*

hem de şahitlerin duracakları günde yardım edeceğiz." (Mü'min,

51) Bu ayetler, hiçbir kayıtla mukayyet olmayan genel nitelikli anlamlar

içermektedirler.

Buradan hareketle diyebiliriz ki, varolan ve üstünlüğü

tartışılmaz şekilde belirgin olan bu iç etken, doğaötesi ve madde

üstü bir olgudur. Çünkü maddî olgular ölçülü, oranlı ve sınırlıdırlar.

Sürtüşme ve çarpışma durumunda kendilerinden daha güçlü olan

bir olgu karşısında yenik düşerler. Soyut olgular da, öyle olmakla

birlikte, bir şekilde mad-deyle ilintili olmadıkça, aralarında sürtüşme

ve engelleşme söz konusu olmaz. Allah'ın izniyle her zaman

üstün olan bu soyut iç etken, maddî bir engelle karşılaştığı

zaman, Allah ona öyle bir güç verir ki, hiçbir maddî engel onun

karşısında tutunamaz.

5- Kur'ân, Mucizeleri Peygamberlerdeki Ruhanî Güce Dayandırdığı

Gibi Allah'ın Emrine De Dayandırır

Bir önceki bölümde yer alan ayetin şu son cümlesi, yani *"Allah'ın*

emri geldiği zaman hak yerine getirilir..." ifadesi gösteriyor

ki, peygamberlerdeki o iç etkenin etkinliği, Allah'ın iznine bağlı olduğu

gibi, o izinle birlikte yüce Allah'tan gelen bir emre de bağlıdır.

Demek ki, diğer bütün sebeplerde olduğu gibi peygamberlerdeki

mucizeleri mey-dana getirici iç etkenler de, ancak Allah'ın

emrine denk düştüğü veya onunla özdeşleştiği takdirde etkili olabilir.

Emrin ne demek olduğu şu ayet-i kerimede açıklanmıştır: *"O'-*

nun işi (emri), bir şeyi istedi mi ona, sadece 'Ol' demektir, hemen

oluverir." (Yâsîn, 82) Yüce Allah'ın işleri, var etmeye ilişkin sözle ve

"Ol" kelimesiyle tahakkuk bulur. *"Bu bir öğüttür; dileyen Rabbine*

varan bir yol tutar. Ancak, Allah dilemedikçe siz bir şey dileye-

146 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

mezsiniz." (İnsân, 29-30) *"O, bütün âlemlere öğüttür; aranızdan*

doğru hareket etmek dileyenler için. Ancak, âlemlerin Rabbi Allah

dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz." (Tekvîr, 27-29)

Bu ayetler gösteriyor ki, insanın dilemesine ve tercihine bağlı

olan bir iş, yüce Allah dilemedikçe gerçekleşmez. Allah, insanın o

işi istemesini ister, o işi irade etmesini irade eder, sonra o iş gerçekleşir.

Bu ayet-i kerimeler, şunu anlatmak istiyor: İnsanın işleri

kendi eliyle ve kendi iradesiyle gerçekleşmesine rağmen, iradesi

ve istemesi kendi elinde değildir. Bu, bütünüyle yüce Allah'ın iradesine

bağlı bir şeydir. Yoksa bu ayetler, insanın her dilediğini Allah

da dilemiştir, demiyor. Böyle düşünmek, fahiş bir hata olur ve

insanın bir fiile yönelik iradesinin gerçekleşmemesi durumunda,

Allah'ın iradesinin gerçekleşmemesini gerektirir. Oysa yüce Allah

böyle bir nitelendirmeden münezzehtir, uzaktır. Ayrıca, böyle bir

düşünce birçok ayetin açık anlamına da ters düşmektedir. Şu ayetler

gibi: *"Dileseydik, herkese hidayetini verirdik."* (Secde, 13)

"Rabbin isteseydi, *yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı."* (Yûnus,

99) Bu anlamda başka ayetler de vardır.

Buna göre, irademiz ve dileğimiz bizde gerçekleştiğinde, bu,

Allah'ın bunu irade etmesi ve dilemesiyle gerçekleşmiş olur. Aynı

şekilde, fiillerimiz de, bizim irademiz ve dileğimiz aracılığıyla Allah'ın

iradesi sonucu gerçekleşir. Bu ikisi, yani irade ve fiil de, birlikte

yüce Allah'ın emrine ve "Ol" kelimesine bağlıdır.

Dolayısıyla olgular, ister olağan, ister olağanüstü olsunlar, olağanüstü

olgular da ister mucize ve keramet gibi hayır ve mutluluk

yönünde olsunlar, ister sihir ve kehanet gibi kötülük yönünde

olsunlar, gerçekleşme noktasında doğal sebeplere dayanırlar. Bununla

beraber yüce Allah'ın iradesine bağlıdırlar, Allah'ın emri olmadıkça

gerçekleşemezler. Bunu için de sebep, ya Allah'ın emriyle

aynı doğrultuda olmalı ya da onunla birleşmiş olmalıdır.

Gerçi bütün şeyler, varlıklarının ilâhî emre dayalı olması açısından

eşittirler -öyle ki, Allah'ın o şeylerin varoluşuna ilişkin izni

ve emri gerçekleşirse, o şeyler de sebepleri aracılığıyla gerçekleşirler,

izni ve emri gerçekleşmezse de, sebeplerin sebepliği tamamlanmadığı

için, gerçekleşmezler- ancak bu şeylerin bir kısmı -

peygamberlerin gösterdikleri mucizeler ve kulun dua aracılığıyla

Bakara Sûresi / 21-25 147

Rabbine yönelttiği dilekler gibi- hiçbir şekilde Allah'ın gerektirici

iradesinden ve kesin emrinden ayrı düşünülemezler.

Şu ayet-i kerimeler bunu açık biçimde ortaya koyuyorlar: *"Allah,*

'Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz' diye yazmıştır." (Mücâdele,

21) *"Bana dua edince dua edenin duasına karşılık veririm."*

(Bakara, 186)

Önceki bölümde yer verdiğimiz birçok ayetle birlikte bu ayetler,

üzerinde durduğumuz gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadırlar.

6- Kur'ân, Mucizeleri Alt Edilmez Bir Sebebe Dayandırır

Bundan önceki bölümlerden anlaşıldığı kadarıyla mucizenin,

tıpkı öteki olağanüstü olgular gibi, doğal bir sebebe ihtiyaç duymak

bakımından olağan olgulardan farklı bir yanı yoktur ve her ikisinde

de gözlemlenmeyen birtakım gerçek sebepler söz konusudur.

Aralarındaki tek fark şudur: Olağan gelişmeler görünürde

birtakım zahirî sebeplere dayanırlar, ancak bu zahirî sebeplerin

ardında genelde veya çoğunlukla birtakım gerçek sebepler vardır

ki, yüce Allah'ın iradesi ve emri de bunlara eşlik eder. Ancak sihir

ve kehanet gibi kötülük yönündeki veya duaların kabul olunması

ve benzeri gibi iyilik yönündeki olağanüstü olaylar, Allah'ın izni ve

iradesiyle, alışılagelmiş sebepler türünden olmayan gerçek doğal

sebeplere dayanırlar.

Mucize de aynen bunlar gibi, Allah'ın izni ve emriyle gerçek bir

doğal sebebe dayanır. Yalnız, mucizede bunlardan ayrı olarak

peygamberliğin, elçiliğin ve Allah'a yönelik davetin doğruluğunu

ispat için; "Bu iş insan gücünü aşan ilâhî bir iştir; inanmıyorsanız,

siz de böyle bir iş yapın da görelim." diye bir iddia, bir meydan okuma

söz konusudur. Ayrıca, diğerlerinin aksine son iki kısmın

(duaların kabul olunması sonucu meydana gelen olağanüstü gelişmeler

ile mucize) sebepleri kesinlikle alt edilemezler.

Denebilir ki: Buna bakılırsa, şayet mucizenin doğal sebebine

ulaşılabilirse, peygamber olmayanların da mucize göstermeleri

mümkün olur ve mucize ile diğer doğal gelişmeler arasında bir

fark kalmaz, mucizenin izafî bir kavram olduğunu kabullenmemiz

gerekir. Şu hâlde bazı insanlara göre mucize olan bir olgu, onun

148 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

gerçek doğal sebebini bilen diğer insanlara göre mucize olmayabilir.

Bir çağda mucize sayılan bir şey, bilim çağı olan diğer bir çağda

mucize sayılmayabilir. Onun için şayet bilimsel gelişmeler, en üst

düzeyde gerçek doğal sebepleri ortaya çıkarırsa, mucize diye bir

şey kalmaz ve onunla herhangi bir iddia ispatlanamaz. Bu varsayımların

doğru olduğu takdirde şu sonuç ortaya çıkar: Mucize özü

itibariyle kanıt değil, sebebini bilmeyen cahil kimseler tarafından

kanıt olarak algılanmaktadır.

Buna verilecek cevap şudur: Kesinlikle hayır. Mucizenin mucizeliği,

bilinmeyen bir doğal sebebe dayanıyor olmasından

kaynaklanmıyor ki, bilinmezlik ortadan kalkınca mucizelik de ortadan

kalksın, kanıtlığı geçersiz olsun. Sırf olağandışı bir sebebe

dayandığından dolayı da bu niteliği kazanmış değildir. Mucizeyi

mucize yapan; olağan dışı, aynı zamanda asla alt edilemeyen, daima

üst olan bir sebebe, bir nedene dayanıyor olmasıdır. Duanın

kabulü sonucu hastanın şifa bulmasının keramet sayılması da sebebinin

alt edilemez olmasından dolayıdır. Yoksa, böyle bir olay,

başka türlü de gerçekleşebilir. İlâçla tedavi gibi. Fakat bu durumda

olay olağanlık niteliğini kazanır ve dayandığı sebep daha güçlü

bir sebep tarafından alt edilebilir.

7- Kur'ân, Mucizeyi Peygamberliğin Doğruluğuna Dair Avamca Bir

Delil Değil, Kesin Bir Kanıt Sayar

Bu noktada şöyle bir soru akla geliyor: Akıl, peygamberin Allah'a

kulluk sunmaya ilişkin çağrısının doğruluğu ile peygamberin

olağanüstü bir olgu meydana getirmesi arasında zorunlu bir bağlantı

öngör-mediği hâlde, mucize ile peygamberlik iddiasının doğruluğu

arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Kur'ân-ı Kerim'in anlattığı,

Hud, Salih, Musa, İsa ve Muhammed (s.a.a) gibi peygamberlerin

kıssalarından da, bu ikisi arasında böyle bir bağlantının

olmadığı anlaşılmaktadır. Kur'-ân'ın anlattığına göre, bu peygamberler

davalarını yayarlarken, davalarının gerçekliğini ortaya koyan

bir mucize göstermeleri önerisi ile karşılaşmışlar. Onlar da

öneriyi olumlu karşılayıp birtakım mucizeler göstermişlerdir.

Bazı durumlarda da halkları böyle bir istekte bulunmadan, onlar

davet sürecinin başlangıcında mucize göstermişlerdir. Nitekim

Bakara Sûresi / 21-25 149

yüce Allah, Musa ve Harun (selâm üzerlerine olsun) hakkında şöyle

buyuruyor: *"Sen ve kardeşin, ayetlerimi götürün ve beni anmakta*

gevşeklik etmeyin." (Tâhâ, 42) İsa (a.s) ile ilgili olarak da

şöyle buyuruyor: *"Onu İsrailoğullarına elçi kılacak (ve o, onlara*

şöyle diyecek): 'Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim.

Ben siz çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır, ona üflerim,

Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör

olanı ve alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüleri diriltirim.

Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi size haber veririm.

Şüphesiz, eğer inanmışsanız, bunda sizin için kesin bir ayet vardır."

(Âl-i İmrân, 49) Kur'ân-ı Kerim'in bir mucize olarak Peygamber

efendimize (s.a.a) indirilmiş olması da öyle.

Kısacası; aklıselim, peygamberlerin anlattıkları tevhit ve kıyamet

bilgilerinin hakkaniyeti ile onların bazı olağanüstü mucizeler

göstermeleri arasında zorunlu bir bağlantı görmez.

Bunun yanı sıra peygamberlerin getirdikleri bilgiler ve öğretiler

açık ve sağlam kanıtlara dayanırlar. Ki bu kanıtların varlığıyla, bilgi

ve basiret sahibi kimselerin ayrıca mucize aramalarına gerek

kalmaz. Bu yüzden, mucizeler genel halk kitlelerinin ikna edilmeleri

amacına yöneliktir, diyebiliriz. Çünkü onların aklî kapasiteleri

aklî gerçekleri kav-rama hususunda yetersiz kalır. Ama bilgide belli

bir düzeyin üstünde bulunan seçkin kimseler, aklî gerçeklere inanmak

için mucize gösterilmesine gerek duymazlar.

Yukarıdaki soruya şöyle bir cevap vermek mümkündür: Peygamberler

(selâm üzerlerine olsun) Allah'ın birliği ve ölümden sonra

diriliş gibi aklın algılayabildiği varoluşun başlangıcı ve sonucuna

ilişkin bilgileri kanıtlamak için mucize göstermiş değildirler. Tam

tersine, sözünü ettiğimiz meselelerde aklî kanıtlar sunmakla ve

karşılıklı diyalogla yetinmişler. Örneğin; yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Peygamberleri, 'Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe

mi var?!' dediler." (İbrâhîm, 10) Bu ifade, Allah'ın birliğine kanıt

gösterme amacına yöneliktir. *"Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri*

boş yere yaratmadık. Bu, kâfirlerin zannıdır. Bu yüzden, o kâfirlere

ateşten helâk vardır. Yoksa biz, inanıp iyi işler yapanları, yeryüzünde

bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa muttaki-

150 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

leri, yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?" (Sâd, 27-28) Bu ayet de ölümden

sonra dirilişin gerçekleşeceğini kanıtlama amacına yöneliktir.

Dolayısıyla, peygamberlerden bu tür bilgileri kanıtlamak için

değil, sadece peygamberlik iddialarında doğru olduklarının ortaya

çıkması için mucize istenmiş, onlar da bu amaca yönelik olarak

mucize göstermişlerdir. Çünkü peygamberler (selâm üzerlerine olsun)

Allah'tan vahiy aldıklarını, yüce Allah'la konuştuklarını ve

kendilerine melek geldiğini iddia ediyorlardı. Bu ise, insanların

genelinin tanıdığı, kendilerinde buldukları zahirî ve batınî idrakler

türünden olmayan olağanüstü bir idraktir.

Böyle bir idrak, ancak doğaötesi tarafından peygamberlerin

nefislerine yönelik bir tasarrufla gerçekleşebilir. Oysa peygamberler

de herkes gibi birer insandırlar. Bu yüzden de bu iddialarında

insanların şiddetli inkârı ve amansız direnişiyle karşılaşmışlardır.

Bu inkârları ve direnişleri iki şekilde kendini göstermiştir:

Kimi durumlarda, peygamberlik iddiasını delil ileri sürerek çürüt-

mek istemişlerdir. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Dediler*

ki: Siz, ancak bizim gibi birer insanız. Bizi, babalarımızın taptığından

çevirmek istiyorsunuz." (İbrâhîm, 10) Burada, peygamberlerin

insan oluşlarını ileri sürerek peygamberlik iddialarını yalanlama

amacındadırlar. Çünkü insanlar, aralarındaki yaratılış benzerliğine

rağmen kendilerinde böyle bir olağanüstülük

görmüyorlardı. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa, o zaman herkes

böyle olmalı, olabilmelidir. Bu yüzden peygamberler de, yüce

Allah'ın bize bildirdiği şekliyle kendilerini şu şekilde savunmuşlardır:

"Peygamberleri onlara dediler ki: "Biz de ancak sizin gibi birer

insanız; fakat Allah, kullarından dilediğine nimetini lütfeder."

(İbrâhîm, 11)

Görüldüğü gibi, peygamberler cevap verirlerken aradaki benzerliği

kabul ediyorlar ama peygamberlik misyonunun Allah'ın özel

lütuflarından biri olduğunu da vurguluyorlar. Bazı özel lütuflara özgü

kılınmak ise genel benzerliğe ters düşmez. Çünkü her insanın

özgü kılındığı birtakım özel lütuflar vardır. Yüce Allah, onlardan dilediği

birine lütufta bulunmak isteseydi, yapardı ve buna kimse de

engel olamazdı. Dolayısıyla peygamberlik herkes için mümkün bir

şey olmakla birlikte, bazı kişilere özgü kılınmış bir misyondur.

Bakara Sûresi / 21-25 151

Buna benzer bir delil ileri sürmelerine de, Peygamber efendimizle

(s.a.a) ilgili olarak söyledikleri şu sözlerinde rastlamaktayız:

"O zikir (Kur'ân) aramızdan ona mı indirildi?!" (Sâd, 8) *"Bu Kur'ân,*

iki kentten, büyük bir adama indirilmeli değil miydi?!" (Zuhruf, 31)

Aynı tarzda bir delil göstermelerini de, yüce Allah'ın onlardan

ak-tardığı şu sözlerde görmekteyiz: *"Dediler ki: Bu peygambere ne*

oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor?! Ona kendisiyle beraber

uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi?! Yahut kendisine

gökten bir hazine atılmalı, yahut kendisinin bir bahçesi olmalı

da ondan yemeli değil mi?!" (Furkan, 8) Burada ileri sürdükleri

kanıtlarının özü şudur: Peygamberlik iddiasında bulunan kimse,

bize benzememelidir. Çünkü onun sahip bulunduğu Allah'la konuşmak,

doğaüstü bir kanaldan vahiy almak gibi nitelikler bizde

yoktur. O hâlde, niçin yemek yiyor, ne diye geçimini sağlamak için

çarşılarda dolaşıyor?! Eğer bu iddiasında doğru olsaydı, uyarıcılık

görevini yerine getirmede ona yardımcı olacak bir melek de onunla

birlikte görevlendirilmeliydi. Ona gökten bir hazine indirilmeliydi

ki, geçimini sağlamak için çarşılarda dolaşmak zorunda kalmasın.

Ya da özel bir bahçesi olmalıydı, o bahçenin meyvelerini yemeliydi,

bizim yediklerimizden değil.

Yüce Allah onlara şöyle cevap veriyor: *"Bak, senin için nasıl*

misaller vediler de saptılar. Artık bir daha yolu bulamazlar."

(Furkan, 9) *"Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de*

yemek yerler, çarşılarda gezerlerdi. Biz sizi birbiriniz için bir sınama

aracı yaptık, 'Sabrediyor musunuz?' diye. Rabbin her şeyi

görür." (Furkan, 20) Yüce Allah, müşriklerin peygamberle birlikte bir

meleğin de uyarı görevine katılması şeklindeki önerilerini bir diğer

ayette şöyle cevaplandırıyor: *"Eğer onu melek yapsaydık, yine bir*

adam yapardık ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük."

(En'âm, 9)

Aynı yönde benzer bir delil göstermelerini de şu ayette görmekteyiz:

"Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, 'Bize melekler indirilmeli,

yahut Rabbimizi görmeli değil miydik?' dediler.

Andolsun ki, onlar kendi işlerinde büyüklük tasladılar ve büyük

bir azgınlıkla haddi aştılar." (Furkan, 21) Onlar, peygamberlere benzer

niteliklere sahip olma-larından dolayı, melek indirilişi veya yüce

Rabbi görmek gibi önerilerde bulunmakla, peygamberlik iddia-

152 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sını ve vahiy olgusunu geçersiz kıldıklarını sanıyorlardı. Yüce Allah

onların bu kuruntularını şöyle cevaplandırıyor: *"Melekleri gördükleri*

gün, işte o gün suçlulara sevinç haberi yoktur ve '(Size sevinmek)

yasaktır, yasak!' derler." (Furkan, 22) Burada yüce Allah,

onların ancak ölüm anında melekleri görebileceklerini vurguluyor.

Bir diğer ayette de konuya ilişkin olarak şöyle buyuruyor:

"Dediler ki: 'Ey kendisine Kur'ân indirilmiş olan, sen mutlaka

delirmişsin. Eğer doğrulardansan, bize melekleri getirsene!' Biz

melekleri ancak hak ile indiririz, o zaman da kendilerine mühlet

verilmez." (Hicr, 6-8) Son olarak sunduğumuz bu ayetler, onların inkârlarını

gerekçelendirmede bir eklemede bulunduklarını aktarıyor.

Yani, bu defa onun peygamberlik iddiasında yalancı olmadığını

kabul etmekle beraber, bunun delilikten kaynaklanan, realiteyle

bağdaşmayan bir iddia olduğunu ileri sürüyorlar. Nitekim

başka bir yerde de bu iddiaları gündeme getiriliyor: *"Ve 'delidir.'*

dediler ve o zorlandı." (Kamer, 9)

Özetleyecek olursak; bu ve benzeri ayetlerde, inkârcıların aradaki

beşeri benzerliği ileri sürerek, peygamberlik iddiasını çürütme

peşinde oldukları dile getiriliyor.

Kimi zamanlar da, yadsıyıcı bir tutum içine girerek, iddianın

doğruluğuna ilişkin kanıtlar, belgeler istemişlerdir. Çünkü bu iddia

insanın kabul edemediği, akılların alışık olmadığı bir olguya ilişkindi.

(Tartışma sanatındaki belge isteyerek iddiayı engelleme

yöntemine başvuruyorlardı.) İşte onların sözünü ettikleri belge,

mucizeydi. Onların bu yadsıyıcı tavırlarını şu şekilde izah edebiliriz:

Kur'ân'ın anlattığı şekliyle nebi ve resullerin ortaya attıkları nübüvvet

ve risalet iddiaları vahiy alma, doğrudan veya melek aracılığıyla

Allah'la konuşma şeklindeki olağandışı olgulara dayanıyordu.

Bu ise, somut verilerin desteklemediği ve deneyimin kanıtlamadığı

bir durumdur.

Onların kuşkuları iki noktada yoğunlaşıyordu: Birincisi; ortada

bu iddiayı doğrulayacak kanıt yoktur. İkincisi; iddianın doğru olmadığına

dair elde kanıt vardır. Çünkü insanlar kendi nefislerinde

vahiy almak, yüce Allah'la konuşmak, peygamberin getirdiği türden

dinî yasama ve eğitim gibi şeylere rastlamıyorlar. Sebep ve

sonuçlarla ilgili genel-geçer kural da böyle bir şeyi reddediyor. Şu

Bakara Sûresi / 21-25 153

hâlde bu, olağanüstü bir olgudur ve genel nedensellik yasası bunu

normal karşılamaz.

Dolayısıyla, eğer peygamber bu iddiasında doğruysa, gerçekten

peygamberlik misyonuna sahipse ve gerçekten vahiy alıyorsa,

doğaüstü âlemle iletişim hâlinde olduğunu, olağanüstülükleri yaratan

ilâhî güçle desteklendiğini ve olağanüstü bir şekilde peygamberlik

misyonunu almasını, vahyi algılamasını yüce Allah'ın

irade ettiğini kanıtlamalıdır.

Eğer bu iddia doğruysa, o zaman bir olağanüstülükle diğer bir

olağanüstülük arasında fark olmamalıdır. Bir peygamber, herhangi

bir engelle karşılaşmaksızın bir başka olağanüstülüğü de sergileyebilmelidir.

Yüce Allah, hiçbir engel tanımadan peygamberlik

misyonunu ve vahiy olgusunu doğrulayan yeni bir olağanüstülük

gerçekleştirmelidir. Çünkü birbirlerine benzeyen şeyler aynı hükme

tâbidirler. Eğer yüce Allah, insanların doğru yola girmelerini

olağanüstü bir yöntemle, yani peygamberlik misyonu ve vahiy olgusu

aracılığıyla dilemişse, bu olağanüstülüğü, diğer bir olağanüstülükle,

yani mucizeyle pekiştirebilmelidir.

Aralarından biri çıkıp da peygamberlikle görevlendirildiğini ileri

sürünce, bu iddiaya muhatap olan tüm toplumlar, öz yaratılışlarından

kaynaklanan doğal bir dürtüyle, mucize gösterilmesini istemişlerdir.

Dolayısıyla mucize isteği, peygamberlik misyonunun

kanıtlanması ve doğrulanması amacına yöneliktir; peygamberlerin

getirdikleri tevhit ve ahiret inancı gibi hak dayanaklı bilgilerin

doğrulanması yönünde bir istek değildir bu. Çünkü bu bilgiler kanıtlarla

ispatlanabilecek şeylerdir. Bu tıpkı şuna benzer: Diyelim

ki bir adam, bir topluluğa, kendilerinin üzerinde egemenlik yetkisine

sahip liderlerinden, onun emir ve yasaklarını içeren bir mesaj

getiriyor. Bu elçi, söz konusu hükümleri açıklıyor ve bunların kendilerinin

yararına olduğunu kanıtlıyor. Onlar da liderlerinin kendilerinin

yararını düşündüğünü biliyorlar.

Bu kanıtlar, gelen hükümlerin yararlı, gerçek ve uygulamaya

elverişli olduğunu ispatlama bakımından yeterlidir, ancak bu kanıtlar

o adamın elçi olduğunu, liderlerinin onu kendilerine bu emir

ve yasakları iletmekle görevlendirdiğini kanıtlamaya yetmez. Tersine;

liderin el yazısı, mührü veya ona ait olduğunu bildikleri bir i-

154 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

şareti göstererek elçilik iddiasını kanıtlamasını isterler. Nitekim

müşrikler de Peygamber efendimize (s.a.a) şöyle demişlerdi: *"Sen,*

bize, okuyacağımız bir kitap indirmedikçe..." (İsrâ, 93)

Bu açıklamalarımızla iki husus açıklık kazanmış oldu:

a) Peygamberlik iddiasının gerçekliği ile mucize arasında zorunlu

bir bağlantı söz konusudur. Mucize peygamberlik iddiasının

kanıtıdır ve bu konuda halkın geneli ile özel bir kesimi arasında

hiçbir fark yoktur.

b) Nebi ve elçinin algılayıp kavradığı vahiy, bizim duyularımız

ve aklî yeteneğimiz aracılığı ile algıladığımız şeylerden farklıdır.

Çünkü vahiy, isabetli düşünceden, mahiyet olarak ayrıdır. Bu anlama

gelen ifadeler, Allah'ın kitabında o kadar çoktur ki, en ufak

bir anlayışa ve insaf duygusuna sahip olan birisi de, bundan kuşku

duymaz.

Çağdaş araştırmacılardan bazıları bu gerçeğin dışına çıkarak

ilâhî bilgileri ve dinî gerçekleri doğal bilimlerin ileri sürdüğü "dönüşüm

ve tekâmül hâlindeki maddenin temel oluşu" şeklindeki

kurala dayalı olarak değerlendirmek istemişlerdir. Bu adamlar, insanın

sahip bulunduğu tüm algı yeteneklerinin insan beyninden

salgılanan madde kökenli özellikler olduğuna; bütün varoluş gayelerinin,

tüm gerçek kemallerin ve bireysel ya da toplumsal evrimlerin

maddî nitelikli olduğuna inandıkları için böyle bir düşünce geliştirmişlerdir.

Bu adamlara göre, peygamberlik olgusu bir düşünsel derinlik

ve zihinsel berraklıktır. Peygamber diye nitelendirilen insan, bununla

top-lumunun ilerlemesini, tekâmül etmesini sağlar. Halkını vahşîlik

ve bar-barlık düzeyinden kurtarıp uygarlaştırmak ister. Geçmişten

kalan inanç ve görüşleri bir araya getirip, çağının koşullarına

uydurur. Böylece halkı için toplumsal yasalar ve davranış biçimlerini

belirler. Bunlar sayesinde onların pratik hayatlarını ıslah etmeye

çalışır. Bunu ibadet kastı taşıyan hüküm ve davranışlarla

tamamlar. Bununla da onların manevî duyarlılıklarını diri tutmayı

amaçlar. Çünkü iyi bir toplum ve faziletli bir medeniyet, bu tür

manevî dayanaklara da muhtaçtır. **Bu varsayıma dayanarak da şu**

sonuçlara varırlar:

Bakara Sûresi / 21-25 155

1- Peygamber, halkını sağlıklı ve yararlı bir toplumsal ortama

davet eden büyük bir düşünür, büyük bir dâhidir.

2- Vahiy, erdemli düşüncelerin onun zihnine kazınmasıdır.

3- Semavî kitap, nefsanî tutkulardan, kişisel amaçlardan uzak,

söz konusu erdemli düşüncelerin toplamıdır.

4- Peygamberin haber verdiği melekler, doğadaki gelişmeleri

yönlendiren doğal güçler ya da insanlara, kemal niteliklerini kazandıran

ruhsal güçlerdir. Ruh'ul-Kudüs, maddî doğal ruhun kutsal

fikirleri üreten mertebesidir. Şeytan ise, aynı ruhun kötü düşünceleri

üreten, insanları, iğrenç işleri ve toplumu ifsat edici amelleri

işlemeye çağıran mertebesidir.

Maddeyi her şeyin temeli gören bu adamlar, Levh, Kalem, Arş,

Kürsü, Kitap, Hesap, Cennet ve Cehennem gibi peygamberlerin

haber verdikleri tüm gerçekleri yukarıda işaret ettiğimiz üslûplarıyla

yorum-lamaya çalışmışlardır.

5- Dinler yaşadıkları dönemin gereklerine tâbidirler; çağların

değişmesi ile birlikte onlar da değişirler.

6- Peygamberlerden nakledilen, onlara atfedilen mucizeler,

dine destek sağlama, kitlelerin inançlarını çağların değişmesine

karşı korumaya alma ya da dinî önderlerin ve mezhep liderlerinin

konumlarını koruma amacına yönelik hurafeler veya çarpıtılmış

olaylardır. Bunları bir topluluk uydurmuş, başkaları da o topluluğa

uymuştur.

Onların bu açıklamaları ve peygamberlik misyonu olarak değerlendirdikleri

şey, Allah'ın öngördüğü peygamberlik misyonundan

çok, politik bir oyun olarak nitelendirilmeye lâyıktır.

Bu iddiaları uzun uzadıya cevaplandırmak bu kitabın amacını

aşar. Ancak şunu söyleyebiliriz: Semavî kitaplar ve elimizde bulunan

peygamberlerden naklolunan açıklamalar, yukarıdaki yoruma

hiçbir şekilde uymuyor, aralarında en ufak bir münasebet yoktur.

Bu yorum, onların yeryüzüne çakılıp kalmalarından ve madde alanındaki

araştırmalara dayanmalarından kaynaklanıyor. Bu durum

onları, doğaötesi âlemi inkâr etmeye ve madde üstü gerçekleri,

asıl konumlarından soyutlayıp donuk maddenin düzeyine indiren

bir yorumla açıklamaya sürüklemiştir.

156 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bu yorumlama biçimi, gerçekte bir başka grubun sahip olduğu

an-layışın biraz daha gelişmiş şeklidir. Onlar da, dinin kapsadığı

tüm gerçekleri, maddeyi esas alarak yorumlama yönüne gitmişlerdi.

Ancak onlar Arş, Kürsü, Levh, Kalem ve Melekler gibi gerçeklerin

duyu organlarınca algılanmayan varlıkları olduğunu kabul ediyorlardı.

Sonraki dönemlerde doğal bilimlerin etkinlik alanı genişleyip,

araştırmalar somut verilere ve deneysel metoda dayalı

olarak yapılmaya başlayınca, bu yöntemi benimseyen araştırmacılar,

bu gerçeklerin duyu organlarınca algılanamayan varlıklarını da

inkâr etmeye yeltendiler ve bunları somut bir varlığa sahipmişler

gibi tanımlamaya kalkıştılar. Böylece dinle bilimi uzlaştırmayı, dini

bilim karşısında silinmekten korumayı amaçlıyorlardı.

Bunlar, haksızlık ve aşırılık uçlarını temsil eden iki gruptur. Biri

eski kelâm bilginlerinden, diğeri de çağdaş araştırmacılardan oluşmaktadır.

Eski kelâm bilginleri, dinsel açıklamaların gerçek

amaçlarını kavrıyor ve mecaz olarak değerlendirmiyor olmakla

beraber, bu gerçeklerin tümünün salt maddî niteliklere sahip şeyler

olduğunu, ancak duyu organlarının algılama alanının dışında

olduklarını, madde oldukları hâlde maddeyle ilgili hükümlerin onlar

hakkında geçerli olmadığını ileri sürüyorlardı. Çağdaş araştırmacılar

ise, dinsel açıklamaları açık-seçik amaçlarından soyutlayacak

şekilde yorumlayarak, bunları duyularla algılanan ve deneyimle

onaylanan maddî gerçeklere uyarladılar. Oysa o açıklamalardan

bunlar kastedilmemiştir ve bu yorumlarla bağdaşmamaktadırlar.

Bu konuda yapılacak doğru araştırma şöyle olmalıdır: Araştırmacı,

dinsel metinleri, lafızların örf ve dil açısından ifade ettikleri

anlama göre açıklamalı, sonra bu anlamlarını mısdaklarının,

somut örneklerinin teşhisi konusunda sözün bazısının diğer bazısını

açıklayabileceği ilkesine dayanmalıdır. Ardından, bilimsel görüşler

bunları doğruluyor mu, reddediyor mu diye bakmalıdır. Eğer

bu esnada madde dışı ve maddenin hükmünün kapsamına girmeyen

bir şeye rastlanırsa, burada doğal araştırmadan ve doğal

bilimlerin öngördüğünden farklı bir yöntemle söz konusu gerçeği

kanıtlama yönüne gidilmelidir. Doğayla ilgilenen bilimsel araştırmanın

doğaüstü şeylerle ne ilgisi olabilir?! Çünkü maddeyi ve

maddenin özelliklerini araştıran bir bilim dalı, ister kanıtlama, is-

Bakara Sûresi / 21-25 157

ter reddetme amacıyla olsun madde ve maddenin özelliklerinin

ötesine geçme hakkına sahip değildir.

Bir araştırmacı, bu şekilde alanının dışına çıkarsa, onun sunduğu

veriler ve ifadeler ilgisiz şeyler olarak nitelendirilir. Söz

gelimi; dilbilgisi alanında araştırma yapan bir bilgin astronomi biliminin

alanına giren hususlarla ilgili olarak birtakım olumlu ya da

olumsuz yargılarda bulunursa, bu tutum son derece yanlış ve sonuçları

çarpık olur. Şimdi geriye kalan ayetleri inceleyelim.

* * *

"...bu durumda, kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan,

ateşten sakının." surenin başından buraya kadar muttakilerin,

kâfirlerin ve münafikların (üç grubun) durumu anlatılıyor. Ancak

yüce Allah, *"Ey insanlar, Rabbinize kulluk edin."* buyurarak onları

topluca muhatap alıyor ve onları kendisine kulluk sunmaya davet

ediyor. Bu durumda zorunlu olarak müminler ve diğerleri şeklinde

bir bölünme söz konusu olur. Çünkü bu davet karşısında, davete

olumlu ya da olumsuz karşılık vermek açısından insanlar iki gruba

ayrılmak durumunda olurlar: Müminler ve kâfirler. Münafıklar ise,

dış görünüşünün iç âleme, dilin kalbe eklenmesiyle bu bölünmedeki

gerçek yerlerini alırlar. Bu davete olumlu karşılık verenlerde,

dil ile kalbin iman açısından birlikteliği; olumsuz karşılık verenler

ise, dil ile kalbin küfür açısından birlikteliği ya da dil ile kalbin birbirini

tutmaması söz konusudur. İşte (belki) bu yüzden burada

münafıklardan söz edilmemiş, ifade müminlerle kâfirlere özgü kılınmış

ve takva yerine iman niteliği kullanılmıştır.

Bu ateşin yakıtı, ayetin kesin olarak ifade ettiği gibi bizzat insanın

kendisidir. Buna göre insan, hem ateşin yakıtıdır, hem de ateşte yanan varlıktır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Sonra da ateşte yakılacaklardır."* (Mü'min, 72) *"Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir, ki gönüllere işler."* (Hümeze, 6-7) Buna göre insan, kendi tutuşturduğu ateşte azap görecektir. Şu ifade de benzeri bir mesaj içermektedir: *"Onlardaki meyvelerden rızk olarak kendilerine bir şey verildiğinde, her defasında, 'Bu, daha önce de rızk olarak bize*

verilen şeydir!' derler. Bu, benzeşir olarak onlara sunulmuştur."

(Bakara, 25) Bununla da anlaşılıyor ki, insana öte tarafta, burada

kendisi için hazırladığı şeylerden başka bir şey verilmeyecektir.

158 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Nitekim Peygamber Efendimiz (salât ve selâm ona ve Ehlibeyt'ine

olsun) şöyle buyurmuştur: *"Yaşadığınız gibi ölürsünüz ve*

öldüğünüz gibi dirilirsiniz..." Ancak, iki grup arasında bir fark vardır.

Şöyle ki; cennet ehli için Rableri katında fazladan nimetler

vardır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Orada onlar için diledikleri*

her şey vardır. Katımızda da daha fazlası vardır." (Kaf, 35)

Ayette cehennemin yakıtı olarak nitelendirilen taşlardan maksat,

müşriklerin Allah'ı bir yana bırakarak kulluk sundukları putlardır.

Yüce Allah'ın şu sözü bunu göstermektedir: *"Siz ve Allah'-*

tan başka taptıklarınız, cehennemin odunusunuz." (Enbiyâ, 98) İfadenin

orijinalinde geçen "hasab" ateşin yakıtı demektir.

"O cennetlerde, onlar için tertemiz eşler de vardır." "Eşler" ifadesine

bakarak anlıyoruz ki, "tertemiz" ifadesiyle kaynaşmaya, birleşmeye,

yakınlaşmaya engel oluşturan her türlü fizikî ve ahlâkî

çirkinliklerden, iğrençliklerden, tiksinti uyandırıcı şeylerden arınmışlık

kastediliyor.

AYETLE İLGİLİ BİR HADİS

Şeyh Saduk şöyle rivayet etmiştir: İmam Sadık'a (a.s) bu ayet

sorulunca şöyle buyurdu: **"Tertemiz eşler, aybaşı kanaması (hayız)**

geçirmeyen, hacet gidermek durumunda olmayan kadınlardır."

Ben derim ki: Bazı rivayetlerde "temizlik" kavramı, tüm kusurlardan

ve hoşa gitmeyen şeylerden uzak olmayı kapsayacak şekilde

genel tutulmuştur.

Mizan Tefsiri, Cilt:1

Bakara Sûresi / 26-27...

26- Allah herhangi bir örnek vermekten çekinmez, sivrisinek

olsun veya ondan üstün olan. İman edenler onun Rablerinden gelen

bir gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise, "Allah bu örnekle ne

demek istemiştir?" derler. Allah onunla birçoğunu saptırır ve yine

onunla birçoğunu hidayete erdirir. Ancak onunla sadece fasıkları

saptırır.

27- Onlar ki, Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir ahit hâline

getirdikten sonra bozarlar, Allah'ın korunmasını emretmiş olduğu

ilişkileri keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. İşte onlar

hüsrana uğrayanlardır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Allah herhangi bir örnek vermekten çekinmez, sivrisinek olsun veya..."

Sivrisinek bilinen bir hayvandır ve gözle görülür en küçük

canlı türlerindendir. Bu ve bir sonrası ayet ile Ra'd suresinde yer

alan şu ayetler içerik ve mesaj açısından benzerdirler: *"Şimdi*

Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, kör gibi

olur mu? Ancak selim akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. Onlar ki

Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Ve onlar

Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri sürdürürler." (Ra'd, 19-

21)

160 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Her ne ise; bu ayet gösteriyor ki: Kötü amellerinin sonucunda

insan bir tür sapıklığa ve körlüğe düşürülür ve bu, onun daha önce

yaşadığı sapıklık ve körlükten ayrıdır. Çünkü yüce Allah *"Ancak*

onunla sadece fasıkları saptırır." buyuruyor. Bu ifadede söz konusu

kişinin saptırılmasının fasıklığından sonra gündeme geldiği

vurgulanıyor, önce değil.

Öte yandan hidayet ve sapıklık, yüce Allah tarafından mutlu ve

bedbaht kullarına verilen her türlü onurluluğu ve alçaklığı kapsayan

iki kavramdır. Yüce Allah Kur'ân'da mutlu kullarını güzel bir

hayatta yaşattığını, onları iman ruhuyla desteklediğini, karanlıklardan

aydınlığa çıkarttığını, kendilerine yollarını görmelerini sağlayan

bir nur bahşettiğini, onların dostu, velisi olduğunu, onlar için

bir korku olmadığı gibi üzülmelerinin de söz konusu olmadığını ve

bunların yanı sıra dua ettiklerinde dualarını kabul ettiğini, kendisini

andıklarında kendisinin de onları andığını ve meleklerin sürekli

üzerlerine müjde ve selâm indirdiklerini dile getiriyor.

Bedbaht kullarına gelince, onları saptırdığını, aydınlıktan çıkarıp

karanlıklara düşürdüğünü, kalplerini ve kulaklarını mühürlediğini,

gözlerinin önünde bir perde bulunduğunu, onları yüzükoyun süründürdüğünü, boyunlarına çenelerinin altına gelip sıkışan zincirler

taktığını, önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları

perdelediğini, bu yüzden göremediklerini, şeytanları onlara arkadaş

yaptığını ve bu şeytanların onları doğru yoldan saptırırken onların

kendilerini doğru yolda sandıklarını, şeytanların onlara amellerini

hoş gösterdiklerini, onların dostları olduklarını, farkında olmadıkları

şekilde yüce Allah'ın yavaş yavaş onları acı akıbete doğru

sürüklediğini, onlara süre tanıdığını, ama tuzağının da çetin olduğunu,

bu tuzakla onları kıskıvrak yakalayacağını, azgınlıkları içinde

bocalasınlar diye onlara mühlet verdiğini belirtiyor.

Buraya kadar verdiğimiz bilgiler, yüce Allah'ın her iki gruba

yönelik tasvirlerinin bir kısmını oluşturur. Görüldüğü kadarıyla, insanoğlu

bu dünyada yaşadığı hayatın ötesinde, mutlu ya da mutsuz

bir başka hayat yaşar. İleride sebeplerin etkinlikleri sona erip

perde kaldırılınca insanoğlu bu hayatını çıplak gözle görür, gerçeği

kavrar. Yine yüce Allah'ın bize verdiği bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla,

insanlar dünya hayatından önce de bir hayat yaşamışlar ve

Bakara Sûresi / 26-27 161

dünya hayatının ahiret hayatını şekillendirdiği gibi o hayat da dünya

hayatına şekil vermektedir. Diğer bir ifadeyle, insanoğlunun

dünya hayatından önce ve sonra bir hayatı vardır. Üçüncü hayat ikinci

hayatın ve ikinci hayat da birinci hayatın hükmüne tâbidir.

Şu hâlde dünya hayatında insan, iki hayatın ortasında duruyor

demektir. Geçmiş hayat ve gelecek hayat... Kur'ân ayetlerinin ifadeleri

bu sonucu öngörüyor.

Ne var ki, tefsir bilginlerinin büyük çoğunluğu, geçmiş hayatı

tanımlayan birinci kısım ayetleri, insanların kabiliyetiyle ilgili bir

tür lisan-i hâl şeklinde yorumlamışlar. Gelecekteki hayatı tanımlayan

ikinci kısım ayetleri ise mecaz ve istiare yollu ifadeler olarak

algılamışlardır. Oysa birçok ayetin açık anlamı bu yaklaşımı reddediyor.

Birinci kısımdan maksat, zerr ve misak âlemiyle ilgili ayetlerdir.

İnşaallah yeri gelince, bunlara değineceğiz.

İkinci kısım ayetlere gelince; birçok ayette vurgulandığı gibi,

kıyamet günü insanlar işledikleri amellerin aynısı ile karşılık göreceklerdir.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Bugün özür dilemeyin.*

Çünkü siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz."

(Tahrîm, 7) *"Sonra herkese kazandığı eksiksizce verilecek."* (Bakara,

281) *"Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının."* (Bakara, 24) *"O*

zaman meclisini (taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız."

(Alak, 17-18) *"O gün her nefis, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır;*

işlediği her kötülüğü de." (Âl-i İmrân, 30) *"Onlar karınlarını ateşten*

başka bir şey doldurmuyorlar." (Bakara, 174) *"Karınlarına sadece*

ateş doldurmaktadırlar." (Nisâ, 10) Bunun gibi daha birçok

ayet vardır.

Ömrüme andolsun ki, eğer Allah'ın kitabında *"Andolsun, sen*

bundan gaflet içinde idin. Biz senin gözünden perdeni açtık; bugün

artık gözün keskindir." (Kaf, 22) ayetinden başka konuya işaret

eden ayet olmasaydı, bu bile yeterli olacaktı. Çünkü ancak fiilen

varolan ve bilinen bir şeyden gaflet içinde olunur. Perdeyi açmak,

ancak perdeli bir şeyin var olması ile mümkündür. Eğer insanın

kıyamet günü göreceği şeyler önceden var olmasaydı, hazır

bekletilmeseydi, insana, "Sen bunlardan gaflet içindeydin. Bunlar

senden gizlenmişti. Bugünse üzerlerindeki perde kaldırılmış ve

senin gafletin giderilmiştir." demek doğru olmazdı.

162 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ömrüme andolsun ki, eğer bu anlamlar hiçbir mecaza yer bırakmayacak

son derece net bir ifadeyle dile getirilmek istense,

Kur'ân'ın ifadelerinden daha net bir ifade bulunamaz.

Kısacası, yüce Allah'ın sözü iki yönlüdür:

1- Sevap ve ceza olarak karşılık görme yönü. Bu noktayı

vurgulayan birçok ayet vardır. Sonuç itibariyle, insanın ileride

karşısına çıkacak cennet ve cehennem gibi hayır ve şerr ancak

onun dünya hayatında işlediği amellerinin karşılığıdır.

2- Amellerin somutlaşması yönü. Bu noktaya da işaret eden

çok sayıda ayet vardır. Bu ayetler gösteriyor ki, ameller ya bizzat

ya da sonuçları itibariyle istenen ya da istenmeyen durumlara,

hayra veya şerre yol açarlar. İşte insanlar her şeyin ortaya çıktığı

günde bunları göreceklerdir. Sakın bu iki yönün birbirlerine ters

düştüğü sanılmasın. Çünkü, Kur'ân-ı Kerim'in de vurguladığı gibi

gerçekler ancak verilen örneklerle anlaşılabilir.

"Ancak onunla sadece fasıkları saptırır." İfadenin orijinal kökü olan

"fısk" denildiğine göre, Kur'ân-ı Kerim'in kendisine yeni bir anlam

yükleyerek kullandığı bir kavramdır. Bu ifade, hurmanın kabuğundan

ve zarından çıkması anlamında "fesekati't-temretu"

örneğinden alınmıştır. Nitekim ondan sonra yer alan ifade de bunu

açıklar niteliktedir: **"Onlar ki, Allah'a vermiş oldukları sözü kesin**

bir ahit hâline getirdikten sonra bozarlar." Bilindiği gibi, bozma,

ancak bir şeyi önceden onaylama durumu söz konusuysa

gerçekleşebilir. Ayrıca fasıklar "ahirette hüsrana uğrayanlar" olarak

nitelendiriliyorlar. Bir insan sahip olduğu bir şeyde hüsrana uğrar.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Hüsrana uğrayanlar, kıyamet*

günü kendilerini ve ailelerini hüsrana uğratanlardır." (Şûrâ, 45)

Onun için, sakın yüce Allah'ın kitabında, mukarrebler, muhlisler,

mütevazılar, salihler, arınmışlar vs.; veya zalimler, fasıklar,

hüsrana uğrayanlar, azgınlar, sapıklar vs. gibi mutlu ve bedbaht

kullarına yakıştırdığı sıfatları, birtakım bayağı nitelikler veya sözün

güzelliği ve çekiciliğini sağlayan öğeler olarak algılamayasın! Aksi

takdirde Allah'ın sözünü kavrama hususunda zihnin karışır, bunları

tek bir değerlendirmeye tâbi tutar, basit bir laf olarak algılarsın.

Oysa bunlar mutluluk ve bedbahtlık yolunda psikolojik gerçekleri

ve manevî makamları ortaya koyan niteliklerdir. Her biri kendi

Bakara Sûresi / 26-27 163

içinde özel sonuçların başlangıcı, özel ve belirgin hükümlerin kaynağıdır.

Tıpkı, insan ömrünün mertebelerinin, bu mertebelere özgü

özelliklerin ve insandaki güçler ve fizikî niteliklerin her birinin özel

hükümlerin ve sonuçların kaynağı olması gibi. Herhangi bir özelliği

kaynağından ayrı olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Şayet,

yeri geldikçe ayetler üzerinde düşünürsen ve derinine nüfuz

etmeye çalışırsan bu iddialarımızı doğrulayan bulgulara rastlarsın.

CEBİR VE SERBESTLİK MESELESİ

Bil ki: Yüce Allah'ın saptırmanın fasıklarla ilgili bir durum olduğuna

ilişkin açıklaması, Allah'ın kulların amelleri ve bu amellerin

sonuçları üzerindeki etkinliğinin niteliğini açıklar mahiyettedir.

(Cebir ve serbestlik başlığı altında açıklığa kavuşturulmak istenen

de budur.)

Konunun açıklanması: Yüce Allah buyuruyor ki: *"Göklerdekilerin*

ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır." (Bakara, 284) *"Göklerin ve yerin*

mülkü O'nundur." (Hadîd, 5) *"Mülk O'nundur, hamd O'nundur."*

(Teğâ-bun, 1) Bu ve benzeri ayetlerde âlemler üzerinde mutlak malikliğin

O-na ait olduğu vurgulanıyor. Yani; onun malikliğinin hiçbir

sınırı yoktur; bazı yönlerden evrene malik olup da diğer bazı yönlerden

malik olmaması söz konusu değildir. Örneğin bir insanın bir

köleye veya başka bir şeye malik olması gibi değildir. İnsanın malikliği,

akıllılarca onaylanan tasaruflarla sınırlıdır; akıllılarca onaylanmayan

beyinsizce tasarruflar insanın malikliğinin kapsamına

girmez.

Allah mutlak malik olduğu gibi aynı şekilde evren de Allah'ın

mutlak mülküdür. Bu mülkiyet, dünyanın bazı şeylerinin bizim

mülkümüz olmasına benzemez. Bizim malikliğimiz eksiktir, malik

olduğumuz şey üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip değiliz.

Söz gelimi, bir merkebe malik olan insan, onu taşıma ve binme işinde

kullanma yetkisine sahiptir. Ama onu durduk yerde susuzluktan

veya açlıktan ya da ateşte yakarak öldürmesi onun yetkisinde

değildir. Akıllılar ona bu hakkı vermezler. Yani insanlık âlemi

içinde geçerli olan bütün maliklikler noksandırlar ve malik olunan

şey üzerinde insana sınırsız değil, kısmi bir tasarruf yetkisi verirler.

164 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ama yüce Allah'ın şeyler üzerindeki malikliği bundan farklıdır.

Şeylerin Allah'tan başka bir maliki, bir rabbi yoktur. Hiçbir şey

kendisine yarar ve zarar verme, kendisini öldürme veya diriltme

ya da kendini var etme gücüne sahip değildir. Nesneler üzerinde

akla gelebilecek her türlü tasarruf yetkisi yüce Allah'a aittir. Kulları

ve yarattığı diğer varlıklar üzerinde hangi tasarrufta bulunursa

bulunsun, bundan dolayı bir suçlamaya, bir yergiye veya bir kınamaya

maruz kalmaz. Kulların tasarruflarından bir kısmı, kınanır ve

yerilir; çünkü o tür tasarruflarda bulunma yetkileri yoktur, akıllılar

onlara bu hakkı tanımamışlar.

Dolayısıyla söz konusu kişinin tasarrufu sınırlıdır ve aklın tasvip

ettiği alanlara özgüdür. Fakat yüce Allah'ın bütün tasarrufları,

mutlak malikin mutlak mülkü üzerindeki tasarrufudur; bunun için

de hiçbir tasarrufu bir kınama ve bir yermeye konu olmaz. Yüce

Allah, dilediği veya izin verdiği tasarrufların dışında kimsenin O'-

nun mülkünde herhangi bir tasarrufta bulunmayacağını vurgulayarak

bu gerçeği beyan etmiştir. O, sınırlı tasarruf yetkisi tanıdığı

kimseyi sorgular, hesaba çe-ker. Ama kendisi sorgulanmaz, sorumlu

tutulmaz.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Onun izni olmadan katında*

şefaat edecek kimmiş?" (Bakara, 255) *"Onun izni olmadan*

hiç kimse şefaat edemez." (Yûnus, 3) *"Allah dileseydi bütün insanları*

hidayete erdirirdi." (Ra'd, 31) *"O dilediğini saptırır ve dilediğini*

doğru yola iletir." (Nahl, 93) *"Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe*

siz bir şey dileyemezsiniz." (Tekvîr, 29) *"O, yaptığından*

sorulmaz; ama onlar, sorulurlar." (Enbiyâ, 23) Buna göre mülkünde

etkin tasarruf yetkisine sahip olan yüce Allah'tır. O'nun dışında hiç

kimsenin böyle bir yetkisi yoktur, O'nun izni ve yetki tanıması hariç.

Bu, O'nun Rabliğinin gereğidir.

Sonra görüyoruz ki, yüce Allah kendini kanun koyucu olarak

tanımlıyor ve bu hususta akıllı insanların, insanlık toplumu içinde

yaptıkları değerlendirmelere benzer değerlendirmelerde bulunuyor.

Güzel olanı güzel olarak nitelendirmek, onu övmek ve ona

karşılık şükür etmek ve ayrıca çirkini çirkin olarak nitelendirmek,

onu yermek ve kınamak gibi. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor:

Bakara Sûresi / 26-27 165

"Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel!" (Bakara, 271) *"Fasıklık ne*

kötü bir isimdir." (Hucurât, 11)

Yüce Allah, yasamalarında insanların yararları ve zararlarının

göz önünde bulundurulduğuna ve insanın eksikliklerinin giderilmesi

için en uygun ve en tutarlı yolun izlenildiğine dikkat çekmiştir.

Buna örnek olarak sunacağımız ayetler şunlardır: *"Sizi yaşatacak*

şeylere çağırdığı zaman." (Enfâl, 24) *"Eğer bilirseniz sizin için*

en iyisi budur." (Saf, 11) *"Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi*

emreder; hayâsızlıktan, kötülükten ve azgınlıktan nehyeder."

(Nahl, 90) *"Allah hayâsızlığı emretmez."* (A'râf, 28)

Bu hususla ilgili olarak çok sayıda ayet yer alır Kur'ân-ı Kerim'de.

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, Kur'ân'ın yasamalarında da

akıllıların toplumdaki yöntemleri esas alınmıştır. Yani, güzel, çirkin,

yararlı, zararlı, emir, yasak, ödül, ceza, övme ve yerme gibi akıllılar

arasında geçerli olan kavramlar ve bu kavramlara dayandırılan

"İyi ve güzel olan yapılmalı; kötü ve çirkin olandan kaçınmalı"

gibi hükümler, akıllıların genel hükümlerinin temelini oluşturduğu

gibi, yüce Allah'ın kulları için koyduğu şer'î hükümlerde de

göz önünde bulundurulmuştur. Akıllı insanlar fiillerinin akıllıca

amaç ve maslahatlara dayanması gerektiği noktasında müttefiktirler.

Yasalar, hükümler ve kanunlar koymaları, iyiliğe iyilikle, dilerlerse

kötülüğe kötülükle karşılık vermeyi öngörmeleri de onların

fiillerinden olup bütün bunların temelinde birtakım maslahatlar

ve geçerli sebepler bulunmalıdır. Öyle ki eğer akıl ürünü herhangi

bir emir veya yasakta toplumun çıkarı ve maslahatı gözetilmemişse,

akıllı insanlar böyle bir emir ve yasağa uymazlar.

Cezalandırma ve ödüllendirmelerde de verilen karşılıkla amelin

hayır ve şer noktasında uyumluluğu ve uygun oranda ve nasıl

uygun düşüyorsa öylece karşılık verilmesi, göz önünde bulundurulur.

Yine akıllı insanların genel yargılarına göre, emir, yasak ve

tüm yasal kurallar zor durumda kalan veya bir şey yapmaya zorlanan

kimseye değil, ancak serbestçe davranabilen kimseye yöneliktirler.

Aynı şekilde iyi veya kötü karşılık, yani sevap ve azap ancak

isteğe bağlı olarak sergilenen amellere göre belirlenir. Ancak,

isteğe bağlılığın kapsamın-dan çıkıp zorlanmışlığın kapsamına

girmek kötü tercihten kaynaklanıyorsa, akıllı insanlar böyle birinin

166 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

cezalandırılmasını çirkin bir tutum olarak algılamazlar ve onun

zorlanmışlıkla ilgili olarak anlattığı hikayeye de aldırış etmezler.

Şayet yüce Allah kullarını itaat veya isyana zorlasaydı, itaat

edenin cennetle ödüllendirilmesi gereksizlik ve günah işleyenin de

cehennem azabına çarptırılması zulümden başka bir şey olmayacaktı.

Oysa gereksizlik ve zulüm ise, akıllı insanlarca çirkinliği bilinen

şeylerdir ve yine tercihi gerektirecek bir husus meydanda

yokken, bir şeyden yana tercih koymayı gerektirecekti ki, bunun

da çirkinliği yine akıllılarca bilinmektedir. Çirkin bir tutumda da

bahaneyi kesecek bir gerekçenin varlığı söz konusu değildir. Oysa

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Ki, peygamberler geldikten sonra insanların*

Allah'a karşı bahaneleri kalmasın." (Nisâ, 165) Bir diğer

ayette de şöyle buyuruyor: *"Ki helâk olan, açık delille helâk olsun;*

yaşayan da açık delille yaşasın." (Enfâl, 42)

Şu ana kadar yaptığımız açıklamalardan aşağıdaki hususlar belirginleşiyor:

1- Yasama, fiillerde zorlama esasına dayalı olarak

gerçekleşmez. Yükümlülükler kulların dünya ve ahiret çıkarlarına

uygun olarak belirlenir, onların yapmak veya yapmamak hususunda

tam bir serbestliğe sahip oluşları göz önünde bulundurularak

kendilerine iletilir. Yükümlülük altında olanlar, ancak serbest

iradeleri sonucu işledikleri iyilik veya kötülük üzerine ödüllendirilirler

veya cezalandırılırlar.

2- Kur'ân-ı Kerim'de saptırma, kâfirlere karşı hile ve tuzak

kurma, zorbaların azgınlıklarını uzun süreli kılma, şeytanı musallat

etme, onu kimi insanlara dost ve yoldaş etme gibi, yüce Allah'a

izafe edilen fiiller, O'nun kirlerden, noksanlıklardan, çirkinliklerden

ve tiksinti uyandırıcı şeylerden münezzeh olan kutsal sahasına

uygun olabilecek anlamda O'na izafe edilmektedir. Bu anlamların

tümü sonuçta saptırmanın kapsamına girerler, onun şubeleri ve

türleri sayılırlar. Aslında her saptırma da, hatta saptırmanın en ilkel

türü olan aldatma da O'na izafe edilemez, O'nun kutsal sahasına

yakıştırılamaz. Yüce Allah'a izafe edilen saptırma, kötülüğe

kendi isteğiyle yöneleni cezalandırma ve onu kendi başına bırakma

anlamını taşımaktadır.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Onunla birçoğunu saptırır*

ve yine onunla birçoğunu hidayete erdirir. Onunla sadece

Bakara Sûresi / 26-27 167

fasıkları saptırır." (Bakara, 26) *"Onlar eğrilince Allah da kalplerini*

eğriltti." (Saf, 5) *"İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle*

saptırır." (Mü'-min, 34)

3- İlâhî kazâ, faillerine mensup fiiller olmaları itibariyle değil,

varlık âlemindeki varlıklardan biri olmaları itibariyle kulların fiillerine

taalluk eder. Biraz sonraki açıklamalarda ve kazâ-kader konusu

açıldığı yerde bu hususla ilgili geniş açıklamalarda bulunacağız,

inşaallah.

4- Yasama cebir (zorlama) ile bağdaşmadığı gibi tam serbestlikle

de bağdaşmaz. Çünkü efendinin sahip olmadığı bir hususta

kölelerine emir ve yasaklar koyması bir anlam ifade etmez. Kaldı

ki, kulların tam serbestliği, yüce Allah'ın mülkünden bazı kısımların

üzerindeki mutlak egemenlik, sınırsız sahiplik yetkisinden soyutlanması

demektir.

HADİSLER IŞIĞINDA CEBİR VE SERBESTLİK MESELESİ

Ehlibeyt İmamlarının (selâm üzerlerine olsun): **"Ne zorlama**

var, ne de tam serbestlik, kullar bu ikisinin ortasında bir yol izleyerek

hareket ederler." dedikleri dilden dile dolaşmaktadır.

el-Uyûn adlı eserde, çeşitli kanallardan şöyle rivayet edilir: "Emir-

ül-Müminin Ali b. Ebu Talib (a.) Sıffin'den dönünce, onun saflarında

savaşa katılmış bulunan yaşlıca bir adam, yanına gidip şöyle

dedi: **'Ey müminlerin emiri, bize haber ver; bu başımıza gelenler**

Allah'ın kazâ ve kaderi uyarınca mı oluyor?' Emir'ül-Müminin şöyle

dedi: **'Evet, ey ihtiyar! Allah'a andolsun ki, aştığınız her tümseği,**

geçtiğiniz her vadiyi Allah'ın kazâ ve kaderi uyarınca aşarsınız, geçersiniz.'

Bunun üzerine yaşlı adam şöyle dedi: **Öyleyse katlandığım**

zahmetleri, yorgunluklarımı Allah'ın hesabına yazıyorum."

"Emir'ül-Müminin şöyle dedi: **'Yavaş ol, ihtiyar! Herhâlde sen**

kazâyı kesin ve kaderi zorlayıcı sanıyorsun. Eğer öyle olsaydı, sevap,

ceza, emir, nehiy ve azap geçersiz olurdu. Müminlere yönelik

vaat ve kâfirlere yönelik azap tehdidi bir anlam ifade etmezdi. Kötülük

yapan kınanmaz ve iyilik yapan övülmezdi. İyilik yapan kötülük

yapandan daha çok kınanabilirdi. Kötülük yapan iyilik yapandan

daha çok övülebilirdi. Bu tür sözler, putperestlere, Rahman

olan Allah'a karşı çıkanlara ve bu ümmetin Kadercileri ve Mecusi-

168 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lerine aittir. Ey ihtiyar, yüce Allah isteğe bağlı olarak yükümlülük

vermiş ve sakındırma amacı ile yasaklama getirmiştir. Az amele

çok ödül vermiştir. Yenik düşürülerek O'na isyan edilmez; zorla da

kendisine itaat edilmez. Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki

canlı-cansız varlıkları boşuna yaratmamıştır. Bu sadece kâfirlerin

kuruntusudur. Cehennem azabı karşısında kâfirlerin vay hâline..."

[c.1, s.114, bab:11, h: 38]

Ben derim ki: "Allah'ın kazâ ve kaderi uyarınca..." ifadesinden,

"Öyleyse katlandığım zahmetleri, yorgunluklarımı Allah'ın hesabına

yazıyorum." ifadesine kadar ki kısmın üzerinde biraz durmak

istiyorum. İslâm'da üzerinde çokça tartışma çıkmış, eğri-doğru görüşler

ileri sürülmüş en eski meselelerden biri, kelâm meselesi ile

kazâ ve kader meselesidir. O zamanlar kazâ ve kaderin ifade ettiği

anlamı tasavvur ederek şöyle bir sonuca varmışlar: İlâhî irade

öncesizliğiyle âlemde yer alan her şeye taalluk etmiştir. Âlemde

hiçbir şey mümkünlük niteliğiyle var değildir. Tersine, bir şey varsa

zorunlu olarak vardır, demektir. Çünkü ilâhî iradeyle bağlantılıdır

ve yüce Allah'ın istediği şeyin O'nun iradesine ters düşmesi mümkün

değildir. Eğer bir şey yoksa, bu da bir zorunluluktur. Çünkü ilâhî

irade ona taalluk etmemiştir. Aksi takdirde varolurdu.

Bu kural tüm varlıklara uygulanınca, bizim sergilediğimiz isteğe

bağlı fiillerde problemler baş gösterdi. Çünkü, biz her şeyden

önce bu fiillerin varlıklarının veya yokluklarının eşit olarak doğrudan

bize izafe edildiklerini görüyoruz. Bu iki husustan biri kendisine

yönelik tercihten sonra ancak iradenin devreye girişi ile belirginleşir.

Dolayısıyla fiillerimizde herhangi bir zorlama söz konusu

değildir ve bu fiillerin gerçekleşmesi ve varoluşunda irademiz etkin

rol oynamaktadır. Ancak, muradından ayrılması mümkün olmayan

ezelî ilâhî iradenin fiile taalluk edişinin farzı en başta, fiilin

serbestiliğini, ikinci olarak da fiilin meydana gelişinde bizim irademizin

rolünü geçersiz kılıyor. Böyle olunca da bir fiil gerçekleşmeden,

o fiili yerine getirebilecek gücün varlığı bir anlam ifade

etmez. Aynı şekilde, fiilden önce fiili yerine getirecek gücün varlığı

söz konusu olmadığı için sorumluluk vermek de bir anlam ifade

etmez.

Özellikle karşı çıkma ve başkaldırma durumları ile ilgili olarak

düşündüğümüzde verilen yükümlülük güç yetirilemez niteliğinde

Bakara Sûresi / 26-27 169

olur. Yine zorla itaat ettirilen kişiyi sevapla ödüllendirmek de bir

anlam ifade etmez, gereksiz ve çirkin bir tutum olur. Aynı şekilde

zorlama sonucu günah işleyeni cezalandırmak da anlamsız ve çirkin

bir zulüm olur. Bunun gibi daha bir sürü sorun gündeme gelir.

Sözünü ettiğimiz araştırmacılar bütün bu mahzurları kabullenerek,

fiilden önce fiili gerçekleştirecek gücün var olmadığını, güzellik

ve çirkinliğin gerçekliği olmayan iki itibarî kavram olduğunu,

dolayısıyla da ilâhî fiilleri bu kavramlarla bağlantılı olarak değerlendirmemek gerektirdiğini, O'nun yaptığı her şeyin güzel olduğunu

ve hiçbir fiilin çirkin olarak nitelendirilemeyeceğini, ortada tercihi

gerektirecek bir gerekçe olmadan tercih yapılabileceğini, anlamsız

iradenin, güç yetirilemez nitelikteki yükümlülüğün ve isyana

zorlanan kimsenin cezalandırılmasının hiçbir sakıncası olmadığını

ileri sürmüşlerdir. Yüce Allah bütün bunlardan münezzehtir.

Kısacası, kazâ ve kader İslâm'ın ilk dönemlerinde güzellik,

çirkinlik ve hakkederek karşılık alma kavramlarının ortadan kaldırılışı

anlamında algılanıyordu. Bu yüzden yaşlı adam, başlarına gelenlerin

kazâ ve kader sonucu meydana gelmiş olduğunu duyunca,

çok etkilenmiş ve büyük bir üzüntü içinde; "Öyleyse katlandığım

zahmetleri, yorgunluklarımı Allah'ın hesabına yazıyorum."

demişti. Yani ilâhî irade bu işe taalluk ettikten sonra benim irade

ve eylemimin hiçbir önemi kalmıyor. Bana kalan yorgunluk ve

zahmetlere katlanmak oluyor. Dolayısıyla yorgunluğumu Allah'ın

hesabına yazıyorum. Çünkü beni bu zahmetlere sokan O'dur.

İhtiyarın bu düşüncesine karşılık olarak İmam Ali (a.s) şöyle

demişti: **"Eğer böyle olsaydı, o zaman sevap ve ceza anlamsız olurdu..."**

İmam'ın bu sözleri aklın onayladığı ilkeleri içermektedir

ki, yasamalar da bu ilkelere dayanır. İmam sözlerini tamamlarken,

kanıt olarak da şöyle diyor: **"Gökler, yer ve ikisinin arasındaki**

canlı-cansız varlıklar boşuna yaratılmamışlardır." Çünkü, eğer

seçme özgürlüğünü ortadan kaldıran amaçsız iradeyi doğru kabul

edersek, o zaman amaçsız ve hedefsiz fiilin varlığı da gerçeklik

kazanır. Bu da sonuçta yaratılışın ve varoluşun amaçsız olabileceğini

gündeme getirir. Bu olabilirlik, gereklilikle aynı düzeydedir. Bu

durumda yaratılışın ve varoluşun hiçbir gayesi olmaz. Gökler, yer

ve ikisinin arasındaki canlı-cansız varlıklar boşuna yaratılmış olur-

170 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lar. Ahiret de, anlamsızlaşır. Böyle olunca da çok büyük mahzurlarla

karşı karşıya gelinir. Hz. Ali'nin **"Yenik düşürülerek O'na isyan**

edilmez, zorla da kendisine itaat edilmez" şeklindeki sözünden

maksat, **"Günahkâr zorlamanın baskısı altında yenik düşürülerek**

günah işlemez ve itaatkâr itaat etme zorunda bırakılarak itaat

etmez." olsa gerektir.

et-Tevhit ve el-Uyûn adlı eserlerde belirtildiğine göre, İmam Rıza-

nın (a.s) yanında cebir (zorlama) ve serbestlikten söz açılmış,

İmam şöyle demiştir: **"Size, ona bağlı kaldığınız sürece ayrılığa**

düşmeyeceğiniz ve kimsenin sizinle baş edemeyeceği bir ilkeyi

bildireyim mi?" Biz, "Nasıl isterseniz!" dedik. Bunun üzerine şöyle

dedi: "Yüce Allah zorla itaat ettirmez, baskı sonucu kimseyi günah

işleme durumunda bırakmaz. Mülkü içinde kullarını ihmal etmez.

Kullarını sahip kıldığı şeylerin de sahibi O'dur. Onlara verdiği güçler

üzerindeki etkin güç O'nundur. Eğer kullar Allah'a itaat etmeye

karar verirlerse, Allah onların önüne geçmez, onları engellemez ve

eğer kullar isyan etme kararındaysalar dilerse onlara engel olur,

dilerse engel olmaz, isyan ederler. Dolayısıyla, onları günaha sokan

yüce Allah değildir." İmam devamla şöyle demiştir: "Kim bu

açıklamayı hakkıyla kavrarsa, karşı çıkanları alt eder." [el-Uyûn, c.1,

s.119, h: 48; et-Tevhid, s.361, h: 7]

Ben derim ki: Cebircilerin bu görüşü benimsemelerinin altında,

kazâ ve kader konusu ile ilgili incelemeleri ve buradan kesin

ve kaçınılmaz bir kazâ ve kader anlayışı çıkarmaları yatmaktadır.

Bu inceleme ve bundan elde edilen sonuç doğru olmakla birlikte

söz konusu kişiler, elde ettikleri sonucu pratiğe uyarlama noktasında

yanılgıya düştüler. Gerçeklerle itibarî şeyleri birbirine karıştırdılar.

Zorunlu ile mümkünü ayırt edemediler. Bu meselenin açıklaması

şöyledir: Kesinlikleri varsayılırsa kazâ ve kader olgularının

değerlendirilmesinden çıkan sonuç şudur: Varoluş ve yaratılış

düzeninde eşya gereklilik ve zorunluluk niteliğine sahiptir.

Şu hâlde, her bir varlık ve her bir durumun ölçü ve sınırları, içinde

bulunacağı tüm tavırlar ve koşullar Allah katında belirlenmiştir.

Bilindiği gibi zorunluluk ve gereklilik nedenin niteliklerindendir.

Bu yüzden bir şey kâmil nedeniyle birlikte düşünüldüğü

zaman, zorunluluk ve gereklilik niteliği ile nitelenmiş olur. Ama

Bakara Sûresi / 26-27 171

kâmil nedenin dışında neyle düşünülürse düşünülsün ancak

mümkünlük niteliği ile nitelendirilir.

Evrensel boyuttaki kazâ ve kader çizgisi, top yekun âlemde

kâmil nedensellik cereyanının akışıdır. Ama bu, bir başka açıdan

ve bir diğer bakışa göre âlemde güç ve mümkünlük hükmünün de

yürürlükte oluşuna ters düşmez. Örneğin insanın kendi iradesi uyarınca

ortaya koyduğu isteğe bağlı bir fiil, varoluşu bakımından

muhtaç olduğu bilgi, irade, gerekli gereçler ve fiilin gerçekleşmesi

için elverişli zamansal ve mekânsal koşullara kıyasla zorunluluk

niteliğini kazanır. İşte, ezelî ilâhî iradenin taalluk ettiği husus da

budur. Fakat, fiilin kâmil nedeninin tüm parçalarına kıyasla zorunluluk

niteliğini kazanmış olması, kâmil nedeninin bazı parçalarına

kıyasla da zorunluluk niteliğini kazanmasını gerektirmez.

Söz gelimi, bir fiil kâmil nedeninin tüm parçalarının içinden

sadece failine kıyas edilirse, mümkünlüğün sınırını aşamaz, gereklilik

sınırına ulaşamaz. Şu hâlde, "kazâ olgusunun genelliği ve

ilâhî iradenin fiile taalluk edişi gücün ortadan kaldırılmasını ve

serbestliğin geçersiz kılınmasını gerektirir" şeklindeki iddia bir anlam

ifade etmez. Çünkü ilâhî irade, tüm varoluşsal özellikleri, nedenlerine

olan bağlantıları ve var olmasında etkili olan koşullarıyla

birlikte bir fiile taalluk eder. Diğer bir ifadeyle, ilâhî iradenin, söz

gelimi Zeyd tarafından sergilenen bir fiile taalluk edişi mutlak değildir.

Tersine, ilâhî irade bu fiilin falanca failden falan zaman ve

mekânda failin isteğine bağlı olarak gerçekleşmesine taalluk etmiştir.

Şu hâlde ilâhî iradenin fiil üzerindeki etkinliği, fiilin isteğe bağlı

(ihtiyarî) olmasını gerektirir. Aksi takdirde, ilâhî iradenin muradından

ayrılması gerekecektir. Öyleyse, fiili zorunlu kılan ilâhî iradenin

etkinliği, fiilin isteğe bağlı olmasını da gerektiriyor. Yani, ilâhî

irade açısından fiilin zorunlu olmasını, fiili işleyen insan iradesi

açısından da mümkün ve ihtiyarî olmasını gerektiriyor. Şu hâlde,

insanın iradesi ilâhî iradeye paralel değil, onun uzantısında yer

almaktadır. Dolayısıyla aralarında bir çekişme söz konusu değildir

ki, ilâhî iradenin etkinliğinden dolayı beşerî irade etkinliğini yitirsin.

172 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Görülüyor ki, Cebriye ekolünün hatasının özü, ilâhî iradenin fiile

taalluk edişinin niteliğini kavrayamamaları, birbirlerine paralel

olan iki iradeyle, biri diğerinin uzantısında yer olan iki iradeyi birbirinden

ayırt edememeleri ve yüce Allah'ın iradesinin taalluk etmesinden

dolayı kulun iradesinin etkisizleştiğini zannetmeleridir.

Mutezile ekolü, gerçi kulların fiillerinin isteğe bağlı oluşu ve

bunun diğer gerekleri konusunda Cebriye ekolünden farklı bir anlayış

benimsemişlerdir; ama onların da tuttukları yol Cebriye ekolünün

tutumundan daha az yıkıcı değildir. Mutezile ekolü, ilâhî iradenin

fiillere taalluk etmesinin, isteğe bağlılığı geçersiz kılacağı

hususunda Cebriye ekolünün görüşünü kabul etmişlerdir. Beri tarafta

ise, isteğe bağlı fiillerin ihtiyarî oluşunda ısrar etmişlerdir.

Sonuçta ilâhî iradenin fiillere taalluk edişini reddetmişlerdir. Bu

yüzden fiiller için bir başka yaratıcı öngörmek durumunda kalmışlardır.

Yani insanın kendi fiillerinin yaratıcısı olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Fiillerin dışındaki olguların yaratıcısı da yüce Allah olduğuna

göre, Mutezile ekolü, iki yaratıcı olduğunu kabul etme gibi

sapık bir inancı benimseme durumunda kalmıştır. Kısacası Cebriye

ekolünün işlediği düşünsel yanlışlardan daha tehlikelisini, daha

yıkıcısını işlemişlerdir. Nitekim İmam Ali (a.s) şöyle demiştir: **"Kaderiyenin miskinleri Allah'ı adaletle nitelendirelim derken, O'nu gücünden ve egemenliğinden soyutladılar..."**

Buna bir örnek verecek olursak, köle ile efendisinin durumunu

örnek verebiliriz. **Efendi kölelerinden birini cariyelerinden biriyle**

evlendirir, sonra ona bir tarla verir, dayalı döşeli bir ev tahsis eder.

Bir insanın hayatı boyunca ihtiyaç duyabileceği her şeyi belli bir

süre için onun emrine verir. Eğer biz, efendi kölesine bunları vermiş

olmasına, bunları kölenin mülkü etmesine rağmen, "köle bunların

maliki değildir. Köle nere, sahip olmak nere?" dersek, Cebriye'nin

görüşünü yansıtmış oluruz. Eğer biz, "efendi kölesine mal

vermekle, bazı şeyleri onun mülkü kılmakla, onu söz konusu malların

maliki kılar ve kendisi de maliklikten azlolur. Asıl malik söz

konusu köledir." dersek, Mutezile ekolünün görüşünü ifade etmiş

oluruz. Eğer biz, konumlarını, statülerini korumakla birlikte iki

mülkiyeti bir arada bulundursak ve: "Efendinin konumu efendiliktir.

Kölenin konumu da köleliktir. Köle ancak efendinin mülkünün

kapsamında olan bir şeye sahiptir. Efendi aynı zamanda kölenin

Bakara Sûresi / 26-27 173

sahip olduğu şeyin de sahibidir" dersek, Ehlibeyt İmamlarının ileri

sürdükleri ve aklî kanıtların onayladığı gerçek sözü ifade etmiş oluruz.

el-İhticac adlı eserde Abâye b. Rib'î el-Esedî'nin, güç yetirebilmenin

ne anlama geldiğini Emir'ül-Müminin'den sorduğu, onun da

şöyle dediği belirtilir: "Sen bu güce Allah'la birlikte mi sahipsin?

Yoksa ondan ayrı mı?" Abâye b. Rib'î sustu, İmam Ali (a.s), "Söyle,

ey Abâye" dedi. Abâye, "Ne söyleyeyim ey Emir'ül-Müminin?" dedi.

Hz. Emir şöyle dedi: "Ona Allah sayesinde sahibim ve O ben olmadan

ona sahiptir, dersin. Eğer Allah onu sana verdiyse, bu, O'nun

sana yönelik bir bağışıdır. Eğer onu senden aldıysa, bu da, O'nun

sana yönelik bir sınamasıdır. O, seni malik kıldığı şeyin malikidir;

O, seni kadir kıldığı şeye kadirdir..." [c.2, s.255]

Ben derim ki: Bu rivayetin ifade ettiği gerçeği az önceki açıklamalarımızda

dile getirdik.

Şeyh Müfid'in Şerh'ul-Akâid'inde şöyle deniyor: Rivayete göre

İmam Ali Naki'den (a.s) kulların fiillerini Allah mı yaratır? diye sorulmuş,

o da şöyle demiştir: "Eğer fiillerin yaratıcısı Allah olsaydı,

bunlardan teberri etmezdi, uzak olduğunu bildirmezdi. Oysa yüce

Allah şöyle buyuruyor: *"Allah müşriklerden beridir, uzaktır."***1**Yaratılmışlardan beri olmak, onların zatlarıyla ilgili değildir, berilik

onların işledikleri şirk ve iğrenç davranışlar için geçerlidir." [s.13]

Ben derim ki: Fiillerin iki yönü vardır: 1) Varoluşluk, olguluk

yönü. 2) Faile mensubiyet yönü. Fiillerin itaat, isyan, güzel veya

kötü olarak nitelendirilmelerini sağlayan işte bu ikinci yöndür.

Çünkü meydana gelme ve gerçekleşme açısından nikah adı altında

gerçekleşen cinsel birleşme ile zina arasında bir fark yoktur.

Aradaki tek belirleyici fark, nikah adı altındaki cinsel birleşmenin

Allah'ın emrine uygun olması, buna karşın zinanın bu uygunluktan

yoksun oluşudur. Bir cana karşılık olmak üzere adam öldürmekle,

bir cana karşılık olmaksızın adam öldürmek, terbiye etmek amacıyla

yetimi dövmekle, haksızlık ederek dövmek arasındaki niteliksel

fark da bunun gibidir.

1- [Tevbe, 3]

174 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Dolayısıyla günahlarla günah olmayan fiillerin farkı, günahların

yapıcı yönünün olmayışı veya ilâhî emre ters düşmesi ya da

toplumsal bir amaç ile bağdaşmayışıdır. Nitekim yüce Allah şöyle

buyuruyor: *"Allah her şeyin yaratıcısıdır."* (Zümer, 62) Fiil ise, varlığı

ve olguluğu ile bir "şey"dir. Hz. Ali (a.s), "Allah dışında 'şey' olarak

isimlendirilen her olgu yaratılmıştır..."**1** diyor. Bir ayette yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"O'dur ki, her 'şey'in yaratılışını güzel yaptı."*

(Fussilet, 7) Buradan anlaşılıyor ki; her şey "yaratılmış" olduğu gibi

"yaratılmış olması yönünden güzeldir de. Şu hâlde yaratılış ve güzellik

birbirlerini gerektirirler, birlikte bulunurlar ve hiçbir şekilde

birbirlerinden ayrılmazlar.

Sonra yüce Allah bazı fiilleri "kötü" olarak nitelendirmiş ve

şöyle buyurmuştur: *"Kim iyilik getirirse, ona getirdiğinin on katı*

vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır."

(En'âm, 160) Cezalandırma olgusundan söz edilmiş olmasından

anlıyoruz ki, burada insanların işlemiş oldukları günahlar kastediliyor.

Bu şekilde, söz konusu günahların yaratılmışlıkla nitelendirilemeyecek

ademî (yokluksal) kavramlar olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Aksi takdirde güzel olarak nitelendirilirlerdi. Yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"Ne yerde, ne de kendi canlarınızda meydana*

gelen hiçbir musibet yoktur ki biz, onu yaratmadan önce, bir kitapta

olmasın." (Hadid, 22)

Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: *"Hiçbir musibet başa*

gelmez ki Allah'ın izniyle olmasın. Kim Allah'a inanırsa onun kalbini

hidayet eder." (Teğâbun, 11) *"Başımıza gelen herhangi bir musibet,*

kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah birçoğunu

da affeder." (Şûrâ, 30) *"Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen*

her kötülük de kendindendir." (Nisâ, 79) *"Onlara bir iyilik erişirse,*

'Bu, senin yüzündendir.' derler. De ki: 'Hepsi Allah tarafındandır.'

Bu topluma ne oluyor ki, hemen hiç söz anlamıyorlar."

(Nisâ, 78)

Bu ayetlerden anlıyoruz ki, insanın başına gelen musibetler,

nisbî kötülüklerdir. Şöyle ki, güven, selamet, sağlık ve zenginlik

gibi yüce Allah'ın nimetlerinden biriyle nimetlenen insan bunlara

sahip olan kişi olarak nitelendiriliyor. Eğer bir felaketin inmesi ve

----

1- [Usûl-i Kâfi, c.1, s.82, h: 2]

Bakara Sûresi / 26-27 175

musibetin başa gelmesi sonucu bu nimetlerden birini kaybederse,

inen felâket onun açısından "kötü"dür. Çünkü bir şeyin yitirilmesi,

yok olmasını beraberinde getiriyor. Şu halde her musibet Allah'-

tandır ve bu açıdan asla kötü değildir. Sadece insan açısından

nisbî olarak kötü sayılmaktadır. Çünkü musibet sonucu sahip olduğu

bir nimeti kaybetmiştir. Onun için her kötülük yoklukla ilgili

bir durumdur ve kesinlikle bu açıdan yüce Allah'a mensup değildir.

Kurb'ul-İsnad adlı eserde Bezentî'nin şöyle dediği rivayet edilir:

İmam Rıza'ya (a.s) dedim ki: "Bizim arkadaşların bir kısmı fiiller

hususunda ilâhî bir zorlamanın olduğuna inanıyor, bir kısmı da insanın

yapabilirliğinin etkin rol oynadığı düşüncesindedir." Bunun

üzerine bana şöyle dedi: "Yaz. Yüce Allah diyor ki: Ey Âdemoğlu,

benim dilememle kendin için dilediğin şeyi dileyebiliyor oldun.

Benim gücüm-le öngördüğüm farzlarımı yerine getirdin. Benim

sana bahşettiğim nimetlerim sayesinde bana karşı günah işleyecek

gücü bulabildin. Seni işiten, gören ve güçlü biri kıldım. Karşına

çıkan her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her kötülük de sendendir.

Çünkü sana iyilik verme hususunda ben senden daha öncelikliyim

ve sana kötülük verme noktasında sen benden daha layıksın.

Çünkü ben yaptığımdan dolayı sorgulanmam, ama onlar sorgulanırlar.

Ben, senin dilediğin her şeyi düzenledim..." [s.155, s. 13]

Bu ve benzeri açıklamalar diğer Şiî ve Sünnî kanallardan da

rivayet edilmiştir. Kısacası, günahlar, sadece günah olmaları yönüyle

yüce Allah'a izafe edilmez. Buradan hareketle, bundan öneki

rivayette yer alan "Eğer onları yaratan Allah olsaydı, onlardan

teberri etmezdi... Allah sadece onların şirkleri ve iğrenç tutumlarından

teberri etmiştir." ifadesi daha kolay anlaşılmış olur.

et-Tevhid adlı eserde İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) ve İmam

Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dedikleri rivayet edilir: "Yüce Allah

kullarını günahlara zorlayıp sonra da onlara azap etmekten çok

daha merhametlidir ve Allah dilediği şeyin gerçekleşmemesinden

çok daha yücedir." "O zaman zorlama ve kader arasında bir üçüncü

olan mı var?" diye soruldu. "Evet, dediler. Bu alan yerle gök arası

kadar geniştir." [s.360, h: 3]

176 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

et-Tevhid adlı eserde Muhammed b. Aclan'ın şöyle dediği rivayet

edilir: "İmam Cafer Sadık'a (a.s), 'Allah her şeyi kullarına mı bırakmıştır?'

diye sordum. O şöyle buyurdu: 'Allah her şeyi kullarına

bırakmayacak kadar yücedir, kerimdir.' 'Peki, Allah kullarını işledikleri

fiillere zorluyor mu?' dedim. 'Yüce Allah bir kulu bir şey

yapmaya zorlayıp sonra da ona azap etmeyecek kadar adildir.'

dedi." [s.361, h: 6]

Yine et-Tevhid adlı eserde Mihzem'in şöyle dediği rivayet edilir:

"İmam Cafer Sadık (a.s) bana, 'Geride bıraktığın taraftarlarımızın

üzerinde görüş ayrılığına düştükleri hususları bana haber ver.' dedi.

Dedim ki: 'Cebir ve serbestlik meselesi hakkında farklı görüşleri

savunuyorlar.' 'O zaman sor bana neyi soracaksan!' dedi. 'Allah

kulları günah işlemeye zorlar mı?' dedim. 'Allah onlar üzerinde,

bundan daha kahredicidir.' dedi. 'Onları bütünüyle serbest mi bırakmıştır?'

dedim. 'Allah onlar üzerinde bundan daha güçlüdür.'

dedi. 'Peki bunlardan hangisi doğrudur?' dedim. Bunun üzerine elini

iki veya üç kere çevirdi, sonra şöyle dedi: Eğer bu konuda sana

cevap verecek olursam, küfre girersin." [s.363, h: 11]

Ben derim ki: "Allah onlar üzerinde bundan daha kahredicidir."

sözünün anlamı şudur: Zorlama, ancak etkin gücün direncini

kırma amacına yönelik bir baskıdır. Bundan daha kahredicilik ve

daha güçlülük ise, isteğe bağlı fiilin failin irade ve serbestliğine

gölge düşürülmeden veya fail ile âmirin iradeleri çelişmeden gerçekleşmesini

sağlamaktır.

et-Tevhid adlı eserde İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet

edilir: "Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: Kim, Allah'ın kötülüğü ve hayâsızlığı

emrettiğini ileri sürerse, hiç kuşkusuz Allah adına yalan

söylemiş olur. Kim hayır ve şerrin Allah'ın iradesinin dışında gerçekleştiğini

iddia ederse, Allah'ı bir kısım egemenliğinden soyutlamış

olur." [s.359, h: 2]

et-Tarâif adlı eserde, Haccac b. Yusuf'un Hasan el-Basrî'ye,

Amr b. Ubeyd'e, Vasıl b. Ata'ya ve Âmir b. Şa'bî'ye birer mektup

göndererek kazâ ve kader meselesi hakkında bildiklerini ve bu

hususla ilgili olarak bugüne kadar duyduklarını kendisine bildirmelerini

istediği rivayet edilir. Hasan el-Basrî şu cevabı verir: "Bu

mesele ile ilgili olarak bugüne kadar duyduğum en güzel söz

Bakara Sûresi / 26-27 177

Emir'ül-Müminin Ali b. Ebu Talib'in (a.s) şu sözüdür: "Aklın mı seni

nehyediyor sandın? Aklın sadece seni alçaltır ve yüceltir ve Allah

bundan beridir." Amr b. Ubeyd'in cevap mektubunda ise şunlar

yazılıydı: "Bugüne kadar, bu mesele ile ilgili olarak duyduğum en

güzel söz Ali b. Ebu Talib'in (a.s) şu sözüdür: Zorbalığın temelinde

zorlama olsaydı, hakkında kısas uygulanan zorba mazlum sayılırdı."

Vasıl b. Atâ'nın mektubunda ise şunlar yazılıydı: "Kazâ ve kaderle

ilgili olarak duyduğum en güzel söz Emi-r'ül-Müminin Ali b.

Ebi Talib'in şu sözüdür: "Sana yol gösterip sonra da yolunu kapatacağını

mı sandın?" Şa'bi ise mektubunda şunları yaz-mıştı: "Kazâ

ve kader hakkında duyduğum en güzel söz Emir'ül-Mü-minin Ali

b. Ebu Talib'in şu sözleridir: **"Dolayısıyla Allah'tan bağışlanma dilediğin**

her şey sendendir ve dolayısıyla Allah'a hamdettiğin her

şey O'ndandır." Mektuplar Haccac'a ulaşıp içerikleri üzerinde biraz

düşündükten sonra şöyle dedi: "Bu sözleri berrak bir kaynaktan

almışlardır." [Tarâif'ul-Hikem, s.329]

Yine et-Tarâif adlı eserde belirtildiğine göre, bir adam İmam

Cafer Sadık'tan (a.s) kazâ ve kader hakkında bir soru sormuş, o

da şöyle cevap vermiştir: **"Bir kulu dolayısıyla kınayabileceğin her**

davranış ondandır, dolayısıyla kınayamadığın şeyler de Allah'tandır.

Allah kuluna, 'Niçin günah işledin? Niçin yoldan çıktın? Niçin

şarap içtin? Niçin zina ettin?' der. Çünkü bunlar kulun fiilleridirler.

Ama, 'Niye hastalandın? Niye kısa boylu oldun? Niye beyaz oldun?

Veya Niye siyah oldun?' demez. Çünkü bunlar Allah'ın fiilleridirler."

[s.340]

Nehc'ül-Belâğa'da belirtildiğine göre, İmam Ali'ye (a.s) tevhidin

ve adaletin ne anlama geldiği sorulmuş, o da şöyle cevap vermiştir:

"Tevhit, O'nun hakkında zan beslememendir. Adalet ise, O'nu

suçlamamandır." [Kısa sözler: 470]

Ben derim ki: Yukarıda sunduğumuz rivayetlerin benzerleri oldukça

fazladır. Ancak bizim aktardıklarımız, değinmediğimiz rivayet-

lerin içeriklerini içermektedir. Eğer şimdiye kadar sunduğumuz

rivayetler üzerinde etraflıca düşünecek olursan, bu rivayetlerin çeşitli

yön-lerden konuya ilişkin kanıtlar içerdiğini görürsün.

Bunların bir kısmında emir, nehiy, ceza, sevap ve benzeri hususlarından

yola çıkarak ne cebir, ne tevfiz (başıboşluk) olmaksızın

serbestliğin söz konusu olduğu kanıtlanmıştır. Emir'ül-Müminin

178 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ali b. Ebu Talib'in yaşlı adama verdiği cevapta bu husus vurgulanıyor.

Söz konusu açıklama, yüce Allah'ın sözünden çıkardığımız

sonuçla da uyuşuyor. Bir kısmında; ne cebri ne de tefvizi (başıboşluk)

doğrulamayan Kur'ân-ı Kerim'de yer alan ifadelerle konu kanıtlanmıştır.

Yüce Allah'ın şu sözü gibi: *"Göklerin ve yerin mülkü*

Allah'ındır." (Mâide, 18) *"Senin Rabbin kullara zulmedici değildir."*

(Fussilet, 46) *"De ki: Al-lah, hayâsızlığı emretmez."* (A'râf, 28)

Bu konuda şöyle bir görüş ileri sürülebilir: Bir fiil bizim açımızdan

hayâsızlık veya zulüm olarak nitelendirilebilir; ama aynı fiil Allah'a

izafe edilince hayâsızlık veya zulüm olarak nitelendirilemez.

Çünkü yüce Allah'tan hayâsızlık veya zulüm vuku bulmaz. Ne var

ki, ayetin giriş kısmı özel işaretiyle bu anlamı reddeder özelliktedir.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Bir hayâsızlık işledikleri zaman:*

"Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti"

derler. De ki: Allah hayâsızlığı emretmez." ayette "Allah bunu bize

emretti" denip ardından da hemen "Allah hayâsızlığı emretmez."

buyurulması, nefy-edilen hayâsızlıkla anlatılmak istenen şey "bunu"

sözcüğüyle işaret edilen şeyin aynısıdır. Dolayısıyla o "şey", ister

Allah'a izafe edilince hayâsızlık olarak nitelendirilsin, ister nitelendirilmesin

Allah'ın emretmeyeceği bir şeydir.

Bir diğer kısmında; Allah'ın sıfatları yöntemiyle konuya

yaklaşılmıştır. Şöyle ki; yüce Allah en güzel isimlere sahiptir. En

yüce sıfatlar O'nundur. Zorlama veya başıboşluk söz konusu

olursa, bu sıfatlar ve isimlerin bir kısmı doğru olmaz. Çünkü yüce

Allah kahredicidir, her şeye güç yetirendir, kerimdir, rahimdir. Her

şeyin varlığı O'ndan olmadığı sürece bu sıfatların anlamı

pekişmez, kesinlik kazanmaz. Aynı şekilde bu niteliklerin gerçekten

O'na ait olması için, eksiklik ve bozuklukların O'na dönük

olmaması, O'nun kutsal katının bunlardan münezzeh olması

gerekir. Nitekim et-Tevhid adlı eserden aktardığımız rivayetlerde

bu husus vurgulanıyor. Bir kısmında da cebir veya tefviz (başıboşluk) söz konusu olsaydı, bağışlanma dileme, kınama gibi şeylerin anlamsız olacağı

vurgulanarak meselede hak görüş kanıtlanmak istenmiştir. Şöyle

ki; eğer günah kuldan kaynaklanan bir davranış olmasaydı, onun

bağışlanma dilemesi bir anlam ifade etmezdi. Eğer fiillerin tümü

Bakara Sûresi / 26-27 179

Allah'tan olsaydı, o zaman fiiller arasında kınanma veya kınanmama

açısından bir fark olmazdı. Hâlbuki realite bunun aksidir.

Bu arada saptırma, mühürleme, azdırma gibi anlamların yüce

Allah'a izafe edilince ne anlamlar ifade ettiğini açıklayan rivayetler

de vardır.

Örneğin el-Uyûn adlı eserde, İmam Rıza'nın (a.s) yüce Allah'ın,

"Onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir." sözü

ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir: "Yaratıklarda olduğu gibi

yüce Allah 'terketmek'le, 'bırakıvermek'le nitelendirilemez. Ancak

O, kullarının küfürden ve sapıklıktan dönmeyeceklerini bilince, onlara

yönelik yardımını ve lütfunu keser. Onları kendi tercihleriyle

baş başa bırakır." [c.1, s.101, bab: 11]

Yine el-Uyûn adlı eserde, İmam Rıza'nın (a.s) şöyle dediği anlatılır:

"Allah onların kalplerini mühürlemiştir."Mühürleme, kâfirliklerinde

ısrar etmelerinden dolayı, kâfirlerin kalplerinin algılama

yeteneklerinin devre dışı bırakılmasıdır. Nitekim yüce Allah şöyle

buyuruyor: *"Tersine, kâfirliklerinden dolayı, Allah o kalplerin üzerini*

*mühürlemiştir. Artık çok azı hariç, onlar inanmazlar."***1**[c.1,

s.101, bab: 11]

Mecma'ul-Beyan tefsirinde İmam Sadık'ın (a.s) *"Allah...*

çekinmez." ifadesiyle ilgili olarak şöyle dediği belirtilir: "Yüce Allah'ın

bu sözü Allah'ın kullarını saptırdığını, sonra da sapıklıklarından

dolayı onları azaba çarptırdığını ileri sürenlerin, iddialarını çürütmektedir."

Bu ayetin açıklamasına daha önce yer verildi.

CEBİR VE SERBESTLİKLE İLGİLİ FELSEFÎ İNCELEME

Hiç kuşkusuz, dış âlemde türler olarak nitelendirdiğimiz şeyler,

türsel fiiller gerçekleştiren, türsel eserler bırakan olgulardır.

Gerçek şu ki biz türlerin varlıklarını, onların başkalarından tür olarak

farklı oluşlarını, ancak eserleri ve fiilleri aracılığı ile anlayabilmekteyiz.

Bu durum, onlardan duyu organlarımız aracılığı ile türlü

fiilleri gözlemlemek, başkalarından farklı eserleri algılamak şek-

----

1- [Nisâ, 155]

180 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

linde olur. Duyu organları, gözlemlenen eserlerin ötesinde herhangi

bir gerçeği algılayamamaktalar.

Sonra burhan ve kanıtlama aracılığı ile, söz konusu eserlerin

meydana getirici nedenlerini ve oluştukları platformu belirleriz.

Sonra bu nedenler ve platformların, yani türlerin farklı olduklarına

karar veririz. Çünkü onlardan gözlemlediğimiz eserler ve fiiller

farklıdır. Örneğin, insanların ve diğer canlı türlerinin ortaya koydukları

eserlerde gözlemlenen farklılık, şöyle şöyle adlandırılan,

şu şu eserleri ve fiilleri sergileyen değişik türlerin varolduğuna karar

vermeyi bir zorunluluk hâline getirir.

Aynı şekilde arzular ve fiiller arasındaki farklılığı da ancak oluştukları

platformları veya özellikleri aracılığı ile belirleyebiliyoruz.

Konumu ne olursa olsun bütün fiiller, en başta iki kısma ayrılırlar.

a) Meydana gelişinde bilginin herhangi bir müdahalesi söz konusu

olmayan doğadan kaynaklanan fiiller. Büyüyüp gelişme ve

beslenme (bitkiler için) ve çeşitli hareketler (cisimler için) bu tür fiillerdendir.

Sağlık, hastalık ve benzeri şeyler de bu kapsama girerler.

Bu fiiller bizim tarafımızdan biliniyor olsalar da ve bizimle birlikte

varolsalar da, bilginin onlara yönelik taalluku, varoluşları ve

sergilenişleri üzerinde hiçbir etkinlik sağlayamaz. Bu tür fiiller bütünüyle

doğal faillerine dayanırlar.

b) Bilginin, meydana gelişleri üzerinde etkin rol oynadığı, failden

bilinçli olarak kaynaklanan fiiller. İnsan ve öteki bilinçli canlıların

isteğe bağlı olarak sergiledikleri fiiller gibi. Bu tür fiilleri, faili,

bilgisinin taalluk etmesiyle, kendi tanımlamasıyla ve ayırt etmesiyle

gerçekleştirir. Bu konudaki bilgi, fiilin belirginleşmesini ve

başka fiillerden ayırt edilmesini sağlar. Bu ayırt etme ve belirginleştirme,

fail için kemal sayılacak bir mefhumun bu fiile tatbik edip

etmemesi açısından önem taşımaktadır. Çünkü kim olursa olsun

bir fail bir fiili ancak varlığının kemali ve eksikliğini gidermek

için yapar. Bilgiden kaynaklanan fiil, fail için kemal olan ile olmayan

şeylerin birbirinden ayırt edilmesi bakımından bilgiye muhtaçtır.

Bakara Sûresi / 26-27 181

Bu noktadan bakınca görüyoruz ki, konuşan insan tarafından

düzenli harfler aracılığı ile ortaya konan sesler gibi özden kaynaklanan

fiiller, aynı şekilde, insanın nefes alıp vermesi gibi doğanın

da müdahalesi ile gerçekleşen fiiller ve aynı şekilde üzüntü, korku

veya bunun gibi bir etkenin sonucu insanın sergileme durumunda

kaldığı refleksler, failin uzun boylu düşünmesini gerektirmemektedir.

Çünkü burada fiil ve faile tatbik eden tek bir bilgi şekli söz

konusudur. Fiili bekleyen başka bir durum yoktur. İster istemez

böyle bir fiil işlenme durumunda kalıyor. Fakat, değişik bilgi şekilleri

olan fiiller böyle değildir.

Bu şekillerin bazısında insanın gerçek veya hayalî kemali söz

konusudur. Bazısında ise insanın ne gerçek ne de hayalî kemali

söz konusu değildir. Nitekim acıkmış Zeyd açısından ekmeğin durumu

bundan ibarettir. Ekmek onu doyuran ve açlığını gideren bir

şeydir. Ancak bu ekmek kendinin olabileceği gibi, başka birine de

ait olabilir. Temiz ve sağlıklı olabileceği gibi zehirli, pis ve insanı

tiksindirici de olabilir. İnsanın bu ekmeği yiyeyim mi yemeyeyim

mi diye düşünmesinin nedeni, bu niteliklerin hangisinin ekmeğe

uyarlandığını anlamak istemesidir. Niteliklerden biri kesinlik kazanıp

ötekileri devre dışı kalınca ve failin kemali de onda olunca,

fail hiçbir şekilde bu fiili işlemekten geri durmayacaktır. Birinci kısım

fiilleri "zorunlu fiiller" olarak adlandırıyoruz. Doğanın etkisi

sonucu oluşan fiiller gibi. İkinci tür fiilleri de, "irâdî fiiller" olarak

adlandırıyoruz. Yürümek ve konuşmak gibi.

Bilgi ve iradeden kaynaklanan "irâdî fiiller" de ayrıca iki kısma

ayrılır: Çünkü fiilin iki yönünden birini tercih ederek yapıp veya

yapmamak, ya başkalarından etkilenmeksizin failin kendisine dayalıdır.

Yanında bulunan bir ekmeği yemeyi düşünen aç kimse gibi.

Bu adam, ya başkasının malı olduğu ve onun izni olmadan yememesi

gerektiği için onu yememeyi tercih edecek ve yemeyecek

ya da onu yemeyi yeğleyecek ve yiyecektir. Ya da fiilin tercihi ve

belirginleşmesi başka bir şeyin etkisine dayalıdır. Bir zorba tarafından

ölümle veya başka bir şeyle tehdit edilerek herhangi bir fiili

işlemeye zorlanan, dolayısıyla kendi seçimi ve isteği ile belirginleştirmeksizin

söz konusu fiili zorlanarak işleyen kimse gibi.

182 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Birinci kısım fiiller, ihtiyarî, yani isteyerek yapılan fiillerdir. İkinci

kısma girenler ise, icbarî, yani zorlama sonucu işlenen fiillerdir.

Şöyle ki; sen iyice düşündüğün zaman görürsün ki, icbarî bir fiili,

gerçi bir zorlayıcının zorlamasına isnat ederiz ve zorlama aracılığı

ile yapma veya yapmama şıklarından birinin imkânsızlaştığını

dolayısıyla fail için tek bir şıkkın kaldığını söyleriz, ancak icbarî fiil

de tıpkı ihtiyarî fiil gibi, ancak zorlanan failin yapmayı yapmamaya

tercih etmesiyle gerçekleşebilir. Zorlayan kimsenin fiilin gerçekleşmesinde

büyük rolü olması hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü tercihi

zorlayıcının zorlamasına ve tehdidine dayanıyor olsa bile, failin

kendisi yapmayı yapmamaya tercih etmediği sürece fiil

gerçekleşmez. Yozlaşmamış vicdan bunun en büyük tanığıdır.

Böylece anlaşılıyor ki, irâdî fiillerin "ihtiyarî" (isteğe bağlı) ve "icbarî"

(zorlamalı) olmak üzere ikiye bölünmesi, bölünen fiili zat ve

sonuçlar açısından iki farklı türe ayıran gerçek bir bölünme değildir.

Çünkü "iradî fiil" bilgiye dayalı bir tercih ve tayine muhtaçtır ki,

fiilin kaderini belirlesin. Bu da, hem "ihtiyarî" ve hem de "cebrî" fiilde

eşit düzeyde bir gerekliliğe sahiptir. İki fiilden birinde failin

tercihi kendi temennisine, diğerinde bir dış etkene dayanıyor olması,

sonuçların farklılaşmasına yol açan türsel bir farklılığa sebep

olmaz.

Nitekim bir duvarın dibinde gölgelenen kimse, duvarın yıkılmak

üzere olduğunu fark edip korkarak oradan ayrılırsa, bu fiili,

"ihtiyarî fiil" olarak tanımlanır! Ama eğer bir zorba gelir ve "eğer

kalkmazsan duvarı üzerine yıkarım" diye tehdit ederse, o da korkarak

oradan ayrılırsa, bu fiili "icbarî fiil" olarak nitelendirilir. Oysa

iki fiil ve iki tercih arasında temelde bir fark yoktur. Sadece tercihlerden

biri zorbanın iradesine dayanıyor.

Eğer desen ki: "İki fiilin birbirlerinden farklı olduklarının anlaşılması

için, ihtiyarî fiilin, meydana gelişi ile fail katındaki bir maslahatla

uyuşmasının bilinmesi yeterlidir. Övgü ve yergi de bu tür

bir fiili izler; sevap ve ceza gibi daha birçok sonuç da bu tür fiiller

için söz konusudur. İcbarî fiilde ise, durum bundan farklıdır. Bu tür

bir fiili yukarıdaki sonuçlardan herhangi birisi izlemez." denecek

olursa buna vereceğim cevap şudur:

Bakara Sûresi / 26-27 183

Durum söylendiği gibidir, ancak bu sonuçlar, nihai toplumsal

kemale uygun olarak akıllı insanların yaptıkları değerlendirmelerden

ibarettirler. Dolayısıyla bunlar itibarî sonuçlardır, gerçek değil.

Bu yüzden cebir ve ihtiyar meselesi felsefî bir mesele değildir.

Çünkü felsefi meseleler, dış âlemde yer alan varlıkları ve onların

objektif sonuçlarını kapsarlar. Fakat sonuç olarak akıllı insanların

değerlendirmelerinden ibaret olan itibarî kavramlar felsefî bir araştırmaya

tâbi tutulmaz ve aklî kanıtlarla ret veya ispat edilmez.

Şu hâlde felsefî bir araştırmada söz konusu meseleyi başka bir

yöntemle ele alıp şöyle demeliyiz:

Hiç kuşkusuz meydana gelen her mümkün bir illete muhtaçtır.

Bu hüküm, kanıt yoluyla sabittir. Aynı şekilde, hiç kuşkusuz bir

"şey" zorunlu olmadıkça var olmaz. Çünkü bir şeyin varlığı herhangi

bir belirleyici tarafından belirlenmediği sürece, o şey eşit bir

şekilde varlığa da, yokluğa da izafe edilir. Dolayısıyla bir şey, bu

eşitlik konumunu korumakla beraber varolamaz. Çünkü bir şey

varolduğu sürece zorunlulukla nitelenmek durumundadır. Bu zorunluluğu

da hiç kuşkusuz illeti tarafından kazanmıştır. Dolayısıyla

varlıklar âlemini bir bütün olarak ele aldığımız zaman, tümü de

varlığı zorunlu olmak üzere birbirine bağlı ardışık halkalardan oluşan

bir zincir gibi görürüz. Bu zincirde varlığı mümkün olarak nitelendirilebilecek tek bir halkaya rastlanmaz.

Ayrıca, söz konusu zorunluluk nispeti, dört illet, şartlar ve hazırlayıcılar

gibi malûlün, yalın veya birçok şeyden meydana gelen

bileşik nitelikli tam (eksiksiz) illetine izafe edilmesinden kaynaklanıyor.

Fakat söz konusu malûl illetin bazı parçalarına veya söz

gelimi başka bir şeye izafe edilirse, bu izafe zorunlu olarak mümkünlük

nispeti niteliğini kazanır. Bu durum son derece açıktır. Eğer

bu nispet, zorunluluk niteliğini taşıyor olsaydı, tam (eksiksiz) illete,

tam (eksiksiz) illet olmasıyla beraber ihtiyaç duyulmaz olurdu.

Şu hâlde, içinde yaşadığımız doğaya iki sistem egemendir: Zorunluluk

sistemi ve mümkünlük sistemi. Zorunluluk sistemi, eksiksiz

tam illetlere ve onların malûllerine hakimdir. Bu sistemin

parçaları arasında, kesinlikle ne zat ve ne de zatın fiili açısından

mümkünlük niteliğine sahip bir parçaya rastlanmaz. Mümkünlük

sistemi ise, madde, maddenin alabileceği şekilleri ve madde tara-

184 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

fından kabul edilmesi imkân dahilinde olan sonuçları kapsar. Söz

gelimi, insanın ihtiyarî fiillerinden biri ele alınırsa, bu fiil, tam iletine

kıyasla -ki o; insan, ilim, irade, kullanıma elverişli madde, mekân

ve zamanla ilgili şartların gerçekleşmesi ve engellerin ortadan

kaldırılması ve kısaca fiilin var olmak için ihtiyaç duyduğu her

şeydir- gereklilik ve zorunluluk niteliğine sahip olur. Ama bu fiil

sadece insana izafe edilirse, -ki insan, tam illetin sadece bir parçasıdır-

o zaman mümkünlük niteliğine sahip olur.

Kaldı ki, yerinde açıklandığı gibi illete ihtiyaç duyuluyor olmasının

sebebi, varlığın mümkün niteliğine sahip bir varlık olmasıdır.

Yani bağımlı olmasıdır, gerçeklik bakımından kendi başına bir varlık

ifade etmemesidir. Çünkü bağımlılık zinciri sonuçta kendi başına

bağımsız olan bir varlıkla noktalanmazsa, muhtaçlık ve yoksulluk

zinciri öyle devam eder.

Buradan hareketle şu sonuçları elde ediyoruz:

a) Malûl illetine dayanıyor olmakla, mümkünlük zincirinin son

bulduğu zorunlu illete muhtaç olmaktan kurtulmaz.

b) Bu muhtaçlık, var olmak bakımından olduğu için bütün varoluşsal

özelliklerinin, illetleri ile olan bağlantılarının, zaman ve

mekânla ilgili koşullarının korunmuş olmasıyla birlikte söz konusudur.

Böylece iki şey açıklık kazanmış oluyor:

1- İnsan, diğer tüm doğal olgular ve onların doğal fiilleri düzeyinde

varoluşsal olarak ilâhî iradeye dayandığı gibi, insanın fiilleri

de varoluşsal olarak ilâhî iradeye dayalıdırlar. Dolayısıyla Mutezile

ekolünün, "insanın fiilleri varoluşsal olarak Allah'ın iradesine bağlı

değildir" şeklindeki iddialarıyla kaderi inkâr etmeleri temelden

yanlıştır. Bu dayanma, varoluş için kaçınılmaz bir durum olduğu için,

malûlün varoluşsal özellikleri de burada etkin rol oynar.

Şu hâlde her malûl, kendine özgü varoluş sınırları içinde illetine

dayalıdır. Bir insan bireyi de baba, ana, zaman, mekân, şekil,

nicelik, nitelik ve diğer maddî etkenlerden müteşekkil tüm varoluşsal

sınırlarıyla ilk illete dayandığı gibi, insanın fiilleri de tüm varoluşsal

nitelikleriyle birlikte ilk illete dayanır. Örneğin şu fiil ilk illete

ve zorunlu olan iradeye intisap ettiği zaman, bu durum onu,

asıl konumunun dışına çıkarmaz. Söz gelimi, insan iradesinin et-

Bakara Sûresi / 26-27 185

kinliğini geçersiz kılmaz. Çünkü zorunlu ilâhî irade, ancak irade ve

ihtiyar sonucu insandan sadır olan fiile taalluk eder. Eğer bu fiil,

gerçekleştiği zaman irade dışı ve istem dışı olursa, bu durum yüce

Allah'ın iradesinin gerçekleşmemesi demektir ki, bu da yüce Allah

açısından imkânsızdır. Bu yüzden Cebriye anlayışına sahip

Eş'arîlerin, "İlâhî iradenin isteme bağlı fiillere taalluk edişi irade ve

istemin etkinliğini geçersiz kılar." şeklindeki görüşleri temelden

yanlıştır.

Doğruluğunda kuşku olmayan kesin gerçek şudur: İnsanların

fiilleri hem faile ve hem de ilâhî iradeye izafe edilirler ve bu iki

nispetlilik birbirlerini geçersiz kılmazlar. Çünkü bunlar, birbirlerinin

karşısında değil, yanındadırlar.

2- Fiiller eksiksiz illetlerine izafe edildikleri gibi (Bu izafe edilişin,

zorunlu olarak eksiksiz illetlerine izafe edilen diğer olgular gibi

zorunlu ve gerekli olduğunu öğrenmiş bulunuyorsun) eksiksiz illetlerinin

bazı cüzlerine de -insan gibi- izafe edilirler. (Bu izafe edilişin

ise mümkünlük niteliğine sahip olduğunu öğrenmiş bulunuyorsun.)

Şu hâlde zorunlu ve eksiksiz illetinden dolayı herhangi bir fiilin

varoluşsal olarak zorunluluk niteliğine sahip olması, bu fiilin bir

başka açıdan varoluşsal olarak mümkünlük niteliğine sahip olmasına

engel değildir.

Öyleyse, önce de söylediğimiz gibi iki türlü nispet vardır ve

bunlar arasında bir çelişki yoktur. Dolayısıyla günümüzde materyalistlerin

ve çağdaş filozofların ortaya attıkları doğa sisteminin

determinizminin evrenselliği ve isteme bağlı fiillerin geçersizliği

şeklindeki teori yanlıştır. Aksine, evrensel sistemin dayanağı olan

gerçek şudur:

Olaylar eksiksiz illetleri bakımından zorunlu birer varoluşa sahiptirler.

Ama maddeleri ve illetlerinin parçaları bakımından varoluşları

mümkünlük niteliğine sahiptir. İnsanın fiil ve davranışlarında

da temel ölçü budur. Davranışlarının konumsal dayanağı umut,

terbiye ve eğitim gibi olgulardır. Varlığı zorunlu ve gerekli olan olguları,

terbiye ve eğitime dayandırmak bir anlam ifade etmez. Bu

hususta umuda da dayanılmaz. Ne demek istediğimiz son derece

açıktır.

186 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 28-29 ....

28- Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, siz ölüler idiniz. O sizi diriltti,

yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na döndürüleceksiniz.

29- O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı; sonra

göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Burada ikinci kez başa dönülüyor. Yüce Allah surenin giriş bölümünde

bazı açıklamalarda bulunduktan sonra, tümünü özetleyen

şöyle bir ifadeye yer vermişti: *"Ey insanlar Rabbinize kulluk*

sununuz..." Sonra bir kez daha meseleye dönüyor ve daha ayrıntılı

bir açıklamada bulunuyor: *"Allah'ı nasıl inkâr edersiniz"* diye başlayan

on iki ayette insan gerçeği, yüce Allah'ın onun özüne yerleştirdiği

kemal özellikleri, varoluşunun kapsamı, bu varlığın geçmek

zorunda olduğu ölüm, hayat, sonra tekrar ölüm, sonra tekrar hayat

ve ardından Allah'a dönüş gibi aşamalar ayrıntılı biçimde açıklanıyor.

Bu ayetlerde yüce Allah'ın insana bahşettiği varoluşsal ve yasal

nitelikli özel bağışlara, lütuflara değiniliyor. Buna göre, insan

ölüydü, Allah onu diriltti, sonra onu öldürecek ve ardından tekrar

diriltip huzuruna götürecektir. Allah yerde olan her şeyi onun için

yaratmıştır. Gökleri ona musahhar etmiştir. Onu yeryüzünde kendi

halifesi olarak görevlendirmiştir. Melekleri ona secde ettirmiştir,

daha önce de babasını cennete yerleştirmişti, ona tövbe kapılarını

açmıştı. Nasıl kulluk sunacağını ve doğru yolu göstermek suretiyle

lütufta bulunmuştu. Bu açıklamalar, ayet-i kerimenin akışıyla da

uyum içindedir: *"Allah' ı nasıl inkâr edersiniz ki, siz ölüler idiniz,*

Bakara Sûresi / 28-29 187

O, sizi, diriltti..." Görüldüğü gibi ayetin akışı, kınama ve nimetleri

hatırlatma yönündedir.

"Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, siz ölüler idiniz." Bu ayet içerik olarak

yüce Allah'ın şu sözünü andırıyor: *"Dediler ki: Rabbimiz, bizi*

iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Günahlarımızı itiraf ettik.

Şimdi çıkmak için bir yol var mı?" (Mü'min, 11) Bu ayet dünya ile

ahiret arasında bir ara dönemin (berzah) varlığına kanıt olarak

gösterilen ayetlerdendir. Çünkü burada iki kez öldürmeden söz ediliyor.

Eğer bunlardan biri insanın dünyadan ayrılışına yol açan

ölümse, bu durumda bu ikinci ölümün tasviri bakımından iki ölüm

arasında bir hayatın kaçınılmazlığı gündeme geliyor ki, bu berzah

âlemidir. Bu da bize göre berzah âlemini ispat için yeterli bir kanıttır.

Bazı rivayetlerde de bu kanıtlamaya rastlamaktayız.

Fakat berzah hayatını inkâr edenler, bu iki ayetin, yani *"Nasıl*

inkâr edersiniz..." ve *"Dediler ki: Ey Rabbimiz"* ayetlerinin akışının

bir amaca yönelik olduğunu söylerler. Çünkü her iki ayette de iki

ölümden ve iki hayattan söz ediliyor. Şu hâlde vurguladıkları gerçek

de aynı olmalıdır. Birinci ayette açıkça görülüyor ki, ilk ölüm,

insanın, dünya hayatında kendisine ruh verilmeden önceki hâlidir.

Şu hâlde birinci ölüm ve hayatla dünya hayatından önceki ölüm ve

dünya hayatı kastediliyor. İkinci ölüm ve hayatla da, dünyadaki

ölümle ahiretteki diriliş kastediliyor. İkinci ayetteki aşamalarla da

birinci ayetteki aşamalar kastediliyor. Dolayısıyla bu ayetlerde

berzah hayatına ilişkin bir işaret yoktur.

Ama bu, büyük bir yanılgıdır. Çünkü her iki ayetin akışı farklı

mesajları vurgulamaya yöneliktir. Çünkü birinci ayette bir ölümden,

bir öldürmeden ve iki diriltmeden söz ediliyor. İkinci ayette

ise, iki öldürmeden ve iki diriltmeden bahsediliyor. Bilindiği gibi

ölümün aksine, öldürmenin öncesinde hayatın varlığı kaçınılmazdır.

Hayat olmazsa, öldürme olmaz. Şu hâlde birinci ayette sözü

edilen ilk ölüm, ikinci ayette sözü edilen ilk öldürmeden farlıdır.

Dolayısıyla, "Bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin" ifadesindeki

ilk öldürmenin dünya hayatından sonraki öldürme olduğu anlaşılıyor.

Ondan sonraki diriltme ise berzah hayatı içindir. İkinci öldürme

ve diriltme ise ahiretteki diriliş günü içindir. "*Siz ölüler idiniz,*

sizi dirilttik." ifadesinde ise, dünya hayatından önceki ölüm hâli

188 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kastediliyor. Bu ise, öldürmeden ayrı bir durumdur. Burada kast

edilen hayat da dünya hayatıdır. *"Sonra O'na döndürüleceksiniz"*

ifadesinde ise, "sonra" edatıyla "diriltme" ile "döndürülme" arasında

bir ara dönemin varlığı ifade ediliyor. Bu ifade tarzı, bizim

yaptığımız açıklamayı pekiştirici niteliktedir.

"Siz ölüler idiniz." ifadesi insanın varoluşuna ilişkin temel bir

gerçeği dile getiriyor. İnsanın varoluşu, dönüşen, tekâmül eden bir

varoluştur. İnsan değişen ve dönüşen varoluş çizgisini tedricî olarak

geçer. Bu çizgi aşamalara bölünmüş hâldedir. Buna göre, insanoğlu

dünyaya gelmeden, varoluşa adımını atmadan önce ölüydü.

Sonra Allah tarafından diriltildi. Sonra öldürme ve diriltilme olguları

aracılığı ile durumdan duruma dönüşür. Böylece sürüp gider.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "*Ve insanı yaratmağa*

çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir özden, basbayağı bir

sudan yaratmıştır. Sonra onu düzeltti ve ona kendi ruhundan üfledi."

(Secde, 7-9) *"Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların*

en güzeli Allah, ne yücedir." (Mü'minûn, 14) *"Dediler ki: Üzerinize*

vekil edilen ölüm meleği, canınızı alır." (Secde 10-11) *"Sizi*

ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve bir kez daha ondan çıkaracağız."

(Tâhâ, 55)

Gördüğün gibi ayetler (yeri gelince daha ayrıntılı bilgi vereceğiz)

insanın yeryüzünün ayrılmaz, koparılmaz bir parçası olduğunu

ifade etmektedirler. Bir varlık olarak yerden çıkmıştır. İnsan, sonra

çeşitli evrelerden geçerek gelişimini tamamlamış ve bir aşamaya

ulaşınca da, orada bambaşka bir yaratığa dönüşmüştür, bambaşka

bir yaratık olmuştur. Bu son ve mükemmel şeklini söz konusu

dönüşümle sağlamıştır. Ardından ölüm meleği gelip insanı bir şekilde

bedeninden ayırıyor, canını alıyor. Sonra Allah'a dönüyor. İşte

insanın varoluş süreci budur.

Ayrıca ilâhî plânlama insanı öyle bir kalıba sokmuştur ki, yer

ve gök menşeli tüm varlıklarla irtibata geçebilmekte, hayvanı, bitkisi,

madeni, su ve hava gibi diğer öğeleriyle en basit hücrelisinden

en karmaşık hücrelisine kadar tüm yaratıklarla bağlantı kurabilmektedir.

Aslında doğada yer alan tüm varlıklar böyledir. Her

varlık etkilemek, etkilenmek ve varlığını sürdürebilmek için baş-

Bakara Sûresi / 28-29 189

kasıyla irtibata geçmek zorundadır. Yaratılışı bunu gerektirmektedir.

Ancak bu arada insanın manevra alanı ve çalışma kapasitesi

diğerlerinden daha geniş boyutludur. Nasıl mı? Bu donanımsız varlık,

hayatındaki birtakım basit amaçlarına ulaşmak için doğada

yer alan diğer varlıklarla yaklaşmak, uzaklaşmak, bir araya gelmek

ve ayrılmak şeklinde gerçekleşen hareketlerle ortak yöne

sahip olsa da, kavrama ve düşünme yeteneğine sahip olması bakımından

kendine özgü bazı tasarruflarda bulunur ki, bu, öteki

varlıkların gücünü aşar. İnsan bu yeteneği ile çevresindeki olguları,

varlıkları ayırır, birleştirir, bozar ve ıslah eder. İnsanın etkinlik

alanına girmeyen hiçbir varlık yoktur. Kimi zaman, doğada elde

edemediği bir şeyi doğaya öykünerek teknoloji aracılığıyla meydana

getirir. Zaman olur, doğaya doğayla karşı koyar.

Kısacası insan her amaç için, her şeyden yararlanır. Bu ilginç

canlı türünün üzerinden geçen bunca zaman, tasarruf alanını genişletmesi

ve bakışlarını daha derine nüfuz edici kılması için ona

destek olmuştur. Çünkü Allah, sözleriyle gerçeği ortaya çıkarmak

ve şu sözünün pratikte doğrulanmasını istemiştir: **"Göklerde ve**

yerde ne varsa hepsini kendinden size boyun eğdirdi." (Câsiye, 13)

"Sonra göğe yöneldi..." (Bakara, 29) Sözün, lütfun tamamlanması

için sağlanan nimetlerin açıklanması amacına yönelik olması gösteriyor

ki, yüce Allah'ın göğe yönelmesi de insan içindir. Gökyüzünün

yedi gök hâlinde düzenlenmesi de onun içindir.

Daha önce anlattıklarımız insanın varoluş süreci olarak izlediği

yolu ortaya koyuyordu. Şimdiki açıklamamız ise, insanın evrensel

boyuttaki tasarruf alanının sınırlarını belirliyor. Yüce Allah insanlık

âleminden bunları anlatıyor; nereden başladığını ve bu sürecin

nerede noktalanacağını dile getiriyor.

Şu kadarı var ki, Kur'ân-ı Kerim insanın dünya hayatının

başlangıcını doğadan alıp zaman zaman onunla irtibatlı olarak

gündeme getiriyorsa da, bu sürecin başlangıcını noksan sıfatlardan

münezzeh olan yüce Allah'la da bağlantılı olarak söz

konusu ediyor. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Sen hiçbir*

şey değilken, daha önce seni de yaratmıştım." (Meryem, 9) *"İlkin*

*var eden, sonra geri çevirip y*e*niden yaratan O'dur"* (Bürûc, 13)

190 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Şu hâlde insanoğlu, evren beşiğinde yetiştirilip terbiye edilen,

yaratılış ve varoluş memelerinden beslenen ve çeşitli varoluş aşamalarından

geçen bir yaratıktır. Hayat çizgisinin ölü doğa ile sıkı

bir ilişkisi vardır. Aynı şekilde öz yaratılış ve yoktan var edilme bakımından

da yüce Allah'ın emrine ve sınırsız egemenliğine bağlıdır.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"O'nun emri, birşeyi istedi*

mi ona, sadece 'ol' demektir, o da hemen oluverir." (Yâsîn, 82) *"Biz*

bir şeyi istediğimiz zaman, söyleyeceğimiz söz, sadece ona 'ol'

dememizdir; derhâl oluverir." (Nahl, 40) Bu, meselenin başlangıcı

ile ilgili açıklamadır.

Dönüş açısından ise, insanın izlediği yol ikiye ayrılır: Mutluluk

ve mutsuzluk yolu. Sonunda insanı yüceler âlemine ulaştırmaya

en elverişli olanı mutluluk yoludur. İnsan bu yolu Rabbine ulaşana

kadar izler. Mutsuzluk yolu ise, menzile uzak düşer ve sonunda insanı

aşağıların aşağısı bir konuma düşürerek âlemlerin Rabbinin

huzuruna çıkarır. Yüce Allah tüm varlıkları çepeçevre kuşatmıştır.

Fatiha suresinde yer alan, *"Bizi doğru yola hidayet et."* ayetini incelerken

bu hususa ilişkin açıklamalarda bulunmuştuk.

İnsanın izlediği yola ilişkin genel bir değerlendirmeydi bu. Onun

dünya hayatından önceki, dünya hayatındaki ve dünya hayatından

sonraki hayatı ile ilgili açıklamalara da yeri geldikçe yer vereceğiz.

Şu kadarı var ki, Kur'ân-ı Kerim bu meseleyi, hidayet, sapıklık,

mutluluk ve mutsuzluk durumlarıyla olan bağlantısı dolayısıyla

gündeme getiriyor. Hedefinin dışında kalan hususları ise, üstü

kapalı olarak geçiyor.

"Onları yedi gök olarak düzenledi." İnşaallah "Fussilet" suresinin

ilgili ayetinde "gök" kavramı üzerinde etraflı bir değerlendirme yapıp

ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız.

Bakara Sûresi / 30-33 ....

30- Hani bir zaman Rabbin, meleklere; "Ben, yeryüzünde bir

halife yaratacağım." demişti. Onlar da: "Orada bozgunculuk yapacak

ve kanlar dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek

tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz." dediler. Allah: "Ben sizin

bilmediklerinizi bilirim" dedi.

31- Ve Âdem'e isimlerin tümünü öğretti. Sonra onları meleklere

sundu ve "Eğer doğru söylüyorsanız, bunların isimlerini bana

haber verin." dedi.

32- Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz sen, bilensin, hikmet sahibisin."

33- (Allah:) "Ey Âdem, bunlara onların isimlerini haber ver."

dedi. O, bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki: "Ben

size, ben göklerin ve yerin gaybını bilirim, sizin açığa vurduğunuzu

ve içinizde gizlemekte olduğunuzu bilirim, dememiş miydim?"

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Yukarıdaki ayet-i kerimeler insanın yeryüzüne indiriliş gayesini,

yeryüzüne halife olarak atanmasının mahiyetini, bu misyonu-

192 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

nun sonuç ve özelliklerini açıklamaktadır. Bu kıssa, Kur'ân-ı Kerim'de

yer alan diğer kıssaların aksine sadece burada gündeme

getirilmiştir.

"Hani bir zaman Rabbin... demişti..." İleride yüce Allah'ın "demesinin",

meleklerin "demelerinin" ve şeytanın "demesinin" ne anlam

ifade ettiğini açıklayacağız, inşaallah.

"Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın?

Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz." Görüldüğü

kadarıyla melekler, yüce Allah'ın *"Ben yeryüzünde bir halife*

yaratacağım." sözünden, yeryüzünde bozgunculuğun yaşanacağını

ve kan döküleceğini anlıyorlar. Çünkü yer menşeli maddî varlık,

öfke ve ihtiras güçlerinin bir bileşkesidir. Yaşanılacak yurt da didişme,

sürtüşme yurdudur. Her bakımdan sınırlıdır. Her an çekişmeye

yol açacak niteliktedir. Bileşimleri çözülmeye elverişlidir.

Düzeni ve ıslah edilmiş yanları yeniden bozulabilir, sistemi allak

bullak olabilir. Burada ancak türsel bir hayat sürdürülür. Birleşme

ve dayanışma olmadığı sürece kalıcılık olmaz.

Buradan anladılar ki, yeryüzünde sözü edilen halifelik, ancak

bireylerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen toplumsal hayatta söz

konusudur. Böyle bir düzende de bozgunculuk ve kan dökücülük

kaçınılmazdır.

Halifelik misyonu ise, tam anlamıyla bu misyonun asıl sahibi

temsil edilmedikçe gerçekleşmez. Yani halife, bu makamın asıl

sahibinin adına yönetme, hükmetme ve düzenleme salahiyetine

sahip olmalıdır. Yeryüzünde temsil edilmek istenen yüce Allah,

varlığı itibariyle en güzel isimlere sahiptir. Güzellik ve yücelikle ilgili

en üstün nitelikler O'nundur. Zatı açısından noksanlıklardan

münezzehtir, fiilleri bakımından kötülükten ve bozgunculuktan

uzaktır, yücedir.

Yer menşeli bir halife bu hâliyle Allah'ın halifesi olmaya lâyık

değildir. Her türlü noksanlığı barındıran varlığıyla, noksanlıklardan

münezzeh, her türlü yokluktan beri olan, ilâhî varlığın yerine

halife olamaz. Toprak nerede, sahiplerin sahibi, ortaksız Rab nerede!

Meleklerin sarf ettikleri bu sözler, bilmedikleri hususları öğrenme,

söz konusu halifeyle ilgili olarak içinden çıkamadıkları

meseleleri çözüme kavuşturma amacına yöneliktir. Yoksa her-

Bakara Sûresi / 30-33 193

hangi bir itiraz veya karşı çık-ma söz konusu değildir. Bunun kanıtı

da yüce Allah'ın onlar adına aktardığı şu ifadedir: *"Şüphesiz sen*

bilensin, hikmet sahibisin." Cüm-lenin ifade biçiminden meleklerin

teslimiyetçi bir tavır içinde oldukları anlaşılıyor.

Meleklerin sözlerinden çıkan sonuç şudur: Halife tayini, ancak

halifenin, kendisini tayin eden yüce zâtı, tüm noksanlıklardan tenzih

ederek övmesi ve varlığı ile onun kutsiyetini kanıtlaması içindir.

Yer menşeli bir varlık ise, bunu gerçekleştiremez. Tersine bu

konumunu ve işlevini bozgunculuk ve kötülük uğrunda kullanacaktır.

Bu görevlendirmenin amacı, Allah'ı tesbih etmektir, O'nu

noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Bu ise, bizim seni tesbih etmemizle,

sana hamd etmemizle, seni noksan sıfatlardan tenzih

etmemizle gerçekleşmiş bulunmaktadır. Öyleyse senin halifelerin

biziz veya bizi kendine halife kıl. Şu yer menşeli hilafetin sana ne

faydası olacaktır? Yüce Allah onların bu değerlendirmelerini şu

sözleriyle cevaplandırıyor: *"Dedi ki: 'Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.'*

Ve Âdem'e isimlerin tümünü öğretti."

Ayetlerin akışından öncelikle şu husus anlaşılıyor: Söz konusu

halifelik, yüce Allah adınadır. Bazı tefsir âlimlerinin ihtimal verdikleri

gibi, insanlardan önce yaşayan bir tür canlı adına değildir bu

halifelik. İddiaya göre bu canlı türü yok olunca yüce Allah insanları

onlara halife kılmak istemiştir. Ama bu doğru değildir. Çünkü yüce

Allah'ın onlara, Âdem'e isimleri öğretmek suretiyle verdiği cevap,

söz konusu iddiayla bağdaşmıyor. Bundan dolayı, hilafet Hz. Âdem'in

(a.s) şahsıyla sınırlı değildir. Bir ayırım gözetilmeksizin tüm

soyu bu görevde ona ortaktır. İsimlerin öğretilmesi, bu bilginin insanın

özüne yerleştirilmesi demektir. Nitekim, bunun etkisi yavaş

yavaş ama kesintisiz olarak kendini belli eder. İlâhî hidayet söz

konusu olursa insan, bu bilgiyi kuvveden fiile geçirebilir.

Halifeliğin tüm insanları kapsadığı yüce Allah'ın şu sözünde de

vurgulanmaktadır: *"Hani sizi, Nuh kavminden sonra, halifeler kıldı."*

(A'râf, 69) Yüce Allah bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: *"Sonra*

sizi yeryüzünde halifeler yaptık." (Yûnus, 14) Konuyla ilgili bir diğer

ayet de şudur: *"Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapıyor."* (Neml, 62)

Ayetlerin akışından çıkan ikinci sonuç da şudur: Yüce Allah

yeryüzü halifesinin bozgunculuk yapacağını ve kan dökeceğini

reddetmiyor ve meleklerin kendisini tesbih edip noksanlıklardan

194 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tenzih ettikleri şeklindeki iddialarını da yalanlamıyor. Ancak yeni

bir şey ortaya koyuyor. Meleklerin kaldıramayacakları bir olgudan

söz ediyor. Ama yer menşeli bu halife bu yükümlülüğü kaldıracak

kapasitededir. O, yüce Allah'tan bir örnek alabilmekte, bir sır taşıyabilmektedir ki, meleklerin buna güçleri yetmez. Bu yeteneğiyle

de bozgunculuk ve kan dökücülük niteliği telafi edilmiş olur.

Yüce Allah, *"Ben sizin bilmediklerinizi bilirim"* şeklindeki sözünü

ikinci kez, *"Ben size, 'Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim.'*

dememiş miydim?" sözüyle değiştiriyor. Bu gaybdan maksat, isimlerdir;

Âdem'in isimlere ilişkin bilgisi değildir. Yani melekler,

kendilerinin bilmedikleri birtakım isimlerin varlığından haberdar

değildiler. Bilgisizlikleri, bu isimleri biliyorlardı da Âdem'in bunları

bildiğini bilmiyorlardı, şeklinde değildi. Aksi takdirde yüce Allah'ın

bu isimleri onlardan sormasının anlamı olmazdı ve *"Ey Âdem,*

bunlara onların isimlerini haber ver" sözü ile yetinilir; onlar da

Âdem'in de bu isimleri bildiğini anlarlar, mesele bitip giderdi.

Oysa ayette, *"Bunların isimlerini bana haber verin"* diye meleklere

soru yöneltilmiştir. Bu ifade tarzından anlaşılan o ki; melekler

ha-lifelik misyonuna taliptiler, ama sonunda Hz. Âdem'in bu

iş için seçilmiş olmasını kabul etmek durumunda kaldılar. Çünkü

halifelik misyonunu üstlenecek biri, isimleri bilmek zorundadır. Bu

yüzden yüce Allah, meleklere isimleri soruyor, onlar bilemiyorlar,

ama Âdem biliyor. O zaman Âdem'in halifelik misyonuna lâyık olduğu

ve bu hususta meleklerden daha üstün olduğu ortaya çıkıyor.

Yüce Allah meleklere yukarıdaki soruyu yöneltirken *"eğer*

doğru söylüyorsanız" şeklinde bir ifade kullanıyor, bu da gösteriyor

ki, melekler isimleri bilmeyi gerektiren bir iddiada bulunmuşlardı,

bir misyona talip olmuşlardı.

"Âdem'e isimlerin tümünü öğretti, sonra onları meleklere sundu."

Buradan anlaşılıyor ki, bu isimler veya isimlerinden söz edilen varlıklar,

akıl sahibi canlı varlıklardı. Bunlar gayb perdesinin altında

bulunuyorlardı ve onların isimlerini bilmek, bizim şu andaki eşyaların

isimlerini bilişimize benzemiyordu. Yoksa, Hz. Âdem'in söz

konusu isimleri meleklere haber vermesi sırasında onlar da bu isimleri

öğrenirler ve bilgi bakımından Âdem'le aynı düzeye gelirlerdi.

Dolayısıyla Hz. Âdem'in meleklere karşı bir üstünlüğü söz konusu

olmazdı.

Bakara Sûresi / 30-33 195

Çünkü eğer Allah bu isimleri meleklere öğretmiş olsaydı, onlar

da Âdem'in düzeyine gelirler, belki de ondan üstün olurlardı. Bu

durumda da melekleri ikna eden veya gerekçelerini geçersiz kılan

bir durum söz konusu olmazdı. Çünkü, yüce Allah'ın öğretmesiyle

bir adamın birtakım sözcükleri bilmesi, onu Allah'ın emrini eksiksiz

yerine getiren meleklerden üstün kılmaz. Bu bilgi Allah'ın, **"Bu**

benim halifemdir ve benim katımda meleklerden daha üstün bir

konuma sahiptir." buyurmasına sebep olmaz.

Yüce Allah'ın meleklere, "İnsanların ileride duygu ve düşüncelerini

anlatmak, aralarında anlaşmak için kullanacakları kelimeleri

söyleyin; eğer iddianızda veya halifeliğimi istemenizde doğru iseniz!"

buyuracağını düşünemeyiz. Çükü dil bilmenin kemal sayılması,

kalplerin içindeki amaçları bildirmesinden ileri geliyor. Bu

duyguları ifade etmek için meleklerin konuşmaya ihtiyaçları yoktur.

Onlar duyguları, düşünceleri vasıtasız algılarlar. Dolayısıyla onlar

bu hususta konuşmanın da ötesinde bir mükemmelliğe

sahiptirler.

Kısacası, Hz. Âdem'in onlara isimleri haber vermesi sonucu

meleklerde oluşan bilgi, yüce Allah'ın isimleri öğretmesi ile Âdem'de

meydana gelen gerçek bilgiden farklıdır. Bu iki bilgiden

sadece biri, melekler ve kapasiteleri açısından mümkündür. Hz.

Âdem, isimleri meleklere haber vermesinden dolayı değil, isimlere

ilişkin gerçek bilgisinden dolayı halifelik misyonunu hakketmişti.

Nitekim melekler cevap niteliğinde şöyle demişlerdi: **"Sen yücesin;**

bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur."

Böylece bilgi hususunda olumsuz bir konuda olduklarını kabul ediyorlar.

Şimdiye kadar sunduğumuz açıklamalardan çıkan sonuca göre,

söz konusu nesnelerin isimlerini bilmek, onların gerçek mahiyetlerini,

somut varlıklarını bilmek şeklinde olmalıdır. Yani sırf, bir

kavramı ifade etmeye yönelik bir kelimeyi bilmek yeterli değildir.

Şu hâlde söz konusu nesneler, göklerin ve yeryüzünün bilinmezlik

perdesi altında gizli olan birtakım dışsal olgular ve somut varlıklardır.

Bu nesneleri asıl nitelikleriyle bilmek de, ancak yer menşeli

bir varlık için mümkündür; gök menşeli bir melek için değil. Ayrıca

bu bilgi, ilâhî hilafetin bir gereğidir.

196 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Âdem'e isimlerin tümünü öğretti."ifadesinin orijinalinde geçen

"el-esmâ=isimler" kelimesi başına "lâm" getirilmiş bir çoğuldur.

Başında bu şekilde "lam" harfi bulunan çoğullar genellik ifade

ederler. Bunun yanı sıra kelime, "kulleha=tümünü" ifadesiyle de

pekiştirilmiştir. Yani varlıkları ifade için kullanılan tüm isimleri

hiçbir sınırlandırma olmaksızın kapsadığı vurgulanmıştır. Ayrıca,

"Sonra onları meleklere sundu."ifadesi gösteriyor ki, bütün isimler

yani isim tarafından tanımlanan nesneler, hayat ve ilim sahibidirler.

Bununla beraber gayb perdesi, yani göklerin ve yerin

bilinmezlikleri altında gizlidirler.

"Gayb" kelimesinin göklere ve yere izafe edilmesi -kimi yerlerde

"min" harf-i cerrinin ifade ettiği "bazı" anlamını ifade etmesi

mümkün olmakla birlikte- burada "lâm" harf-i cerrinin anlamını

ifade etmesi gerekiyor. Çünkü burada amaç yüce Allah'ın gücünün

tümünü, kuşatıcılığını, buna karşılık meleklerin güçsüzlüklerini ve

yetersizliklerini vurgulamaktadır. Bundan çıkan sonuca göre, Hz.

Âdem'in bildiği isimler, gök ve âlemlerine oranla "gayb" sayılan

şeylerdir, evrenin çerçevesinin dışında yer alan olgulardır.

Meselenin bu boyutları, yani isimlerin genelliği, işaret ettikleri

nesnelerin hayat ve bilgi sahibi oluşları, bunların göklerin ve yerin

gaybî olarak nitelendirilişleri üzerinde düşünüldüğünde, bununla

yüce Allah'ın şu sözü arasında kaçınılmaz bir bağlantı olduğu görülecektir:

"Hiçbir şey yoktur ki, onun hazineleri bizim yanımızda

olmasın. Biz onu bilinen bir miktar ile indiririz." (Hicr, 21)

Burada yüce Allah, "şey" denebilecek her şeyin, katında bir

hazinesinin bulunduğunu, o şeyin orada saklandığını, sürekli olduğunu,

hiç tükenmediğini, herhangi bir sınırla sınırlanmadığını, ölçü

ve sınırın sadece indirme ve yaratma aşamasında söz konusu olduğunu,

bu hazinelerdeki çokluğun, ölçü ve sınırlamayı kaçınılmaz

kılan sayısal bir çokluk olmadığını, sadece mertebe ve derecelerle

ilgili bir çokluğun söz konusu olduğunu bildiriyor. İnşaallah Hicr

suresinde yer alan bu ayeti açıklarken, daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Buna göre, yüce Allah'ın meleklere sunduğu isimler, Allah katında

koruma altında olan, gayb perdesinin gerisinde gizli bulunan

yüce varlıklardı. Yüce Allah âlemde olan her ismi, o yüce varlıkla-

Bakara Sûresi / 30-33 197

rın hayrı ve bereketiyle indirmiştir. Göklerde ve yerde bulunan her

şey bunların nurundan ve göz alıcı aydınlığından türemiştir. Çoklukları,

farklılıkları, bireyler ve kişilerin çokluğuna, değişikliğine

benzemez. Buradaki işlem, mertebeler ve dereceler şeklinde gerçekleşir.

Bunların katından inen bir isim, bu tür bir inişle iner.

"Sizin açığa vurduğunuzu ve içinizde gizlemekte olduğunuzu bilirim."

Bu ikisi, göklerin ve yerin bir parçası olan izafî gaybın kapsamına

girerler. Bu yüzden bundan önce, **"Ben göklerin ve yerin**

gaybını bilirim."denilmiştir. Amaç gaybın her iki yanını da, yani

gökler ve yer âlemlerinin kapsamının dışındaki gayb ile, bu iki âlemin

kapsamındaki gaybı birlikte ifade etmektir.

"içinizde gizlemekte olduğunuzu" ifadesinin orijinalinde

"kitman= gizleme" fiilinin "kuntum" fiiliyle kayıtlandırılarak "gizlemekte

olduğunuz" şeklinde bir ifade kullanılmasından ortada Hz.

Âdem ve onun halife olarak görevlendirilmesi ile ilgili gizlenen bir

hususun varolduğu anlaşılıyor. Bunu yüce Allah'ın bir sonraki ayetteki

şu sözünden de sezinlemek mümkündür: *"hepsi secde ettiler.*

O ise imtina etti ve büyüklük tasladı ve o kâfirlerden idi."

Buradan anlaşıldığı kadarıyla, İblis bundan önce kâfir olmuştu.

Secde etmekten kaçınması daha önce içinde gizlediği şeye dayanıyordu.

Açıklanan bu nüktenin kadrini bilmelisin.

Bununla da anlaşılıyor ki, meleklerin secde etmeleri ve İblis'in

secde etmekten kaçınması, yüce Allah'ın, *"Ben sizin bilmediklerinizi*

bilirim." sözü ile, *"sizin açığa vurduğunuzu ve içinizde gizlemekte*

oldu-ğunuzu bilirim." sözünün arasında yer alan bir anda

gerçekleşmiştir. Yine bununla, *"Ben sizin bilmediklerinizi bilirim."*

ifadesinden sonra, *"Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim."* ifadesinin

kullanılmış olmasının sırrı da açıklığa kavuşuyor.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de belirtildiğine göre, İmam Sadık (a.s) şöyle

demiştir: **"Eğer melekler yeryüzünde bozgunculuk yapan, orada**

kan döken kimseler görmemiş olsalardı, *'Orada bozgunculuk yapacak,*

***kan dökecek birisini mi yaratacaksın?'* şeklindeki bir bilgiye**

sahip olmazlardı." [c.1, s.29, h: 4]

198 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ben derim ki: Burada, Âdemoğullarından önce yaşanmış bir

döneme işaret edilmiş olabilir. Böyle bir sonuç çıkarmak, meleklerin

bu yargıya, *"Ben yeryüzünde halife yaratacağım."* sözünden hareketle

vardıkları şeklindeki açıklamamızla da bir çelişki

oluşturmaz. Bilakis bu açıklama göz önünde bulundurulmadan rivayeti

de açıklayamayız. Aksi takdirde meleklerin bu sözleri, İblis'inki gibi kötü ve yerilmiş bir kıyas olur.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de şöyle bir rivayet yer alır: Zürare diyor ki: "İmam

Muhammed Bâkır'ın (a.s) huzuruna çıktım. Bana, 'Yanında

Şia kaynaklarınca aktarılan hadisler var mıdır?' diye sordu. Dedim

ki: 'Yanımda birçok hadis vardır. Bir ateş tutuşturup onları yakmak

istedim.' İmam buyurdu ki: 'Onları sakla, doğru bulmadıklarını unutursun.'

Burada Âdemoğulları hatırımdan geçti. Bunun üzerine

İmam şöyle buyurdu: *'Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek*

birisini mi yaratacaksın?' derlerken, melekler bunu nereden biliyorlardı?'

Zürare dedi ki: 'İmam Sadık (a.s) da Âdem kıssasından

söz açılınca şöyle diyordu: 'Bu hadise, Kaderiye'nin görüşünü red

etmektedir.' Sonra İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: 'Hz. Âdem'in

(a.s) gökyüzünde meleklerden bir dostu vardı. Âdem gökten yere

inince melek yalnızlık hissetmeye başladı. Bunun üzerine durumunu

yüce Allah'a şikâyet etti ve kendisine izin vermesini istedi.

Yüce Allah ona izin verdi, o da yere, Âdem'in yanına indi. Onu bir

çölde oturmuş buluverdi. Âdem onu görünce ellerini başının üzerine

koyup bir çığlık attı.' İmam Sadık (a.s) diyor ki: 'Derler ki, bütün

yaratıklar onun çığlığını duydular. Bunun üzerine melek ona şöyle

dedi: 'Ey Âdem, görüyorum ki, sen Rabbine isyan ettin ve altından

kalkılmaz bir yükün altına girdin. Yüce Allah'ın senin hakkında ne

dediğini ve bizim ona ne cevap verdiğimizi biliyor musun?' Âdem,

'Hayır.' dedi. Melek dedi ki: 'Allah, *'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.'* dedi. Buna karşılık biz de dedik ki: *'Orada bozgunculuk*

yapacak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın?' Allah seni

yeryüzü için yaratmıştır, gökte kalman uygun düşer mi?' İmam

Sadık (a.s) üç defa şöyle dedi: Allah'a andolsun ki, Âdem bu sözle

teselli buldu." [c.1, s.32, h: 9-10]

Ben derim ki: **Bu rivayetten anlaşılıyor ki, Hz. Âdem'in yeryüzüne**

inmeden önce, içinde yaşadığı cennet gökteydi. Bunu destekleyen

başka rivayetlere de ileride yer vereceğiz.

Bakara Sûresi / 30-33 199

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'de Ebu'l-Abbas kanalıyla İmam Sadık'tan

(a.s) şöyle rivayet edilir: Ebu'l-Abbas diyor ki: *"Âdem'e isimlerin*

tümünü öğretti..." ayetini okuduktan sonra, "Allah Âdem'e ne öğretti?"

diye sordum. İmam Sadık şöyle cevap verdi: **"Yerleri, dağları,**

dereleri, ovaları." Sonra altındaki sergiye baktı ve "Bu sergi de

yüce Allah'ın, isimlerini Âdem'e öğrettiği şeyler arasında yer alır."

dedi. [c.1, s.32, h: 11]

Yine aynı eserde Fudayl b. Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilir:

İmam Sadık'a (a.s), *"Âdem'e isimlerin tümünü öğretti."* ayetini

okuduktan sonra, "Neler öğretildi?" diye sordum, şöyle cevap verdi:

"Yeryüzündeki vadilerin, bitkilerin, ağaçların ve dağların adını

öğretti." [c.1, s.32, h: 12]

Söz konusu tefsirde belirtildiğine göre Davud b. Serhân el-

Attâr şöyle demiştir: "Bir ara İmam Sadık'ın (a.s) yanında bulunuyordum.

Sofranın getirilmesini istedi. Yemeğimizi yedikten sonra,

leğen ve ibrik istedi. Bunun üzerine, 'Sana feda olayım. Yüce Allah,

'Âdem'e isimlerin tümünü öğretti.' buyuruyor. Leğen ve ibrik de

Âdem'e öğretilen isimler arasında yer alır mı?' diye sordum. İmam,

'Bütün vadileri ve dereleri öğretti.' dedi." [c.1, s.32, h: 13]

el-Meanî adlı eserde İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet

edilir: "Yüce Allah bütün hüccetlerinin isimlerini Âdem'e öğretti,

sonra onların ruhlarını meleklere sundu ve 'Eğer tesbih etmenizden

ve beni noksan sıfatlardan tenzih etmenizden dolayı, yeryüzündeki

halifelik misyonu açısından Âdem'den daha lâyık olduğunuz

şeklindeki iddianızda samimi ve doğru iseniz, bunların adlarını

bana söyleyin.' buyurdu. Bunun üzerine melekler şöyle dediler:

'Seni tenzih ederiz. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz

yoktur. Şüphesiz sen bilensin ve hikmet sahibisin.' Allah

dedi ki: Ey Âdem, bunlara onların isimlerini haber ver."

"Âdem, onların isimlerini meleklere haber verince, onların Allah

katındaki yüksek makamlarını öğrendiler. O zaman anladılar

ki, onlar yeryüzünde Allah'ın halifesi olmaya, Allah'ın insanlar üzerinde

hücceti olmaya kendilerinden daha lâyıktırlar. Sonra onları

meleklerin gözlerinden kaybetti. Kendilerinden onların velâyetini

kabullenerek, sevgilerini besleyerek Allah'a kulluk sunmaya çağırdı.

Ardından onlara şöyle dedi: *Ben size, ben göklerin ve yerin*

200 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

gaybını bilirim, sizin açığa vurduğunuzu ve içinizde gizlemekte

olduğunuzu bilirim, dememiş miydim?"

Ben derim ki: Bundan önceki açıklamalarımıza bir kez daha

göz atılacak olursa, bu rivayetlerin ifade ettikleri anlamlar daha

kolay anlaşılır ve bu rivayetler ile önceki açıklamalar arasında bir

çelişki söz konusu olmadığı görülür. Nitekim daha önce de vurguladığımız

gibi, *"Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim katımızda*

olmasın." (Hicr, 21) ayeti, bütün şeylerin gayb hazinelerinde bir varlığa

sahip olduklarını ve oradan inerek burada varolduklarını ortaya

koymaktadır. Varlıklara konulan tüm isimler, aynı zamanda

gayb hazinelerinde yer alan şeylerin de isimleridir. Dolayısıyla, "Allah

gaybının hazinelerinde bulunan şeyleri (ki bu göklerin ve yerin

gaybıdır) Âdem'e öğretti." demekle, "O, Âdem'e her şeyin ismini

öğretti; göklerin ve yerin gaybı budur." demek arasında bir fark

yoktur. Her iki ifade de aynı sonuca dönüktür, her ikisi de aynı kapıya

çıkar.

Yaratılışla ilgili bazı rivayetleri burada ele almamız uygun olacaktır.

Bihar'ul-Envar'da Câbir b. Abdullah'ın şöyle dediği rivayet

edilir: "Bir gün Resulullah'a (s.a.a) dedim ki: 'Yüce Allah'ın ilk yarattığı

şey nedir?' Şöyle dedi: Ey Câbir, Allah ilk önce senin peygamberinin

nurunu yarattı. Sonra bütün iyilikleri ondan yarattı.

Sonra onu, önünde, Allah'ın dilediği ölçüde bir yakınlığa oturttu.

Sonra onu birkaç kısma ayırdı. Arşı bir kısımdan ve kürsüyü de bir

kısımdan yarattı. Arşı taşıyanlarla, Kürsüyü tutanları bir diğer kısımdan

yarattı."

"Dördüncü kısmı Allah'ın dilediği ölçüde sevgi makamına oturttu.

Sonra bu makamı da kısımlara ayırdı. Kalemi bir kısmından,

levhi bir kısmından, cenneti bir kısmından yarattı; dördüncü

kısmını ise dilediği şekilde korku makamına yerleştirdi. Sonra onu

da parçalara ayırdı, melekleri bir parçadan, güneşi bir parçadan ve

ayı bir parçadan yarattı."

"Sonra dördüncü parçayı Allah'ın dilediği şeyler için umut makamına

yerleştirdi. Sonra onu da parçalara ayırdı. Aklı bir parçasından,

bilgiyi ve hilmi bir parçasından, günahsızlık ve başarıyı da

bir parçasından yarattı. Dördüncü kısmı ise Allah'ın dilediği şeyler

için hayâ makamına yerleştirdi. Sonra ona heybet gözüyle baktı ve

Bakara Sûresi / 30-33 201

söz konusu nur sızdı. Ondan da yüz yirmi dört bin katre damladı.

Yüce Allah bu damlaların her birinden bir nebinin ve resulün ruhunu

yarattı. Sonra peygamberlerin ruhları soluk alıp vermeye başladılar.

Yüce Allah bu ruhların soluklarından evliyanın, şehitlerin ve

salihlerin ruhlarını yarattı."

Ben derim ki: Bu anlamları içeren birçok rivayet vardır. Bunlar

üzerinde sağlıklı bir inceleme yapıldığı zaman, bunların bizim

açıklamalarımızı destekledikleri görülecektir. İleride bu konuya

ilişkin olarak bazı açıklamalara yer vereceğiz. Onun için

tasavvufçuların uydurmaları ve asılsız kuruntularıdır diye, ilim ve

hikmet kaynaklarından gelen bu tür hadisler reddedilmemelidir.

Çünkü yaratılışın bilmediğimiz birçok sırrı vardır.

Görüyorsunuz ki, yeryüzünde yaşayan ulusların en seçkin

bilginleri, insan türünün doğup gelişmeye başlamasından bu yana

doğanın sırlarını çözmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor olmasına

rağmen bu hususta attıkları her adımın ardından daha

birçok şeyi bilmediklerinin farkına varıyorlar. Üstelik araştırdıkları

da âlemlerin en dar kapsamlısı ve en önemsizi olan madde âlemidir.

O hâlde madde ötesi uçsuz bucaksız nur âlemleri hakkında

ne düşünülebilir!

202 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 34 ....

34- Hani bir zaman meleklere, "Âdem'e secde edin." demiştik,

İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise imtina etti ve büyüklük tasladı

ve o kâfirlerden idi.

AYETİN AÇIKLAMASI

Daha önceki açıklamalarımızda, *"içinizde gizlemekte*

olduğunuzu" ifadesinden, önceleri gizli olup da sonra açığa

çıkarılan bir hususun söz konusu olduğuna işaret etmiştik. Bunun,

"imtina etti ve büyüklük tasladı ve o kâfirlerden idi." ifadesiyle bir

ilgisi vardır. Çünkü, "o diretti, böbürlendi ve inkâr etti" şeklinde bir

ifade kullanılmıyor. Yine açıklamalarımızdan anlaşılıyor ki secde

olayı, *"ben sizin bilmediklerinizi bilirim."* sözünün sarf edildiği an

ile *"sizin açığa vurduğunuzu ve içinizde gizlemekte olduğunuzu*

bilirim." sözünün sarf edildiği an arasında gerçekleşmişe benziyor.

Dolayısıyla, *"Hani bir zaman meleklere, 'Âdem'e secde edin.'*

demiştik." ifadesi, önceki ifadeleri noktalayıp cennet kıssasına

geçişi sağlama amacına yöneliktir. Çünkü daha önce de söylediğimiz

gibi, bu ayetler, insana hilafet misyonunun yüklenmesini,

yaratıklar arasındaki fonksiyonunu, yeryüzüne indirilişini, mutluluk

ve mutsuzluğa yol açan davranışlarını konu ediniyorlar.

Dolayısıyla secde kıssasının buradaki en önemli işlevi, ana

hatlarıyla cennet kıssasına ve Âdem'in indirilişi olayına geçişi kolaylaştırmaktır.

Olayın etraflıca anlatılmayıp kısaca değinilmesinin

gerisindeki gerekçe bu olsa gerektir. Belki de ifadede üçüncü tekil

kipi yerine, birinci çoğul kipinin kullanılması da bu yüzdendir: *"meleklere,*

'Âdem'e secde edin.' demiştik." Oysa bundan önce, *"Hani*

bir zamanlar Rab-bin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.'

demişti." şek-linde bir ifade kullanılmıştı.

Bakara Sûresi / 34 203

Şimdiye kadarki açıklamalardan çıkan sonuca göre, İblis'in bir

eylemi olmasına rağmen, gizleme fiilinin tüm meleklere izafe edilmesi,

söz sanatının bir kuralının gereğidir. Bu kurala göre, bir

topluluğun içinde yer alan, onlardan ayrı olarak değerlendirilmeyen

bir ferdin fiili, içinde bulunduğu topluluğa mal edilir.

Bu ifade tarzı, bir diğer hususu da vurgulamaya yönelik olabilir.

Şöyle ki: *"Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım."* sözü ile dile

getirilen "hilafet" misyonunun genelliği, melekleri de kapsıyor olabilir.

Nitekim, meleklere Âdem'e secde etmelerinin emredilmiş

olması da bu anlamı pekiştirir niteliktedir. Bundan dolayı meleklerin

içinde birtakım duygular uyanmış olabilir. Çünkü onlar, yeryüzü

menşeli bir yaratığın her şeyden, hatta onlardan bile üstün olabileceğini

düşünmüyorlardı. İleride de değineceğimiz gibi, elimize

ulaşan bazı rivayetler de bu anlamı pekiştirir niteliktedir.

"Âdem'e secde edin." Bu ayetten, Allah'ın emrine uymak suretiyle

O'na boyun eğme söz konusu olduğu zaman selâmlama ve

saygı sunma amacıyla Allah'tan başkasına secde etmenin cevazı

anlaşılmaktadır. Bunun bir örneği de Yusuf kıssasında görülmektedir:

"Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı ve hepsi onun için secdeye

kapandılar. Yusuf dedi ki: Babacığım, işte bu, önceden gördüğüm

rüyanın te'-vilidir. Rabbim onu gerçek yaptı." (Yûsuf, 100)

Bu konuda Fatiha suresinde de açıkladığımız gibi kısaca şöyle

diyebiliriz: İbadet, kulun kendini, kulluk statüsüne oturtup bunu

kanıtlayacak davranışlar sergilemesidir. Dolayısıyla kulluk kastı

taşıyan bir fiilde efendinin efendiliğini açığa vurma salahiyeti olmalıdır

ya da kulun kulluğunu sergileme kabiliyeti olmalıdır. Efendinin

karşısında secdeye kapanmak, rükua eğilmek, o oturduğu

zaman önünde hazır ol vaziyette ayakta beklemek, yürüdüğü zaman

peşinde yürümek gibi. Bir fiilde söz konusu salahiyet ne kadar

fazla olursa, kulluğu sergileme açısından fiil ve yapılan ibadet

bir o kadar belirginlik kazanır. Bu noktada efendiliğin üstünlüğünü,

buna karşın kulluğun alçaklığını en çarpıcı biçimde somutlaştıran

fiil secdedir. Çünkü secdede yere kapanma ve yüzü yere

sürme gibi bir alçalma pozisyonu söz konusudur.

Ancak biz, "Secde zatî bir ibadettir" şeklindeki iddiaya

katılmıyoruz. Çünkü zatla ilgili olan bir şey, hiçbir zaman ondan

204 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ayrılmaz. Ama bu fiil, ibadet kastı ile yüceltme duygusundan başka

bir gerekçeyle de yerine getirilebilir. Alay etmek ve küçümsemek

amacıyla secdeye gitmek gibi. İbadet kastı ile yerine getirilirken

kapsadığı tüm unsurları içinde barındırıyor olmasına rağmen,

böyle bir davranış ibadet niteliğini kazanmaz. Evet, diğer kulluk

kastı taşıyan davranışlara kıyasla ibadet anlamı secde fiilinde daha

belirgindir. Zatî bir ibadet olmadığına göre de, mabutluk Allah-

'a özgüdür, diye zatı hasebiyle Allah'a özgü kılınmış değildir. Eğer

ortada bir engel varsa, bu, şer'î veya aklî bir yasaklamadan dolayıdır.

Şer'an veya aklen yasaklanan şeyse, Rablık niteliğini Allah'-

tan başkasına yakıştırmaktan başka bir şey değildir.

Fakat Rablık niteliğini yakıştırmaksızın Allah'tan başkasına

saygı göstermek, onu yüceltmek, daha doğrusu nezaket kurallarının

gereğini yerine getirmek meselesine gelince, bunun yasak olduğuna

ilişkin bir kanıt yoktur elimizde. Ancak ne var ki, dinin zahirî

amelleri ile içli dışlı olmanın insana kazandırdığı dinsel haz, bu

eylemin (sadece) yüce Allah'a özgü kılınmasını, sırf selâmlaşma

veya saygı sunma amacıyla da olsa bu fiilin Allah'tan başkasına

sunulmamasını öngörmektedir.

Ama secde dışında, Allah'ın salih kullarına veya velilerinin kabirlerine

veya eserlerine karşı sevgiden kaynaklanan diğer fiillerin

yasak olduğuna dair ne aklî, ne de naklî bir kanıt yoktur. İnşaallah

yeri gelince bu hususa etraflıca değineceğiz.

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Allah Âdem'i yaratınca meleklere ona secde etmelerini emretti.

Melekler kendi kendilerine, 'Biz, yüce Allah'ın katında bizden

daha büyük değer verdiği bir canlı türünü yaratacağını

sanmıyorduk. Çünkü biz O'nun komşuları ve tüm yaratıklar arasında

O'na en yakın olanlar idik.' Bunun üzerine yüce Allah şöyle

buyurdu: *'Sizin açığa vurduğunuzu ve içinizde gizlemekte olduğunuzu*

***bilirim, dememiş miydim?'* Yüce Allah, burada, onların cinlerle**

ilgili olarak dışa vurdukları sözlerini ve içlerinde gizledikleri

duygularını kastediyor. Bu yüzden o sözü söyleyen melekler arşa

sığındılar." [c.1, s.33, h: 14]

Bakara Sûresi / 34 205

Yine aynı tefsirde İmam Zeynelabidin'in (a.s) aşağı yukarı benzer

şeyleri söylediği rivayet edilir. Bu rivayette şöyle geçer: "Melekler,

hata işlediklerini anlayınca arşa sığındılar. Ancak bu hatayı

tüm melekler değil, arşın çevresinde bulunan meleklerden bir

grubu işlemiş... Onlar kıyamete kadar arşın çevresine sığınırlar."

[c.1, s.30, h: 7]

Ben derim ki: Bu iki rivayetin içeriğini şu ifadeden anlamak

mümkündür: *"Biz seni överek tespih ediyor ve seni takdis ediyoruz...*

Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz

yoktur."

İleride de değineceğimiz gibi "arş" ilimdir. Bu anlamı pekiştiren

Ehlibeyt İmamlarından aktarılan birçok rivayet de mevcuttur.

Buna göre, "kâfirlerden idi." sözü ile insanlardan önce yaratılan İblis'in

soydaşları olan cinler kastedilmiştir. Nitekim yüce Allah bir

ayette şöyle buyuruyor: *"Andolsun biz insanı pişmemiş çamurdan,*

değişmiş cıvık balçıktan yarattık. Cinne gelince, onu da daha önce

nüfuz eden çok sıcak ateşten yarattık." (Hicr, 26-27)

Buradan hareketle diyebiliriz ki, gizleme durumunun tüm melekleri

kapsadığını ortaya koymak için fazla zorlamaya gerek yoktur.

Çünkü gizlenen anlam tüm meleklerin gönlünden geçmiş olabilir.

Do-layısıyla bu rivayet ile, gizlenen şeyin, İblis'in kendi içinde

gizlediği Âdem'e boyun eğmekten kaçınma, secdeye varmaya tenezzül

etmeme niyeti olduğu şeklindeki yorum arasında bir çelişki

yoktur ve her ikisi de kastedilmiş olabilir.

Kasas'ul-Enbiya adlı eserde Ebu Basir'in şöyle dediği rivayet

edilir: **"İmam Sadık'a (a.s), 'Melekler Âdem'e secde ederlerken alınlarını**

yere koydular mı?' diye sordum. **'Evet. Bu, yüce Allah'ın**

Âdem'e bahşettiği bir onurdu.' dedi."

Tuhaf'ul-Ukûl adlı eserde ise, şöyle bir rivayet yer alıyor:

"Meleklerin Âdem'e secde etmeleri, Allah'a yönelik itaatin ve

Âdem'e karşı besledikleri sevginin ifadesiydi."

el-İhticac adlı eserde, İmam Musa Kâzım'ın (a.s), atalarından

şu sözleri aktardığı rivayet edilir: **"Bir Yahudi, geçmiş peygamberlerin**

mucizeleri karşısında, Resulullah'ın (s.a.a) ne tür mucizeler

gösterdiğini Emir'ül-Müminin Ali b. Ebu Talip'ten (a.s) sordu. Şöyle

206 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

dedi: Allah, meleklerine Âdem için secdeye kapanmalarını emretti.

Söyler misiniz, Muhammed için de bu türden bir şey yaptı mı?"

"Bunun üzerine Ali (a.s) dedi ki: Dediğin gibi oldu. Ne var ki,

yüce Allah'ın meleklerine Âdem için secdeye kapanmalarını emretmesi,

onların Allah'ı bir yana bırakarak Âdem'e kulluk sundukları

anlamında değildir. Aksine bu, onların Âdem'in üstünlüğünü

ve Allah'ın ona bahşettiği rahmeti kabul ettiklerinin bir ifadesiydi.

Hz. Muhammed'e gelince, bundan daha fazlası ona verilmiştir.

Yüce Allah o sonsuz mülkünde ona salât ediyor, tüm melekler,

ona esenlik diliyorlar. Müminler de ona salât getirmek suretiyle Allah'a

kulluk sunuyorlar. İşte bu, onun daha üstün bir konumda olduğunun

göstergesidir, ey Yahudi..." [c.1, s.314, Necef baskısı]

Tefsir'ul-Kummî'de deniyor ki: "Yüce Allah Âdem'i yarattı. Âdem

kırk yıl kendisine biçim verilmiş hâlde bekledi. O sırada melun

İblis yanından geçiyor ve 'Önemli bir şey için yaratılmış olmalısın!'

diyordu. O sırada İblis'in içinden şöyle geçti: 'Eğer Allah buna

secde etmemi emrederse, kesinlikle isyan ederim.' Daha sonra

yüce Allah melek-lere, 'Âdem için secdeye kapanın.' buyurunca,

hepsi secdeye kapanırken İblis içindeki kıskançlığı dışa vurdu ve

secde etmeye yanaşmadı."

Bihar'ul-Envar'da, peygamberlerin kıssaları ile ilgili olarak İmam

Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: "İblis'e Âdem için

secdeye kapanması emredildi. Fakat İblis, 'Ya Rabbi, izzetin hakkı

için, eğer Âdem'e secde etmekten beni muaf tutarsan, sana öyle

bir kulluk sunacağım ki, hiç kimse benzeri bir kulluk sunmamıştır.'

dedi. Bunun üzerine yüce Allah, 'Ben istediğim konuda bana

itaat edilmesini severim.' buyurdu."

Yine İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: **"İblis dört kere acıyla**

feryat etmiştir: Birincisi, lânetlendiği gün. İkincisi, yeryüzüne indirildiği

gün. Üçüncüsü, peygamberlerin ardından geçen uzun bir fetret

döneminden sonra Hz. Muhammed'in (s.a.a) peygamber olarak

görevlendirildiği gün. Dördüncüsü, Ümm'ül-Kitab [ana kitap

yani Fâtiha suresi] indirildiği gün."

"İki kere de sevinçle çığlık atmıştır: Birincisi, Âdem'in yasak

ağacın meyvesini yediği sırada. İkincisi, Âdem'in cennetten indirildiği

sırada. Ayet-i kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor: *'Böylece*

Bakara Sûresi / 34 207

ayıp yerleri kendilerine göründü.' Bundan önce görünmüyordu,

ama artık açıkça görüyorlardı. Âdem'in yaklaşmaması istenen

ağaç da başaktı." [c.11, s.145, h: 14]

Ben derim ki: Sayıları oldukça kabarık olan rivayetlerde, bizim

"secde" olayıyla ilgili açıklamalarımız desteklenmektedir.

208 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 35-39 ....

35- Dedik ki: Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, ondan dilediğinizi

yerde bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa

zalimlerden olursunuz.

36- Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı, onları içinde

bulundukları durumdan çıkardı. Dedik ki: Birbirinize düşman

olarak inin. Sizin yeryüzünde kalıp bir süre yaşamanız lâzımdır.

37- Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı. Bunu üzerine

(Rabbi, rahmetiyle) ona döndü. Şüphesiz O, tövbeyi çok kabul eden

ve esirgeyendir.

38- "Hepiniz oradan inin." dedik. Yalnız size benden bir hidayet

geldiği zaman, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara bir

korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

39- İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, ateş ehlidir, onlar

orada ebedî kalacaklardır.

Bakara Sûresi / 35-39 209

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Dedik ki: Ey Âdem..." Meleklerin Hz. Âdem'e secde etmeleri olayı

Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde tekrarlanmasına karşın, Hz.

Âdem'in dünya hayatından önceki cennet deneyimi sadece üç

yerde gündeme getiriliyor.

Birincisi: Bakara suresinin şu anda tefsirini sunduğumuz ayetin

de.

İkincisi: A'râf suresinde. Bu surede yüce Allah kıssayı şu ifadelerle

sunuyor: *"Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, ondan dilediğiniz*

yerde afiyetle yiyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa

zalimlerden olursunuz. Derken şeytan çirkin yerlerini kendilerine

göstermek için onlara fısıldadı; 'Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı

değil, sırf melek olursunuz ya da ebedi kalıcılardan olursunuz

diye sizi bu ağaçtan menetti.' dedi. Ve onlara, 'Elbette ben size

öğüt verenlerdenim.' diye de yemin etti. Böylece onları aldatarak

aşağı sarkıttı. Ağacı tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü

ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerine örtmeğe

başladılar. Rableri onlara seslendi: 'Ben sizi o ağaçtan menetmedim

mi? Ve şeytan size apaçık düşmandır, demedim mi?' Dediler:

'Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve

bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.' Allah

buyurdu ki: Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir

süreye kadar kalıp geçinmeniz lâzımdır. Orada yaşayacaksınız,

orada öleceksiniz ve yine oradan çıkarılacaksınız" dedi." (A'râf, 19-

25)

Üçüncüsü: Tâhâ suresinde, yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Andolsun*

biz, önceden Âdem'e ahit vermiştik. Fakat o, unuttu. Biz onda

bir kararlılık bulmadık. Meleklere, 'Âdem'e secde edin.' demiştik.

İblis'in dışında diğerleri secde ettiler. O, ayak diretti. Bunun

üzerine dedik ki: 'Ey Âdem! Bu, senin ve eşinin düşmanıdır.

Sakın sizi cennetten çı-karmasın, sonra yorulur, sıkıntı çekersiniz.

Şimdi burada acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın. Ve sen

burada susamayacaksın ve güneşin altında yanmayacaksın da.'

Nihayet şeytan ona fisıldayıp, 'Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını ve

yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?' dedi. O ağaçtan

yediler. Böylece kendilerine kötü yerleri göründü. Üstlerini cen-

210 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

net yaprağıyla örtmeğe başladılar. Âdem Rabbine karşı geldi de

yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti, doğru

yola iletti. Dedi ki: 'Hepiniz oradan inin, birbirinizin düşmanısınız.'

İmdi benden size bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime

uyarsa o, sapmaz ve mutsuz olmaz. Ama kim benim zikrimden

yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü

onu kör olarak haşrederiz. 'Rabbim, der, niçin beni kör haşr-ettin,

oysa ben görür idim?' Allah buyurur ki: İşte böyle. Sana da bizim

ayetlerimiz geldi, sen onları unuttun. Bugün de sen öyle unutulursun."

(Tâhâ, 115-126)

Ayetlerin akışı, özellikle kıssanın giriş kısmındaki, *"Ben yeryüzünde*

bir halife yaratacağım." ifadesi gösteriyor ki, Hz. Âdem yeryüzünde

yaşamak ve orada ölmek üzere yaratılmıştı. Onun ve eşinin

cennete yerleştirilmeleri ise, bir denemeydi ki, bu vesileyle

yeryüzüne insinler. Ayrıca Tâhâ suresindeki hitap, *"Biz dedik ki: Ey*

Âdem..." şeklindedir. A'râf suresinde ise, *"Ey Âdem, yerleş..."* şeklindedir.

Yani cennet kıssasıyla meleklerin secde etmesi olayı,

peşpeşe gelişen bir kıssaymış gibi, aynı ifade tarzı ile sunulmuştur.

Kısacası, Hz. Âdem (a.s) yeryüzüne yerleşsin diye yaratılmıştı.

Onun yeryüzüne yerleşmesinin yolu da şu aşamalardan geçiyordu:

Halifeliğinin kanıtlanması için, meleklerden üstün olduğu gösterilmeliydi.

Sonra meleklere, ona secde etmeleri emredilmeli;

ardından cennete yerleştirilip yasak ağaca yaklaşmaları yasaklanmalı;

yasağa rağmen o ağaçtan yemeli, bunun sonucunda ayıp

yerleri kendilerine görünmeliydi ki, yeryüzüne inebilsinler. Dolayısıyla

yeryüzüne yerleşme ve dünya hayatını seçme, nihayet ayıp

yerlerinin ortaya çıkışına bağlıydı.

Şu ifadeden de anlaşıldığı gibi ayıp yerlerden maksat, cinsel

organlardır: *"Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeğe başladılar..."*

Cinsellik, hayvanî bir eğilimdir ki, beslenmeyi ve büyüyüp gelişmeyi

gerektirir. Şeytanın tek derdi de onların, ayıp yerlerini ortaya çıkarmaktı.

Gerçi yüce Allah Âdem ve eşini yeryüzünün koşullarına

uygun bir yaratılışta yaratmış, sonra da cennete sokmuştu; ama

onlar yaratıldıktan sonra kendi ayıp yerlerinin farkına varacak ve

dünya hayatının gereksinimlerini kavrayabilecek kadar uzun bir

Bakara Sûresi / 35-39 211

süre dünyada kalmamış, hemen cennete götürülmüşlerdi. Dolayısıyla

yüce Allah, onları cennete götürdüğü zaman, kavrayışları ruh

ve melekler âleminden henüz tam olarak kopmamıştı.

Bunun kanıtı ise, yüce Allah'ın şu sözüdür: *"Kendilerinden örtülüp*

gizlenen ayıp yerlerini açığa çıkarmak için." (A'râf, 20) Burada

"Onlara gizli olan" değil, "Onlardan gizletilen" şeklinde bir ifadenin

kullanılmış olması ilgi çekicidir. Bu ifadeden anlaşılıyor ki,

ayıp yerlerinin sürekli olarak gizlenmesi, dünya hayatı açısından

mümkün değildir. Bu olay bir kere gerçekleşmiş ve onu da cennete

yerleştirilme izlemiştir. Şu hâlde, yasak ağacın meyvesini yemekle

birlikte dünya hayatında ayıp yerlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz

bir gereklilikti. Bu yüzden yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra yorulur, sıkıntı çekersiniz."

Bir yerde de şöyle buyuruyor: *"Onları içinde bulundukları*

yerden çıkardı."

Ayrıca yüce Allah, tövbe ettikten sonra, onların hatalarını bağışladı;

ama onları cennete geri almadı, tersine, orada yaşasınlar

diye onları yeryüzüne indirdi. Eğer yasak ağacın meyvesinin yenmesi

ve ayıp yerlerinin ortaya çıkması ile birlikte dünya hayatı bir

zorunluluk ve cennete dönüş de bir imkânsızlık niteliğini almasaydı,

hiç kuşkusuz, hatanın bağışlanması ile birlikte cennete geri

dönmeleri gerekirdi.

Kısacası, onların cennetten çıkmalarına ve yeryüzüne indirilmelerine

yol açan etken, yasak ağacın meyvesini yemeleri ve ayıp

yerlerinin görünmesiydi. Bu da lânetlenmiş şeytanın vesveseleri

sonucu gerçekleşmişti. Nitekim yüce Allah, Tâhâ suresinde kıssanın

giriş kısmında şöyle buyuruyor: *"Andolsun biz, önceden Âdem-*

'e ahit vermiştik. Fakat o, unuttu. Biz onda bir kararlılık bulmadık."

Sonra yüce Allah kıssayı ayrıntılı olarak sunuyor.

Acaba bu ahit, Allah'ın şu sözü müdür: *"Sakın bu ağaca*

yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz." Yoksa şu sözü

müdür: *"Bu senin ve eşinin düşmanıdır."* Yoksa genelde tüm

insanlardan, özelde de, vurgulu ve pekiştirilmiş şekliyle

peygamberlerden alınan bir söz müdür?

Birinci ihtimal doğru değildir. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Şeytan onlara fısıldadı; 'Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı

212 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

değil, sırf melek olursunuz ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye

sizi şu ağaçtan menetti.' dedi. Ve onlara, 'Elbette ben size öğüt

verenlerdenim.' diye de yemin etti." (A'râf, 20-21) Demek ki onlar,

hata işlerken ve ağaca yaklaşırken, bunun yasaklanmış olduğunu

unutmamışlardı. Oysa söz konusu ahit hususunda yüce Allah şöyle

buyuruyor: *"Fakat o, unuttu. Biz onu kararlılardan bulmadık."*

Şu hâlde söz konusu ahit, ağaca yaklaşmanın yasaklığı değildir.

İkinci ihtimale gelince, (söz konusu ahdin şeytana uymaktan

sakındırma olduğu ihtimali) büsbütün uzak bir ihtimal olmasa bile,

ayetlerin zahirî anlamı, bu ihtimali desteklememektedirler.

Çünkü görüldüğü kadarıyla ahit, Hz. Âdem'in (a.s) şahsına özgüdür.

Hâlbuki şeytana karşı uyarılma, hem ona ve hem de eşine

yöneliktir.

Dolayısıyla, Tâhâ suresinde ilgili ayetlerin son bölümüyle giriş

kısmının uyumu da göz önünde bulundurularak söz konusu ahdin

genel bir "söz alma" şeklinde olması daha uygun görünüyor. Yüce

Allah şöyle buyuruyor: *"İmdi benden size bir hidayet geldiği zaman,*

kim benim hidayetime uyarsa o, sapmaz ve mutsuz olmaz.

Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun için dar bir geçim

var. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz."

Ayetler arasında bir uyarlamaya gidecek olursak, *"Kim benim*

zikrimden yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır." ifadesi,

ahdi u-nutma olgusuyla uyuşmaktadır. Gördüğün gibi bu ifade,

Rablık ve kulluk üzerine yapılmış bir ahitleşmeyi içermenin yanı

sıra, İblis'e karşı uyarma anlamındaki bir ahitten daha uygun

düşmektedir. Çünkü, anlam olarak zikirden yüz çevirme ile, İblis'e

uyma arasında fazla bir münasebet yoktur. Ama, Rablık makamı

üzerine söz alma anlamı daha uygundur. Çünkü, Rablık üzerine

söz alma, insanın yüce Allah'ın Rab olduğunu unutmaması anlamını

içeriyor. Yani, her şeyi yönetip düzenleyen hükümdar O'dur.

Yani, insan hiçbir zaman ve hiçbir durumda, Allah'ın mülkü olduğunu,

hiçbir şeyi kendi başına yapamadığını, kendine bir fayda veya

zarar dokunduramadığını, ölüm, hayat ve yeni-den diriliş üzerinde

bir etkinliğinin olmadığını, yani zat, nitelik ve fiil olarak etkin

bir rol oynamadığını aklından çıkarmamalıdır.

Bakara Sûresi / 35-39 213

Bu anlama uygun düşen, onu karşılayan hata ise, insanın

Rabbinin makamını anmaktan kaçınması ve nefsine yahut da

nefsine hoş gelen geçici ve sınama yurdu olan dünyanın çekici güzelliklerine

yönelerek Rabbinden gafil olmasıdır.

Bunun için değişik yönleriyle, farklı taraflarıyla, mümin ile kâfire

aynı oranda yansıyan cihetleriyle dünya hayatının üzerinde irdeleyici

bir gözle düşünüp kavramaya çalıştığın zaman görürsün

ki, hakikat ve öz olarak, mümin ile kâfirin hayatı birbirinden farklıdır.

Biri Allah'ı bilmenin zevkini yaşarken, öteki bu zevkten yoksun

olmanın, bilgisizliğin ıstırabını çeker. Rabbinin makamının bilincinde

olan kimse, kendine ve türlü elemleri ve acılarıyla birlikte

dünya hayatına baktığı zaman, ölüm-hayat, sağlık-hastalık, bollukdarlık,

rahatlık-yorgunluk, var-lık-yokluk, bulmak-yitirmek gibi olguları

gözlemlediğinde, bütün bunların Yüce Rabbinin mülkü olduğunu

görür. Bu mülkün içinde hiç-bir şey, ondan bağımsız değildir.

Her şey, izzet ve celâline yakışır biçimde katında güzellik, iyilik ve

hayırdan başka bir şey olmayan yüce bir zattandır.

Böyle bir anlayışa, böylesine derin bir kavrayışa sahip olan bir

insan etrafına baktığı zaman tiksinti duyacağı bir iğrençlik

görmez. Hiçbir şeyden korkmaz, ürkmez. Sakınılması gereken sakıncalı

bir şey görmez. Tam tersine, gördüğü her şeyi güzel ve sevimli

bulur. Rab-binin tiksinti duymasını, buğzetmesini emrettiği

şeyler hariç. Bu durumda bile o, Allah emrettiği için tiksinir. Allah-

'ın emri doğrultusunda, sevdiğini sever, O'nun emriyle zevk aldığı

şeyden zevk alır. Bir şey O'nun emri gereği çekici gelir kendisine.

Tek meşgalesi var, o da Rabbinin yüceliğidir.

Bütün bunların sebebi, her şeyi kayıtsız şartsız Rabbinin mülkü

olarak görmesi, Allah'ın mülkünde, başka hiç kimsenin en ufak

bir payının, bir etkinliğinin bulunmadığını düşünmesinden dolayıdır.

O hâlde, mülk sahibinin, kendi diriltme, öldürme, zarar veya

yarar verme gibi tasarruflarından ona ne?! İşte tertemiz hayat budur.

Burada kesinlikle mutsuzluk söz konusu değildir. Bu hayat

apaydınlıktır, karanlıktan eser bulunmaz. Sevinçtir, coşkudur bu

hayatta; üzüntüye, gama, kedere yer yoktur. Bu hayatta bulmak

vardır, yitirmek yoktur. Bu hayatta yoksulluğa rastlanmaz, herkes

Allah sayesinde zengindir.

214 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bu mutlu hayatın karşıtı ise, Rabbinin makamının bilincinde

olmayan bedbahtın hayatıdır. Bu miskin adam Rabbinden kopması

sonucu, kendi iç âleminde ve dış âlemde gördüğü her şeyi

kendi başına bağımsızmış gibi görür. Her varlığın kendi başına yarar,

zarar, hayır ve şer dokundurabileceğini sanır. Bu yüzden tüm

hayatı boyunca birtakım zevklerin tükeneceği korkusuyla, birtakım

felâketlerin başına gelebileceği endişesiyle ve kaçırdığı fırsatların

hüznüyle, kaybettiği makamların, malların, oğulların, yardımcıların

ve sevgi beslediği, güvendiği, dayandığı ve önemsediği daha birçok

şeyin hasretiyle yanıp tutuşur.

Bir kötülüğe iyice alışıp, onu bir alışkanlık hâline getirince, bu

sefer yeni bir acıya bürünür. Sıkıntılar içinde kıvranarak vicdan azabı

çeker. Boğulur gibi tıknefes olur; ahlarla, vahlarla, yürek sızılarıyla

in-leyen göğsü sıkıntıdan daraldıkça daralır. Göğe doğru çıkıyormuş

gibi olur. İşte yüce Allah, inanmayanları bu şekil bir iğrençliğe

mahkum eder.

Bu noktayı kavradığın zaman, anlarsın ki, Allah'la yapılan sözleş-

meyi unutmak, dünya hayatında mutsuzluğa mahkum olmak

demektir. Her iki durumun merciî aynıdır. Dünya hayatındaki mutsuzluk,

Allah-la yapılan sözleşmeyi unutmanın bir sonucudur.

Yüce Allah'ın, tüm dünya halkına yönelik genel bir yükümlülük

içeren şu hitabından çıkan sonuç budur: *"İmdi benden size bir hidayet*

geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa o, sapmaz ve

mutsuz olmaz. Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun için

de dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak

haşrederiz." (Tâhâ, 124)

Bu surede ise, bunun yerine şöyle bir ifade kullanıyor: *"Kim*

benim hidayetime uyarsa, artık onlara bir korku yoktur ve onlar

üzülmeyeceklerdir."

Eğer kavrama yeteneğin körelmemişse, o zaman anlamış olmalısın

ki, söz konusu ağaca yaklaşma dünya hayatının yorgunluğunu

ve mutsuzluğunu gerektiriyordu. Ki bu, insanın dünyada

Rabbini unutmuş hâlde, O'ndan, O'nun yüce makamından gafil

olarak yaşaması de-mekti. Öyle anlaşılıyor ki, Âdem hem ağaçtan

yemek, hem de yaptığı sözleşmeye bağlı kalmak istiyordu. Ama

bu mümkün olmadı, yaptığı sözleşmeyi unuttu ve dünya hayatının

Bakara Sûresi / 35-39 215

yorgunluğuna mahkûm oldu. Ama sonra tövbe ile bu sıkıntısı giderildi.

"Ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin." İfadenin orijinalinde geçen

"rağad" kelimesi, afiyet ve hoşça geçinme, hayat sürme demektir.

Araplar, "erğad'el-kavmu mevaşiyehum" derler. Yani sürülerini

diledikleri gibi otlasınlar diye serbest bıraktılar. "Kavm'un

rağadun" veya "nisâun rağadun" derler. Bununla, bir topluluğun

veya kadınların rahat ve bolluk içinde bir hayat sürdürdüklerini

vurgulamak isterler.

"Ama şu ağaca yaklaşmayın." Öyle anlaşılıyor ki, ağacın meyvesinin

yenmesinin yasaklığı, ona yaklaşmayı yasaklamakla vurgulanmak

isteniyor. Bununla söz konusu yasağın ne kadar önemli

olduğu, aşılmaması gerektiği ifade ediliyor. Yüce Allah'ın şu sözü

bunu pekiştirici niteliktedir: *"Ağacı tadınca kötü yerleri kendilerine*

göründü." (A'râf, 22)

"O ağaçtan yediler, böylece kendilerine kötü yerleri göründü."

(Tâhâ, 121) Dolayısıyla onların yasağı çiğneyişleri, meyveyi yemekle

somutlaşmıştır. Bu ise, *"yaklaşmayınız."* ifadesiyle yasaklanan

şeyin "yemek" olduğunu gösteriyor.

"Yoksa zalimlerden olursunuz." Ayetin orijinalinde geçen "zalimîn"

kelimesi, "zulm" kökünden gelir. Bazılarının ihtimal dahilinde

gördükleri gibi "karanlık" anlamını ifade eden "zulmet" kökünden

gelmez. Nitekim onlar da suçlarını itiraf ederlerken, "zulüm"

işlediklerini dile getirmişlerdi. Yüce Allah onların bu itiraflarını şu

şekilde aktarıyor: *"Dediler ki: Rabbimiz, biz kendimize zulmettik.*

Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan

oluruz." (A'râf, 23)

Ne var ki, yüce Allah *"yoksa zalimlerden olursunuz"* ifadesi

yerine, Tâhâ suresinde "fe-teşga" yani "sıkıntıya düşersiniz, yorulursunuz

ve mutsuz olursunuz" ifadesini kullanıyor. İfadenin kökü

olan "eş-şi-ka"nın anlamı, "yorulmak"tır. Sonra "yorulma"yı da şu

şekilde açıklığa kavuşturuyor: *"Şimdi burada acıkmayacaksın,*

çıplak kalmayacaksın. Ve sen burada susamayacaksın, güneşte

yanmayacaksın."

Bununla da anlaşılıyor ki, söz konusu zulmün cezası, dünya

hayatında yorulmaktır; açlık, susuzluk, çıplaklık ve meşakkat

216 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

çekmektir. **Buna göre, Hz. Âdem ve eşinin işledikleri zulüm, kendi**

nefislerine karşı işlenmiş bir zulümdü. Günah işleme ve Allah'a

zulmetme anlamında bir suç söz konusu değildi. Yine buradan

anlıyoruz ki, söz konusu yasak, yani "yaklaşmayınız," ifadesi,

"irşadî nehiy" yani doğruyu gösterme, yükümlünün çıkarına ve iyiliğine

olanı gösterme amacına yönelik öğüt nitelikli bir yasaklamaydı,

"mevlevî nehiy" yani teşri nitelikli bir yasaklama değildi.

Dolayısıyla Hz. Âdem ve eşi cenneti terk etme durumunda kalmakla

kendilerine karşı bir zulüm işlemişlerdi. Çünkü mevlevî

nehye yani teşri nitelikli bir yasağa karşı gelmenin cezası tövbe

edilirse ve tövbe de kabul görürse kaldırılır. Fakat görülüyor ki, Hz.

Âdem ve eşinin cezası kaldırılmıyor. Tövbe etmiş, tövbeleri kabul

görmüş olmasına rağmen, cennette bulunan önceki yerlerine geri

döndürülmüyor. Eğer onlara getirilen yükümlülük, zorunlu sonuçları

olan bir öğüt nitelikli yol gösterme olmayıp, teşri nitelikli bir

yükümlülük olsaydı, tövbelerinin kabulü ile birlikte önceki yerlerine

dönmeleri de gerekecekti. İnşaallah, ileride bu konuyu daha

ayrıntılı biçimde ele alacağız.

"Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı." Bu ve benzeri

ifadelerden, şeytanın onlara yaptığı telkinlerin biz Âdemoğullarına

görünmeksizin yönelttiği vesveselerden farklı bir şey olmadığı anlaşılıyorsa

da, ancak; *"Dedik ki: Ey Âdem, bu, senin ve eşinin*

düşmanıdır." gibi ifadelerden de yüce Allah'ın, şeytanı onlara göstermiş

ve onu nitelikleriyle değil, şahsen onlara tanıtmış olduğu

anlaşılmaktadır. Yine şeytanın Âdem'e yönelik hitabını aktaran şu

ayet-i kerimeden de aynı şey anlaşılıyor: *"Ey Âdem sana sonsuzluk*

ağacını göstereyim mi?" İfadede doğrudan bir hitap kullanılmıştır.

Bu da varlığının farkında olunan bir konuşmacıya tanıklık

etmektedir.

A'râf suresindeki, *"Ve onlara, 'Elbette ben size öğüt*

verenlerdenim.' diye yemin etti.' ayeti de bunun gibidir. Ancak

somut olarak var-lığı hissedilen bir kişiden yemin gerçekleşebilir.

Çünkü, yüce Allah'ın şu sözü de bu yaklaşımı destekler

mahiyettedir: *"Rableri onlara seslendi: Ben sizi o ağaçtan*

menetmedim mi ve şeytan size apaçık düşmandır, demedim

mi?" (A'râf, 22)

Bakara Sûresi / 35-39 217

Bütün bunlar gösteriyor ki, şeytan onlara görünüyordu, onu

çıplak gözle görebiliyorlardı. Eğer Âdem ve eşi de (selâm üzerlerine

olsun) bizim gibi vesvese anında şeytanı göremez olsalardı, o

zaman şunu söyleme hakkına sahip olurlardı: Rabbimiz, bilemedik.

Onu açıkça göremediğimiz için şeytanın vesveselerini kendi

düşüncemizmiş gibi değerlendirdik. Yoksa bu tavrımızla, onun

vesveselerine karşı bize yönelttiğin uyarılara, karşı çıkmak niyetinde

değildik.

Kısacası, Âdem ve eşi şeytanı görüyor ve onu tanıyorlardı.

Allah'ın koruması altında bulunan masûm peygamberler (a.s) de

onu tanıyor ve kendilerine bir vesvese vermeye kalkıştığı zaman

onu görüyorlardı. Bu hususta Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Yahya,

Eyyub, İsmail ve Hz. Muhammed (salât ve selâm üzerlerine olsun)

ile ilgili olarak birçok rivayet aktarılmıştır.

Aynı şekilde, yukarıda ayetlerden çıkardığımız sonucu şu ayeti

kerimeden de çıkarmak mümkündür: *"Rabbiniz başka bir sebepten*

dolayı değil... sizi bu ağaçtan menetti." (A'râf, 20) Buradan

anlaşıldığı kadarıyla Hz. Âdem ve eşi, cennette söz konusu ağacın

civarında şeytanla (Allah'ın lâneti üzerine olsun) birlikte bulunuyorlardı,

Şeytan cennete gitmiş, onlara eşlik etmiş ve vesveseleriyle

onları yoldan çıkarmıştı. Burada sözü edilen cennet sonsuzluk

cenneti olmadığı için, şeytanın oraya girmesinde bir sakınca yoktur.

Bunun kanıtı da hep birlikte o cennetten çıkarılmış olmalarıdır.

Yüce Allah'ın İblis'e yönelik şu sözüne gelince, *"Öyle ise oradan*

in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan."

(A'râf, 13) burada, meleklerin arasından veya gökyüzünden

çıkma kastedilmiş olabilir. Çünkü gökyüzü bir bakıma yakınlık ve

onurlandırma makamıdır.

"Dedik ki: Birbirinize düşman olarak inin..." İfadeden anlaşıldığı

kadarıyla hitap, Hz. Âdem, eşi ve İblis'e yöneliktir. A'râf suresinde

ise hitap özel olarak İblis'e yöneltiliyor: *"Oradan in, orada büyüklük*

taslamak senin haddin değildir." Burada ise, *"ininiz"* buyuruluyor.

Sanki iki hitap birleştiriliyor gibi. Burada bir de yüce Allah-

'ın Âdem, eşi ve çocukları ile İblis arasında öngördüğü düşmanlığa

218 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

dikkat çekiliyor ve bunların bir süre yeryüzünde yaşamaları; orada

ölmeleri ve oradan dirilmelerinin öngörüldüğü açıklanıyor.

Âdem'in soyu da onunla aynı hükme tâbidir. Bu yargı şu ifadeden

de anlaşılabilir: *"Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan*

çıkarılacaksınız." (A'râf, 25) İleride ele alacağımız şu ayet-i kerimeden

de bu hususu istifade etmek mümkündür: *"Sizi yarattıktan*

sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, 'Âdem'e secde edin.'

dedik." (A'râf, 11)

Hiç kuşkusuz meleklere, *"Âdem'e secde edin."* emrinin verilmiş

olması, bir anlamda onun yer menşeli bir halife olmasından

dolayıdır. Secde edilen Âdem'di; ama secde hükmü tüm insanlık

için geçerliydi. Kısacası, Hz. Âdem bir temsilci, bir model olarak

secde edilen konumunda bulunuyordu.

Belki de yüce Allah, bu kıssayı anlatmak, Hz. Âdem ve eşinin

cennete yerleştirilmelerini, sonra yasak ağacın meyvesini yedikleri

için cennetten indirilişlerini hikâye etmekle, insanların dünya hayatına

inmeden önce, cennette, yüksek ve yaklaştırılmış mekânda,

nimet, sevinç, yakınlık ve aydınlık yurdunda, tertemiz arkadaşlarla,

ruhanî dostlarla ve âlemlerin Rabbinin katında yaşadıkları

mutluluğu ve nail oldukları saygınlığı bir örnekle dile getirmek istemiştir.

Ancak insan, o temiz hayat yerine fani, kokuşmuş ve alçak bir

hayata eğilim göstererek her türlü yorgunluğu, meşakkati, acı ve

ıstırabı seçiyor. Buna rağmen eğer insan, bundan sonra tekrar

Rabbine dönecek olursa, Allah onu yeniden saygınlık ve mutluluk

yurduna döndürecektir. Ama eğer Rabbine dönmez, toprağa bağlanıp

kalırsa, heva ve hevesi doğrultusunda hareket ederse, bu

durumda Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmiş, azap yurdunu

hak etmiş olur, cehenneme atılır; orası ne kötü bir barınaktır.

"Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı. Bunun üzerine (Rabbi,

rahmetiyle) ona döndü." İfadenin orijinalinde geçen "telekka" kelimesi,

sözü derinden kavrayarak algılamak demektir. Bu algılama

sayesinde Hz. Âdem'in tövbe etmesi kolaylaşmıştı.

Buradan anlıyoruz ki, tövbe iki kısma ayrılır: Biri, yüce Allah'ın

tövbesidir ki, kuluna merhametle döner. Diğeri de kulun tövbesidir

Bakara Sûresi / 35-39 219

ki, bağışlanma dileyerek, günahından pişmanlık duyarak Allah'a

döner.

Kulun tövbesi, Allah'ın iki tövbesi ile çevrilmiş hâldedir. Çünkü

kul hiçbir durumda Rabbinden müstağni olamaz. Kulun; günahtan

pişmanlık duyup dönmesi Rabbinin başarı vermesine, yardımına

ve rahmetine muhtaçtır ki, tövbesi gerçekleşmiş olsun. Tövbe gerçekleştikten

sonra da yüce Allah'ın tövbeyi kabul etmesine, lütuf

ve merhametine ihtiyaç hasıl oluyor. Buna göre kulun tövbesi, kabul

görmesi durumunda, yüce Allah'tan kaynaklanan iki tövbe ile

kuşatılmış durumdadır, demektir. Yüce Allah'ın şu sözü de bunu

pekiştirici niteliktedir: *"Sonra tövbe etsinler diye rahmetiyle onlara*

döndü." (Tevbe, 118)

"Âdem" kelimesinin nasb, "kelimat" sözcüğünün de ref hâlinde

okunması bu hususu destekler mahiyettedir. Gerçi öteki

okuyuş biçimi ("Âdem" kelimesinin ref, "kelimat" sözcüğünün de

nasb hâlinde okun-ması) da bu anlama ters düşmüyor.

Şimdi, acaba Âdem'in Rabbinden aldığı, kavrayarak algıladığı

ke-limeler nelerdi? Bir ihtimal, bu kelimeler, yüce Allah'ın A'râf suresinde

dile getirdiği şu sözlerdir: *"Dediler ki: Rabbimiz, biz kendimize*

zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak

ziyana uğrayanlardan oluruz." (A'râf, 23) Fakat bu sözler,

yani *"Dediler ki: Rabbimiz, biz..."* cümlesi, A'raf suresinde *"Dedik*

ki: Oradan ininiz." buyruğundan önce ifade ediliyor. Dolayısıyla bu

surede, *"oradan ininiz."* sözünden sonra, *"Âdem, Rabbinden birtakım*

kelimeler aldı." sö-zünün yer almış olması yukarıdaki yaklaşımı

desteklemiyor.

Ne var ki, ortada şöyle bir durum vardır: Gördüğün gibi yüce Allah

kıssanın başında şöyle buyuruyor: *"Ben yeryüzünde bir halife*

yaratacağım." Buna karşılık melekler şöyle diyorlar: *"Orada bozgunculuk*

yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa

biz seni överek tespih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz." Burada

yüce Allah, meleklerin yer menşeli halifeye getirdikleri suçlamaları

ve öteki iddiaları reddetmiyor; bu itiraza cevap olarak sadece,

Âdem'e tüm isimleri öğrettiğini vurguluyor.

Eğer, yüce Allah'ın Âdem'e isimlerin tümünü öğretmesi, onların

itirazlarını önleyici nitelikte olmasaydı, melekler sözlerini sür-

220 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

dürürlerdi ve kesinlikle ikna olmazlardı. Şu hâlde yüce Allah'ın

Âdem'e öğrettiği isimler arasında, isyan eden isyankâra ve günah

işleyen günahkâra yararlı olan bir söz vardır. Dolayısıyla Hz. Âdem-

'in yüce Allah'tan algıladığı sözlerin bu öğretilen isimlerle bir ilgisi

olsa gerek. Artık sen, bunun gerisini düşün.

Bil ki, her ne kadar Hz. Âdem kendini yok oluş uçurumunun

kenarına kadar atarak ve mutluluk diyarı ile mutsuzluk diyarının,

yani dünyanın yol ayırımına kadar gelerek kendine zulmetmiş, indirildiği

yerde kalmalı olursa helâk olmuş, ilk mutluluğuna geri

dönmeyi başarırsa kendini yormuş, dolayısıyla her hâlükârda kendine

zulmetmiş idiyse de, ancak Hz. Âdem, bu inişi ile kendine öyle

bir mutluluk derecesi ve öyle bir kemal mertebesi hazırladı ki,

eğer bu iniş olmasaydı veya günah işlemeden olsaydı, kesinlikle

bu mertebeye ulaşamazdı.

Bu iniş olmasaydı, insanoğlu kendi fakirliğini, zelilliğini, miskinliğini,

muhtaçlığını ve kusurluluğunu nasıl gözlemleyecekti?

Katlandığı zahmet ve meşakkatler, çektiği acı ve dertlere karşılık,

âlemlerin Rabbinin komşuluğunda kendisi için huzurlu bir hayat,

iç açıcı nimetler olduğunu nasıl anlayacaktı?! Yüce Allah'ın ancak

günahkârların ulaşabilecekleri affetme, bağışlama, şefkat, tövbeleri

kabul etme, günahları örtme, iyilikte bulunma ve acıma gibi

sıfatları olduğunu ne bilecekti?! Yüce Allah'ın zaman içinde esen

hoş kokulu bağış meltemlerinin varolduğunu, bu meltemlerden

yararlanmak için sadece on-ların estiği yerde bulunmanın yeterli

olduğunu nasıl öğrenecekti?!

İşte, izlenecek yolla ilgili teşrii (yasamayı) zorunlu kılan tövbe

bu-dur. Ancak tövbe sayesinde bu yolu izlemek mümkün olur ve

ileride varılacağı umulan mekâna arınmış olarak varılır. Demek ki,

tövbenin ardında dinin teşrii ve dine dayalı sosyal hayatın sağlam

bir temele oturtulması söz konusudur.

Bunun en güzel kanıtı da, yüce Allah'ın sık sık tövbeyi imandan

önce gündeme getirmesidir: *"Öyleyse emrolunduğun gibi*

doğru ol; ve seninle beraber tövbe edenler de." (Hûd, 112) *"Ve ben*

tövbe eden ve inanan kimselere karşı elbette çok bağışlayıcıyım."

(Tâhâ, 82) Bu hususla ilgili olarak daha birçok ayet örnek

gösterilebilir.

Bakara Sûresi / 35-39 221

"Hepiniz oradan inin, dedik. Yalnız size benden bir hidayet geldiği

zaman..." İşte din hususunda Hz. Âdem ve soyu için yasalaştırılan

ilk ilke budur. Burada din iki cümle ile özetlenmiştir ve kıyamete

kadar da buna bir eklemede bulunulmaz.

Bu kıssayı (cennet kıssasını) özellikle Tâhâ suresinde ifade edildiği

şekliyle inceleyecek olursan, sonuçta bu kıssanın akışı içinde

yüce Allah'ın Âdem ve soyu ile ilgili iki yargıda bulunduğunu

göreceksin. Yasak ağacın meyvesinden yemeleri yüce Allah'ın Âdem

ve soyunun yeryüzüne indirilip oraya yerleştirilmelerine, orada

ağacın meyvesine yaklaşmamaları uyarısında bulunurken işaret

ettiği meşakkatli hayatı çekmelerine hüküm vermesini gerektirmiştir.

Bunun ardından gerçekleşen tövbe ise, yüce Allah'ın ikinci bir

hüküm vermesini gerektirmiştir. Bunun sonucunda yüce Allah,

Âdem ve soyuna, kulluk sunma biçimini göstermeye, onları doğru

yola iletmeye karar vermiştir. İlk hüküm, dünya hayatının kendisiydi.

Sonrasında gerçekleşen tövbe sonucu, yüce Allah bu hayatın

koşullarını iyileştirmiştir; insanlara içinde yaşadıkları bu hayatta

Allah'a nasıl kulluk sunacaklarını göstermiştir. Böylece insan hayatı,

dünyevî ve semavî hayatın bir bileşimi hâlini almıştır.

Bu surede, cennetten "indiriliş" olayının tekrarlanışından da

çıkan sonuç budur. Bir keresinde yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Dedik*

ki: Birbirinize düşman olarak inin. Sizin yeryüzünde kalıp bir

süre yaşamanız lazımdır." Sonra şöyle buyuruyor: *"Hepiniz oradan*

inin, dedik. Yalnız size benden bir hidayet geldiği zaman..."

Cennetten indirilmeye ilişkin iki emrin arasında tövbe olayının

anlatılmış olması gösteriyor ki, Hz. Âdem ve eşi önceki gibi kalıcı

olmamakla birlikte, tövbe ettikleri sırada henüz cennetteydiler.

Yüce Allah'ın şu sözü de bunu destekler mahiyettedir: *"Rableri onlara*

seslendi: Ben sizi o ağaçtan menetmedim mi?" Bundan önce

de şöyle buyurmuştu: *"Sakın bu ağaca yaklaşmayın."* Daha önce

ağaca yakını gösteren "bu" işaret edilirken, sonrasında uzağı gösteren

"o" zamiriyle işaret ediliyor. Aynı şekilde daha önce yakını

ima eden "dedi." ifadesi kullanılırken sonrasında uzağı ima eden

"seslendi" ifadesi kullanılmıştır. Buna göre gerisini sen düşün.

222 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bil ki, *"Dedik ki: Birbirinize düşman olarak inin. Sizin yeryüzün-*

de kalıp bir süre yaşamanız lazımdır." ayeti ile ,*"Orada yaşayacaksınız,*

orada öleceksiniz ve yine oradan çıkarılacaksınız."

ayetinin zahiri gösteriyor ki, cennetten indirilişten sonraki bu hayat,

cennetten indirilişten önceki hayattan farklı niteliklere sahiptir.

Yine anlıyoruz ki, bu hayatın özü, yerin özünden kaynaklanan

bir karaktere sahiptir. Bu hayatın karakteristik özelliği meşakkat

ve mutsuzluktur. Bu yüzden insanın yeryüzünde kalması, ölümle

oraya dönmesi, sonra oradan diriltilmesi gerekir. Şu hâlde yeryüzündeki

hayat, cennetteki hayattan farklıdır. Buna göre cennet

hayatı dünyevî niteliklere sahip değildir, semavîdir.

Buradan hareketle kesin olarak denebilir ki, Hz. Âdem'in dünyaya

indirilmeden önce yerleştirildiği cennet, gireni bir daha dışarı

çıkmayan ahiretteki cennet değilse de mekân olarak gökte yer

alan bir cennettir. Dolayısıyla "gök" kavramı üzerinde de durmamız

gerekiyor. İnşaallah ileride bu kavramı etraflıca ele alma imkânını

bulabiliriz.

Geriye bir şey kalıyor: O da Hz. Âdem'in işlediği hatadır. Biz diyoruz

ki; ayetler, ilk bakışta onun bir günah, bir hata işlediğini ifade

ediyorlar. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Yoksa zalimlerden*

olursunuz." Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: *"Âdem,*

Rabbine karşı geldi de yolunu şaşırdı." Nitekim yüce Allah'ın bize

aktardığı şekliyle, onlar da suçlarını itiraf etmişlerdir: *"Rabbimiz,*

biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan,

muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz."

Ne var ki, kıssayı aktaran ayetler üzerinde iyice durulduğu ve

ağacın meyvesi ile ilgili olarak konulan yasak titiz olarak incelendiği

zaman, kesin olarak bu yasağın mevlevî nehiy yani teşri nitelikli

bir yasak olmadığı, tersine irşadî nehiy yani *öğüt nitelikli yol*

gösterme amacına yönelik olduğu anlaşılır. Bu yasaklama ile yükümlüye

yasağın, kendisine ne kadar yararlı ve hayırlı olduğu vurgulanmak

istenmiştir. Yoksa Mevlâ-kul ilişkisi çerçevesinde getirilen

bir yasak değildir.

Bunun ilk işareti şudur: Yüce Allah hem bu surede ve hem de

A'râf suresinde yasaktan sonra, bunun bir zulüm olduğu şeklinde

bir ayrıntıya yer vermiştir: ***"Sakın bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa***

Bakara Sûresi / 35-39 223

zalimlerden olursunuz." Tâhâ suresinde ise, *"yorulursunuz"* şeklinde

bir ayrıntıya yer veriyor. Bunu cennetin terkine yönelik bir ayrıntı

olarak sunuyor. "eş-şika" kelimesinin anlamı, yorulmak, meşakkat

çekmektir. Sonra bu kavramı açıklayıcı mahiyette şöyle

buyuruyor: *"Şimdi burada acıkmayacaksın, çıplak kalmayacaksın.*

Ve sen burada susamayacaksın, güneşte yanmayacaksın."

Böylece açık biçimde anlaşılıyor ki, "eş-şika" kavramından

maksat, dünya hayatının gerektirdiği açlık, susuzluk ve çıplaklık

gibi dünyevî meşakkatlerdir.

Şu hâlde, bu tür durumlardan korunmak, yukarıda işaret ettiğimiz

irşadî nehiy yani öğüt nitelikli bir yasağı gerektirmektedir.

Yani burada mevlevî nehiy yani teşri nitelikli, Mevlâ-kul ilişkisi çerçevesinde bir yasaklama söz konusu değildir. Bütün mesele,

doğruyu gösterme amacına yöneliktir. İrşadî nehiy/öğüt nitelikli

bir yasağı çiğnemek, mevlevî nehiy/teşri nitelikli bir yasağı çiğneme

gibi, isyanı gerektirmez, kulluk sınırlarının dışına çıkma olarak

nitelendirilemez. *Buna göre, ayetlerde sözü edilen "zulüm"den*

maksat, kendilerini yorucu ve tehlikeli bir hayata atmış olmaları

dolayısıyla kendilerine zulmetmeleridir. Yoksa; burada Rablık ve

kulluk ilişkileri açısından yerilmeyi gerektiren bir zulmün söz konusu

olmadığı gayet açıktır.

İkinci işareti şudur: **Kulun, yaptığından pişmanlık duyup geri**

dönmesi anlamına gelen "tövbe" yüce Allah tarafından kabul edilirse,

söz konusu günah hiç işlenmemiş gibi olur ve sanki böyle bir

masiyet gerçekleşmemiş gibi yepyeni bir sayfa açılır. Dolayısıyla

günahından tövbe eden az önceki günahkârla, emirlere içtenlikle

uyan itaatkâr bir kul gibi muamele edilir. Yaptığı fiil emre uymak

olarak değerlendirilir.

Eğer söz konusu ağacın meyvesi ile ilgili olarak konulan yasak

mevlevî/teşri nitelikli olsaydı, bu fiilden sonra gerçekleşen tövbe

de kulluk görevi ile ilgili olarak işlenen bir günahtan ve ilâhî bir

emre karşı gelmekten pişmanlık duymak olarak değerlendirilir ve

her ikisi de tekrar cennete geri alınırdı. Ama görüyoruz ki, bu olaydan

sonra ikisi de dönmüş değildir.

Bununla da anlaşılıyor ki, yasak meyvenin yenilmesinden sonra

gerçekleşen cennetten çıkma olayı, önceden plânlanmış, ev-

224 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

rensel sistemin gereği olarak gerçekleşmesi zorunlu olan bir olaydı.

Tıpkı zehrin ölüme yol açması ve tıpkı ateşin yanmaya yol açması

gibi kaçınılmazdı. İrşadî/öğüt nitelikli yükümlülüklerde bu

böyledir. Oysa mevlevî/teşri nitelikli yükümlülüklerde cezalandırma

türünden birtakım sonuçlar söz konusudur. Namaz kılmayı

bırakanın ateşe atılması, kulun Mevlâ-kul ilişkisi çerçevesinde konan

genel toplumsal kuralları çiğnemesi durumunda söz konusu

olan kınanması ve dışlanması gibi.

Üçüncü İşareti de şudur: Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Hepiniz*

oradan inin, dedik. Yalnız size benden bir hidayet geldiği zaman,

kimler benim hidayetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve

onlar üzülmeyeceklerdir. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar

ise, ateş ehlidir, onlar orada ebedi kalacaklardır." (Bakara, 38-39)

Bu ayetlerin ifade tarzı, yüce Allah'ın melekler, kitaplar ve peygamberler

aracılığı ile ayrıntılarıyla birlikte dünyada indirdiği tüm

mevlevî/teşri nitelikli kuralları içerecek şekilde kapsamlıdır. Bu

sözlerle Âdem ve soyunun yurdu olan bu dünyada konan ilk yasa

anlatılıyor. Görüldüğü gibi bu yasama, yüce Allah'ın Âdem'in yeryüzüne

inmesiyle ilgili ikinci emrinden sonra gerçekleşmiştir. Açıktır

ki, yeryüzüne iniş emri, cennette oluştan sonra, söz konusu

hatanın işlenmesinin ardından gerçekleşen tekvinî emirdir.

Demek ki, yasağın çiğnendiği ve yasak ağaca yaklaşıldığı sırada

ne yürürlükte olan bir din ve ne de teşri nitelikli bir yükümlülük

vardı. Dolayısıyla kulluk görevi ile ilgili bir günah ve teşri nitelikli

bir emre karşı çıkma şeklinde bir durum gerçekleşmiş değildir.

Bu durum, *"ağaca yaklaşmayın."* emrinden önce, meleklere

ve İblis'e yönelik *"Âdem'e secde edin."* emrinin mevlevî/teşri nitelikli

oluşu ile bir çelişki arzetmiyor. Çünkü bu iki emre muhatap

olan yükümlüler farklı kimselerdirler.

Denebilir ki: Madem ki bu yasak öğüt niteliklidir ve teşri nitelikli

değildir, şu hâlde yüce Allah'ın Âdem ile eşinin davranışını zulüm,

isyan ve azma olarak nitelendirmesi ne anlam ifade eder?

Buna karşılık olarak vereceğim cevap şudur: "Zulüm" niteliği

ile ilgili olarak, bununla onların yüce Allah katında kendilerine

zulmetmelerinin kastedildiğini vurgulamıştık. İsyan ise, etkilenme

veya zorla etkilenmeyi ifade eden bir kavramdır. Nitekim

Bakara Sûresi / 35-39 225

"kesertuhu fe'n-kesere" (onu kırdım o da kırıldı) ve "kesertuhu feasâ"

(onu kırmaya çalıştım, etkilenmedi) denir. **Buna göre isyan**

bir emir veya yasaktan etkilenmemek, isteneni yapmamak demektir.

Böyle bir durum, Mevlâ-kul ilişkisi çerçevesindeki yükümlülükler

için söz konusu olduğu gibi irşadî/öğüt nitelikli hitaplar için

de geçerlidir.

Günümüzde, "namaz kıl", "oruç tut", "hacca git" veya "şarap

içme" ve "zina etme" gibi emir ve yasaklara karşı gelme durumunda

Müslüman topluluğun dilinde "isyan" kavramının kullanılmasına

gelince; bu, şeriat veya şeriat ehli tarafından bu kelimeye yüklenen

anlamdır. Dolayısıyla sözlük ve genel ürf açısından kavramın

ifade ettiği anlamın genelliğine bir zarar vermez.

Azma olarak tercüme ettiğimiz "el-gavaye" ise, bir insanın

yaşama amacını koruyamaması ve bu doğrultuda bir düzenlilik

içinde hayatını sürdürme kabiliyetini gösterememesi demektir.

Bununsa, emrin irşadî/öğüt nitelikli mi; yoksa mevlevî/teşri

nitelikli mi olma durumlarına göre farklılık göstereceği kesindir.

Bu durumda diyebilirsin ki: Şu hâlde Hz. Âdem ve eşinin tövbe

etmesine ve *"Eğer sen bizi bağışlamasan ve bize acımasan elbette*

hüsrana uğrayanlardan oluruz." demeleri ne anlam ifade eder?

Buna cevap olarak derim ki: Daha önce de söylediğimiz gibi

"tövbe", yapılan işten pişmanlık duyup geri dönmektir. Duruma

göre, dönüş de farklı olabilir.

Efendisinin emrine başkaldıran bir köle, yaptığına pişman olup

tövbe etmekle efendisinin katında kaybettiği eski konumuna,

eski yakınlığına dönmesi mümkün olduğu gibi, doktor tarafından

belli bir meyveyi ve yiyeceği yemesi yasaklanmış bir hasta için de

aynı durum söz konusudur: **Doktorun bu yasağı bütünüyle onun**

sağlığı ve selâmeti ile ilgili öğüt nitelikli bir yasaklamadır.

Diyelim ki, hasta doktorun bu uyarısına uymadı ve yasağı çiğnedi,

sonuçta ölümle burun buruna geldi. Böyle bir duruma düşen

adamın yaptığına pişman olması, kendisini eski sağlığına kavuşturacak

bir ilâç vermesi için yeniden doktora başvurması son derece

normaldir. Doktor da, ilk karakteristik sağlığına kavuşması

ve hatta ondan daha iyi bir duruma gelmesi için bir süre zorluk

226 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

çekmesi, meşakkatlere katlanması, yorulması, egzersiz yapması

gerektiğini söyleyebilir.

Bağışlama ve merhamet etmeye gelince, yukarıdaki diğer durumlar

için de söylediğimiz gibi, duruma göre bunların yönelik oldukları

hedef de değişiklik arzedebilir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Kummî'de müellif kendi babasından a da rivayet

zincirlerine yer vermeksizin İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet

eder: **"İmam'a, 'Âdem'in yerleştirildiği cennet, dünya bahçelerinden**

bir bahçe miydi, yoksa ahiretteki bahçelerden biri miydi?' diye

soruldu. İmam şöyle buyurdu: Bir dünya bahçesiydi, üzerine güneş

ve ay doğardı. Eğer ahiret bahçelerinden bir bahçe olsaydı,

sonsuza dek oradan çıkmazdı. Yüce Allah onu söz konusu cennete

yerleştirince, o ağaç hariç diğer her şeyi ona helâl kıldı. Çünkü

Âdem öyle bir yaratılışa sahipti ki, varlığını ancak emir, yasak,

beslenme, giyinme, barınma ve nikâh (cinsel birleşme) ile

sürdürebilirdi. Bir yerden destek almadığı sürece kendisine yararlı

olan şeyi zararlı olan şeyden ayırt edemezdi."

"İblis, yanına gelip ona şöyle dedi: 'Eğer siz, yüce Allah'ın size

yasak ettiği bu ağacın meyvesinden yerseniz, birer melek olursunuz

ve sonsuza dek bu cennette kalırsınız. Eğer bu meyveden yemezseniz,

Allah sizi buradan çıkaracaktır.' Sonra da kendilerine

öğüt vermek istediğini bildirerek yemin etti. Nitekim yüce Allah da

bu olayı şöyle haber veriyor: *'Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı*

değil, sırf melek olursunuz ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye

sizi şu ağaçtan menetti ve onlara, 'Elbette ben size öğüt verenlerdenim.'

diye de yemin etti.' [A'râf, 20-21]"

"Âdem onun sözünü tuttu ve eşi ile birlikte söz konusu ağacın

meyvesinden yedi. Sonra da yüce Allah'ın bize haber verdiği gelişmeler

oldu: *'Ayıp yerleri kendilerine göründü.'* Yüce Allah'ın üzerlerine

giydirdiği cennet giysileri açıldı. Ayıp yerlerini cennet

yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Bunun üzerine, *'Rableri onlara*

şöyle seslendi: Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim ve ben

size şeytan sizin apaçık düşmanınızdır, dememiş miydim?' Yüce

Allah'ın bize aktardığına göre onlar da şöyle demişlerdi:

Bakara Sûresi / 35-39 227

'Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize

acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.' Bunun üzerine

yüce Allah onlara şöyle dedi: *'Birbirinize düşman olarak inin,*

sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz lazımdır.' Yani

kıyamete kadar... Âdem Safa tepesinin üzerine indi. Bu tepenin

'Safâ' olarak adlandırılması, Âdem Safiyyullah'ın oraya indirilmiş

olmasından dolayıdır."

"Havva da Merve tepesine indi. Bu tepenin 'Merve' adını alması,

kadının (el-mer'e) oraya indirilmiş olmasından dolayıdır. Hz.

Âdem kırk gece secdeye kapanıp cennetten ayrılmış olmanın

hüznüyle ağlayarak sabahladı. Cebrail yanına inerek ona şöyle

dedi: 'Allah seni kendi elleriyle yaratmadı mı? Senin içine kendi

ruhundan üfleyip bütün melekleri sana secde ettirmedi mi?' Âdem,

'Evet.' dedi. 'Şu ağaçtan yeme dediği hâlde, emrini çiğnemedin

mi?' Âdem, **'İblis bana Allah adına yalan yemin içti.'** dedi."

Ben derim ki: Hz. Âdem'in yerleştirildiği cennetin, dünya bahçelerinden

biri olduğu şeklinde birçok açıklama Ehlibeyt

İmamlarından rivayet edilmiştir. Bunların bir kısmı, İbrahim b.

Haşim kanalıyla aktarılmış ve bu rivayetle uyum oluşturmuştur.**1**

Aslında Hz. Âdemin yerleştirildiği cennetin; dünya bahçelerinden

biri olduğu şeklindeki ifadeden maksat, onun sonsuzluk cennetlerine

karşılık, bir ara dönem (berzah) bahçesi oluşudur. Rivayetin

bazı bölümlerinde de buna yönelik işaretler vardır. "Âdem

Safa tepesine indi." ve "Havva Merve tepesine indi..." Yine "Bir süreden

maksat, kıyamet günüdür." şeklindeki ifade de buna yönelik

bir işaret içermektedir. **O süreden maksat, kıyamet günü olduğuna**

göre de; ölümden sonraki berzah bekleyişi, yeryüzünde gerçekleşen

bir bekleyiştir.

Nitekim Kur'ânı Kerim'de ölümden sonraki dirilişi konu edinen

ayetler de berzah bekleyişinin yeryüzünde gerçekleştiğini ifade

etmektedirler. Yüce Allah bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruyor:

"Ve Allah dedi: 'Yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız?'

'Bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık; sayabilenlere sor.'

dediler. Buyurdu ki: Sadece az bir zaman kaldınız, keşke bilseydiniz."

(Mü'minûn, 112-114) *"Kıyamet koptuğu gün, suçlular yeryü-*

1- [Bihar'ul-Envar, c.11, s.143, h: 12]

228 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

zünde bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Zaten onlar,

böyle çevriliyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler dediler

ki: "Andolsun siz, Allah'ın kitabınca, ta yeniden dirilme gününe

kadar kaldınız. İşte bu da dirilme günüdür. Fakat siz

bilmiyordunuz." (Rûm, 55-56)

Ayrıca, Ehlibeyt İmamlarından aktarılan bazı rivayetler de, Hz.

Âdem'in yerleştirildiği cennetin gökte olduğunu ve Âdem ile eşinin

gökten indiklerini ifade ediyorlar. Bu arada, rivayetlerin diliyle tanışık

olanlar, söz konusu cennetin gökte olması ve Hz. Âdem ile

eşinin gökten indirilmiş olması ile, bu ikisinin yeryüzünde yaratılmış

olmaları ve orada yaşamış olmaları arasında bir çelişki doğacağından

korkmazlar. Aynı şey, cennetin gökte oluşu ile, kabir

sorgulamasının yeryüzünde olması, ayrıca kabrin ya cennet bahçelerinden

bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olması

için de geçerlidir. İnşaallah "gök" kavramı üzerinde durduğumuz

zaman bu ve benzeri problemlerin ortadan kalkacağını

umuyorum.

İblis'in Hz. Âdem ile eşinin yanına nasıl geldiği, hangi yollara

başvurduğu hususuna gelince; sahih ve itibar edilen rivayetlerde

buna ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bize ulaşan bazı haberlerde

yılan ve tavus kuşunun İblis'e Âdem ve eşini yoldan çıkarma

hususunda yardımcı oldukları belirtilmekle beraber, bunlara

itibar etmemek gerekir. Bunların uydurulmuş olduğuna inandığımız

için, anlatma gereğini duymadık. Bu kıssa aslında Tevrat'tan

alınmıştır. Onun için kıssayı olduğu gibi oradan aktarıyoruz.

Tekvin Kitabının 2. Babında şöyle denir: "Ve Rab Allah yerin

toprağından Âdem'i yaptı, ve onun burnuna hayat nefesini üfledi;

ve Âdem yaşayan can oldu. Ve Rab Allah şarka doğru Âdem'de bir

bahçe dikti; ve yaptığı Âdem'i oraya koydu. Ve Rab Allah görünüşü

güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat

ağacını, ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi

sulamak için Aden'den bir ırmak çıkardı, ve oradan bölündü,

ve dört kol oldu. Birinin adı Nil'dir; kendisinde altın olan bütün

Havila diyarını kuşatır, ve bu diyarın altını iyidir; orada ak günnük

ve akik taşı vardır. Ve ikinci ırmağın adı Ceyhun'dur. Bütün Habeş

diyarını kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Musul'un

Bakara Sûresi / 35-39 229

doğusunda akar. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. Ve Rab Allah Âdem'i

aldı baksın ve onu korusun diye Aden bahçesine koydu. Ve Rab Allah

Âdem'e emredip dedi: Bahçenin her ağacından istediğin gibi

ye; Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin; çünkü

ondan yediğin günde mutlaka ölürsün."

"Ve Rab Allah dedi: Âdem'in yalnız olması iyi değildir; kendisine

uygun bir yardımcı yapacağım. Ve Rab Allah her kır hayvanını,

ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad koyacağını

görmek için Âdem'e getirdi; ve Âdem her birinin adını ne koydu

ise canlı mahlukun adı o oldu. Ve Âdem bütün sığırlara ve göklerin

kuşlarına, ve her kır hayvanına ad koydu; fakat Âdem için kendisine

uygun yardımcı bulunmadı. Ve Rab Allah Âdem'in üzerine derin

uyku getirdi; ve o uyudu; ve onun kaburga kemiklerinden birini

aldı, ve yerini etle kapadı; ve Rab Allah Âdem'den aldığı kaburga

kemiğinden bir kadın yaptı, ve onu Âdem'e getirdi. Ve Âdem dedi:

Şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir; buna Nisa

denilecek, çünkü o insandan alındı. Bunun için insan anasını ve

babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.

Ve Âdem ve karısı, ikisi de çıplaktılar, ve utançları yoktu."

3. Bab: "Ve Rab Allah'ın yaptığı bütün kır hayvanlarının en hilekârı

olan yılandı. Ve kadına dedi: Gerçek, Allah: Bahçenin hiçbir

ağacından yemeyeceksiniz, dedi mi? Ve kadın yılana dedi: Bahçenin

ağaçlarının meyvesinden yiyebiliriz; fakat bahçenin ortasında

olan ağaç hakkında Allah: Ondan yemeyin, ve ona dokunmayın ki,

ölmeyesiniz, dedi. Ve yılan kadına dedi: Katiyen ölmezsiniz; çünkü

Allah bilir ki, ondan yediğiniz gün, o vakit gözleriniz açılacak, ve iyiyi

ve kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız. Ve kadın gördü ki, ağaç

yemek için iyi; ve gözlere hoş ve anlayışlı kılmak için arzu olunur

bir ağaçtı; ve onun meyvesinden aldı ve yedi; ve kendisiyle beraber

kocasına da verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı, ve

kendilerinin çıplak olduklarını bildiler; ve incir yaprakları dikip

kendilerine önlükler yaptılar."

"Ve günün serinliğinde bahçede gezmekte olan Rab Allah'ın

sesini işittiler; ve Âdem'le karısı Rab Allah'ın yüzünden bahçenin

ağaçları arasına gizlendiler. Ve Rab Allah Âdem'e seslenip ona

dedi: Neredesin? Ve o dedi: Senin sesini bahçede işittim ve kork-

230 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tum, çünkü ben çıplaktım, ve gizlendim. Ve dedi: Çıplak olduğunu

sana kim bildirdi. Ondan yeme, diye sana emrettiğim ağaçtan mı

yedin? Ve Âdem dedi: Yanıma verdiğin kadın o ağaçtan bana verdi,

ve yedim."

"Ve Allah kadına dedi: Bu yaptığın nedir? Ve kadın dedi: Yılan

beni aldattı, ve yedim. Ve Allah yılana dedi: Bunu bilerek yaptığın

için bütün sığırlardan ve bütün kır hayvanlarından daha lânetlisin;

karnın üzerinde yürüyeceksin, ve ömrünün bütün günlerinde toprak

yiyeceksin; ve seninle kadın arasına, ve senin zürriyetinle onun

zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım; o senin başına saldıracak,

ve sen onun topuğuna saldıracaksın. Kadına dedi: Zahmetini ve

gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım; ağrı ile evlât doğuracaksın; ve

arzun kocana olacak, o da sana hâkim olacaktır. Ve Âdem'e dedi:

Karının sözünü dinlediğin ve: Ondan yemeyeceksin, diye sana emrettiğim

ağaçtan yediğin için, toprak senin yüzünden lânetli oldu;

ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin; ve sana

diken ve çalı bitirecek; ve kır otunu yiyeceksin, toprağa dönünceye

kadar, alnının teriyle ekmek yiyeceksin; çünkü ondan alındın;

çünkü topraksın, ve toprağa döneceksin. Ve Âdem karısının adını

Havva (hayatı olan) koydu; çünkü bütün yaşayanların anası oldu.

Ve Rab Allah Âdem için ve karısı için deriden kaftan yaptı, ve onlara

giydirdi."

"Ve Rab Allah dedi: İşte, Âdem iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden

biri gibi oldu; ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın,

ve yemesin ve ebediyen yaşamasın diye, böylece Rab Allah

onu Aden bahçesinden, kendisinin içinden alındığı toprağı işlemek

için çıkardı. Ve Âdem'i kovdu; ve hayat ağacının yolunu korumak

için, Âdem bahçesinin şarkına Kerubileri, ve her tarafa dönen kılıcın

alevini koydu." (Tevrat'tan alınan bölüm burada sona erdi.)

Kıssayı iki kanaldan, yani Kur'ân ve Tevrat kanallarından süzüp

incelediğin zaman, ardından Şiî ve Sünnî kanallardan gelen rivayetleri

göz önünde bulundurup üzerinde düşündüğün zaman,

gerçeği kavrayabilirsin. Ne var ki, biz, kitabın amacını aştığı için bu

hususta ayrıntılı bir inceleme yapmaktan kaçındık.

Gelelim şeytanın cennete girmesi olayına: Burada iki soruyla

karşılaşıyoruz:

Bakara Sûresi / 35-39 231

1- Bilindiği gibi cennet, Allah'a yakınlığın, arınmışlığın ve temizliğin

sembolüdür. Nitekim yüce Allah cennet için şöyle buyuruyor:

"İçinde ne saçmalama var, ne de günaha sokma." (Tûr, 23)

2- Cennet göktedir ve şeytan Âdem'e secde etmekten kaçınınca

yüce Allah ona şöyle hitap etmiştir: *"Çık oradan, çünkü sen*

kovuldun." (Hicr, 34) *"Oradan in, orada büyüklük taslamak senin*

haddin değildir." (A'râf, 13)

Birinci soruya verilebilecek cevap şudur: Kur'ân-ı Kerim'in işaret

ettiği saçmalama ve günaha sokma durumlarının mümkün

olmadığı cennet, müminlerin ahirette girecekleri sonsuzluk cenneti

ile, ölümden sonra ve sorumluluk dünyasından göçün ardından

girdikleri berzah cennetidir. *Fakat insanın yeryüzüne yerleştirilip,*

sorumluluk altına sokulmasından, emir ve yasaklara muhatap

kılınmasından önce Hz. Âdem'in yerleştirildiği cennetle ilgili olarak

Kur'ân-ı Kerim bu tür bir nitelendirmede bulunmamıştır. Aslında

bu cennette durum bunun tersini göstermektedir. Nitekim Hz. Âdem

de burada söz konusu hatayı işlemiştir. **Kaldı ki, saçmalama**

ve günaha sokma kavramları nispîdirler ve ancak insanın dünyaya

gelip emir ve yasaklara muhatap olmasından ve sorumluluk altına

girmesinden sonra gerçekleşebilirler.

İkinci soruya ise birkaç şekilde cevap vermek mümkündür: **Birincisi:**

Her şeyden önce *"çık oradan"* ifadesi ile "in oradan" ifadesindeki

zamirin "gök"e dönük olduğu hususu kesin değildir. Çünkü

bu ifadelerden önce gökten söz edilmediği gibi, konunun da

"gök"le bir ilgisi yoktur. Şu hâlde, bazı mülâhazalara göre meleklerin

arasından çıkış ve inişin kastedildiği söylenebilir. Belki de,

saygınlık makamından çıkış ve iniştir kastedilen.

İkincisi: Söz konusu iniş ve çıkış emriyle, kinaye yöntemi ile,

orada meleklerin arasında sürekli kalmanın yasaklığı anlatılmak

istenmiş olabilir. Buna göre, ara sıra oraya, meleklerin bulunduğu

yere çıkmak söz konusu yasağın kapsamına girmez. **Nitekim şeytanların**

kulak hırsızlığı yapmaktan alıkonduklarını ifade eden ayetlerde

de buna yönelik işaretler vardır, daha doğrusu bu ayetler

bizim bu yaklaşımımızı pekiştirir niteliktedir.

Bazı rivayetlerde de, Hz. İsa'dan önce şeytanların yedinci göğe

kadar çıktıkları, İsa (a.s) doğduktan sonra dördüncü göğe ve daha

232 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

yukarısına çıkmaları yasaklandığı, daha sonra Hz. Muhammed

(s.a.a) dünyaya gelince, tüm göklere çıkışları, yakalandıkları yerden

fırlatılıp atıldıkları anlatılmaktadır.

Üçüncüsü: Kur'ân-ı Kerim'de İblis'in cennete girdiğine

değinilmiyor. Onun için meseleyi fazla kurcalamanın bir anlamı

yoktur. Bu olay sadece bazı rivayetlerde konu ediliyor ki, bunlar,

tevatür haddine ulaşmayan birtakım "ahbâr-ı âhâd"dır. Ayrıca

ravinin, hadisi anlam olarak rivayet etme ihtimali de vardır.

İblis'in cennete girdiğine yönelik en belirgin işareti içeren ifade

yüce Allah'ın bize aktardığı şeytanın şu sözüdür: *"Dedi ki: Rabbiniz*

başka bir sebepten dolayı değil, sırf melek olursunuz ya da ebedi

kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan menetti." Burada "şu"

zamiri kullanılmış ki, bu zamir nesneye yakın olan bir kişinin kullanacağı

türdendir. Ne var ki, eğer bu zamir, mekânsal bir yakınlığı

ifade ediyor olsaydı, o zaman, *"Sakın şu ağaca yaklaşmayın, yoksa*

zalimlerden olursunuz." ifadesine bakılarak aynı durumun yüce

Allah için de geçerli olduğunu söylemek gerekirdi.

el-Uyûn adlı eserde Abdusselâm el-Herevî'nin şöyle dediği rivayet

edilir: "İmam Rıza'ya (a.s) dedim ki: **'Ey Resulullah'ın oğlu**

Hz. Âdem ve eşi Havva hangi ağacın meyvesini yediler? Çünkü insanlar

bu hususta farklı görüşler ileri sürüyorlar. Bir kısmı onun

buğday ağacı olduğunu söylerken, diğer bir kısmı da onun kıskançlık

ağacı olduğunu söylüyorlar.' İmam, 'Hepsi doğrudur.' dedi.

Bunun üzerine, 'Birbirlerinden farklı görüşler, aynı anda nasıl doğru

olabilirler?' diye sordum, şöyle dedi: Ey Salt'ın oğlu, cennetteki

bir ağaç, birkaç türden meyve verebilir. Buğday ağacı üzüm de verebilir.

Onlar dünya ağaçlarına benzemezler."

"Yüce Allah melekleri Âdem'e secde ettirip, onu cennete yerleştirince,

Hz. Âdem kendi kendine, 'Acaba Allah benden daha hayırlı

bir insan yaratmış mıdır?' dedi. Yüce Allah onun içinden geçenleri

bildi ve **'Ey Âdem, başını yukarı kaldır ve Arş'ın ayaklarına**

bak.' diye seslendi. Âdem Arş'ın ayaklarına bakınca, orada 'Allah'-

tan başka ilâh yoktur; Muhammed O'nun elçisidir; Ali b. Ebu Talib

müminlerin emiridir; Fatıma onun eşi dünya kadınlarının efendisidir;

Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir.' diye yazılı

olduğunu gördü. Bunu gören Âdem, 'Ya Rabbi, kim bunlar?' diye

Bakara Sûresi / 35-39 233

sordu. Yüce Allah, 'Ay Âdem, bunlar senin zürriyetindir. Ama senden

de ve bütün yarattığım varlıklardan da daha hayırlıdırlar. Onlar

olmasaydı, ne seni, ne cenneti, ne ateşi, ne göğü ve ne de yeryüzünü

yaratırdım. Sakın onlara kıskanarak bakma. Yoksa seni

yakın çevremden uzaklaştırırım.' dedi. Fakat Hz. Âdem onlara kıskanarak

baktı, onların yerinde olmayı istedi. Bunun üzerine şeytan

ona musallat oldu, nihayet kendisine yasaklanan ağacın meyvesini

yedi. Aynı şekilde şeytan Havva'ya da musallat oldu. O da

Fatıma'ya kıskanarak baktı. Nihayet o da Âdem gibi yasak meyveyi

yedi. Bunun üzerine yüce Allah onları cennetinden çıkardı, onları

yakın çevresinden uzaklaştırıp yeryüzüne indirdi." [c.1, s.239, h:

1]

Ben derim ki: Aşağı yukarı aynı anlamı vurgulayan başka rivayetler

de vardır. Bir kısmı konuyu daha geniş çerçevede ele almış,

bir kısmı daha kısa tutmuş, bir kısmı da daha özet ve daha genel

ifadelerle meseleyi aktarmıştır. Gördüğün gibi bu rivayette İmam

(a.s), söz konusu ağacın buğday ve kıskançlık ağacı olduğunu ve

Âdem ile eşinin buğday ağacının meyvesinden yiyip kıskançlık illetine

yakalandıklarını, bunun sonucunda da Hz. Muhammed ve soyunun

(hepsine selâm olsun) yerinde olmayı temenni ettiklerini dile

getiriyor. Birinci anlama göre, yasak ağaç cennet ehlinin ilgisini

ve iştahını çekmeyecek kadar önemsiz ve cazibesizdi. İkinci anlama

göre ise, bu ağaç Âdem ve eşinin ulaşamayacakları kadar

önemli ve erişilmezdi. Nitekim bir rivayette de bu ağacın, Hz. Muhammed

ve soyunun bilgisi olduğu bildirilmiştir.

Kısacası, bunlar iki farklı anlam ifade etmektedirler. Ancak

sen, misakla ilgili olarak geçen konuya bir göz attığın zaman, anlamın

bir olduğunu görürsün. **Buna göre Hz. Âdem, Allah'tan başkasına**

yönelmeme anlamını kapsayan ve Allah'a yakınlığı sembolize

eden cennetten yararlanma ile, dünyaya bağlanma zorluk ve

meşakkatini beraberinde getiren yasak ağaçtan yemeyi birlikte

yürütmek istemişti. Ama bu iki olguyu birlikte yürütmek ona

mümkün olmamış, nihayet yeryüzüne indirilmişti. Dolayısıyla Hz.

Muhammed'in (s.a.a) sahip olduğu, bu iki olguyu bir arada yürütme

makamına erişememişti. **Ama daha sonra yüce Allah onu seçerek**

ve tövbe etmesini sağlayarak onu dünyadan soyutlamıştı ve

234 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ona doğru yolu göstermişti. Unuttuğu misakı da bunun ardından

ona hatırlatmıştı. Böylece meseleyi düşünüp anla.

İmam'ın, **"Onlara kıskançlık gözüyle baktı, yerlerinde olmayı**

istedi." şeklindeki sözüne gelince; burada söz konusu kıskançlığın,

onların yerinde olmayı istemek şeklinde gerçekleştiğini, yoksa,

aşağılık bir huy olan hasedin söz konusu olmadığı, bu şekilde açıklanmaktadır.

Yukarıdaki açıklama sayesinde Kemal'ud-Dîn adlı eserde

Sumâli'nin İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) aktardığı rivayet ile

Tefsir'ul-Ayyâşî'de aktardığı rivayet arasında ilk etapta varmış gibi

görünen çelişki de bertaraf edilmiş oluyor. Birinci rivayette**1** İmam

Bâkır (a.s) şöyle buyuruyor: "Yüce Allah Âdem'den, bu ağaca yaklaşma

diye söz aldı. Allah'ın öngördüğü vakit gelince, Âdem yememesine

ilişkin sözü unutarak yasak ağacın meyvesini yedi. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *Andolsun Biz, önceden Âdem'-*

den söz almıştık; fakat unuttu. Biz onda bir kararlılık görmedik."

[Tâhâ, 115]

İkinci rivayette ise**2**, şöyle geçer: İmam Bâkır (a.s) veya İmam

Sadık'tan (a.s) birine, "Allah Âdem'i 'unuttu' diye nasıl sorumlu tutuyor?"

diye soruldu. Şöyle cevap verdi: "Âdem unutmadı. Hem

nasıl unutabilir ki? Oysa şeytan ona şöyle diyordu: *Rabbiniz, başka*

bir sebepten dolayı değil, sırf melek olursunuz ya da ebedi kalıcılardan

olursunuz diye sizi şu ağaçtan menetti." Geçen açıklamalara

dikkat edilirse, bu iki rivayetin arasıda çelişki olmadığı son

derece açıktır.

Şeyh Saduk'un el-Emalî adlı eserinde, Ebu's-Salt el-Herevî'nin

şöyle dediği rivayet edilir: "Halife Me'mun İmam Ali Rıza (a.s) ile

tartışmak üzere İslâm bilginlerini ve Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusilik

ve Sabiîlik gibi diğer dinlere mensup bilginleri topladığı

zaman, hiç kimse ona karşı bir kanıt ileri sürememişti. O, bir kayanın

katılığı gibi görkemiyle duruyordu. Bu arada Ali b. Muhammed

b. Cehm ayağa kalktı ve şöyle dedi: **'Ey Resulullah'ın oğlu,**

peygamberlerin masum olduklarını kabul ediyor musun?' İmam,

1- [Kemal'ud-Dîn, c.1, s.213, h: 2]

2- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.2, s.9, h: 9]

Bakara Sûresi / 35-39 235

'Evet.' dedi. 'Peki, *'Âdem Rabbine karşı geldi ve yolunu şaşırdı.'*

ayetini nasıl yorumluyorsun?' dedi."

"Bunun üzerine Efendimiz Rıza (a.s) şöyle dedi: **Yavaş ol, ey Ali;**

Allah'tan kork ve Allah'ın peygamberlerine kötü nitelikler yakıştırma.

Allah'ın kitabını kişisel görüşünü esas alarak yorumlamaya

kalkışma. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor: *'Onun yorumunu ancak*

Allah ve ilimde derinleşenler bilir.' Yüce Allah'ın, *'Âdem*

Rabbine karşı geldi ve yolunu şaşırdı.' sözüne gelince, **Allah Âdem'i**

yeryüzündeki hücceti ve memleketlere hükmeden halifesi

olsun diye yarattı. Allah Âdem'i cennet için yaratmadı. Âdem'in işlediği

günah da cennette gerçekleşmişti, dünyada değil ve bu, yüce

Allah'ın Âdem ve soyunun yaşam süreçleri için öngördüğü plânın

gerçekleşmesine yönelik bir ilk adımdı. *Âdem yeryüzüne indirildikten*

sonra yüce Allah onu hücceti ve halifesi yaptı. Sonra da

ona masumluk niteliğini verdi: 'Allah Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini

ve İmrân ailesini âlemler içinde seçkin kıldı.'*1*..."[Oturum: 20,

s.28, h: 32]

Ben derim ki: **"Günah cennette işlenmişti..."** ifadesi, daha önce

de değindiğimiz gibi, **mevlevî ve teşri nitelikli dinsel yükümlülüğün**

henüz cennette yürürlüğe konulmadığına yönelik bir işaret

içermektedir. **Dinsel yükümlülüğün yurdu dünya hayatıdır ki, bu**

hayat, cennetten inişten sonra Hz. Âdem (a.s) için öngörülmüştür.

Şu hâlde, söz konusu günah, irşadî ve öğüt nitelikli bir emre karşı

işlenmişti, mevlevî/teşri nitelikli bir emre karşı değil. Dolayısıyla

bazılarının yaptığı gibi, rivayeti körü körüne yorumlamanın bir anlamı

yoktur.

el-Uyûn adlı eserde Ali b. Muhammed b. Cehm'in şöyle dediği

rivayet edilir: "Bir gün Halife Me'mun'un yanına gittim, İmam Rıza

da orada bulunuyordu. Me'mun dedi ki: 'Ey Resulullah'ın evlâdı,

sen peygamberlerin masum olduğunu demiyor musun?' 'Evet.'

dedi. 'Şu hâlde, *'Âdem Rabbinin emrine karşı çıktı ve yolunu şaşırdı.'*

ayetini nasıl yorumluyorsun?' diye sordu. Bunun üzerine İmam

Ali Rıza (a.s)şöyle dedi: Allah Âdem'e dedi ki: *'Sen ve eşin cennette*

kalın. Ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin. Ama sakın şu

ağaca yaklaşmayın. (Onlara buğday ağacını gösterdi.) *Yoksa za-*

1- [Âl-i İmrân, 33]

236 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

limlerden olursunuz.' Allah onlara, **'Şu ağaçtan yemeyin.' demedi.**

O ağacın türünden olan diğer ağaçlarla ilgili olarak da böyle bir

şey söylemedi. Onlar da söz konusu ağaca yaklaşmadılar ve

meyvesinden yemediler. Başka ağaçların meyvesinden yediler.

Nihayet şeytan onlara vesvese verip dedi ki: 'Allah sizi bu ağaçtan

menetmedi. Tersine sizi başkasına yaklaşmaktan menetti. Sizi

bundan menetmesi de, meyvelerini yiyip de melek veya sonsuza

dek kalıcılardan olmamanız içindir."

"Ayrıca kendilerine öğüt vermek istediğini yemin ederek belirtti.

Âdem ve Havva o güne kadar Allah adına yalan yemin içen birine

rastlamamışlardı. Böylece onları kandırdı ve Allah adına içilen

yemine güvenmelerini sağlayarak yasak ağacın meyvesini onlara

yedirdi. **Hz. Âdem bu suçu peygamberlik misyonunu üstlenmeden**

önce işlemişti. Yani ateşe atılmayı gerektiren bir büyük günah söz

konusu değildi. **Hz. Âdem'in (a.s) işlediği suç, peygamberlik misyonunu**

üstlenmeden önce bir peygamberin işleyebileceği türden

bağışlanmış küçük bir hataydı. Allah onu seçip peygamberlikle görevlendirince, masumluk niteliğine sahip oldu; artık ne büyük ve

ne de küçük günah işledi. Yüce Allah şöyle buyuruyor: ***'Âdem***

Rabbinin emrine karşı çıktı ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu

seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.' Yine buyuruyor

ki: ***'Allah Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini***

***âlemler içinde seçkin kıldı.'*...**" [c.1, s.155, h: 1, bab:15]

Ben derim ki: Şeyh Saduk (r.a) bu hadisi naklettikten sonra,

"Bu hadisin Ali b. Muhammed b. Cehm kanalıyla gelmiş olması

son derece ilginçtir. Çünkü bu adam Ehlibeyt'i sevmez, onlara

düşmanlık beslerdi." demiştir. Şeyh Saduk'un ilgisini çeken husus,

rivayetin, peygamberlerin masumluğuna ilişkin ifadeler içermesidir.

Ancak rivayetin içeriği üzerinde daha derin düşünseydi, kendisine

hiç de ilginç gelmezdi. Çünkü bu rivayette Âdem'le ilgili olarak

Ehlibeyt mezhebinin yaklaşımıyla uyuşmayan hususlar vardır.

Ehlibeyt kaynaklı çok sayıda rivayetlere dayanan görüşe göre,

peygamberler, peygamberlikle görevlendirilmelerinden önce de,

sonra da masumdurlar.

Ayrıca, İmamın Me'mun'un sorusuna cevap olarak sarf ettiği

ileri sürülen sözlerde yüce Allah'ın, *"Rabbiniz başka bir sebepten*

Bakara Sûresi / 35-39 237

dolayı sizi bu ağaçtan menetmedi, belki..." şeklindeki sözü "Allah

sizi bu ağaçtan menetmedi. Tersine başkasına yaklaşmaktan

menetti. Başkasına yaklaşmaktan menetmesi de, meyvelerini yiyip

de melek ya da sonsuza dek kalıcılardan olmamanız içindir..."

şeklinde yorumlanmıştır. Oysa yüce Allah'ın, İblis'in dilinden aktardığı

"Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, belki melek veya

sonsuza dek kalıcılardan olmayasınız diye sizi bu ağaçtan

menetti." sözü ile, *"Dedi ki: Ey Âdem, sana sonsuzluk ve tükenmeyen*

hükümranlık ağacını göstereyim mi?" ifadesi gösteriyor

ki, şeytan onları sonsuzlukla ve yasak dolayısıyla görünmeyen hükümranlık

umuduyla kandırıp bizzat yasaklanan ağacın meyvesinden

yemeye teşvik etmişti.

Kaldı ki, adı geçen adam, yani Ali. b. Muhammed b. Cehm yukarıda

sunduğumuz rivayette sorusunun tam ve doğru cevabını

almıştı. Şu hâlde, bazı hususlarla ilgili olarak bazı yorumlarda bulunmak

mümkünse de, söz konusu rivayet tamamıyla sorunsuz değildir.

Şeyh Saduk, İmam Bâkır'dan (a.s), o da atalarından, onlar da

Hz. Ali'den ve o da Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayet eder: **"Âdem**

ile Havva'nın cennete girmeleri ve oradan çıkmaları, bir dünya gününün

yedi saati kadar sürdü. Allah onları aynı gün yeryüzüne indirdi."

[el-Hisal, s.396, h: 103]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Abdullah b. Sinan'ın şöyle dediği rivayet edilir:

Benim de hazır bulunduğum bir sırada İmam Sadık'a (a.s) şöyle

bir soru yöneltildi: "Hz. Âdem ve eşinin cennete girişleri ile bir

hata işleyip oradan çıkışları arasında ne kadar bir süre geçti?" İmam

şu cevabı verdi: "Yüce Allah cuma günü, güneşin batıya

meyletmesinden sonra Âdem'in burnuna kendi ruhundan bir

nefha üfledi. Sonra eşini en alt kaburgasından yarattı. Ardından

tüm melekleri ona secde ettirdi ve aynı gün içinde onu cennete

yerleştirdi. Allah'a andolsun ki, cennete yerleştirilişinin üzerinden

altı saat geçmemişti ki, Allah'ın emrine karşı geldi. Bunun üzerine

yüce Allah, güneşin batışından sonra onları oradan çıkardı, sabaha

kadar cennetin kapısının eşiğinde beklediler. Bu sırada ayıp

yerleri kendilerine göründü. *'Bunun üzerine Rableri onlara şöyle*

seslendi: Ben sizi bu ağaca yaklaşmaktan menetmemiş miy-

238 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

dim?' Âdem çok utandı ve boyun bükerek şöyle dedi: *'Rabbimiz,*

biz kendimize zulmettik. Suçumuzu itiraf ettik. Şu hâlde bizi bağışla.'

Allah onlara şöyle dedi: Göklerimden yeryüzüne inin, çünkü

bir günahkâr ne cennetimde ve ne de göklerimde bana komşuluk

edemez." [c.2, s.10, h: 11]

Ben derim ki: Bu rivayetin içeriği, cennetten çıkışın mahiyeti

ile ilgili olarak bize ışık tutabilir. Buna göre, önce cennetten, kapısının

eşiğine çıkmışlar, oradan da yere inmişler. Bu hususu, tekvinî

bir emir olup karşı gelmesi mümkün olmamakla birlikte iniş

emrinin ayetlerde iki kez tekrarlanmasından ve yüce Allah'ın,

"Dedi ki: Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun... ve sakın şu ağaca

yaklaşmayın." sözü ile, *"Rableri onlara şöyle seslendi: Ben sizi*

o ağaçtan menetmemiş miydim?" sözü arasındaki ifade tarzı

farklılığından da anlamak mümkündür. Çünkü birincisinde yakını

gösteren "dedi" kelimesi ile "şu" zamiri kullanılmışken, ikinci ayette

uzağı gösteren "seslendi" fiili ile "o" zamiri kullanılmıştır.

Ne var ki, rivayette Tevrat'ta olduğu gibi Havva'nın Âdem'in en

alt kaburgasından yaratıldığı belirtiliyor. Oysa ileride Âdem'in yaratılışı

konusunda değineceğimiz gibi, Ehlibeyt İmamlarından gelen

rivayetler bu iddiayı yalanlar niteliktedirler. Bununla birlikte rivayeti,

Havva'nın, Âdem'in kaburgalarının yaratılışından sonra arta

kalan balçıktan yaratıldığı şeklinde yorumlamak da mümkündür.

Cennetteki kalış sürelerinin altı veya yedi saat oluşuna gelince;

bu, basit bir meseledir, çünkü rivayetlerde yaklaşık bir rakam kullanılmıştır.

el-Kâfi'de İmam Bâkır (a.s) veya İmam Sadık'tan (a.s) birinin,

"Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı." ayeti ile ilgili olarak

şöyle dediği rivayet edilir: "Âdem'in aldığı kelimeler şunlardı: Senden

başka ilâh yoktur. Allah'ım, seni överek tenzih ederim. Bir kötülük

işledim, kendime zulmettim. Beni bağışla, Çünkü sen, bağışlayanların

en hayırlısısın. Senden başka ilâh yoktur. Allah'ım, seni

överek tenzih ederim. Bir kötülük işledim, kendime zulmettim.

Bana acı, çünkü sen, bağışlayanların en hayırlısısın. Senden başka

ilâh yoktur. Allah'ım seni överek tenzih ederim. Bir kötülük işledim,

kendime zulmettim. Bana acı, çünkü sen merhamet edenlerin

en hayırlısısın. Senden başka ilâh yoktur. Seni överek tenzih

Bakara Sûresi / 35-39 239

ederim. Bir kötülük işledim, kendime zulmettim. Beni bağışla ve

tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok

merhamet edensin." [c.8, s.253, h: 472]

Ben derim ki: Bu anlamı içeren metinleri Şeyh Saduk, Ayyâşî,

Kummî**1** ve diğerleri de rivayet etmişlerdir. Ayrıca Ehlisünnet mezhebinin

dayandığı kanallardan da buna yakın anlamlar içeren hâdisler

rivayet edilmiştir. Belki de bu sonuçları, kıssayı anlatan ayetlerin

ifadelerinden edinmişlerdir.

Yine el-Kâfi'de Kuleynî şöyle der: "Bir diğer rivayette de, *'Âdem*

Rabbinden bazı kelimeler aldı.' ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurulu-

yor: **Âdem; Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkı için**

Allah'tan bağışlanma diledi." [c.8, s.253]

Ben derim ki: Şeyh Saduk, Ayyâşî, Kummî ve diğerleri de buna

yakın hâdisler rivayet etmişlerdir. Buna yakın rivayetler Ehlisünnet

kanallarınca da aktarılmıştır. Örneğin ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde,

Peygamber efendimizin (s.a.a) şöyle dediği rivayet edilir: "Âdem

işlediği günahı işleyince, başını göğe kaldırıp şöyle dedi: 'Muhammed'in

hakkı için beni bağışlamanı diliyorum.' Bunun üzerine

Allah ona, 'Muhammed de kimdir?' diye vahyetti. Âdem, 'Senin

şanın yücedir. Beni yarattığın zaman, başımı kaldırıp Arş'ına baktım,

orada 'La ilâhe illallah, Muhammed'ur-resulullah' yazılı olduğunu

gördüm. O zaman anladım ki, senin katında, adını kendi adının

yanına yazdığın zattan daha kadri yüce biri olamaz.' dedi.

Bunun üzerine Allah ona şöyle vahyetti: Ey Âdem, o, senin soyundan

gelen son peygamberdir, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım."

Ben derim ki: Bu anlam, ilk bakışta ayetlerin zahiri ile

uyuşmuyor gibi görünse de, derine nüfuz edici bir bakış açısı ve titiz

bir inceleme ile, ayetlerle bir yakınlığı, bir ilgisi olduğu görülebilir.

Çünkü *"Âdem... aldı."* ifadesinin orijinalinde geçen "telakka"

kelimesi, karşılayarak kucaklayarak almak anlamını içermektedir.

Burada Âdem'in bu kelimeleri Rabbinden aldığı belirtiliyor, yine

burada "tövbe" olayından önce bir bilginin varlığından söz ediliyor.

Çünkü Hz. Âdem, daha önce Rabbinden tüm isimleri öğren-

1- [Meani'l-Ahbar, s.108, h: 1; Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.41, h: 25; Tefsir'ul-

Kummî, c.1, s.44]

240 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

mişti. Yüce Allah meleklere şöyle demişti: *"Ben yeryüzünde bir*

halife yaratacağım. Melekler, 'Orada bozgunculuk yapacak, kan

dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor

ve seni noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz.' dediler. Allah,

'Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.' dedi. Ve Âdem'e isimlerin tümünü

öğretti."

Bu bilgi kaçınılmaz olarak bütün zulüm ve günahların

giderilmesini, tüm hastalıkların tedavi edilmesini gerektiriyordu.

Aksi takdirde, meleklere cevap verilmemiş ve gerekçeleri geçersiz

kılınmamış olacaktı. Çünkü yüce Allah, onların "bozgunculuk

yapacak, kan dökecek" şeklindeki sözlerine herhangi bir cevap

vermiyor, sadece Âdem'e tüm isimleri öğrettiğini belirtiyor. Şu

hâlde, her türlü bozgunculuğun ıslahı bu isimlerin kapsamındadır.

Bu isimlerin hakikatinin ne olduğunu daha önce öğrendin. Bunlar,

göklerin ve yerin bilinmezlikleri arasında yer alan gaybî varlıklardır.

Yüce Allah bunlar aracılığı ile kullarına yönelik lütuflarını aktarır.

Bu isimlerin bereketi olmadan mükemmelleşmek isteyen hiç

kimsenin tekâmülü gerçekleşemez.

Bize ulaşan bazı rivayetlerde**1** belirtildiğine göre yüce Allah

ona isimleri öğretince, o, Ehlibeyt'in hayallerini ve nurlarını görmüştü.

Yine bazı rivayetlere göre, yüce Allah, onlardan misak almak

üzere sulbündeki soyunu çıkardığı zaman, Ehlibeyt'i görmüştü.

Bazı rivayetlere göre de Hz. Âdem cennetteyken Ehlibeyt'i

görmüştü. Yüce Allah, *"Âdem Rabbinden bazı kelimeler aldı."*

derken, kelimeleri belirsiz kılarak, meseleye bir müphemlik getirmiştir.

Ama Kur'ân-ı Kerim'de "kelime" kavramı açıkça dış dünyada

gerçekliği olan bir varlığı, bir objeyi ifade etmek için kullanılmıştır:

"Adı Meryemoğlu İsa Mesih olan bir kelimeyle..." (Âl-i

İmrân, 45)

Bazı tefsir bilginlerine göre de, Hz. Âdem'in Allah'tan aldığı kelimeler,

yüce Allah'ın A'râf suresinde dile getirdiği şu sözlerdir:

"Dediler ki: Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi

bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan

oluruz."

1- [Bihar'ul-Envar, c.11, s.175, h: 20]

Bakara Sûresi / 35-39 241

Biz bu görüşe katılamayacağız. **Çünkü, Bakara suresinde ele**

aldığımız ayetlerden de anlaşıldığı gibi Âdem ve eşinin tövbe etmeleri,

yeryüzüne inişlerinden sonra gerçekleşmişti. Yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"Dedik ki: Birbirinize düşman olarak inin."* Ardından

şöyle buyuruyor: *"Âdem Rabbinden bazı kelimeler aldı,*

bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul etti."

Bu kelimeleri ise, A'râf suresinde de vurgulandığı gibi Âdem ve

eşi yeryüzüne inmeden önce cennette söylemişlerdi. Yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"Rableri onlara seslendi: 'Ben sizi o ağaçtan*

menetmedim mi?' Onlarsa dediler ki: Rabbimiz, biz kendimize

zulmettik..." Ardından yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Dedik ki: Birbirinize*

düşman olarak inin..."

Görüldüğü gibi, *"Rabbimiz, biz kendimize zulmettik."* sözünü

söylemiş olmaları, yüce Allah'ın seslenişi karşısında duydukları

ezikliğin, suçu itiraf etmenin bir ifadesidir. Bununla, Rablık niteliğinin

Allah'a özgü olduğunu, kendilerininse hüsrana uğrama tehlikesi

ile burun buruna gelmiş iki zalim olduklarını vurgulamakla

birlikte meselenin tamamen Allah'ın yetkisinde olduğunu, nasıl dilerse

öyle hareket edeceğini bildiriyorlar.

Tefsir'ul-Kummî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Hz. Musa yüce Allah'tan kendisini Hz. Âdem'le karşılaştırmasını

diledi. Yüce Allah da onları buluşturdu. Hz. Musa, Hz. Âdem'e

şöyle dedi: 'Babacığım, yüce Allah seni kendi elleriyle yaratmadı

mı? İçine kendi ruhundan üflemedi mi? Melekleri sana

secde ettirmedi mi? Ve sana sakın şu ağaçtan yeme, demedi mi?

Peki ne diye Rabbinin emrine karşı çıktın?' Âdem dedi ki: 'Ey Musa,

Tevrat'ta, yaratılışımdan kaç yıl önce o hatayı işlediğime rastladın?'

Musa dedi ki: 'Otuz bin yıl önce.' Âdem dedi ki: Öyledir."

İmam Sadık (a.s) diyor ki: "Böylece Âdem Musa'nın kanıtını çürütmüş

oldu."

Ben derim ki: Allâme Suyutî de ed-Dürr'ül-Mensûr'da bu anlamı

içeren bir hadisi birkaç kanaldan Peygamber efendimize (s.a.a)

dayandırarak rivayet etmektedir.

İlel'uş-Şerayi adlı eserde İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği anlatılır:

"Allah'a andolsun ki, Allah Âdemi dünya için yarattı. Ama onu

242 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

önce cennete yerleştirdi ki, emrine karşı gelsin de onu yaratılışının

amacı olan yere indirsin."

Ben derim ki: Bundan önce değindiğimiz Ayyâşî'nin İmam Sadık'tan

(a.s) rivayet ettiği ve Hz. Âdem'in meleklerden bir arkadaşının

olduğu şeklinde ifadeler içeren hâdis de buna yakın mesajlar

kapsamaktadır. el-İhticac adlı eserde Şamlı bir adamın İmam Ali

(a.s) ile girdiği şu diyaloga yer verilir: Adam Hz. Ali'ye şöyle sorar:

"Yeryüzünün en şerefli vadisi hangisidir?" Hz. Ali der ki: "Serandib

vadisidir. Hz. Âdem gökten oraya düşmüştür."

Ben derim ki: Buna karşın, diğer bazı rivayetlerde Hz. Âdem'in

Mekke'ye indiği belirtilir. Bunların bir kısmına da değindik. Aslında

bu rivayetleri uyuşturmak mümkündür. Hz. Âdem önce Serandib

vadisine oradan da Mekke'ye inmiş olabilir.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Taberanî'den, el-Azame'de Ebu'şŞeyh'ten

ve İbn-i Mürdeveyh'den Ebuzer'in şöyle dediği rivayet edilir:

"Dedim ki: 'Ya Resulallah! Sence Âdem, peygamber miydi, değil

miydi?' Resulullah buyurdu ki: Evet, o bir nebi, bir resuldü. Allah

onunla önceden konuştu ve ona şöyle dedi: Ey Âdem, sen ve

eşin cennette kalın."

Ben derim ki: Ehlisünnet mezhebinin mensubu bazı bilginler,

değişik kanallardan buna yakın ifadeler içeren hâdisler rivayet

etmişlerdir.

Bakara Sûresi / 40-44 ....

40- Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana

verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece

benden korkun.

41- Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirmiş

bulunduğum Kur'ân'a inanın ve onu inkâr edenlerin ilki olmayın.

Benim ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın; yalnız benden çekinin.

42- Bile bile hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin.

43- Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükua varanlarla

birlikte siz de rükua varın.

44- İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Oysa

siz kitabı okuyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz?

244 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Yüce Allah, Yahudilerin tutumunu kınamak amacı ile yüz küsûr

ayette kendilerine bahşettiği nimetlerden, kendilerine kazandırdığı

seçkin ve onurlu konumdan, buna karşılık onların takındıkları

inkârcı ve başkaldırıcı tavırdan, sözlerinde durmamalarından,

inatçılıklarından ve dik başlılıklarından söz ediyor. Ulusal tarihleri

boyunca başlarından geçen serüvenleri içeren on iki kıssaya değinerek

onlara uyarıda bulunuyor. Denizi yarıp, Firavun'u ve ordusunu

suda boğmak suretiyle onları Firavunoğullarından kurtarması;

Musa ile gerçekleştirilen Tûr dağı randevusu; Musa'dan sonra buzağıya

tapınmaları ve Musa'nın onlara kendinizi öldürün emrini

vermesi; Hz. Musa'ya Allah'ı açıkça kendilerine göstermesini önerip

ardından korkunç bir yıldırıma çarpılmaları ve yüce Allah'ın

tekrar kendilerini diriltmesi gibi, onların yaşadığı birçok kıssaya

işaret ediliyor.

Bu olayların tümü, ilâhî lütfun ve Rabbani inayetin damgâsını

taşıyorlar. Bunun yanı sıra kıssalarda, yüce Allah'ın onlardan aldığı

sözlere, onlarınsa bu sözlerini tutmayıp kulak ardı edişlerine değiniliyor.

Kazandıkları günahlar, işledikleri suçlar, kendilerine indirilen

kitapta açıkça yasaklanmış olmasına rağmen bir türlü terk

etmedikleri iğrenç huylar hatırlatılıyor. Katı kalpli, taş yürekli ve

sapkın mizaçlı oldukları için akıllarını düşünmekten alıkoymaları

gündeme getiriliyor bu kıssalarda.

"Bana verdiğiniz sözü tutun." İfadenin orijinalinde geçen "a-hid"

kelimesi, köken olarak "korumak" demektir. Bu köken anlamından

hareketle birçok anlam da kullanılmıştır. Sözleşme, antlaşma,

yemin, vasiyet, buluşma ve konaklama gibi.

"Sadece benden korkun." İfadenin orijinalinde geçen "irhebû" fiilinin

kökü olan "er-rehbe" kelimesi, "korku" demektir ve bunun

karşıtı "er-rağbe"dir.

"Onu inkâr edenlerin ilki olmayın." Yani Ehlikitap toplulukları arasında

veya, kendi ulusunuzdan geçmiş ve gelecek kuşaklar içinde

ilk inkârcılar siz olmayın. Yoksa Mekkeli kâfirler onlardan önce

Kur'ân'ı inkâr etmişlerdi.

Bakara Sûresi / 45-46 ....

45- Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin. Ve kuşkusuz

o Allah'a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir.

46- Onlar ki, Rableri ile buluşacaklarını, onun huzuruna döneceklerini

zannederler.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin." İfadenin orijinalinde

geçen "isteînû" fiilinin mastarı olan "istiane" kelimesi, yardım

istemek demektir. Bu istek ise, ancak insanın tek başına üstesinden

gelemediği görevler ve karşısında duramadığı felaketler açısından

söz konusu olabilir. Çünkü, gerçekte Allah'tan başka yardım

edebilecek kimse yoktur.

Şu hâlde, üstlendiği görevler açısından insana yardım etmek

ve onu sağlamlaştırmak, sürekli Allah ile iletişim hâlinde olmasını

sağlamakla olur. İnsanın zorlukların üstesinden gelebilmesi için

Allah'a yönelmesi, kendini O'na ve O'nun yoluna adaması gerekir.

Bu ise, sabır ve namazdır. Yardım dilemenin en güzel yolu bu iki

olgudur. Çünkü sabır her olağanüstü gelişmeyi, her felaketi insanın

gözünde küçültür, sıradanlaştırır. Allah'a yönelmek ve O'na sığınmakla

da iman ruhu uyanır ve insanın zihnine şu anlayış egemen

olur: İnsan yıkılmaz bir dayanağa ve yerinden kopmaz bir sebebe

dayanmaktadır.

"Ve, kuşkusuz o, Allah'a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir."

İfadenin orijinalindeki "ha=o" zamiri "namaz"a dönüktür. Önceki

cümlenin "isteînû=yardım dileyin" ifadesinden hareketle, söz konusu

zamiri "istiane"ye dönük olarak kabul etmek, "Allah'a saygı

gösterenlerden başka" ifadesi ile uyuşmamaktadır. Çünkü "saygı"

kavramının orijinali olan "huşû" sabır olgusuyla fazla uyuşmamaktadır.

246 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Her ikisi de ezikliği, düşüklüğü, ifade ediyor olmalarına rağmen

"huşû=saygı" ile "hudû=boyun bükme" kavramları arasında

niteliksel fark vardır. Çünkü hudû=boyun bükme, bedensel organlarla

ilgili bir kavramdır, huşû/saygı ise kalp ile ilgili bir kavramdır.

"Onlar ki, Rableri ile buluşacaklarını... zannederler." Bu meselede,

ahirete inanma meselesini kastediyorum, zanna ve karşıt düşünceyi

kesin olarak reddetmeyen sanıya dayalı bilginin hiçbir yararı

yoktur. Burada kesin bilgiye dayanan inanç zorunludur. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Ahirete de kesin olarak iman ederler."*

(Bakara, 9)

Ancak burada mesele "huşû=saygı"nın gerçekleşmesi açısından

e-le alınmış olabilir. Aşamalı sebeplerin ürünü olan aşamalı

bilgilerde, söz konusu bilgiyi algılayan nefis, aşamalı olarak önce

sorunun farkına varır, sonra kuşkulanmaya başlar, ardından karşıt

düşüncelerden biri daha ağır basmaya başlar, bunu izleyen aşamada

karşı ihtimaller peyderpey devre dışı kalırlar ve nihayet kesin

kavrama gerçekleşir. İşte bilgi budur.

Bu tür bir bilgi nefsin sıkıntıya düşmesine, derinden ürpermesine

ve belli oranda bir kaos yaşamasına yol açan önemli bir meseleyle

ilgili olunca, huşû, yani içten ürpererek saygı duyma olayı,

ilmî kavrayışın tamamlanmasından önce, ihtimallerin tercihi söz

konusu olduğu andan itibaren gündeme gelir.

Şu hâlde kesin bilgiyi ilgilendiren bir meselede "zan" kavramının

kullanılmış olması, şu gerçeği vurgulama amacına yöneliktir:

Buluşabileceği ve huzuruna çıkabileceği bir Rabbi olduğunun farkına

varan bir insan, bu konuda kesin bilgi edinmek için fazla bir

şeye ihtiyaç duymaz. Bu zan, onu kesin bilgiye ulaştırmaya kâfi

gelir. Tıpkı şairin şu beytinde belirttiği gibi:

"Onlara, 'Müzehhec kabilesinden iki bin / zırhlı savaşçı düşünün.'

dedim."

Düşman ancak kesin olan bir şeyle korkutulabileceği hâlde

şair burada onlara düşünmelerini emrediyor. Çünkü, burada muhalefetten

vazgeçmeleri için, düşünmek, zannetmek bile yeterlidir.

Bunun için kesin bilgiye gerek yoktur. Onun için tehdit eden

şahıs, karşı tarafta kesin bilgi oluşturma zahmetine katlanmıyor.

Bakara Sûresi / 45-46 247

Buradan hareketle diyebiliriz ki, bu ayet-i kerime, içerik olarak

şu ayeti kerimeye benzemektedir: *"Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa,*

salih amel işlesin." (Kehf, 110)

Bütün bunlar, *"Rableri ile buluşacaklarını"* sözündeki,

buluşmadan maksadın diriliş günü olduğu takdirde geçerlidir.

Ama eğer maksat, ileride A'râf suresinde ayrıntılı olarak

sunulacak durum ise, bu durumda hiçbir sorun kalmaz.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: **"Hz.**

Ali korkunç bir hadise ile karşılaşınca, hemen namaza durur ve

***'Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin'* ayetini okurdu."**

[c.3, s.480, h: 1]

Yine el-Kâfi'de, bu ayetle ilgili olarak İmam Sadık'ın (a.s) şöyle

dediği belirtilir: **"Bu ayette geçen 'sabır' kavramından maksat oruçtur."**

Yine İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki: **"Bir adam zor bir durumla**

karşılaştıysa veya başına bir musibet geldiyse, oruç tutsun.

Çünkü yüce Allah, *'Sabrederek... yardım dileyin.'* buyuruyor." [c.4,

s.63, h: 7]

Ben derim ki: Bu iki hadisin içerdiği anlamı Tefsir'ul-Ayyâşî'de

de rivayet edilmiştir.**1** Sabrı oruca yorumlamak, genel kavramı

örneklerine tatbik etmek babındandır.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de söz konusu ayetle ilgili olarak İmam Rıza'-

dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Sabır, oruçtur. Bir adam zor bir durumla

karşılaştıysa veya başına bir musibet geldiyse, oruç tutsun.

Çünkü yüce Allah, *'Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin.*

Ve kuşkusuz o Allah'a huşû, edenler, saygı gösterenlerden başkasına

ağır gelir.' buyuruyor. Huşû eden, saygı gösteren ise, namaz

esnasında zelilliğinin bilincinde olup namaza rağbet eden

kimsedir. Bununla da Resulullah (s.a.a) ve Emir'ül-Müminin (a.s)

kastediliyor." [c.1, s.43, h: 41]

Ben derim ki: Bu rivayetten çıkan sonuç, felaketlerin ve zorlukların

baş gösterdikleri durumlarda oruç tutmanın ve namaz kılmanın

müstehap olduğudur. Aynı şekilde bu sırada Peygamber ve

1- [c.1, s.43, h: 39-40]

248 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

veliye tevessül etmek de müstahaptır. Bu, oruç ve namazı

Resulullah ve Emir'ül-Müminin olarak yorumlamaktır.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de Hz. Ali'nin, ***"Onlar ki, Rableri ile buluşacaklarını***

***zannederler."* ayeti ile ilgili olarak, "Dirileceklerini kesin olarak**

bilirler. Bu husustaki zanları, kesin bilgi konumundadır." dediği

rivayet edilir. [c.1, s.44, h: 42]

Şeyh Saduk da bunu rivayet etmiştir.

İbn-i Şehraşub İmam Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet eder: **"Bu**

ayet Ali, Osman b. Maz'un, Ammar b. Yasir ve arkadaşları hakkında

inmiştir."

Bakara Sûresi / 47-48 ....

47- Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi âlemlere

üstün kıldığımı hatırlayın.

48- Öyle bir günden korkun ki, o gün hiç kimse başkasının yerine

bir şey ödeyemez, hiç kimseden şefaat kabul edilmez, hiç

kimseden fidye alınmaz ve hiç kimse başkalarından yardım görmez.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse başkasının yerine bir

şey ödeyemez..." Bütün türleriyle, bütün kısımlarıyla ve bütün ilgi

alanlarıyla dünyevî egemenlik ve hükümranlık, bu egemenliğin

kanunları koyucu, uygulayıcı ve zorlayıcı gücü, hayatın ihtiyaçlarına

dayanır. Amacı da zamana ve mekâna bağlı etkenlerin el verdiği

ölçüde söz konusu ihtiyaçları gidermektir. Bununla ilgili olarak

bazen egemenliği sürekli kılan genel sistemin dışında bir meta,

bir diğer metayla, bir menfaat, bir diğer menfaatle ve bir hüküm

bir diğer hükümle yer değiştirebilir.

Aynı şey ceza hukuku için de geçerlidir. Çünkü hukukçulara

göre suç ve cinayet, cezayı kaçınılmaz kılar. Ama zaman olur, yargıç,

bir amaç uğruna cezayı değiştirebilir. Söz gelimi, yargıç tarafından

cezalandırılması beklenen mahkum, yargıca yalvarabilir.

Israrlı yakarışları sonucu yargıcı kendisine acındırabilir ya da rüşvet

vermek suretiyle, kararını etkileyerek yanlış bir hüküm vermesine

yol açabilir. Ya da suçlu kendisiyle yargıç veya hükmü uygulayacak

olan kimse arasına bir aracı sokabilir. Ya da bir şekilde

yargının yönünü değiştirebilir.

250 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Diyelim ki, suçlu bir bedel veya fidye vermek istemektedir ve

diyelim ki, adamı cezalandırmak isteyen hakim, verilecek bedele

ve fidyeye cezadan daha çok ihtiyaç duymaktadır; böyle bir durumda

da yargının niteliği değişebilir. Veya Adam kavminden yardım

isteyebilir, onlar da onu cezadan kurtarabilirler. Bunun benzeri

diğer bir takım şeylerle de yargının yönü değiştirilebilir. Bu, öteden

beri uygulanan bir kural ve her zaman başvurulan bir gelenektir.

Eski putperest milletler ve benzeri sapık inançlı kimseler,

ahiret hayatının da tıpkı dünya hayatı gibi olduğunu düşünüyorlardı.

Orada da sebepler yasasının yürürlükte olduğunu, doğada egemen

olan madde kaynaklı etki ve tepki kuralının orada da geçerli

olduğunu sanıyorlardı. Bu yüzden işledikleri suçları

görmezlikten gelsinler veya birtakım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı

olsunlar diye tanrılarına birtakım kurbanlar ve hediyeler sunuyorlardı.

Bununla o tanrıların şefaatlerini umuyorlardı veya günahlarının

fidyesini verdiklerini düşünüyorlardı. Bazen bir canlı veya silah

sunarak onlardan yardım diliyorlardı, hatta yer yer ölülerle birlikte

bazı süs eşyalarını da gömüyorlardı ki, ölü ahirette onlardan yararlansın.

Veya ölünün mezarına bazı silahlar da koyarlardı ki, gerektiğinde

kendisini savunabilsin. Kimi zaman da, ölüyle birlikte ona

arkadaşlık edecek bir cariyeyi ve ona yardım edecek bir yiğidi de

defnederlerdi. Bugün müzelerde, topraktan çıkarılan tarihi eserlerin

yanı sıra, bu tür amaçlar için kullanılan gereçler de sergilenmektedir.

Değişik dilleri ve farklı renkleri olan birçok İslâm milletleri arasında

da bu tür inançların kalıntılarına rastlanmaktadır. Kalıtım

yoluyla gelen bu inançlar zaman sürecinde bazı şekilsel değişimlere

de uğramıştır.

Kur'ân-ı Kerim bu tür asılsız kuruntuların ve yalana dayalı söylencelerin

tümünü geçersiz kılmıştır. Yüce Allah bir ayette şöyle

buyuruyor: *"O gün emir yalnız Allah'a aittir."* (İnfitâr, 19) Bir diğer

ayette de şöyle buyuruyor: *"Azabı gördüler ve aralarındaki bütün*

bağlar kesildi." (Bakara, 166) Bir yerde de şöyle buyuruyor:

"Andolsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi, yine tek olarak bize gel-

Bakara Sûresi / 47-48 251

diniz ve size verdiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. Hani ortaklarınız

olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda

görmüyoruz. Aranızdaki bağlar kesilmiş ve iddia ettiğiniz şeyler

sizden kaybolup gitmiştir." (En'âm, 94)

Bir başka ayette de bu gerçeği şu şekilde dile getirir: *"İşte orada*

her can, geçmişte yaptıklarını dener. Gerçek Mevlâları olan

Allah'a döndürülürler ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup

gider." (Yûnus, 30)

Bu ve benzeri ayetlerde ahiret ortamında dünyevi bağların,

sebeplerin ortadan kalktığı, doğal ilgilerin yok olduğu dile getirilir.

ahi-retle ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken gerçek

ve asıl ilke budur.

Bu asılsız kuruntular genel bir ifadeyle çürütüldükten sonra,

bu sefer de teker teker ele alınıp reddediliyor: *"Öyle bir günden*

korkun ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez,

hiç kimseden şefaat kabul edilemez, hiç kimseden fidye alınmaz

ve hiç kimse başkalarından yardım görmez." (Bakara, 48) *"O gün*

ne alışveriş, ne dostluk ve ne de şefaat olur." (Bakara, 254) *"O gün*

dost, dostundan bir şey savamaz." (Duhân, 41) *"O gün arkanızı dönüp*

kaçarsınız, ama sizi Allah'tan başka kurtaracak kimse yoktur."

(Mü'min, 33)

"Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır, onlar

o gün teslim olmuşlardır." (Sâffât, 25-26) *"Allah'ı bırakıp kendilerine*

ne zarar, ne de yarar veremeyen şeylere tapıyorlar ve 'Bunlar

Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.' diyorlar. De ki: 'Allah'ın

göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz?'

O, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir." (Yûnus,

18) *"Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de sıcak bir dostumuz."*

(Şuarâ, 100-101) Bu ve benzeri ayetler kıyamet ortamında

şefaat olayının, iltimasın, aracılığın ve dünyevi bağların söz konusu

olamayacağını dile getiriyorlar.

Ancak bütün bunlarla birlikte Kur'ân'ı Kerim şefaat olayını bütünüyle

de reddetmiyor, aksine kimi durumlarda şefaatin gerçekleşeceğini

vurguluyor: *"O Allah, gökleri, yeri ve ikisinin arasında*

bulunan canlı-cansız varlıkları altı günde yarattı; sonra arşa istiva

etti. sizin, O'ndan başka bir dostunuz, şefaatçiniz yoktur. düşü-

252 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

nüp öğüt almıyor musunuz?" (Secde, 4) *"Ondan başka ne dostları,*

ne de şefaatçileri yoktur." (En'âm, 51) *"De ki: Bütün şefaat Allah-*

'ındır." (Zümer, 44) *"Gök-lerde ve yerde olanların hepsi O'nundur.*

O'nun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? Onların

önlerinde ve arkalarında olanı bilir." (Bakara, 255) *"Rabbiniz O*

Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti.

İşleri evirip çevirir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez."

(Yûnus, 3) *"Rahman çocuk edindi, dediler. O, münezzehtir. Hayır,*

onlar ikram edilmiş kullardır. O'n-dan önce söz söylemezler ve

onlar, O'nun e*mriyle hareket ederler. Onların önlerinde ve arkalarında*

ne varsa bilir. Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat

edemezler ve onlar O'nun korkusundan titrerler." (Enbiyâ, 26-28)

"O'ndan başka, yalvardıkları şeyler şefaat etme yetkisine sahip

değildirler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır."

(Zuhruf, 86) *"Rahmanın huzurunda söz almış olanlardan başkaları*

şefaat edemezler." (Meryem, 7) *"O gün Rahman'ın izin verip*

sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez.

Onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir; onlar ise, bilgice

O'nu kavrayamazlar." (Tâhâ, 109-110) *"O'nun huzurunda O'nun izin*

verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez." (Sebe', 23)

"Göklerde nice melek var ki, onların şefaati hiçbir işe yaramaz.

Meğer Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye izin verdikten sonra

olsun." (Necm, 26)

Görüldüğü gibi bu ayetlerin ilk üçü şefaati bütünüyle Allah'ın

tekeline verirken geriye kalanları Allah'ın izin vermesi koşuluyla

başkalarının da şefaat edebileceklerini vurguluyor. Hangi açıdan

bakılırsa bakılsın, bu ayetler şefaatin varlığını ortaya koyuyorlar.

Ancak bu ayetlerin bir kısmı şefaatin temelden tek ve ortaksız Allah'a

özgü olduğunu vurgularken, diğer bir kısmı, Allah'ın izin vermesi

ve razı olması durumunda başkalarının da şefaat edebileceklerini

ortaya koyuyorlar.

Bunun yanı sıra, şefaati temelden reddeden ayetleri de gördün.

Bu ayetlerin şefaati reddedişleri, Allah'tan başkasının gaybı

bilmesini reddeden ayetleri andırmaktadır. Yüce Allah, gaybı bilmeyi

bütünüyle kendine özgü kılıyor ve başkalarının da gaybı bilmesini

rızasına, onayına bağlı kılıyor. Nitekim yüce Allah bu hususla

ilgili olarak şöyle buyuruyor: *"De ki: Göklerde ve yerde Al-*

Bakara Sûresi / 47-48 253

lah'tan başka kimse gaybı bilmez." (Neml, 65) *"Gaybın anahtarları,*

O'nun yanındadır, onları O'ndan başkası bilmez." (En'âm, 59) *"O,*

gaybı bilendir, kendi gaybını kimseye göstermez. Ancak razı olduğu

elçiler hariç." (Cin, 26-27)

Aynı durum öldürme, yaratma, rızk verme, etkileme, hükmetme,

sahip olma gibi olguları ifade eden ayetler için de söz konusudur.

Kurân'ın ifade tarzında benzeri bir üsluba sıkça rastlanır.

Bu tür ayetlerde Allah'tan başka tüm varlıkların mükemmellikleri

reddedilir, ardından bu mükemmellik bütünüyle Allah'a özgü kılınır,

sonra Allah'ın dışındaki varlıkların da O'nun izni ve iradesi ile

birtakım kemallere sahip olabilecekleri vurgulanır.

Bu ifade tarzından edindiğimiz sonuç şudur: Yüce Allah'ın dışındaki

tüm varlıkların bu tür kemallere ilişkin sahiplikleri kendilerinden

kaynaklanan bağımsız nitelikli bir sahiplik değildir. Onlar

sahip oldukları şeylere Allah'ın sahip kılması sayesinde sahip olabilmişlerdir.

Hatta Kur'ân-ı Kerim, hakkında kesin olarak hüküm

verilmiş, kesin karara bağlanmış konularda dahi, İlahî irade için

bir açık kapı bırakmıştır. Bu konularda bile, Allah dilerse aksini

yapabileceğini vurgula-mıştır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Bahtsızlar*

ateştedirler. Onların orada bir soluk alış verişleri vardır ki!

Gökler ve yer durdukça orada sürekli kalacaklardır. Ancak

Rabbin dilerse, o başka. Çünkü Rabbin istediğini yapandır. Mutlu

kılınanlar ise cennettedirler. Gökler ve yer durdukça onlar orada

sürekli kalacaklardır. Ancak Rabbin dilerse, o başka. Kesintisiz

bir bağıştır bu." (Hûd, 106-108)

Bu ifadede görüldüğü gibi sonsuzluk da Allah'ın dilemesine

bağlı kılınmıştır. Özellikle cennetteki kalışın kesintisiz bir bağış olduğu

vurgulanmakla birlikte, bunun bile Allah'ın dilemesiyle ilintili

olduğu dile getiriliyor. Bu ifadeyle vurgulanmak istenen mesaj şudur:

Yüce Allah sonsuzluğa hükmetmiştir, ama bu, meseleyi O'nun

kontrolünün dışına çıkarmaz. Hükümranlığını ve yüce otoritesini

geçersiz kılmaz. *"Rabbin istediğini yapandır."* sözü bunu vurgulama

amacına yöneliktir. Kısaca bütünüyle O'nun kontrolünden çıkan,

O'nu bir anlamda yoksun ve muhtaç bırakan hiçbir bağışı

yoktur. Yine esirgediği şeyi esirgemesini engelleyecek hiçbir güç

254 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

söz konusu değildir. Hiçbir güç O'nun otoritesini geçersiz kılamaz,

hükmünü yürürlükten kaldıramaz.

Bununla da anlaşılıyor ki, şefaat olayını reddeden ayetler,

kıyamet ortamına yönelik olduğu takdirde, Allah'tan başkasının

şefaatçiliğini, kendi başına, bağımsız bir yetki olması anlamında

reddetmektedirler. *Şefaatin varlığını ifade eden ayetler ise, onun*

temelde Allah'a özgü bir yetki olduğunu, bunun yanı sıra Allah'tan

başkasının da O'nun izni ve iradesiyle şefaat edebileceklerini dile

getiriyorlar. Şu hâlde Allah'tan başkasının şefaatçilik etmesi, Onun

iznine bağlıdır. Öyleyse şefaat kavramının ne anlama geldiğini

ve buna bağlı olarak gündeme gelen sonuçlan ayrıntılı olarak

inceleyelim. Şefaat nerelerde ve kimin için geçerlidir? Ne zaman

doğru olur ve ne zaman gerçekleşir? Yüce Allah'ın affı ve bağışlaması

içindeki oranı ne kadardır?

ŞEFAAT ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

1- Şefaat nedir?

Dayanışma ve toplumsal hayattan edindiğimiz anlayışla bildiğimiz

anlamıyla "şefaat" kısaca, maksatlarımıza ulaşmak, hayatımızdaki

ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kullandığımız yöntemlerden

ve baş vurduğumuz yollardan biridir. Kelime itibariyle

"tek" anlamına gelen "vetr"in karşıtı olan "çift" anlamındaki

"şef'a" kökünden türemiştir. Sanki şefaat eden kimse, şefaat olunan

kimsenin yanındaki eksik araca ekleniyor; böylece daha önce

tek olduğu, elindeki aracın eksikliği ve yetersizliği için istediğine

ulaşamayan, şimdi "çift" oluyor, istediğine daha rahat ulaşabiliyor.

Şefaat aradığımız konular çoğunlukla ya bir yarar ve hayır elde

etme amacına yöneliktir ya da bir zarar ve şerri defetme amacına

yöneliktir. Fakat bu durum bütün yarar ve zararlar için geçerli

değildir. Çünkü biz, doğal sebeplerin ve evrensel yasalar sisteminin

kapsamında olan hususlarla ilgili hayır ve şerlerde, yarar ve

zararlarda bir başkasının şefaatçiliğine başvurmayız. Açlık, susuzluk,

sıcaklık, soğukluk, sağlık ve hastalık durumlarında olduğu gibi.

Bu gibi durumlarda doğal sebeplere başvurur, uygun araçları

kullanır ve münasip yöntemlere tevessül ederiz. Yemek, içmek,

Bakara Sûresi / 47-48 255

giyinmek, barınmak ve tedavi olmak gibi. Biz, toplum yönetiminin

tanıdığı, yasayıp yürürlüğe koyduğu genel ve özel nitelikli hükümlerin,

yasaların ve sistemlerin öngördükleri veya gerektirdikleri

hayırlar, şerler, yararlar ve zararlarla ilgili olarak başkalarının aracılıklarına, şefaat etmelerine ihtiyaç duyarız.

Efendilik ve kölelik çerçevesi içinde, yöneten ve yönetilen ilişkilerinde

birtakım emir ve yasak nitelikli hükümler vardır ki, yükümlü

bu hükümleri uygulayıp gereklerini yerine getirdiği takdirde

bu, övgü nitelikli bir sonuç doğurur veya yükümlüye bir mevki, bir

mal kazandırır. Hükümlere muhalefet edip başkaldırdığı takdirde

de yergi nitelikli bir sonuçla karşılaşır; kınanma, maddî veya manevî

zarara uğrama gibi bir ceza alır. Efendi, kölesine veya otoritesi

altında bulunan herkese bir emir verdiğinde veya bir şeyi yasakladığında,

buyruğa mu-hatap olan kişi gerekeni yaptığı zaman büyük

bir ödülü hakkeder, muhalefet ettiği zaman da bir azaba veya

cezaya çarptırılır. Şu hâlde, iki tür yasama ve değerlendirme ile

karşı karşıyayız: Hükmün yasanması ve hükmün gereğinin

yasanması yani, hükme muvafakat veya muhalefetin gereğinin

belirlenmesi.

Milletlerarası genel nitelikli ve her insan ile emri altında bulunanlar

arasındaki özel nitelikli tüm egemenlikler bu temel üzerinde

odaklaşır.

Dolayısıyla bir insan, toplumun belirlediği kurallara ve hak ediş

ölçülerine uymaksızın maddî veya manevî bir hayra ve kemale

ulaşmak isterse, yahut karşı çıkışından dolayı kendisine yönelen

bir kötülüğü savmak ister, ama elinde bir savunma aracı olmazsa

-savunma aracı derken emirlere uymayı ve üzerinden yükümlülüğü

kaldırmayı kastediyorum- daha açık bir ifadeyle, bir insan koşullarını

yerine getirmeksizin, sebeplerini hazırlamaksızın bir sevap,

bir ödül elde etmek isterse veya kendisine yöneltilen yükümlülüğü

yerine getirmeksizin bir cezadan kurtulmak isterse, bu, şefaatin

etkinlik alanına girer.

Böyle bir durumda şefaat, etkin rol oynayabilir. Fakat bu etkinlik

şartsız, sınırsız değildir. Örneğin, yüksek ilmi bir makama gelmek

isteyen okuma-yazmasız cahil bir kimse gibi, kemal kisvesine

bürünme açısından bir liyakate sahip bulunmayan veya efendi-

256 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sinin emirlerine uymayan dik başlı, azgın bir köle gibi, kendisini

katında şefaat edilen makama bağlayacak her hangi bir bağı bulunmayan

kimse için şefaatin hiçbir yararı olmaz. Çünkü şefaat,

kendi başına bağımsız bir etkinliğe sahip değildir, eksik sebebin

tamamlayıcı öğesidir.

Ayrıca katında şefaat girişiminde bulunulan hakimin nezdinde

şefaatçilik pozisyonunda bulunan kişinin etkinliği, sebeplerden

bağımsız ve ölçüsüz bir etkinlik değildir. Tersine, hakim üzerinde

etkinlik uyandıracak bir durumun söz konusu olması gerekir ki,

ardından ödül almayı veya cezadan kurtulmayı getirsin.

Meselâ şefaatçi, efendiden, kendi efendiliğini ve kölesinin de

köleliğini geçersiz kılarak onu cezalandırmamasını isteyemez. Efendiden

hükmünden el çekmesini, kölesine yükümlülük vermekten

kaçınmasını veya genel olarak veya olaya özgü olmak üzere

hükmünü geçersiz kılmasını talep edemez. Aynı şekilde şefaatçi,

hakimden genel olarak veya özel bir durumla ilgili olarak cezalandırma

yasasını yürürlükten kaldırmasını, cezalandırmamasını

isteyemez.

Dolayısıyla efendilik, kulluk, hüküm ve ceza sistemi üzerinde

şefaatçinin hiçbir etkinliği yoktur. Şefaatçi, sözünü ettiğimiz bu üç

hususa, bu üç cihete, kesin gözüyle baktıktan ve tartışmasız kabul

ettikten sonra ya hakimlik pozisyonunda bulunan efendinin cömertliği;

mertliği, şerefi ve yüceliği gibi affetmeyi ve bağışlamayı

gerektiren sıfatlarını ya kölenin ezikliği, miskinliği, düşkünlüğü,

hakirliği ve kö-tü hâllere düşmüşlüğü gibi acımayı gerektiren

sıfatlarını ya da bizzat kendi niteliklerini, yani efendiye olan yakınlığını,

şerefini ve yüksek konumunu öne sürerek şöyle der:

Senden kendi efendiliğini ve onun köleliğini geçersiz kılmanı,

hüküm ve ceza sistemini yürürlükten kaldırmanı istemiyorum. Aksine

senden bağışlamanı istiyorum. Çünkü sen efendisin, acıma

duygusuna sahipsin, cömertsin. Onu cezalandırmak sana bir yarar

sağlamaz, günahlarını bağışlaman da sana bir zarar dokundurmaz

veya o, düşkün ve hakir bir cahildir. Senin gibiler onun durumuna

aldırmazlar. Onunla gereğinden fazla ilgilenmezler veya senin katındaki

seçkin konumuma ve sana olan yakınlığıma güvenerek

onu affetmeni istiyorum.

Bakara Sûresi / 47-48 257

Konuyu enine-boyuna irdeleyen biri açık olarak görür ki: Şefaatçi,

örneğin cezanın kaldırılması ile ilgili olarak katında şefaatte

bulunulan zatın sıfatları gibi konuyla ilgisi bulunan etkenleri kullanarak

aracılıkta bulunur. Böylece konu bir hükmün kapsamından

çıkıp diğer bir hükmün kapsamına girer. Yoksa birinci hükmün

kapsamında olduğu hâlde hükmün iptali söz konusu değildir.

Yani doğadaki birbirine zıt etkenlerin bazısının, diğer bazısının etkinliğini

geçersiz kılması ve ona galebe çalması gibi bir durum söz

konusu değildir. Şu hâlde şefaatin gerçek anlamı, konunun bir

hükmün kapsamından çıkıp diğer bir hükmün kapsamına girmesini

sağlayarak çelişkiye meydan vermeme suretiyle bir yarar elde

etme veya bir zararı defetme amacına yönelik, aracılık girişimidir.

Ayrıca bununla, şefaatin nedensellik kuralının bir örneği olduğu

da ortaya çıkıyor. Çünkü şefaat, yakın sebebin, ilk ve uzak sebep

ile müsebbebi arasında aracı edinilmesinden ibarettir. Şefaat

kavramının anlamı üzerinde yaptığımız analizlerden elde ettiğimiz

sonuç budur.

Nedensellikle ilgili olarak yüce Allah'ın etkinliği iki açıdan değerlendirilebilir:

1- Etkinlik O'ndan başlar ve nedensellik O'nunla son bulur. Dolayısıyla

o, sınırsız ve kayıtsız yaratma ve meydana getirme gücüne

sahiptir. Tüm illetler ve sebepler O'nunla başkaları arasında,

tükenmez rahmetinin ve yaratıklarına yönelik sayısız nimetlerinin

yayılmasının ve aktarılmasının aracılarıdırlar.

2- Yüce Allah sonsuz yüceliğiyle birlikte bize yaklaşarak lütufta

bulunmuştur. Dinini bir yasalar sistemi olarak yürürlüğe koymuş

ve birtakım emir ve yasak nitelikli hükümler belirlemiştir. Ahiret

yurdunda verilmek üzere, söz konusu emir ve yasaklara uymak

veya karşı çıkmak durumlarına göre birtakım ödüller ve cezalar

öngörmüştür. Bu amaca yönelik olarak cennetle müjdeleyen ve

cehennem azabına karşı uyaran peygamberler göndermiştir. Bu

peygamberler de yüce Allah'tan aldıkları mesajı en güzel şekilde

duyurmuş ve insanlara karşı bir gerekçe, bir kanıt ortaya koymuşlardır.

Böylece Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe

tamamlanmış oldu. Hiç kimse de O'nun sözlerini değiştiremez...

258 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

İlk değerlendirme esas alınarak konuya bakıldığında, görülecektir

ki, bu, tekvinle, varoluşsal ilgili bir değerlendirmedir. Bu

durumda şefaat kavramının aradaki varoluş ile ilgili neden ve sebeplere

intibak ettiği açık-seçiktir. Çünkü aradaki varoluşla ilgili

nedenler, yüce Allah'ın rahmet, yaratma, diriltme ve rızk gibi üstün

sıfatlarından yararlanıp çeşitli nimet ve lütufları, yaratıklardan

muhtaç durumda olanlara ulaştırırlar.

Yüce Allah'ın bazı sözleri de muhtemelen bu anlamı çağrıştırmak-

tadırlar: *"Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun*

izni ol-madan kendisinin katında kim şefaat edebilir." (Bakara,

255) *"Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı.*

Sonra Arş'a istiva etti. İşi tedbir eder. O'nun izni olmadan hiç

kimse şefaat edemez." (Yûnus, 3)

Şu hâlde şefaat, varoluşla ilgili alanda, neden ve sebeplerin

O'nun-la müsebbepler (sebeplerden etkilenenler) arasında,

müsebbeplerin işlevlerini plânlanma, varlıklarını ve kalıcılıklarını

düzenlenme noktasında aracılık etmeleridir. Buna "tekvinî (varoluşla

ilgili) şefaat deriz.

İkinci değerlendirme esas alındığında, meselenin teşri nitelikli

olduğu görülecektir. Böyle bir durumda söylenecek söz şudur:

Yaptığımız analizlerden de açıkça anlaşılacağı gibi, şefaat kavramı

yerinde kullanıldığı zaman doğru bir anlam ifade eder ve bunun

bir sakıncası da yoktur. Şu ayet-i kerimeler de bu anlamı vurgulamaya

yöneliktir: *"O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı*

kimseden başkasının şefaati fayda vermez." (Tâhâ, 109)

"O'nun huzurunda, O'nun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati

fayda vermez." (Sebe', 23) *"Onların şefaati hiçbir işe yaramaz.*

Meğer Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye izin verdikten sonra

olsun." (Necm, 26) *"Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat*

etmezler. (Enbiyâ, 28) *"O'ndan başka yalvardıkları şeyler, şefaate*

sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır."

(Zuhruf, 86)

Gördüğün gibi ayet-i kerimeler, yardım etmek anlamında, ilâhî

izin ve rızadan sonra meleklerden ve insanlardan bazı kimselerin

şefaatte bulunacaklarını vurgulamaktadırlar. Şu hâlde şefaat,

mülk ve emir yetkisi kendisine özgü olan yüce Allah'ın bazı kimse-

Bakara Sûresi / 47-48 259

lere tanıdığı bir yetkidir. Dolayısıyla şefaat edecek kimseler O'nun

rahmetine, affına, bağışlamasına ve buna benzer üstün niteliklerine

sarılarak günahtan dolayı kötü duruma düşmüş, azap belasına

duçar olmuş kullardan birinin O'nun rahmetinin kapsamına

girmesini, kuşatıcı azabın ve işlenmiş cürümün kapsamının dışına

çıkmasını sağlarlar. Nitekim daha önce de açıkladığımız gibi şefaatin

etkinliği, konuyu bir hükmün kapsamından çıkarıp diğer bir

hükmün kapsamına sokma şeklindedir; aynı hükmün kapsamında

olmakla birlikte hükmün uygulanmasını engellemek şeklinde

değildir. Şu ayet-i kerimeler de bunu ortaya koymaktadırlar:

"...İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirir." (Furkan, 70)

Dolayısıyla yüce Allah bir amelin yerini diğer bir amelle

değişti-rebilir. Nitekim varolan bir ameli de yok edebilir. Bu hususla

ilgili olarak şöyle buyuruyor ulu Allah: *"Yaptıkları her işin önüne*

geçtik de, onları etrafa saçılmış toz zerreleri hâline getirdik."

(Furkan, 23) *"Allah onların amellerini heder etmiştir."* (Muhammed, 9)

"Eğer siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük

günahlarınızı örteriz." (Nisâ, 31) *"Allah, kendisine ortak koşulmasını*

bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar." (Nisâ,

48) Bu ayet kesinlikle iman ve tövbeyle ilgili değildir. Çünkü iman

ve tövbe ile diğer günahlar gibi şirk günahı da bağışlanmanın

kapsamına girer.

Ulu Allah az olan bir ameli arttırma, çoğaltma yetkisine de sahiptir:

"Onlara ödülleri iki kere verilir." (Kasas, 54) *"Kim iyilik getirirse,*

ona getirdiği iyiliğin on katı vardır." (En'âm, 160) Aynı şekilde

yüce Allah var olmayan bir ameli var etme gücüne ve yetkisine de

sahiptir: *"Onlar ki inandılar, zürriyetleri de imanda kendilerine*

uydu; zürriyetlerini de kendilerine katmışızdır: kendi amellerinden

de hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendi kazandığına

bağlıdır." (Tûr, 21) Bu ayet, amellere başka amellerin de katılacağını

ifade ediyor. Kısacası yüce Allah dilediğini yapar ve istediği

gibi hükmeder.

Evet, yüce Allah dilediğini gerektirici bir maslahat icabı yapar

ve bunun için de aracı vasıtalar kullanır. Peygamberlerden, evliyalardan

ve seçkin kullarından bazı kimselerin şefaati de kuşkusuz

bu konumdadır.

260 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Böylece anlaşılmış oldu ki, aracılık anlamında şefaat,

gerçekte yüce Allah hakkında geçerlidir. Çünkü O'nun her sıfatı,

O'nunla yaratıkları arasında birer aracı pozisyonundadırlar; yaratıklara

ilâhî cömertliği ve varoluş bağışını aktarırlar. Şu hâlde

gerçek anlamda, mutlak şefaatçi O'dur. Bu hususla ilgili olarak

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"De ki: Bütün şefaat sadece Allah-*

'ındır." (Zümer, 44) *"Sizin, O'ndan başka hiçbir dostunuz, bir şefaatçiniz*

yoktur." (Secde, 4) *"O'ndan başka ne dostları, ne de şefaatçileri*

yoktur." (En'âm, 51) Allah'tan başka birisi eğer şefaat

edecekse, bu; Allah'ın izni ve yetki vermesi ile mümkün olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızla, kısaca yüce makamına yakışmayacak

bir olumsuzluk oluşturmadığı takdirde O'nun katında şefaatin

gerçekleşeceği ispat edilmiş oldu.

2- Şefaatle İlgili Problemler Ve Yanıtları

Şefaatin kısaca bazı durumlarda söz konusu olduğunu, bu hususta

bir genelleme yapamayacağımızı öğrenmiş bulunuyorsun.

Aynı şekilde ileride Kitap ve sünnetin de bundan fazlasını dile getirmediğini de öğreneceksin. Daha doğrusu, sırf şefaat kavramının

ifade ettiği anlam üzerinde derin bir bakış açısıyla düşünmek bile,

insanı böyle bir sonuca götürebilir. Daha önce de söylediğimiz gibi

şefaat, anlam olarak nedensellik ve etkinlik açısından bir tür aracılığa,

tavassuta dönüktür. Şefaat için sınırsız bir nedensellik ve

etkinlik anlamı söz konusu değildir. Hiçbir sebep koşulsuz olarak

tüm müsebbeplerin sebebi niteliğini kazanamaz ve yine hiçbir

müsebbep mutlak anlamda tüm sebeplerden etkilenen

müsebbep konumunda olamaz. Böyle bir durum nedensellik yasasının

geçersizliği sonucunu doğurur ki bu, hiç kuşkusuz yanlıştır.

İşte şefaat olgusunu kabul etmeyenler, bu hususta yanılgıya düşmüşler

ve şefaatin hiçbir şarta bağlı olmayan mutlak bir etkinlik

olduğu kuruntusuna kapılmışlardır.

Dolayısıyla bazı açılardan meselenin içinden çıkamaz olmuşlardır.

Buradan hareketle de Kur'ân'la sabit olan gerçeği reddetme

esasına dayalı düşünceler geliştirmişlerdir. Onlar tarafından içinden

çıkılmaz olarak algılanan şefaatle ilgili hususların bir kısmını

aşağıya alıyoruz.

Bakara Sûresi / 47-48 261

Birinci sorun: Yüce Allah'ın tehditle vurguladığı bir cezanın

kıyamet günü suçluya uygulanmaması ya adalet ilkesine dayalı ya

da zulme dayalı bir uygulamadır. Eğer adil bir uygulamaysa, bu

durumda önceki cezalandırmaya ilişkin hüküm zulüm nitelikli olur;

bu ise, yüce Allah'a yaraşmaz. Eğer zulüm esasına dayalı bir

uygulamaysa bu durumda söz gelimi peygamberlerin şefaatleri

yüce Allah'tan zulüm talep etme olarak kabul edilir ki bu, peygamberlere

(Allah'ın selâmı onlara olsun) yakışmayan bir cehalettir.

Birinci sorunun çözümü: Birincisi nakzî cevaptır. Şöyle ki, tüm

imtihan amaçlı emirlerde durum böyledir. Peki onlarda ne diyeceksiniz?

Bize sorulursa, imtihan amaçlı hükmün önce yasanması

sonra da kaldırılması her ikisi de adaletin gereğidir. Bu gibi emirlerdeki

temel gerekçe, yükümlünün içindekini bilmek veya gizli niteliklerini

ortaya çıkarmak ya da onda bilkuvve varolan kabiliyetin

bilfiil çiçeklenmesini sağlamaktır.

Şefaatle ilgili olarak da şöyle denebilir: Kıyamet günü tüm

müminler için kurtuluş öngörülmüş olabilir. Sonra hükümler konuyor

ve bu hükümlere aykırı hareket edenler için çeşitli cezalar

öngörülüyor ki kâfirler, küfürlerinden dolayı helâk olsunlar. Müminlere

gelince, aralarında yer alan muhsinlerin dereceleri itaatlerinden

dolayı yükselir; geriye kalan günahkarlar, kötülük işleyenler

ise şefaat aracılığı ile kendileri için öngörülen kurtuluşa nail olurlar.

Berzah âleminde ve kıyametin dehşet verici ortamında bazı

azaplara duçar olsalar bile, kurtuluşa erirler. Şu hâlde hem hükmün

yasanıp muhalefetine azap kararı verilmesi, hem de daha

sonra bu azabın kaldırılması adalet ilkesine uygundur.

İkinci cevabımız ise hallî, çözümsel cevaptır: Şöyle ki, ilkin verilmiş

olan cezanın şefaat aracılığı ile uygulamadan kaldırılmasının

söz konusu adalet ilkesi ya da zulme dayalı bir uygulama

olma açısından birinci hükümle çelişki arzetmesi, ancak cezanın

şefaat aracılığı ile kaldırılmasının, verilen ilk hükümle veya hükmün

cezayla sonuçlandırılması ilkesiyle çelişki arzettiği takdirde

söz konusu olabilir. Ancak sen bunun böyle olmadığını öğrenmiş

bulunuyorsun. Çünkü şefaatin etkinliği hükümle çelişki arzedecek

şekilde değil, konuyu hükmün şümulünden çıkarmak şeklindedir.

262 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Şefaat aracılığı ile suçlu cezanın kapsamından çıkarılıp yüce Allah'ın

rahmet, af, bağışlama gibi sıfatlarının kapsamına alınır. Yüce

Allah'ın şefaatçiye yönelik ikramı ve onurlandırması da sözünü

ettiğimiz İlâhî sıfatlardan biridir.

İkinci sorun: Yüce Allah'ın koyduğu evrensel yasalar sistemi,

O'nun fiillerinin etkilerini yapmamak veya değişik etkiler yapmaktan

korunmuş olmasını öngörmektedir. Bir şeye karar verdi mi veya

bir hüküm koydu mu, onu istisnasız olarak tek bir çizgide ve

kesintisiz olarak aynı tarzda uygular. Nedensellik yasası da bu tarz

üzeredir.

Ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Bu benim dosdoğru yolumdur. Kullarım*

üzerinde senin hiçbir etkinliğin, hiçbir yaptırım gücün yoktur.

Fakat sana uyan azgınlar hariç. Cehennem onların tümünün

buluşma yeridir." (Hicr, 43) *"İşte bu, dosdoğru yolumdur. Ona uyunuz.*

Sakın başka yolları izlemeyin, sonra sizi doğru yoldan ayırırlar."

(En'âm, 153) *"Allah'ın yasasında bir değişiklik, Allah'ın yasasında*

bir farklılık bulamazsın." (Fâtır, 43)

Şefaatin geçerli olması ise, fiillerde değişikliğe yol açar. Çünkü

şefaat aracılığı ile bütün suçluların tüm cezalarını kaldırmak,

mezkur İlâhî sünnetin geçersizliği anlamını taşır ve yükümlülükle

çelişmektedir. Bu ise, kesinlikle mümkün değildir ve kesinlikle

yüce Allah'ın fiil-lerinin hikmete dayalı olmasıyla uyuşmaz.

Bazı suçluların cezalarını kaldırmak veya tüm suçluların bazı suçlarına

ve günahlarına ceza uygulamamak ise, yüce Allah'ın fiilinin

farklılık göstermesi, yürürlükte olan yasasının değişmesi, öteden

beri izlenilen yolunun yön değiştirmesi demektir. Çünkü suçluluk

noktasında suçlular arasında bir fark olmadığı gibi, günahlık ve

kulluğun sınırlarını aşmak bakımından günahlar arasında da bir

fark yoktur.

Şu hâlde suçluların bir kısmını veya onların bazı suçlarını

genelden ayrı olarak şefaat aracılığı ile hoşgörünün ve

görmezlikten gelmenin kapsamına almak imkansızdır. Şefaat ve

benzeri aracılık girişimleri, ancak fiillerin, hak ve batılda aynı

hükmü verebilen, hikmet ve cehaletten yana aynı tavrı takınabilen

tutkular ve kuruntular üzerine bina edildiği dünya hayatında

geçerli olabilir.

Bakara Sûresi / 47-48 263

Bu soruna karşı vereceğimiz cevap şudur: Yüce Allah'ın yolunun

dosdoğru ve yasalar sisteminin tek ve değişmez olduğu kuşkusuzdur.

Ne var ki bu tek ve değişmez yasalar sistemi, sadece

yüce Allah'ın örneğin yasa koyma ve hükmetme gibi sıfatlarından

birine dayanmamaktadır ki, bir hususla ilgili hüküm değişmesin

ve bir hükme ilişkin ceza hiçbir şekilde yürürlükten kaldırılmasın.

Aksine ilâhî yasalar sistemi, yüce Allah'ın bunlarla ilgili tüm sıfatlarının

öngördükleri hususlar üzerine bina edilmiştir. -Ki yüce Allah'ın

sıfatları bizim kavrayışımızdan çok yücedir.-

Bunun açıklaması şöyledir: Varlıklar âleminde, hayat, ölüm,

rızk ve nimet gibi olguları bahşeden, lütfeden yüce Allah'tır. Bunlarsa

birbirlerinden farklı olgulardır ve yüce Allah'la olan bağlantıları

aynı şekilde, aynı yönden ve aynı bağ ile değildir. Çünkü bu tür

bir ilişki tarzında bağlılığın ve nedensellik yasasının iptali söz konusudur.

Örneğin, yüce Allah gerektirici bir sebep ve iktiza edici bir

maslahat olmaksızın hastaya şifa vermez. Hastaya şifâ vermesi,

O'nun öldürücü, intikam alıcı ve şiddetle yakalayıcı olması gibi sıfatlarıyla

ilgili değildir; şefkatli, merhametli, nimet bahşeden, şifa

veren ve afiyete kavuşturan olması gibi sıfatlarıyla ilgilidir.

Keza, yüce Allah, sebepsiz yere bir zorbayı, bir müstekbiri

helâk etmez; şefkatli, merhametli olduğu için de onu helâk etmez.

Tersine intikam alıcı, şiddetle yakalayıcı ve karşı konulmaz gücüyle

ezici olduğu için helâk eder. Kısacası yaptığı her iş, onunla ilgili

bir sıfatın gereğidir... Kur'ân bu gerçeği ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.

Şu hâlde meydana gelen herhangi bir olay, varoluşsal açıdan

kapsadığı nitelikleri bakımından bir veya aralarındaki uyum ve itilafın

gerektirdiği vecihle birden fazla ilâhî sıfata dayanmaktadır.

Dilersen şöyle de diyebilirsin: Her şey kapsadığı maslahat ve iyi niteliklere

uygun yönüyle yüce Allah'a bağlıdır.

Bu gerçeği kavradıktan sonra şu hususu öğrenmiş olursun:

Yüce Allah'ın yolunun doğruluğu, yasasının değişmezliği ve fiillerinin

çelişmezliği, birbirleriyle bağlantı hâlinde olan tüm sıfatlarını

kullanarak ortaya koyduğu düzen için söz konusudur. Yoksa tek

bir sıfatın gerektirdiği sonuç için bu durum geçerli değildir. İstersen

şöyle de diyebilirsin: Böyle bir durum hükümle, hükmün konu-

264 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

suna ilişkin tüm maslahatlar arasındaki etkileşimden kaynaklanan

sonuç için geçerlidir. Tek bir maslahatın gerektirdiği sonuç için

değil. Eğer konulmuş hükmün sebebi tek başına söz konusu

olsaydı, bu hüküm ne iyiliksever, ne günahkâr, ne mümin ve ne de

kâfir için değişmezdi. Ancak sebepler çoktur. Bunların hepsinin

veya bir kısmının bir arada göz önünde bulundurulmasıyla doğacak

sonuç, her birinin tek başına mülahaza edilmesinden doğacak

sonuçla farklı olabilir. Ne demek istediğimizi iyice düşünün.

Dolayısıyla şefaatin varlığı ve cezanın yürürlükten kaldırılması

-ki bu, rahmet, bağışlama, hükmetme, karar verme, her hak sahibine

hakkını verme ve yargıda eğri ile doğruyu kesin biçimde ayırma

gibi birtakım sebeplerin doğurduğu sonuçtur- yürürlükte olan

ilâhî yasalar sisteminde bir değişikliğe ve dosdoğru yolda bir

sapmaya yol açmaz.

Üçüncü sorun: Halk arasında bilindiği şekliyle şefaat, şefaatçinin;

katında şefaatte bulunulan zatı daha önce irade ettiğinin -

ister iradesi doğrultusunda hükümde bulunsun, ister bulunmasın-

aksi olan bir şeyi yapmaya veya terk etmeye zorlamasıdır. Buna

göre, şefaatçinin isteği doğrultusunda, onun hâtırı için irade terk

edilmedikçe ve geçersiz kılınmadıkça şefaat gerçekleşmez. Şimdi,

katında şefaatte bulunulan kimse, ya adildir ya da zalimdir.

Adil bir hâkim irade ettiği veya hükmettiği hususla ilgili bilgisinin

niteliği değişmediği sürece şefaat girişimini kabul etmez.

Yani, ancak yanılması, sonra doğruyu öğrenmesi ve yapılması gerekenin

veya maslahatın, irade ettiği veya hükmettiğinden farklı

olduğunu görmesi gibi bir durum söz konusu olursa, şefaat girişimini

kabul eder.

Zalim ve despot bir yönetici ise, haksızlık ettiğini ve adalete

uygun tutumun, yaptığının aksi olduğunu çok iyi bildiği hâlde yakın

adamlarının ve elit zümrenin şefaatini kabul eder, kendi katında

seçkin bir konumda olan kişiyle irtibatını korumada olacak

çıkarını adalet ilkesine tercih eder.

Söz konusu her iki durum da, yüce Allah açısından imkansızdır.

Çünkü O'nun iradesi ilmine göre tecelli eder, ilmi ise ezelîdir,

kesinlikle değişmez.

Bakara Sûresi / 47-48 265

Şefaati inkâr edenlerin bu yaklaşımına vereceğimiz cevap şudur:

Şefaat olayında yüce Allah açısından bir irade ve bilgi değişikliği

söz konusu değildir. Değişiklik irade edilen ve bilinen şey açısından

söz konusudur. Çünkü yüce Allah, falanca insanın başına

çeşitli durumların geleceğini, şu sebepler ve koşullardan dolayı şu

zamanda şu durumda olacağını bilir. Böyle bir durumda onun

hakkında bir irade ortaya koyar. Sonra başka sebeplerin ve başka

koşulların baş göstermesi ile diğer bir zamanda diğer bir duruma

düşeceğini de bilir. Bu sefer de onun hakkında başka bir irade ortaya

koyar. O, her gün yeni bir iştedir. Nitekim yüce Allah şöyle

buyuruyor: *"Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır, Ana kitap O'-*

nun katındadır." (R'ad, 39) *"Hayır, O'nun iki eli de açıktır, dilediği*

gibi verir." (Mâide, 64)

Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz: Biz biliriz ki, havayı bir süre

sonra karânlık bürüyecektir ve gözlerimiz fonksiyonlarını yerine

getiremez olacaklardır. Oysa buna da ihtiyacımız vardır. Sonra güneşin

ışık saçması ile birlikte karanlık dağılacaktır. Bu örnekte

gecenin gelişi ile birlikte, irademiz lamba aracılığı ile aydınlanmaya,

gecenin sona ermesi ile birlikte de lambayı söndürmeğe taalluk

eder. Burada bilgi ve irade değişmemiştir. Sadece bilinen ve

irade edilen şey değişmiştir. Yani bilinen ve irade edilen şey, bilgi

ve iradeye uygunluk pozisyonundan çıkar. Nitekim her bilgi, her bilinene

uymaz. Her irade de her irade edilen şeye taalluk etmez.

Evet; yüce Allah açısından imkânsız olan bilgi ve irade

değişikliği, bilinen ve irade edilen şeyin durumunu korumasına

rağmen bilgi ve iradenin onlara uymamasıdır. Buna yanılma ve

feshetme denir: Söz gelimi, bir karartı görürsün; önce bunun insan

olduğuna hükmedersin; bir süre sonra karartının at olduğu ortaya

çıkar, böylece karartıya ilişkin bilgi değişir. Ya da bir maslahat

gözeterek bir şeyi irade edersin, daha sonra asıl maslahatın irade

ettiğin şeyin karşıtında olduğunu öğrenirsin, buna bağlı olarak

iradeni değiştirirsin, İşte bu iki örnekte vurguladığımız hususlar

yüce Allah hakkında düşünülemez. Oysa şefaatin ve buna bağlı

olarak da cezanın yürürlükten kaldırılması olayında yukarıdaki

hususların söz konusu olmadığını öğrenmiş bulunuyorsun.

Dördüncü sorun: Yüce Allah'ın şefaat vaadinde bulunması veya

peygamberlerin bunu duyurmuş olmaları, insanların günah iş-

266 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lemeye devam etmeleri ve Allah'ın koyduğu haramları çiğnemeleri

yönünde teşvik edilmeleri sonucunu doğuruyor. Bu ise, dinin biricik

hedefi ile çelişmektedir. Dinin tek ve değişmez amacı insanların

tek ve ortaksız Allah'a kulluk sunmaya, O'na itaat etmeye

yöneltilmeleridir. Şu hâlde Kitap ve sünnette şefaatle ilgili olarak

yer alan nasları dinin bu apaçık temel ilkesi ile çelişmeyecek şekilde

yorumlamak gerekir.

Dördüncü soruna çözüm şudur: Öncelikle bu yaklaşım, bağışlamanın

kapsamlılığını ve rahmetin genişliğini gösteren ayetlerle

çelişmektedir: *"Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz,*

bundan başkasını dilediğine bağışlar." (Nisâ, 48) Daha önce de değindiğimiz gibi bu ayet, tövbe olayının söz konusu olmadığı durumlara

işaret ediyor. Bunun kanıtı da tövbe edilmiş olması durumunda

bağışlanan günahlar kapsamına giren şirkin bu ayette istisna

edilmiş olmasıdır.

İkincisi; yüce Allah tarafından dile getirilen şefaat vaadinin veya

bu vaadin peygamberler aracılığıyla duyurulmasının insanları

günaha sürüklemesi, dik başlılık ve isyankarlık yapmaya teşvik

etmesi iki şar-ta bağlıdır:

1- Suçlunun şahsı ve nitelikleriyle belirlenmesi ya da hakkında

şefaat edilen günahın hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde

belirginleştirilmesi. Yani şu şahıs veya bu günah hakkında kesin

olarak şefaat sözü verilmesi ve hiçbir muhtemel şarta bağlı kılınmaması.

2- Şefaatin her türlü cezayı, tüm zamanlarda temelden yürürlükten

kaldıracak şekilde etkin bir rol oynaması.

Eğer; "Falanca gruptan olan insanlar veya bütün insanlar işledikleri

suçlardan dolayı cezalandırılmazlar, günahlarından dolayı

kesinlikle sorgulanmazlar." veya; "Falanca günahtan dolayı hiçbir

zaman azap görülmez." şeklinde bir iddia ortaya atılacak olursa,

bu kesinlikle batıl bir iddiadır, yükümlülere yöneltilen hüküm ve

sorumluluklarla alay etmektir. Fakat, eğer her iki şart açısından

konu müphem bırakılırsa; şefaatin hangi günahlar ve hangi günahkarlar

hakkında geçerli olacağı belirtilmezse; ya da yürürlükten

kaldırılacak cezaların, bütün cezalar, tüm zaman ve durumlarda

olacağı şeklinde bir iddia ortaya atılmazsa, kişi vaat edilen

Bakara Sûresi / 47-48 267

şefaatin kapsamına girip girmeyeceğini bilmez, dolayısıyla yüce

Allah'ın koyduğu yasakları çiğnemeye cesaret etmez. Tersine bu

durum, kişide ilâhî rahmete yönelik bir duyarlılık meydana getirir,

işlediği günahlardan ve kötülüklerden dolayı ümitsizliğe ve yüce

Allah'ın rahmeti hakkında karamsarlığa kapılmaz.

Ayrıca yüce Allah şöyle buyurmuyor mu?: *"Eğer size yasaklanan*

büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı

örteriz." (Nisâ, 31) Ayet-i kerime büyük günahlardan kaçınma şartına

bağlı olarak küçük günahlar ve suçlar için öngörülen cezaların

kaldırılacağını ifade etmektedir. Eğer: "Büyük günahlardan sakınırsanız,

küçük günahlarınızı affederiz." demek doğru ise, bu durumda;

"Eğer imanınızı korur da kıyamet gününde sağlam bir imanla

bana gelirseniz, şefaatçilerin sizinle ilgili şefaatlerini kabul

ederim." demek de doğru ve yerinde olur.

Bütün mesele de zaten nihayet imanı koruyabilmektir. Çünkü

günahlar imanı zayıflatır, kalbi taşlaştırır ve nihayet şirke götürür.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Hüsrana uğrayan topluluktan başkası,*

Allah'ın tuzağından emin olmaz" (A'râf, 99) *"Hayır, onların işleyip*

kazandıkları şeyler, kalplerinin üzerine pas olmuştur."

(Müteffifîn, 14) *"Sonra kötülük edenlerin sonu; Allah'ın ayetlerini*

yalanlamak oldu." (Rûm, 10) Bu uyarılar günahkârı günahlarından

uzaklaştırmaya, takva yolunu izleyip muhsinlere ulaşmasını sağlamaya

yeter ve böylece bu anlamdaki şefaate bile ihtiyaç

duymaz. İşte bu, en büyük yarar ve en güzel sonuçlardan biridir.

Aynı şekilde hakkında şefaat edilen suçlu veya şefaate konu

olan suç belirlenir de, ancak azabın bazı yönlerini veya bazı zamanlarını

kapsadığı vurgulanırsa, bu da, kesinlikle suçluların cesaretlenmesine,

suç işlemeye teşvik edilmesine yol açmaz.

Kur'ân-ı Kerim şefaate konu olacak suçluları da günahları da

belirleştirmez. Cezanın kaldırılmasını da, ancak bazı durumlar için

söz konusu eder. Dolayısıyla bu yönden herhangi bir sorunla

karşı karşıya değiliz.

Beşinci sorun: Akıl, eğer kanıtlık oluşturacaksa, ancak şefaatin

mümkünlüğüne kanıtlık oluşturur; vukuuna değil. Bununla beraber,

bu hususta aklın kanıtlık oluşturması kesinlikle geçersizdir.

Nakle gelince; Kur'ân ayetlerinde şefaatin vukuuna ilişkin bir

268 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kanıt yoktur, aksine şefaatin geçersizliğini ifade eden ayetlere

rastlıyoruz: *"O gün ne alış veriş, ne dostluk ve ne de şefaat olur."*

(Bakara, 254) Diğer bir ayet de şefaatin hiçbir yarar sağlamadığını

ortaya koyuyor: *"Onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez."*

(Müddessir, 48)

Olumsuzluk ifade eden diğer bazı ayetler de şu şekildedir:

"O'nun izninin olması dışında..." (Bakara, 255) *"Ancak O'nun izninden*

sonra..." (Yûnus, 3) *"Ancak razı olduğu kimse için..."* (Enbiyâ, 28)

Bu tür istisnalar, yani izin ve iradeye bağlı olarak gündeme getirilen

istisnalar Kur'ân-ı Kerim'de çokça yer alırlar ve Kur'ân'ın ifade

tarzı içinde kesin olumsuzluk ifade ederler. Amaç, bunun yüce Allah'ın

iznine ve iradesine bağlı olduğunu vurgulamaktır. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Sana okutacağız ve unutmayacaksın.*

Yalnız Allah'ın dilediği başka." (A'lâ, 6-7) *"Gökler ve yer durdukça*

orada sürekli kalacaklardır. Ancak Rabbin dilerse başka." (Hûd,

107)

Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim'de şefaatin kesinlikle gerçekleşeceğine

ilişkin açık ve kesin bir nas yoktur.

Sünnete gelince; konunun detayına inen rivayetlerin sıhhati,

tartışma konusudur ve onlara güvenilmez. Hadisler arasında doğruluğu

tartışılmaz olanlarsa, Kur'ân-ı Kerim'in ifadesine ek bir açıklama

getirmiyorlar.

Bu yaklaşıma vereceğimiz cevap şudur: Şefaatin geçersizliğini

ifade eden ayetlerin, onu bütünüyle reddetmediklerini gördün.

Tersine bu ayetlerde, Allah'ın izninden ve rızasından bağımsız

şefaat reddediliyor.

Bu eleştiride bulunanın iddiasına göre, şefaatin bir yarar sağlamadığını

ifade eden ayetler ise, onu olumsuzlamıyor, aksine onun

kesinlikle gerçekleşeceğini ortaya koyuyor. Müddessir suresinde

yer alan bu ayetler, şefaatin suçlulardan belli bir zümreye

yarar sağlamayacağı-nı ifade ediyor, tüm suçlulara değil.

Ayrıca ayetlerde ifade edilen şefaat, izafet terkibi içinde dile

getirilmiştir, yani tamlamadan soyut ve yalın değildir. Çünkü, "Fela

tenfeuh-uş şefaetu=şefaat onlara fayda vermez." demekle, "Fela

tenfeuhum şefaet-uş şafiîn=şefaatçilerin şefaati onlara fayda

vermez" demek arasında fark vardır. Birinci ifadede fiilin dışta

Bakara Sûresi / 47-48 269

gerçekleştiğine dair herhangi bir işaret olmamasına karşın ikinci

ifadede fiilin dışta gerçekleşmiş olduğu söz konusudur. Delâil-ül

İ'caz adlı eserinde Şeyh Abdulkahir bunu açıkça ifade etmiştir.

"Şefaatçilerin şefaati" ifadesi, şefaatin bir şekilde gerçekleştiğini,

ama sözü edilen zümrelerin bundan yararlanamayacaklarını gösteriyor.

Ayrıca, "şefaatçiler" şeklinde çoğul bir ifadenin kullanılmış

olması da bu yaklaşımı pekiştirici niteliktedir. Tıpkı şu ifadeler gibi:

"Ama o geride kalanlardan oldu...", *"O, kâfirlerdendi..." "O, azgınlardan*

idi...", *"Benim ahdim zalimlere ulaşmaz..."* Aksi takdirde,

müfret bir nesneyi ifade için ek bir anlam taşıyan çoğul bir kelime

kullanmak, ifade tarzı açısından gereksiz bir fazlalık olacaktı.

Şu hâlde, "*şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez."* ayeti, şefaati

kanıtlayan ayetlerdendir, reddeden ayetlerden değil.

İzin ve rıza istisnasını kapsayan ayetlere gelince; "illa bi-iznihi=

ancak O'nun izniyle", "illa min ba'd-i iznihi=ancak O'nun izninden

sonra" ifadeleri, şefaatin gerçekleşeceğini ortaya koymaktadırlar.

İzafet tamlamasının gereği budur. İfade tarzlarını ve söz söyleme

yöntemlerini bilenler, bu gerçeği inkâr etmezler. Aynı şekilde,

"Ancak O'nun izniyle" ve *"Ancak O'nun razı olduğu kimse için"*

ifadelerinin aynı anlama, yani ilâhî iradeye yönelik olduğu şeklindeki

söze de kulak asmamak gerekir.

Kaldı ki, şefaatle ilgili istisna değişik şekillerde gündeme gelmiştir.

"Ancak O'nun izniyle", *"Ancak O'nun izninden sonra"*, *"Ancak*

razı olduğu kimseler için" ya da *"Ancak bilerek hakka*

şahitlik edenler için" vb.

Kaldı ki, izin ve rızanın aynı anlama geldiğini, yani "irade" anlamını

ifade ettiğini kabul etsek dahi, aynı şeyi yüce Allah'ın şu

sözü için de söyleyebilir miyiz: *"Ancak bilerek hakka şahitlik edenler*

hariç." Bu istisna ile de iradeye ilişkin istisnanın kastedildiği

söylenebilir mi? Böyle bir müsamahayı sıradan bir konuşma

için bile düşünmemek gerekirken, söz sanatının parlak örneklerinden

biri, daha doğrusu en parlak örneği için nasıl düşünebiliriz?!

Sünnete gelince; bu konuda Kur'ân'ın ifade ettiğinden başka

bir şey ifade etmediğini yeri gelince açıklayacağız.

270 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Altıncı sorun: Kıyamet günü suçun kesinlik kazanmasından ve

cezanın zorunlu hâle gelmesinden sonra suçluların cezalarının

kaldırılacağı hususu, ayet-i kerimelerde net biçimde dile getirilmemektedir.

Bu ayetlerle kastedilen şey, peygamberlerin peygamber

olmaları hasebiyle insanlarla Rableri arasında aracılık

yaparak, vahiy kanalıyla hükümleri alıp insanlara duyurmaları ve

insanlara doğru yolu göstermeleridir. Bu durum tıpkı toprağa atılan

bir tohuma benzer; bu tohum yeşerir ve ondan gelecekteki oranlar,

nitelikler ve durumlar ortaya çıkar. Peygamberler de

(selâm üzerlerine olsun) hem dünyada ve hem de ahirette müminlerin

bu anlamda şefaatçileridirler.

Bu iddiayı şu şekilde yanıtlayabiliriz: Bunun bir çeşit şefaat olduğuna

söz yoktur. Ne var ki, daha önce de söylendiği gibi şefaat

olgusu sırf bununla sınırlı değildir. Yüce Allah'ın şu sözü de bu sözlerimize

kanıt oluşturmaktadır: *"Allah kendisine ortak koşulmasını*

bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar." (Nisâ, 48)

Daha önce bu ayetin iman ve tövbe olgularıyla ilgili olmadığını açıklamıştık.

Oysa sorun çıkartanın peygamberler için öngördüğü

şefaat ise, ancak iman ve tövbeye davet yoluyla gerçekleşebiliyor.

Yedinci sorun: Akıl aracılığı ile şefaatin gerçekleşeceğini kanıtlamak

mümkün değildir. Kur'ân-ı Kerim'de şefaatle ilgili ayetler

ise, benzeşen (müteşabih) ayetlerdir. Bu ayetlerin kimisinde şefaat

onaylanırken, kimisinde de reddedilmektedir. Bazen sınırlandırılırken,

bazen de sınırsız tutulmaktadır. Dinin öngördüğü edep

tavrı, bunlara inanmamızı ve yüce Allah'ın bilgisine havale etmemizi

gerektirmektedir.

Bu sorunu şu şekilde cevaplandırabiliriz: Müteşabih ayetler,

muhkem ayetlere döndürülerek muhkem olurlar. Bu da bizim için

hem mümkün, hem de câizdir. İleride, *"Onun bazı ayetleri muhkemdir,*

bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir (birbirlerine

benzerler)." (Al-i İmrân, 7) ayetini incelerken, bu hususa açıklık

getireceğiz.

3- Kimler Hakkında Şefaat Edilir?

Kıyamet günü haklarında şefaat edilecek kişilerin belirlenmesinin

dini anlayış ve edep tavrıyla uyuşmadığını, ancak bütünüyle

Bakara Sûresi / 47-48 271

müphemlik perdesinden soyutlandırılmamakla birlikte bir ölçüde

bilinmelerinde de bir mahzur olmadığını daha önce öğrenmiş bulunuyorsun.

Kur'ân'ın ifade tarzı bu şekilde meseleyi ortaya koymaktadır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Herkes kendi kazandığının rehinidir. Yalnız sağ ehli hariç.

Onlar cennetler içinde, suçlulardan sorarlar: 'Sizi bu yakıcı ateşe

ne sürükledi?' Derler ki: 'Biz namaz kılanlardan olmadık. Yoksula

da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. Ceza

gününü yalanlardık. Sonunda bu hâlde iken ölüm bize gelip çattı.'

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez." (Müddessir, 38-48)

Burada yüce Allah, kıyamet günü her nefsin kazandığı günahların

rehini olduğu, geçmişte işlediği hatalardan dolayı sorgulanacağını,

ama sağ ehli olanların bu kapsamın dışında tutulacağını,

rehinlikten kurtarılıp serbest bırakılacaklarını ve cennetlere yerleştirileceklerini belirtmektedir. Ardından onlarla amellerinden dolayı

rehin tutulan ve yakıcı ateş içinde sorgulanan suçlular arasında

bir perde olmadığını dile getirmektedir. Sağ ehli olanlar, suçlulara

yakıcı ateşe nasıl sürüklendiklerini soruyor, onlarsa kendilerini

ateşe sürükleyen bazı sıfatlarına işaret ederek kendilerine yöneltilen

soruyu cevaplandırıyorlar. Bu sıfatların sıralanmasının ardından,

bundan dolayı şefaatçilerin şefaatlerinin kendilerine bir

yarar sağlamadığı şeklinde bir ayrıntıya yer veriliyor.

Bu açıklamanın sonucu, sağ ehli olanların söz konusu sıfatlara

sahip olmadıklarıdır ki, ifade tarzından bu sıfatların şefaatin kapsamına

girmeye engel oluşturduğu anlaşılmaktadır. Şefaatin kapsamına

girmeye engel oluşturan bu sıfatlara sahip olmadıkları için,

şefaatten yoksun bırakılan ve yakıcı azaba sürüklenen suçlulardan

ayrı olarak, yüce Allah onları günahlarından dolayı rehin tutulmaktan

ve amellerinden ötürü sorguya çekilmekten kurtarmıştır.

Söz konusu rehinlikten kurtulma ve sorgulamanın dışına çıkma

da ancak şefaatle olmuştur. Şu hâlde haklarında şefaat edilen

kişiler sağ ehli olanlardır. Ayet-i kerimelerde, sağ ehli kimseler söz

konusu olumsuz niteliklere sahip olmayanlar olarak tanıtılmaktadırlar.

Şöyle ki: Bu ayetler Müddessir suresinde yer almaktadır. Ayetlerin

içeriğinden de anlaşıldığı gibi bu sure, Mekke döneminin baş-

272 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

larında inen surelerdendir. O dönemde ise, bugünkü şekliyle namaz

ve zekât ibadetleri belirlenmemişti. Şu hâlde, *"Biz namaz kılanlardan*

değildik." ifadesindeki "namaz"dan maksat, kulluk

sunmak amacıyla boyun eğip Allah'a yönelmektir. Yoksulları doyurmakla

da genel anlamda Allah yolunda muhtaçlara infak etme,

malî yardımda bulunma kastedilmiştir. Bu iki kavramla, İslam

şeriatında bugünkü şekliyle yer alan namaz ve zekât ibadetleri

kastedilmiştir. Dalmaktan maksat ise, ya hayatın eğlencelerine ve

dünyanın çekici süslerine kapılmaktır. Ki bunlar, insanı ahirete

yönelmekten, hesaplaşma gününü anmaktan alı-koyar ya da hesaplaşma

gününü hatırlatan müjdeleyici ve uyarıcı ayetlere tam

anlamıyla karşı gelmektir.

Bu dört nitelik yani, Allah'a yönelmeyi ve Allah yolunda malî

harcamada bulunmayı terk etmek, boş ve yararsız şeylere dalmak

ve caza gününü yalanlamak insanda gerçekleşince, artık dinin

temelleri yıkılmış olur. Aynı şekilde bunların karşıtlarıyla da

dinin temelleri pekiştirilmiş olur.

Çünkü din, dünyaya sarılmaktan vazgeçip ahirete yönelmek

suretiyle tertemiz hidayet rehberlerine uymaktır. Bu da boş şeylere

dalmayı terk etmek ve ceza gününü tasdik etmekten ibarettir.

Bu ikisi de, kulluk kastı taşıyan davranışlarla Allah'a yönelmek ve

toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi için çabalamayı gerektirir.

Bunları sembolize edenlerse namaz ve Allah yolunda infaktır. Şu

hâlde, din ilim ve amel açısından bu dört temel unsura dayanır.

Tevhit ve nübüvvete inanmak gibi dinin diğer temel unsurları da

bu dört şeyin doğal olarak gerektirdiği şeylerdir. Bu hususa iyice

dikkat edin ve üzerinde düşünün.

Buna göre, şefaat sayesinde kurtuluşa erenler sağ ehli olanlardır.

Bunlar, amelleri kabul görmüş veya görmemiş olsun, şefaate

muhtaç olsunlar veya olmasınlar din ve inanç açısından beğenilen

kimselerdirler. Şefaat bunlar için öngörülmüştür. Buna göre,

şefaat sağ ehlinin günahkârları içindir.

"Eğer size yasakladığımız büyük günahlardan kaçınırsanız,

sizin küçük günahlarınızı örteriz." (Nisâ, 31) ayet-i kerimesinin gereğince

de, kimin kıyamet gününe kadar affedilmeyen bir günahı

kalmışsa, o, kesinlikle büyük günah işleyen kimselerdendir. Çün-

Bakara Sûresi / 47-48 273

kü eğer günah, küçük günahlardan olsaydı, hiç kuşkusuz görmezlikten

gelinecekti.

Bu açıklamalarımızla şu sonuca varılıyor: Şefaat, sağ ehlinden

olup da büyük günah işleyen kimseler için ön görülmüştür. Nitekim

Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: **"Benim şefaatim**

ümmetimden büyük günah işleyen kimseler içindir. Muhsinlere

gelince, onlar aleyhine bir yol yoktur..."

Öte yandan, bunların sağ ehli (ashab-ı yemîn) olarak nitelendirilmeleri,

sol ehli (ashab-ı şimal) olarak nitelendirilen zümreye

karşılıktır. Kimi zaman "ashab-ı meymene" ve "ashab-ı meş'eme"

olarak da nitelendirilirler. Bunlar Kur'ân-ı Kerim'in, kıyamet günü

amel kitabının sağdan veya sol taraf tan verilmesini esas alarak

kullandığı kavramlardır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Her milletin*

önderini çağırdığımız gün kimlerin kitabı sağından verilirse işte

onlar, kitaplarını okurlar ve en ufak bir haksızlığa uğratılmazlar.

Şu dünyada kör olan kimse, ahirette de kördür ve yol bakımından

daha da sapıktır." (İsrâ, 71-72)

Bu ayet-i kerimeyi incelediğimiz zaman kitabın sağ taraftan

verilmesinin hak imama uymayı kitabın sol taraftan verilmesinin

de sapıklık önderine tâbi olmayı ifade ettiğini inşallah açıklayacağız.

Nitekim yüce Allah, Firavun ile ilgili olarak şöyle buyuruyor:

"Kıyamet günü kavminin önünde gider. İşte onları ateşe soktu."

(Hûd, 98) Kısacası, sağ ehli nitelendirmesinin özü, dinin kabul görmesine

dönüktür. Nitekim yukarıda değindiğimiz dört niteliğin özünün

dönük olduğu nokta da budur. Bu hususa iyice dikkat

etmelisin.

Ayrıca yüce Allah başka bir yerde de şöyle buyuruyor: *"Allah'*

ın razı olduğundan başkasına şefaat etmezler." (Enbiyâ, 28) Bu ayet-

i kerimede Allah'ın razı olduğu kimseler hakkında şefaat edileceği

kesin biçimde ortaya konmaktadır. *"Rahman'ın izin verip*

sözünden razı olduğu kimseden başka." (Tâhâ, 109) ayet-i kerimesinin

aksine burada "razı olma" fiilinin bir amel veya başka bir

şeyle bağlantılı olarak kullanılmamış olmasından anlaşılıyor ki

maksat, yüce Allah'ın kendilerinden, yani dinlerinden razı olmasıdır,

amellerinden değil. Dolayısıyla bu ayet-i kerime de sonuç ve

ifade bakımından önceki ayetlerle aynı noktaya dönüktür.

274 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Yüce Allah bir ayette de şöyle buyuruyor: *"Muttakileri heyet*

hâlinde Rahman'ın huzuruna topladığımız gün, suçluları da susuz

olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahman'ın huzurunda söz

(ahit) a-lmış olanlardan başkaları şefaat edilmeye malik değildir."

(Meryem, 85-87) Demek ki, yüce Allah'ın katında söz almış olanlar

için şefaat edilebilir. (Buradaki mastar (şefaat), meçhul fiil

anlamını ifade eder. Yani, "la yemlikûn'eş-şefaete=şefaate malik

değildirler." anlamındadır.) Çünkü her suçlu, ateşe girmesi kaçınılmaz

olan kâfir değildir. Bunun kanıtı da yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Kim Rabbine suçlu olarak gelirse, onun için cehennem vardır;

orada ne ölür, ne de yaşar. Kim de ona salih ameller işleyen

bir mümin olarak gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır."

(Tâhâ, 74-75)

Demek ki, "salih amel işleyen mümin"in dışında kalan suçludur.

Bu noktada mümin olmaması ile iman edip de salih amel işlememesi

arasında bir fark yoktur. Buna göre hak din üzerinde olup

da salih amel işlememiş suçlular da vardır. İşte Allah katında

söz almış olanlar bunlardır. Yüce Allah'ın şu sözü de buna işaret

etmektedir: *"Ey Âdem oğulları, ben size söz (ahit) almadım mı:*

Şeytana tapmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk sunun,

doğru yol budur, diye?" (Yâsîn, 60-61) Şu hâlde, *"Bana kulluk*

sunun" ifadesi, emir anlamında ahittir, *"doğru yol budur"* ifadesi

de, emirlere sarılmak anlamında ahittir. Çünkü doğru yol, mutluluğa

ve kurtuluşa iletici kılavuzluğu da kapsamaktadır.

Öyleyse sözü edilen kimseler, kötü amellerinden dolayı ateşe

giren müminlerdir. Sonra şefaat aracılığı ile bu ateşten kurtulurlar.

Yüce Allah'ın şu sözünde de bu anlama dönük işaret vardır: *"Dediler*

ki: 'Sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmayacaktır.'

De ki: Allah'tan bir söz (ahit) mü aldınız?" (Bakara, 80) Bu ayetler

de yukarıdaki ayetlerin vurguladıkları amaca yöneliktirler.

Buraya kadar sunduğumuz ayetlerin hepsi şefaate konu olanların,

yani kıyamet günü kendileri için şefaatte bulunulacak kimselerin

hak dini benimsemekle beraber büyük günah işleyen kimseler

olduğunu kanıtlamaktadır. Bunlar, dinleri Allah tarafından

hoşnutlukla karşılanan kimselerdirler.

Bakara Sûresi / 47-48 275

4- Kimler Şefaat Edebilecek?

Daha önce şefaatin "tekvinî" ve "teşriî" olmak üzere iki kısım

olduğunu öğrenmiş bulunuyorsun.

Tekvinî şefaati şöyle tanımlamak mümkündür: Evrende yer

alan tüm sebepler Allah katında şefaatçi konumundadırlar. Çünkü

Allah ile varlıklar arasında aracılık işlevini görmektedirler.

Teşriî şefaat ise, yükümlülük ve ceza âleminde geçerlidir. Bu

tür şefaatin bir kısmı, dünyada Allah tarafından bağışlanmayı, ona

yakınlaşmayı gerektiren şeylerdir. Bu tür şeyler de Allah ile kulları

arasında aracılık yapan şefaatçilerdir.

Bunlardan biri tövbedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "*De ki: Ey*

nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit

kes-meyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o, çok bağışlayan,

çok merhamet edendir. Rabbinize dönün." (Zümer, 53-54) Şirk

dahil tüm günahları kapsayacak şekilde tövbenin etkinlik alanı

geniş tutuluyor.

Bir şefaatçi de imandır. Ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Peygamberi-*

ne inanın ki... günahlarınız bağışlansın." (Hadîd, 28)

Bütün salih ameller de şefaatçi konumundadırlar: "*Allah, inanıp*

salih ameller işleyenlere vaat etmiştir: Bağışlama ve büyük

ödül on-laradır." (Mâide, 9) Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor ulu

Allah: *"Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na doğru (götürecek) vesile*

arayın." (Mâide, 35) Bu hususa işaret eden birçok ayet vardır.

Kur'ân-ı Kerim de bir şefaatçidir: Bu ayet-i kerime bunu göstermektedir:

"Onunla Allah, rızasının peşinden gidenleri esenlik

yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp

dosdoğru bir yola iletir." (Mâide, 16)

Salih amelle bağlantısı bulunan her şey, mescitler, mübarek

mekânlar ve kutsal günler de şefaatçi konumundadırlar.

Nebi ve resuller de ümmetleri için bağışlanma dilerken bu

misyonu yerine getirirler. Yüce Allah'ın şu sözü buna yönelik mesajlar

içermektedir: *"Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman*

sana gelselerdi, Allah'tan, günahlarını bağışlamasını isteselerdi

ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici,

merhametli bulurlardı." (Nisâ, 64)

276 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Müminler için bağışlanma dileyen melekler de öyle. Onlarla ilgili

olarak yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Arşı taşıyanlar ve O'nun*

çevresinde bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler, O'na inanırlar

ve müminler için bağışlanma dilerler." (Mü'min, 7) Bir diğer

ayette de şöyle buyurur ulu Allah: *"Melekler, Rablerini hamt ile*

tesbih ederler; yerdekiler için de bağışlanma dilerler. İyi bil ki Allah,

çok bağışlayan, çok merhamet edendir." (Şûrâ, 5)

Kendilerine ve mümin kardeşlerine bağışlanma dileyen müminler

de şefaatçilik işlevini görürler. Yüce Allah onların bu tavrını

onların diliyle şöyle anlatır: *"Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen*

bizim mevlâmızsın!" (Bakara, 286)

Teşriî şefaatin bir kısmı da, bildiğin anlamı ile kıyamet günü

gerçekleşecek olan şefaattir. Kıyamet günü şefaat edeceklerin

başında peygamberler gelir. Yüce Allah buna şu şekilde değinmektedir:

"Rahman çocuk edindi, dediler. O, yücedir. Hayır onlar

ikram edilmiş kullardır... Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat

etmezler." (Enbiyâ, 26-28) Ayette sözü edilen kullardan biri de

bir peygamber olan Meryem Oğlu İsa'dır. Yüce Allah bir başka ayette

de şöyle buyuruyor: *"O'ndan başka yalvardıkları şeyler, şefaat*

yetkisine sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler

bunun dışındadır." (Zuhruf, 86) Bu iki ayet, meleklerin de şefaat

edebileceklerini göstermektedir. Çünkü müşrikler onların Allah'ın

kızları olduklarını ileri sürüyorlardı.

Şefaat yetkisine sahip olanlardan biri de meleklerdir: *"Göklerde*

nice melekler var ki, onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Meğer

Allah' ın dilediği ve razı olduğu kimseye izin verdikten sonra olsun."

(Necm, 26) Bir diğer ayette de yüce Allah şöyle buyuruyor: *"O*

gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının

şefaati fayda vermez. Onların önlerindekini ve arkalarındakini

bilir." (Tâhâ, 109-110)

Şu ayet-i kerimeden anlaşıldığı kadarıyla kıyamet günü

şahitler de şefaat edeceklerdir: *"Ondan başka yalvardıkları şeyler,*

şefaat yetkisine sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka

şahitlik edenler bunun dışındadır." (Zuhruf, 86) Hakka şahitlik etmiş

olmaları sayesinde şefaat yetkisine sahip olmuşlardır. Şu hâlde

her şahit, şahitlik yetkisine sahip bir şefaatçidir. Ancak bu

Bakara Sûresi / 47-48 277

şahitlik, Fatiha suresinin tefsirinde değindiğimiz ve *"Böylece sizi*

orta bir ümmet yaptık ki, insanlara şahit olasınız." (Bakara, 143)

ayet-i kerimesini ele alırken değineceğimiz gibi amellere tanıklık

anlamındaki "şehadet"tir, savaşta şehit düşme anlamındaki

"şehadet" değil.

Bu ifadeden, müminlerin de şefaatte bulunacakları anlaşılmaktadır.

Çünkü yüce Allah, onların kıyamet günü şahitlere katılacaklarını

haber vermiştir: *"Allah'a ve Resulüne inananlar, Rableri*

yanında sıddîkler ve şahitlerdir." (Hadîd, 19) İleride bu ayeti ele

alırken daha geniş açıklamalarda bulunacağız.

5- Şefaat Neyle İlgilidir?

Şefaatin bir kısmının, sebepler âleminde varoluşla ilgili tüm

sebepleri kapsamına alan "tekvinî"; bir kısmının da sevap ve azapla

ilgili "teşriî şefaat" olduğunu öğrendin. Teşriî şefaatin bir kısmı,

şirkten tut, daha aşağı düzeydekilere kadar tüm günahların cezalarıyla

ilgilidir. Kıyamet gününden önce (dünyada) tövbe ve imanın

şefaati böyledir. Bir kısmı da, bazı salih ameller gibi, kimi günahların

sonuçlarıyla ilgilidir.

Üzerinde tartışılan şefaat türü ise, peygamberlerin ve başkalarının

kıyamet günü, hesaplaşmadan sonra azabı hakkedenlerden

cezalarının kaldırılması için bulanacakları şefaat girişimidir.

Konumuzun üçüncü bölümünde bu tür şefaatin, hak dini benimseyen

ve dini inancı Allah tarafından hoşnutlukla karşılanan büyük

günah işleyen kimselerle ilgili olduğunu öğrendin.

6- Şefaat Ne Zaman Fayda Verir?

Bununla da kesinleşmiş bir cezanın yürürlükten kaldırılmasına

yol açan şefaati kastediyoruz. Yüce Allah'ın şu sözü bunu kanıtlar

mahiyettedir: *"Her nefis kendi kazandığı ile rehin alınmıştır. Yalnız*

sağ ehli hariç. Onlar cennetler içinde, suçlulardan sorarlar:

Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi?" (Müddessir, 38-42) Daha önce de

söylediğimiz gibi bu ayet-i kerimeler kimin şefaatin kapsamına

girdiğini ve kimin de bu kapsamın dışında kaldığını vurgulama

amacına yöneliktirler.

278 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ancak bu ayetler, şefaatin ancak günahlara karşılık rehin alınma,

cezalandırılma ve ateş zindanına atılma cezasından

kurtulma hususunda yararlı olacağını vurgulamaktadırlar. Ama

bunlardan önceki kıya-met gününün dehşet verici ortamı ve akıllara

durgunluk veren gelişmeler için şefaatin bir yarar sağlayacağına

dair bir delil yoktur. Hatta ayet-i kerimelerin, şefaatin sırf ateşte

rehin kalmaktan kurtulma açısından fayda sağlayacağı şeklinde

bir sınırlandırmayı ifade ettiği de söylenebilir.

Ayrıca bu ayet-i kerimelerden, işaret edilen diyaloğun, cennet

ehlinin cennete ve ateş ehlinin de cehenneme yerleştirilmelerinden

ve şefaatin birtakım suçluları kapsamına alıp cehennemden

kurtarmasından sonra gerçekleşmiş olmasını istifade edebiliriz.

Çünkü "cennetler içinde" ifadesi, oraya yerleştirilmiş olduklarını

gösterir. "Sizi ateşe sürükleyen nedir?" ifadesi de bunu gösterir.

Çünkü sürükleme de, bir tür sokmadır, ama her sokma değildir.

Toplama, bir araya getirme ve düzene koyma anlamı vardır bunda.

Bu da yerleşmeyi gösterir. "Onlara fayda vermez." ifadesi de

öyle. Çünkü ayetin orijinalinde kullanılan ve olumsuzluğu ifade

eden "ma" edatı, şimdiki zamana yönelik bir olumsuzluğa delâlet

eder. Bu mesele üzerinde iyice düşünmelisin.

Berzah âlemi, Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamlarının

ölüm ve kabir sorgusu sırasında hazır bulunup, zorluklar

karşısında kişiye yardımcı olmaları meselesine gelince;

"Andolsun, kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce

ona inanacak olmasın." (Nisâ, 159) ayetini incelerken de değineceğimiz

gibi, bunun Allah katındaki şefaatle bir ilgisi yoktur. Bunlar

yüce Allah'ın izniyle onlara bahşedilmiş bulunan tasarruf ve yetkilerdir.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"A'râf üzerinde hepsini yüzlerindeki*

işaretleriyle tanıyan erkekler vardır. Cennet halkına "Selâm

üzerinize olsun." diye seslenirler. Bunlar henüz oraya girmemişlerdir,

fakat girmeyi çok istemektedirler... A'râf ehli, yüzlerindeki

işaretleriyle tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki:

"Ne topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız, size hiçbir yarar

sağlamadı. Allah onları hiçbir rahmete erdirmeyecek, diye yemin

Bakara Sûresi / 47-48 279

ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Girin cennete, artık size ne korku

vardır, ne de siz üzüleceksiniz." (A'râf, 46-49)

Şu ayet-i kerime de bir bakıma aynı anlamı vurgulamaktadır:

"Her milletin imamını çağırdığımız gün kimlerin kitabı sağından

verilirse..." (İsrâ, 71) Buna göre imamın davet hareketinde ve kitabın

verilmesinde aracılık yapması, bahşedilmiş bir yetkidir. Artık

bu meseleyi iyice düşünmen gerekir.

Sonuç olarak ortaya şu çıkıyor: Şefaat, kıyamet günündeki en

son durakta gerçekleşiyor. Bu sayedeki bağışlanma sonucu bazı

kimseler ateşe girmekten alıkonulurlar. Ya da ateşe girenlerin bir

kısmı oradan çıkarılırlar. Hiç kuşkusuz bütün bunlar rahmetin geniş

kapsamlılığı veya kullara yönelik ilâhî lütfun zuhuru sayesinde

gerçekleşirler.

ŞEFAATİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Şeyh Saduk'un el-Emâlî adlı eserinde Hüseyin b. Halid'in, İmam

Rıza'dan (a.s), onun da atalarından, onların da Emir-ül

Müminin'den şu sözleri aktardıkları rivayet edilir: Resulullah

(s.a.a) buyurdu ki: **"Benim havzıma inanmayanı, Allah havzımın**

başına getirmeyecektir. Benim şefaatime inanmayanı Allah şefaatimin

kapsamına almayacaktır." (Sonra şöyle buyurdu:) "Benim

şefaatim, ancak ümmetimden büyük günahlar işleyen kimseler içindir.

Muhsin kimselere gelince, onların aleyhine kullanılacak bir

yol yoktur." Hüseyin b. Halid diyor ki: İmam Rıza'ya şunu sordum:

"Ey Resulullah'ın oğlu, yüce Allah'ın; *'Ancak Allah'ın razı olduğu*

kimselere şefaat ederler.' sözü ne anlama gelir?" Dedi ki: "[Bu]

Ancak Allah'ın, dininden hoşnut olduğu kimseye şefaat ederler

[anlamındadır]." [s.16, h: 4, Oturum:2]

Ben derim ki: "Benim şefaatim, ancak..." sözüne gelince, bu

anlamı pekiştirici birçok hadis, hem Şia ve hem de Ehlisünnet

kanallarınca aktarılmıştır. Yukarıdaki ayetlerden de bunu

pekiştiren sonuçlar çıkarıldı.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de yer alan bir hadiste, Semaa b. Mehran, İmam

Musa Kâzım'ın (a.s) **"Belki böylece Rabbin seni övülmüş bir**

makama ulaştırır."(İsrâ, 79) ifadesiyle ilgili olarak şöyle dediğini rivayet

eder: "Kıyamet günü insanlar kırk yıl kadar bir süre kalırlar.

280 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Güneşe emredilir, insanların tepesine dikilir. Bu yüzden kanter içinde

kalırlar. Yeryüzüne emredilir, onların tanıdığı hiçbir şeyi kabul

etmez. İnsanlar Âdem peygamberin yanına gidip kendilerine

şefaat etmesini isterler. O, Hz. Nuh'u gösterir onlara. Hz. Nuh da

Hz. İbrahim'i gösterir. Hz. İbrahim de onları Hz. Musa'ya gönderir.

Hz. Musa da Hz. İsa'ya gitmelerini söyler. Hz. İsa ise onlara şöyle

der: Beşeriyetin son peygamberi olan Muhammed'e gidin."

"Hz. Muhammed (s.a.a) der ki: 'Sizin için şefaat edeceğim.'

Sonra gidip cennetin kapısını çalar. 'Kim o?' diye seslenilir. Allah

onun kim olduğunu bildiği hâlde o: 'Muhammed' diye cevap verir.

'Ona kapıyı açın.' diye seslenilir. Kapı açılınca Rabbi ile karşılaşır,

hemen secdeye kapanır. Kendisine; 'Konuş, iste, istediğin verilsin;

şefaat et, şefaatin kabul edilsin.' diye seslenilinceye kadar başını

secdeden kaldırmaz. Başını kaldırınca, Rabbi ile karşılaşır; tekrar

secdeye kapanır, az önceki gibi kendisine seslenilir, o da başını

secdeden kaldırıp ateşte yanan kimseler için şefaatte bulunur. O

gün gelmiş geçmiş tüm ümmetlere mensup tüm fertler, kıyamet

günü kendisine şefaat etmesi için Hz. Muhammed'e (s.a.a) başvurur.

İşte yüce Allah'ın, *'Belki böylece Rabbin seni övülmüş bir*

makama ulaştırır.' sözünden maksat budur." [c.1, s.315, h: 151]

Ben derim ki: Bu anlamı içeren ifadeler yaygın biçimde, bazen

özet, bazen de ayrıntılı biçimde değişik kanallardan hem Şia, hem

Ehlisünnet kaynaklarında rivayet edilmiştir. **Bu ifadelerde, ayet-i**

kerimede işaret edilen "övülmüş makam"ın şefaat makamı olduğu

vurgulanmıştır. Burada Peygamberimizin dışındaki peygamberlerin

ve başkalarının şefaat edebilmeleri açısından bir olumsuzluk

söz konusu değildir. Çünkü diğer peygamberlerin ve başkalarının

şefaatleri Peygamberimizin şefaatinin bir ayrıntısı olabilir. Dolayısıyla

da şefaat olayı Peygamberimizin eliyle başlar.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, İmam Bâkır veya İmam Sadık'tan (a.s) birinin,

"Belki böylece Rabbin seni, övülmüş bir makama ulaştırır."

ifa-desi ile ilgili olarak, **"Bu makam şefaattir"** dediği rivayet edilir.

[c.1, s.315, h: 151]

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'de, Ubeyd b. Zürâre'nin şöyle dediği rivayet

edilir: "İmam Sadık'a (a.s), 'Mümin için şefaat var mı?' diye soruldu.

'Evet.' dedi. Bunun üzerine topluluk içinden bir adam ona,;

'O gün mümin kimsenin Hz. Muhammed'in şefaatine ihtiyacı var

Bakara Sûresi / 47-48 281

mıdır?' diye sordu. 'Evet.' dedi. **'Müminlerin de birtakım hataları ve**

günahları olur. O gün Hz. Muhammed'in şefaatine muhtaç olmayan

hiç kimse yoktur.' Sonra bir adam Resulullah'ın, **'Ben Âdemoğullarının**

efendisiyim, ama kibirlenecek bir durum yoktur.' şeklindeki

sözlerinin ne anlam ifade ettiğini sordu. 'Evet. Resulullah

cennetin kapısının halkasını tutarak açar, ardından secdeye kapanır.

Yüce Allah ona, 'Kaldır başını, şefaat et, şefaatin kabul edilsin;

iste, istediğin verilsin.' der. Bunun üzerine Peygamberimiz başını

kaldırır, şefaat eder, şefaati kabul edilir; istekte bulunur, istediği

şey kendisine verilir.' dedi." [c.1, s.314, h: 148]

el-Furat tefsirinde, Muhammed b. Kasım b. Ubeyd'den, zincirleme

olarak Bişr b. Şureyh el-Basri'den şöyle rivayet edilir: "Muhammed

Bâkır'a (a.s) dedim ki: 'Allah'ın kitabında yer alan hangi

ayet daha çok ümit vericidir?' 'Senin kavmin bu konuda ne düşünüyor?'

dedi. Dedim ki: 'Benim kavmime göre, Kur'ân-ı Kerim'deki

en çok ümit verici olan ayet şudur: ***'Ey nefislerine karşı aşırı giden***

kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.'(Zümer, 53) Bunun

üzerine, **'Ama biz Ehlibeyt böyle demiyoruz.'** dedi. 'Peki size göre

en çok ümit verici olan ayet hangisidir?' diye sordum. Dedi ki: Bize

göre en çok ümit verici olan ayet şudur: ***'Rabbin sana verecek ve***

sen razı olacaksın.' (Zuhâ, 5) **Bu şefaattir. Vallahi bu şefaattir. Vallahi**

bu şefaattir." [s.215]

Ben derim ki: *"Belki böylece Rabbin seni övülmüş bir makama*

ulaştırır" sözü ile şefaatin kastedilmiş olduğunu ifade eden

çok sayıdaki hadislerden başka ayetin ifade tarzından da bunu anlamak

mümkündür. Çünkü "ulaştırır" ifadesi geleceğe dönüktür ve

bu makamın Peygamberimize kıyamet günü verileceğine işaret

etmektedir. "Övülmüş" ifadesi de mutlaktır, hiçbir kaydı yoktur.

Herhangi bir sınırlandırma getirilmeyen bu övgü, bunun öncekiler

ve sonrakilerle beraber tüm insanlık tarafından dile getirileceğini

göstermektedir. Övgü, isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen güzel bir

şeyin yüceliğini ifade etmektir. Bu da herkesin yararlanacağı, istifade

edeceği ve övgüyle anacağı bir fiilin Peygamberimiz (s.a.a)

tarafından gerçekleştirileceğini gösterir. Bu yüzden İmam (a.s)

Ubeyd b. Zürâre'nin aktardığı rivayette şöyle diyor: **"O gün Hz. Muhammed'in (s.a.a) şefaatine muhtaç olmayan hiç kimse yoktur..."** Bu anlamı, ileride daha güzel bir açıdan da ele alıp açıklayacağız.

282 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden

ümit kesmeyin." ayeti yerine, *"Rabbin sana verecek ve sen*

razı olacaksın." ayetinin Allah'ın kitabındaki en çok ümit verici

ayet olması meselesine gelince; Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin

yasaklanmasına Kur'ân'da sıkça rastlanmasına rağmen,

bu ifade bir keresinde Hz. İbrahim'in (a.s) dilinden hikaye ediliyor:

"Sapık bir kavimden başka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser?"

(Hicr, 56) Bir keresinde de Hz. Yakûb'un dilinden aktarılıyor:

"Kâfir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." (Yûsuf,

87) Konunun da tanıklığıyla bu iki ayet, varoluşla ilgili tekvinî

rahmetten ümit kesmeye işaret etmektedir.

"De ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah'ın

rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O,

çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Rabbinize dönünüz..."

(Zümer, 53-54) ayetlerinde, *"Nefislerine karşı aşırı giden"*

ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla burada teşriî rahmetten ümit

kesme yasaklanmış olmakla birlikte bu ümit kesmenin günah

nedeniyle olduğu da anlaşılıyor. Yüce Allah da istisnasız tüm

günahlar için bağışlamayı genelleştirmiş olmakla beraber bunun

devamında hemen tövbe, İslâm ve salih amel emrini vermektedir.

Bu da gösteriyor ki, nefsine karşı aşın giden kul, tövbe, İslâm ve

salih ameli seçme imkânı olduğu sürece Allah'ın rahmetinden

ümidini kesmemelidir. Kısacası, söz konusu rahmet şartlı rahmettir. Yüce Allah kullarına O'na yönelmeyi emretmiştir. Şartlı bir rahmeti umma, yüce

Allah'ın âlemler için rahmet olarak gönderdiği Peygamberine

bahşettiği genel bir rahmeti ve sınırsız bir bağışı ve hoşnutluğu

umma gibi değildir. Bu vaat ile yüce Allah elçisinin gönlünü hoş

tutuyor, ona moral veriyor: *"Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın."*

Bunu şöylece açıklamak mümkündür: Ayet-i kerime minnet ve

bağışı vurgulama amacına yöneliktir. Ayrıca burada Peygamber

efendimize özgü bir vaade yer verilmektedir ki, yüce Allah yarattığı

canlılar arasında hiç kimseye böyle bir vaatte bulunmamıştır.

Peygamberimize yönelik bu bağışını da hiçbir şeyle sınırlandırmamıştır.

Dolayısıyla bu, sınırsız bir bağıştır.

Bakara Sûresi / 47-48 283

Yüce Allah buna benzer bir lütfu, cennetteki bazı kullarına da

bahşetmiştir: *"Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır."*

(Şûrâ, 22) *"Orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bizim*

katımızda ise, bundan fazlası vardır." (Kaf, 35) Burada, onlara dilediklerinin de ötesinde nimetler bahşedildiği ifade edilmektedir. Dileyiş

ise, insanın aklına gelebilecek her türlü mutluluk ve iyilikle

ilgilidir. Ama, öte yandan insanın aklına gelmeyecek nimet ve bağışlar

da vardır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Hiçbir nefis*

kendileri için gizlenen göz aydınlatıcı şeyleri bilemez." (Secde, 17)

Yüce Allah'ın iman edip salih ameller işleyen kullarına bahşettiği

nimetlerin miktarı bu olduğuna göre, yüce Allah'ın minnet ve bağış

anlamında Peygamberine bahşettiği nimetler ne kadar geniş

kapsamlı ve görkemli olacağını anlamış olmalısın.

Yüce Allah'ın bağışının niteliği budur. Peygamber efendimizin

(s.a.a) hoşnut kalışına gelince; bu hoşnutluk, yüce Allah'ın, emri

doğrultusunda bahşettiği nimete razı olmak değildir. Çünkü yüce

Allah her şeyin sahibidir ve zenginliği sınırsızdır. Kul ise, zorunlu

olarak yoksulluk ve muhtaçlık pozisyonundadır. Bu yüzden,

Rabbinin bahşettiği az veya çok nimete razı olmalıdır. Rabbinin

kendisi ile ilgili olarak verdiği karara rıza göstermelidir, bu karar

ister onu sevindirsin, ister üzülmesine neden olsun, fark etmez.

Ne var ki bu rıza, bağışın karşısına konulduğu zaman başka

bir anlam ifade eder. Bu rıza yoksulu, yokluğundan şikayetçi olduğu

şeyi vererek, aç insanı doyurarak hoşnut kılmaya benzer. Dolayısıyla

bu, sınırsız bir bağışla hoşnut etmedir.

Bunun benzerini yüce Allah kimi kullarına da vaat etmiştir:

"İman edip salih ameller işleyenler, yaratılmışların en iyileridirler.

Onların Rableri katındaki ödülleri; altlarından ırmaklar akan

cennetlerdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı

olmuştur. Onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Bu, Rabbinden korkanlar

içindir." (Beyyine, 8) Hiç kuşkusuz bu bağış da minnet ve özgü

kılma niteliklidir. Onun için müminlere bahşedilen nimetlerden

daha geniş boyutlu ve daha üstün olmalıdır.

Nitekim yüce Allah, Peygamberini tanımlarken şöyle buyuruyor:

"Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe, 128) Burada

yüce Allah Peygamberimizin müminlere karşı acıma duygu-

284 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

suyla dolu ve şefkatli olduğunu vurguluyor. Peki, bazı müminler

korkunç alevli ateşin içinde yanarlarken, Allah'ın rabliğini kabul

ettikleri, Allah'ın elçisine ve peygamberlik misyonuna inandıkları,

Peygamberin getirdiği ilâhî mesajı onayladıkları hâlde cehaletlerine

yenik düştükleri, şeytânın oyununa geldikleri, bu yüzden inatçılık

ve büyüklenmeye kapılmaksızın birtakım günahlar işledikleri

için ateşin katmanlarında zindan hayatı yaşarlarken Peygamber

efendimiz hoşnut olabilir mi? Gönlü hoş olabilir mi? Cennet nimetlerinin

zevkini çıkarabilir mi? Cennet bahçeleri içinde mutluluktan

coşabilir mi?

Herhangi birimiz ömrünün geçen kısmına dönüp baktığında,

yarım kalmış olgunlukları, tamamlanmamış iyilikleri gördükçe

büyük bir öfkeye kapılıp gücü dahilinde olan bu hususları yerine

getiremediği için kendini kınar. Ama gençliğin cehaletine, tecrübe

yetersizliğine bakınca, büyük bir ihtimalle öfke ateşi söner, kınayıcı

tutumunu terk eder. Yüce Allah'ın öz yaratılışına yerleştirdiği sınırlı

ve eksik acıma duygusu depreşiverir.

Ya sen, sırf insanın cehaletinden ve zayıf karakterinden kaynaklanan

bir hareket karşısında âlemlerin Rabbinin rahmetini ne

sanıyorsun? Müminlere karşı acıma duygusuyla dopdolu olan şefkatli

ve merhametli Peygamberin cömert karakterini nasıl değerlendiriyorsun?

Merhametlilerin en merhametlisi Ulu Allah kullarına

acımaz mı? Üstelik günahkâr insan, kıyamet gününün o dehşet

verici ortamını, günahının dayanılmaz ıstırabını sonuna kadar hissetmiştir.

Tefsir'ul-Kummî'de, *"İzin verdiklerinin dışında, O'nun katında*

şefaat fayda vermez." ayeti ile ilgili olarak Ebu Abbâs el-

Mükebbir'in şöyle dediği rivayet edilir: "İmam Zeynelabidin'in (a.s)

karısının Ebu Eymen adında azatlı kölesi bir gün İmam Muhammed

Bâkır'a (a.s) gelip şöyle dedi: **'Ey Ebu Cafer, insanları kandırıyorsunuz**

ve Muhammed'in şefaati, Muhammed'in şefaati deyip

duruyorsunuz.' İmam Muhammed Bâkır (a.s) bu sözlere çok öfkelendi

ve yüzünün rengi değişti, ardından şöyle dedi: **Yazıklar olsun**

sana ey Ebu Eymen! Karımın ve avret yerini iffetli tutman seni aldattı

mı? Hiç kuşkusuz kıyametin dehşetini gördüğün anda Muhammed'in

şefaatine muhtaç olacaksın. Yazıklar olsun sana, Mu-

Bakara Sûresi / 47-48 285

hammed, ateşi hakkedenden başkasına mı şefaat edecek? Önceki

ve sonraki ümmetlerden, kıyamet günü Muhammed'in şefaatine

muhtaç olmayan hiç kimse yoktur."

"Ardından İmam Bâkır (a.s) devamla şöyle dedi: Resulullah

ümmeti için şefaat edecek, biz de Şiilerimiz için şefaat edeceğiz.

Şiilerimiz de ailelerine şefaat edeceklerdir." Sonra dedi ki: "Hiç

kuşkusuz bir mümin Rebia ve Mudar oğulları sayısında insana şefaat

eder. Mümin hizmetçisi için şefaat eder ve der ki: Ya Rabbi,

bu, bana hizmetinin hakkıdır, beni sıcaktan ve soğuktan

koruyordu." [c.2, s.202]

Ben derim ki: **"Önceki ve sonraki ümmetlerden, kıyamet günü**

Muhammed'in şefaatine muhtaç olmayan hiç kimse yoktur."

ifadesi gösteriyor ki, bu şefaat genel niteliklidir ve "Yazıklar olsun

sana. Muhammed, ateşi hakkedenden başkasına mı şefaat edecektir?"

ifadesinde vurgulanan şefaatten ayrıdır. Buna benzer bir

anlam da Ayyâşî'nin Ubeyd b. Zürâre'den, onun da İmam Sadık'-

tan (a.s) aktardığı rivayette ifade edilmişti.

Bu anlamı pekiştiren, Şia ve Sünnî kanallardan aktarılan birçok

rivayet vardır. Buna kanıt oluşturan da yüce Allah'ın şu sözü

de delâlet eder: *"Ondan başka yalvardıkları şeyler, şefaate sahip*

değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır."

(Zuhruf, 86) Bu ayet gösteriyor ki, şefaatin özünde şahitlik

yatmaktadır. Şu hâlde şahitler, şefaat yetkisine sahip şefaatçilerdir.

İnşallah, *"Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, insanlara*

şahit olasınız, Peygamber de size şahit olsun." (Bakara, 143) ayetini

ele alırken bu meseleyi daha detaylı biçimde açıklayacağız. Buna

göre, peygamberler insanlar üzerinde şahittirler, Hz. Muhammed

de peygamberlerin üzerinde şahittir; şahitlerin şahidi, dolayısıyla

da şefaatçilerin şefaatçisidir. Eğer şahitlerin şahitliği olmasaydı,

kıyametin bir dayanağı olmazdı.

Tefsir'ul-Kummî'de, **"İzin verdiklerinin dışında, O'nun katında**

şefaat fayda vermez." ifadesiyle ilgili olarak şöyle bir açıklama

yer almaktadır: "Allah izin vermedikçe, hiçbir nebi ve resul şefaat

edemez. Ama Resulullah (s.a.a) bu genellemenin dışındadır. Çünkü

yüce Allah, kıyamet gününden önce ona şefaat iznini ve yetkisini

vermiştir. Şefaat etmek öncelikle onun ve soyundan gelen

286 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

imamların hakkıdır, bundan sonra da peygamberlerin hakkıdır."

[c.2, s.201]

el-Hisal adlı eserde Hz. Ali'nin (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

Resulullah (s.a.a) dedi ki: **"Üç grup, Allah katında şefaat ederler ve**

şefaatleri de kabul edilir: Peygamberler, sonra âlimler ve daha

sonra da şehitler." [c.2, s.201]

Ben derim ki: **Büyük bir ihtimalle bu hadisin orijinalinde geçen**

"şüheda" kelimesinden maksat, savaş alanında öldürülen kimselerdir.

Ehlibeyt İmamlarının dilinde bu kelime daha çok bu anlamda

kullanılmaktadır. Yani burada, Kur'ânî bir kavram olan "amellerin

tanıkları" kastedilmemiştir.

el-Hisal adlı eserde, "dört yüz hadisi"nde şöyle deniyor: **İmam**

(a.s) dedi ki: "Biz şefaat ederiz, bizi sevenler de şefaat ederler."

[s.624]

Ben derim ki: Kadınların efendisi Hz. Fatıma'nın (a.s), İmamların

dışında Fatıma'nın soyundan gelen kimselerin, müminlerin ve

hatta müminlerin düşük çocuklarının bile şefaat edeceğine ilişkin

birçok hadis rivayet edilmiştir. Meşhur bir hadiste Peygamber efendimiz

(s.a.a) şöyle buyuruyor: **"Evleniniz, çoğalınız; çünkü ben**

kıyamet günü diğer ümmetlere karşı, düşükleriniz dahil, sizinle

övüneceğim. Düşük çocuk, kıyamet günü cennetin kapısına dayanır.

Ona; 'içeri gir' denir, ama o; 'Annem-babam girmedikçe girmem'

der..."

Yine el-Hisal adlı eserde belirtildiğine göre İmam Sadık, babasından,

dedesinden ve nihayet Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder:

"Cennetin sekiz kapısı vardır. Bir kapıdan peygamberler ve

sıddîkler girerler. Bir kapıdan şehitler ve salihler girerler. Beş kapıdan

da bizim taraftarlarımız (Şia) ve sevenlerimiz girerler. Ben

de o sırada yol üzerinde durur şöyle dua ederim: 'Rabbim, benim

Şia'ma, sevenlerime, yardımcılarıma ve dünya yurdunda bana

dost olanlara esenlik ver.' O sırada Arş'tan şöyle bir ses gelir: 'Duan

kabul edildi. Şia'n için şefaat edebilirsin.' Şia'ma, dostlarıma,

yardım edenlerime ve sözlü ve fiili olarak düşmanlarıma savaş

açanlara mensup her bir kişi, komşularından ve akrabalarından

yetmiş bin kişi için şefaat eder. Bir kapıdan da, Allah'tan başka bir

ilâh olmadığına tanıklık eden ve kalbinde, biz Ehli-beyt'e karşı en

Bakara Sûresi / 47-48 287

ufak bir kin kırıntısı bulunmayan diğer Müslümanlar girerler."

[s.407]

el-Kâfi adlı eserde belirtildiğine göre, Hafs el-Müezzin İmam

Sadık'ın (a.s) ashabına gönderdiği mektupta şöyle dediğini rivayet

eder: **"Biliniz ki, Allah'ın yarattıklarından hiç kimse, ne seçkin bir**

melek, ne gönderilmiş bir peygamber ve ne de başka birisi, Allah-

'a karşı size bir yarar sağlayamaz. Kim, Allah katında şefaatçilerin

şefaatinden yararlanma mutluluğuna ermek isterse, Allah'tan

kendisinden razı olmasını dilesin." [Ravzat'ul-Kâfi, c.8, s.10]

el-Furat tefsirinde, İmam Sadık'a (a.s) dayandırılan bir rivayete

göre, Cabir İmam Bâkır'a (a.s) şöyle demiştir: "Sana feda olayım,

ey Resulullah'ın oğlu! Bana büyük annen Fatıma hakkında bir

hadis aktar." Bunun üzerine, Hz. Fatıma'nın kıyamet günü şefaat

edeceğine ilişkin bir hadis anlattı ve şöyle ekledi: "Allah'a

andolsun ki, Allah'ın dininden kuşku duyandan veya kâfirden ya

da münafıktan başka hiç kimse ateşte kalmaz. Bunlar ateşin

katmanlarına sürüklendikleri zaman, yüce Allah'ın da vurguladığı

gibi, *'Bizim için ne şefaatçiler ve ne de sıcak bir dost vardır. Eğer*

bir kez daha dünyaya dönseydik, hiç kuşkusuz müminlerden olurduk.'

diye seslenirler." İmam Bâkır (a.s) dedi ki: "Ne mümkün!

İstekleri geri çevrilir. Şayet tekrar dünyaya gönderilseler, yine de

kendilerine yasaklanan şeyleri yaparlardı, on-lar yalancılardır."

[s.113-114]

Ben derim ki: İmamın (a.s) "Bizim için şefaatçiler yoktur." sözünü

ele alması gösteriyor ki; İmam, ayetlerin şefaatin gerçekleşeceğini

kanıtladığına işaret etmek istemiştir. Şefaati inkâr edenler

de bu ayeti şefaatin gerçekleşmeyeceğine yönelik bir kanıt olarak

değerlendirmek istemişlerdir. Biz de daha önce, *"şefaatçilerin*

şefaati onlara fayda vermez." ifadesinin şefaatin varlığına kanıt

oluşturduğunu ana hatlarıyla ortaya koymuştuk. Eğer ifadeden

maksat sırf şefaatin gerçekleşmeyeceğini vurgulamak olsaydı, o

zaman ifadenin şu şekilde olması gerekirdi: "Bizim için ne bir şefaat

eden ve ne de sıcak bir dost vardır." Çünkü olumsuzluk pozisyonunda

çoğul bir ifade kullanmak, şefaatin bir cemaat tarafından

gerçekleştirildiğini, ama onlar hakkında bir yarar sağlamadığını

gösterir.

Bunun yanı sıra, *"Eğer bir kez daha dünyaya dönseydik, hiç*

288 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kuşkusuz müminlerden olurduk." ifadesi, *"Bizim için ne şefaatçiler*

ve ne de sıcak bir dost vardır." ifadesinden sonra yer alıyor ve

bu sözler, yaşanan realiteden duyulan hasreti ifade ediyorlar. Bilindiği

gibi, hasret çekmek, kaybolan bir şeyden dolayı gündeme

gelir ve bu hasreti ifade eden sözler, hasreti duyulan şeyi de ifade

ederler. Buna göre, *"Eğer bir kez daha dünyaya dönseydik..."* sözünün

anlamı şudur: Keşke dünyaya dönüp müminlerden olsaydık

da şu müminler gibi biz de şefaatçilerin şefaatinin kapsamına girseydik.

Şu hâlde, bu ayet de tıpkı diğer ayetler gibi şefaatin gerçekleşeceğini

kanıtlamaktadır.

et-Tevhit adlı eserde, İmam Musa Kâzım'ın, babasından, o da

atalarından aktararak Peygamber efendimizin şöyle dediği rivayet

edilir: "Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir.

Muhsinlere gelince, onlar aleyhine kullanılacak bir yol yoktur:'

İmam Kâzım'a denildi ki: "Ey Resulullah'ın oğlu! Büyük günah işleyenler

için şefaat olur mu? Yüce Allah *'Ancak Allah'ın razı olduğu*

kimse için şefaat ederler.' demiyor mu? Büyük günah işleyenler

Allah'ın razı olduğu kimseler olabilirler mi?" Bunun üzerine İmam

(a.s) şöyle dedi:

"Hiçbir mümin yoktur ki, bir günah işlediği zaman üzülmesin

ve pişmanlık duymasın. Peygamberimiz (s.a.a) buyuruyor ki:

'Tövbe için pişmanlık yeterlidir.' Ve yine buyuruyor ki: **'Kim iyi bir**

işten dolayı sevinir, kötü bir işten dolayı üzülürse, o, mümindir.'

Buna göre, işlediği bir günahtan dolayı pişmanlık duymayan kişi

mümin değildir, onun için şefaat gerekmez ve o, zalimdir. Yüce Allah

böyle biri ile ilgili olarak; *'Zalimlerin yakın bir dostu ve sözü*

yerine getirilen bir şefaatçisi yoktur.' buyuruyor."

Bunun üzerine denildi ki: **"Ey Resulullah'ın oğlu! İşlediği günahtan**

dolayı pişmanlık duymayan kişi nasıl mümin olmaz?" Buna

karşılık olarak şöyle dedi: **"Büyük bir günah işleyip de bundan**

dolayı cezaya çarptırılacağını bilen hiç kimse yoktur ki, işlediği

günahtan dolayı pişmanlık duymasın. Ne zaman pişmanlık duyarsa,

tövbe etmiş [Allah'a dönmüş] olur ve şefaati hakkeder. Ama

pişmanlık duymazsa, günahta ısrar ediyor sayılır."

"Günahta ısrar edeninse, bağışlanması söz konusu değildir.

Çünkü o, işlediği suçtan dolayı cezalandırılacağına inanmıyordur.

Bakara Sûresi / 47-48 289

Eğer cezalandırılacağına inansaydı pişmanlık duyardı. Nitekim

Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyuruyor: **'İstiğfar edildikten sonra**

büyük günahtan söz edilmez. İsrar edilince de küçük günahtan

söz edilmez."

"Yüce Allah'ın, *'Ancak Allah'ın razı olduğu kimseler* için şefaat

ederler.' sözüne gelince; bu demektir ki, ancak Allah'ın dininden

razı olduğu kimseler için şefaat ederler. Din ise, iyiliklerin ve kötülüklerin

belli bir günde karşılıklarını göreceklerine inanmaktır. Buna

göre, dininden razı olunan kişi, kıyamet günü cezalandırılacağını

bildiği için işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyar." [s.407,

h: 6, bab:43]

Ben derim ki: İmamın "o zalimdir." sözü, kıyamet günü zalim

olanlar tanımlamakta, aynı zamanda Kur'ân-ı Kerim'in tanımlamasına

da işaret etmektedir: *"Aralarında bir seslenici, 'Allah'ın*

lâneti zalim-lerin üzerine olsun!' diye seslenir. Onlar ki, Allah'ın

yolundan menedip, onu eğriltmek isterler, ahireti de inkâr ederlerdi."

(A'râf, 44-45) Buna göre zalim, amellerin karşılık göreceği

güne inanmayan, Allah'ın emirlerine uymamaktan dolayı üzülmeyen,

Allah'ın koyduğu haramları çiğnemekten dolayı içinde bir ıstırap

duymayan kimsedir. Bunun sebebi ise, ya tüm hak nitelikli

mesajlara ve dini öğretilere inanmaması ya da hak içerikli mesajları

küçümsemesi ve amellerin karşılık göreceği gerçeğine gereken

özeni göstermemesi, din ve ceza günü ile alay etmesidir.

İmamın, "tövbe etmiş olur ve şefaati hakkeder." sözünün anlamı

şudur: Yani, razı olunmuş bir dinin sahibi olarak Allah'a döner

ve böylece şefaati hakkeder. Yoksa, ıstılah anlamıyla "tövbe" başlı

başına bir şefaatçidir, bir kurtarıcıdır.

İmamın, **"Nitekim Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:**

İstiğfar ile birlikte büyük günahtan söz edilmez..." şeklindeki değerlendirmesi, gösteriyor ki, İmam meseleye ısrar açısından yaklaşmıştır.

Israr ise, günahtan kaçınmamak ve günah işlemekten

dolayı pişmanlık duymamaktır. Bu durumda günah asıl niteliğinden

soyutlanıp başka bir niteliğe bürünür. Yani günah, günahlıktan

çıkıp ahireti yalanlamaya, Allah'ın ayetlerine karşı haksızlık

etmeye dönüşür; dolayısıyla bağışlamanın kapsamına girmez.

Çünkü günah, ya tövbe aracılığı ile ya da hoşnut kalınmış bir dine

dayalı olarak gerçekleşen şefaat aracılığı ile bağışlanmanın kap-

290 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

samına girer. Burada ise, ne tövbe ve ne de hoşnut kalınmış bir

din söz konusudur.

Buna benzer bir rivayet de el-İlel'de Ebu İshak el-Leysî kanalıyla

aktarılmıştır: "İmam Muhammed Bâkır'a (a.s) dedim ki: **'Ey**

Resulullah'ın oğlu! Bana haber ver: Acaba bilgi ve kemalin son

noktasına ulaşmış basiretli bir mümin zina eder mi?' 'Kesinlikle

hayır.' dedi. 'Homoseksüel ilişkide bulunur mu?' dedim. 'Kesinlikle

hayır.' dedi. 'Hırsızlık yapar mı?' dedim. 'Hayır.' dedi. 'Peki şarap

içer mi?' diye sordum. 'Hayır.' dedi. 'Sözünü ettiğimiz bu büyük

günahlardan veya hayâsızlıklardan birini işler mi?' dedim. 'Hayır.'

dedi. 'Peki bir günah işler mi?' dedim. 'Evet, o mümindir, günahkar

Müslümandır.' dedi. 'Müslüman ne demektir?' dedim. 'Müslüman,

günahı alışkanlık hâline getirmez ve günahta ısrar etmez.' dedi..."

[İlel'üş-Şerayi, s.489]

el-Hisal adlı eserde, çeşitli kanallardan İmam Rıza'nın, atalarından

şu hadisi rivayet ettiği belirtilir: Resulullah (s.a.a) buyurdu

ki: **"Kıyamet günü yüce Allah mümin kuluna tecelli eder. İşlediği**

günahları birer bire ona bildirir, sonra onu bağışlar. Yüce Allah

hiçbir seçkin meleği ve hiçbir gönderilmiş peygamberi onun durumundan haberdar kılmaz. Kimsenin onun durumunu öğrenmemesini sağlayacak şekilde onu örter. Sonra onun işlediği kötülüklere, iyiliğe dönüşün, der."

Sahih-i Müslim'de merfu olarak Ebuzer'e dayandırılan bir

hadiste Peygamberimizin (s.a.a) şöyle dediği rivayet edilir:

"Kıyamet günü bir adam getirilir ve şöyle denir: 'Küçük günahlarını

ona sunun, büyük günahlarını da ondan uzaklaştırın.' Sonra şöyle

denir: 'Falan gün şu şu günahları işledin.' O da hepsini kabul eder,

ama büyük günahlarından korkar. Bunun üzerine şöyle denir: 'İşlediği

her kötülük yerine bir iyilik verin.' O der ki: Benim bazı günahlarım

vardı, onları burada göremiyorum." Ebuzer der ki: "Bunu

söylerken Resulullah'ın azı dişleri görülecek şekilde güldüğünü

gördüm."

el-Emalî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Kıyamet günü yüce Allah rahmetini yayar, o kadar ki, İblis bile

rahmete nail olma ümidine kapılır." [s.171, h: 2, Oturum:37]

Bakara Sûresi / 47-48 291

Ben derim ki: Sunduğumuz son üç rivayet mutlaktır. Gerek Ehlibeyt

kanalıyla ve gerekse Ehlisünnet kanalıyla Peygamberimizin

(s.a.a) kıyamet günü şefaat edeceğini ortaya koyan hadisler tevatür

düzeyine ulaşmış bulunuyorlar. Aslında bu hadisler hep birlikte

aynı anlama işaret etmektedirler: **İman ehli günahkârlar şefaatten**

yararlanacaklardır. Bu yararlanma ya ateşe girmekten kurtulma

ya da girdikten sonra çıkarılma şeklinde gerçekleşecektir.

Bundan çıkan sonuca göre, iman ehli günahkârlar sonsuza dek

ateşte kalmayacaklardır. Bildiğin gibi, Kur'ân-ı Kerim de bundan

fazla bir açıklama getirmiyor.

ŞEFAATLE İLGİLİ BİR FELSEFÎ ARAŞTIRMA

Aklî kanıtlar, gerçi Şeyh İbn-i Sina'nın dediği gibi, sonuç elde

etme için gerekli olan öncüllere ulaşmadığı için ahiretle ilgili olarak

Kitap ve sünnette yer alan ayrıntıları vermek noktasında yetersizdirler;

ama insanın ileride ruhunun bedeninden ayrılmasından

sonra, haklarında kanıt ileri sürülen mutluluk ve bedbahtlık

yollarında ulaşacağı aklî ve misali mükemmellikleri ortaya koyabilirler.

Çünkü her şeyden önce insanın yaptığı her iş, onun için ruhsal

bir atmosfer ve mutluluk veya bedbahtlıkla ilgili bir durum

meydana getirir. Mutluluk derken, bir insan olarak kendisi için iyi

olan şeyleri kastediyoruz. Bedbahtlık derken de, bunun aksini kastediyoruz.

Bu durumlar yavaş yavaş tekrarlanmak suretiyle köklü

ve karakteristik bir özellik kazanırlar.

Daha sonra bunlardan ruh için mutlu veya bedbaht bir şekil

oluşur. Bu da ruhu bekleyen şekil ve biçimlerin temelini oluşturur.

Eğer ruhun alacağı biçim mutluluk nitelikli ise, bunun yansıması

varoluşsal karakterde olur ve yeni biçimi ile ve bu yeni biçimi kabullenecek

madde konumunda olan ruh ile uyum içinde olur. Eğer

kişinin ruhunun karakteristik özelliği bedbahtlık ise, yansıması

yokluk nitelikli olur. Tahlil sonucu yitirmişliğe ve kötülüğe dönük

bir mahiyet sergiler.

Mutlu ruh, insan olması hasebiyle eserlerinden zevk alır. Fiilen

mutlu insan olması itibariyle de eserlerinden lezzet alır. Bedbaht

ruhun eserleri, fiilleri ruha şekil veren unsurlar olmaları bakımından

ruhla uyum içinde olsalar bile, insana insan olması itibariyle

292 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ıstırap verirler. Bu durum, mutluluk ve bedbahtlık noktasında kâmilleşen

ruh-lar için geçerlidir. Kişilik ve salih amel itibariyle mutlu

insan ile kişilik ve kötü amel itibariyle bedbaht insanı kastediyorum.

Mutluluğu ve bedbahtlığı açısından eksik olan ruha gelince; bu

durumda insan, kişilik olarak mutlu, ama amel olarak bedbaht

olur. Şöyle ki, insanın kişiliği özünde hak ve değişmez bir inanç

sistemine inanma mutluluğuna erişir, ruhunda, seçim yetkisine

sahip bulunduğu dünya hayatından edindiği günahlardan ve kötülüklerden

kaynaklanan aşağılık ve bedbaht unsurlar bulunursa,

bunlar, onun kişiliğiyle uyuşmadığı için sürekli olamazlar. Aklî kanıtlar,

zorlamanın sürekli olmayacağını ortaya koymuştur.

Dolayısıyla bu olumsuz unsurlara bulaşmış ruh, bu unsurlardan

etkilenmişliği oranında ya berzah âleminde ya da kıyamet

günü onlardan arınır. Aynı durum, kimi mutluluk unsurlarına bulaşmış

bedbaht ruh için de geçerlidir. Bedbaht ruh açısından bu

mutluluk unsurları geçicidirler, hızlı veya yavaş bir süreçte ondan

ayrılırlar.

Dünya hayatında mutluluk veya bedbahtlık operasyonunu tamamlamadan

zayıf ve eksik bir şekilde bedenden ayrılan ruhların

durumu, yüce Allah'ın buyruğuna kalmıştır. Sevap ve azapla cezalandırmaya ilişkin kanıtlar bunu öngörmektedir. Bu, amel ve sonuçlarının kaçınılmazlığından kaynaklanan bir zorunluluktur. Çünkü

göreceli ve uyduruk bağların sonunda gerçek ve varoluşsal

bağlara dönüşmeleri gerekmektedir. Bu nükteyi ganimet bil.

Ayrıca, kesin olarak kanıtlanmıştır ki, varoluş açısından kemale

ulaşmak, kemal, eksiklik, şiddet ve zaaf dereceleri oranında

farklılık arzetmektedir. Buna, özellikle soyut aydınlıkla ilgili olarak

"teşkik" denir. Buna göre, kemal mertebesinin başlangıcına ve

sonuna yakınlık ve uzaklık açısından ruhların değişik dereceleri

vardır. İlerleme sürecinde veya başladığı noktaya yeniden dönme

hareketinde de bu, böyledir. Dolayısıyla bazı ruhlar diğer bazısına

oranla daha üstün düzeydedirler. Bu, failî illetlerin ve feyiz araçlarının

temel karakteristik özelliğidir. Buna göre, peygamberlerin

(selâm üzerlerine olsun) ruhları gibi, tam ve kâmil ruhlar, özellikle

de kemal derecesinin en üst düzeyine ulaşanı, zayıf ruhların, kişi-

Bakara Sûresi / 47-48 293

likleriyle uyuşmayan aşağılık ve bedbahtlık niteliklerini gidermede

aracılık yaparak etkin rol oynarlar. İşte günahkârlara özgü şefaat

budur.

SOSYOLOJİK AÇIDAN ŞEFAAT

Sosyoloji kurallarına göre, bir toplum ancak, aralarında otoritesi

kabul edilmiş bir yasal sistem aracılığı ile hayatını koruyup

varlığını sürdürebilir. Bu sistem toplumun durumuna göre biçimlenmeli,

fertlerin amel ve işleri üzerinde otoriter bir konumda olmalıdır.

Ayrıca bu yasal sistem, mevcut koşulların elverdiği ölçüde

toplumu oluşturan fertlerin karakterlerinden ve toplumun doğuştan

getirdiği özelliklerinden kaynaklanmalıdır. Toplumu oluşturan

katmanların her biri, sistemin kendi durumunu yansıtması ve toplumsal

statüsüne uygunluğu oranında sistemin rehberliği altında

yaşamını sürdürür. Böylece toplum son derece özenli ve duyarlı

hareketle yol alır.

Bütün unsurların kaynaşması ve farklı unsurlarının olumlu etkileşimleri

sonucu sosyal adalet gerçekleşir. Bu ise, toplumun

maddî kalkınmasının ihtiyaç duyduğu maddî çıkar ve yararların

yanı sıra, doğru sözlülük, ahde vefa ve hayırseverlik gibi toplumsal

hayatın gerektirdiği manevî mükemmelliklere, güzel ve üstün ahlâka

dayanır.

Konulmuş yasa ve hükümlerin itibarî olması nedeniyle de, ceza

sistemi ile ilgili olarak başka kanunlar koymak suretiyle önceki

kanun ve hükümlerin etkinliğini sağlamak gerekir. Toplumun kimi

ihtiraslı fertlerinin diğer fertlerin haklarını çiğnemelerini önlemek

için böyle bir girişimde bulunmak bir zorunluluktur.

Bu yüzden, hükümet (hangi hükümet şekli olursa olsun) cezaî

uygulamaları yürütme gücüne ve etkinliğine sahip olduğu oranda

toplumsal gelişim süreci sekteye uğramaz, hedeflediği sonuca

doğru yol alan birey, yolundan sapmaz. Hükümet zayıfladığı zaman,

topluma kargaşa egemen olur. Toplum gelişim sürecinden

sapar.

Dolayısıyla toplumun özüne yerleştirilmesi gereken öğretilerden

biri, topluma ceza sisteminin telkini ve bireylere bu sisteme

yönelik inancın aşılanmasıdır. Dolayısıyla, aracılık, rüşvet ve top-

294 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lum açısından ölümcül yıkımlara yol açan türlü dolaplarla, bir şekilde

cezadan kurtulmanın, isyan ve muhalefetin sorumluluğundan

sıyrılmanın mümkün olduğu şeklindeki bir anlayışın kafalardan

silinmesi gerekir.

Bu yüzden, Hıristiyanlık dinindeki, Hz. Mesih'in bütün insanların

günahlarına keffaret olmak üzere çarmıha gerildiği şeklindeki

inanç sapması, bu dine yönelik en büyük eleştirilerden birine gerekçe

oluşturmaktadır. Hıristiyanlar bu inanç sapmasına güvenerek

kıyamet günü yargılanmaktan kurtulacaklarına inanmaktadırlar.

Bu hâliyle din, insanlık için bir yıkımdır. Medeniyeti geriye götürücü

rol oynar. İnsanı vahşîliğe, barbarlığa, kan emiciliğe yöneltir.

İnsanı geriletir. Nitekim Hıristiyanlık dinine yönelik eleştirilerden

biri de, onun bu özelliğidir. İstatistikler en çok yalan söyleyen,

başkalarına karşı adalet ilkesini en fazla çiğneyenlerin, dinlerine

bağlı Hıristiyanlar olduğunu gösteriyor.

Bunun nedeni, onların dini inançlarının özünden kaynaklanan

söz konusu anlayıştır. Kıyamet günü şefaat sonucu işledikleri cinayetlerden

kurtulacaklarına inanmalarıdır. Bu yüzden başkalarına

karşı işledikleri suçları, haksızlıkları önemsemezler. Ama başkaları,

onlar gibi fıtrat dejenerasyonuna uğramadıkları için, karakterleri

ve öz yaratılışlarının duyarlılığıyla insanlığa ve uygarlığa ters

düşen şeylerin geriliğine, aykırılığına ve iğrençliğine hükmederler.

Hıristiyanların bu sapık anlayışları yüzünden bazı araştırmacılar,

Kur'ân'da sözü edilen ve sünnette de tevatür düzeyinde rivayetlerle

gerçekleşeceği vurgulanan şefaatle ilgili olarak İslâm'da

yer alan nasları yorumlama eğilimini göstermişlerdir.

Ancak İslâm'da onların açıklamaya çalıştıkları gibi bir şefaat

anlayışı söz konusu değildir. İslâm'daki şefaat anlayışı, onların iddia

ettikleri gibi bir etkinliğe de sahip değildir. Bu yüzden araştırmacılar,

dinî bilgileri iyice araştırmalıdırlar, İslâm'ın toplumsal yapıya

uyguladığı ilkeleri sağlıklı biçimde incelemelidirler. Sağlıklı

bir toplum ve faziletli bir uygarlık için, İslâm'ın öngördüğü ilke ve

yasaların uygulanış biçimini etüt etmelidirler. O zaman vaat edilen

şefaatin ne olduğunu, İslam'ın getirdiği öğretiler arasında nasıl bir

konum ve statüye sahip olduğunu öğrenirler.

Bakara Sûresi / 47-48 295

Öncelikle şunu bilirler: Kur'ân-ı Kerim'de dile getirilen şefaatin

özü şu gerçektir: Müminler kıyamet günü sonsuza dek ateşte

kalmazlar. Ancak hoşnut kalınmış bir imana sahip ve hak bir dine

mensup olarak Rablerinin huzuruna çıkmaları şarttır. Bu, Kur'ân-ı

Kerim'in şartlı olarak sunduğu bir vaattir. Ardından imanın; kalıcılığı

açısından günahlar, özellikle büyük günahlar ve özellikle de bu

günahların alışkanlık hâline getirilmesi gibi büyük bir tehlikeyle

karşı karşıya olduğunu vurgulamaktadır.

Kısacası mümin sürekli bir yok oluş uçurumunun kenarında

bulunmaktadır. Kurtuluş ümidi ile yok oluş korkusu bundan kaynaklanır.

Müminin ruhu ümit ve korku arasındaki bir denge çizgisinde

yol alır. Kurtuluşu arzulayarak ve yok oluştan korkarak

Rabbine kulluk sunar. Tüm hayatı boyunca dengeli bir tutumla orta

bir yol izler. Ne büsbütün ümitsizliğe ve ne de yanıltıcı ve tembelleştirici

bir güven duygusuna kapılır.

İkincisi: İslâm dini maddî ve manevî nitelikli toplumsal yasalar

koymuştur. Bu yasalar fert ve toplumun her türlü hareket ve

davranı-şını kuşatıcı niteliktedir. Sonra koyduğu her yasa maddesi

için uygun bir sorumluluk ve cezâi yükümlülük öngörmüştür. Diyet,

had ve tazir-den tutun toplumsal ayrıcalıklardan yoksun bırakmaya,

kınamaya, yermeye ve takbih etmeye kadar birtakım

cezalar koymuştur. Sonra bu sistemini ayakta tutmak amacı ile

ululemr (emir sahipleri) yönetiminin kurulmasını öngörmüştür. İyiliği

emretme ve kötülüğü yasaklama ilkesine dayalı olarak tam bir

otoritenin kurulmasını gerektirmiştir. Son-ra buna, dini davet ruhuyla

canlılık kazandırmıştır.

Bu davetin mahiyeti, ahirette gerçekleşecek ceza ile korkutma

ve sevapla da müjdelemedir. İslâm, böylece eğitim sistemini

dünya ve ahiret hayatına ilişkin ilkelerin bireylere aşılanması esasına

dayandırmıştır.

İslâm'ın prensipleriyle yerleştirdiği anlayışı budur. Peygamber

efendimiz (s.a.a) bunu getirmiş ve onun dönemi ile, onun dönemini

izleyen dönemdeki pratik uygulama bunu doğrulamıştır. Nihayet

Emevî saltanatı döneminde yöneticiler bu anlayışla oynamış,

zorbalıkları ve hükümlerle oynamaları sonucu bu anlayışı

tanınmaz hâle getirmişler. Emevîler bununla da yetinmemiş şeria-

296 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tın öngördüğü hadleri yürürlükten kaldırıp, dinsel siyaseti geçersiz

kılmışlar ve bu sapma çizgisi günümüze kadar sürüp gelmiş. Bunun

sonucu olarak da batıda özgürlük bayrakları yükseltilince batı

medeniyeti, İslâm âlemine karşı kesin bir üstünlük sağladı. Müslümanlar

arasında din namına, sadece bir yemek kabının dibindeki

kırıntılar gibi bireysel uygulamalar kaldı.

Müslümanlar arasında yaygınlık kazanan dinsel siyasetin zayıflığı

ve geri kalmışlık, Müslümanların üstün niteliklerini ve ayırıcı

özelliklerini yitirmelerine, ahlak ve davranış biçimleri alanında kelimenin

tam anlamıyla bir çöküş yaşamalarına, şehevî arzuların ve

eğlencelerin köreltici dünyasında kaybolmalarına, fuhuş ve kötü

alışkanlıklara dalmalarına yol açtı.

Bunun sonucu dinin öngördüğü her yasağı çiğnemeye cüret ettiler,

haramları tanımaz oldular. Herhangi bir dine mensup olmayanların

bile tiksindiği iğrençlikleri işlediler. Dine karşı çıkan bir

insanın bile aklına gelmeyecek bozulmalar bulaştı kimi dini öğretilere.

Oysa dinin prensiplerinin tek ve değişmez amacı, insanın

dünya ve ahiret mutluluğudur. Hiç kuşkusuz yardım Allah'tandır.

Sözü edilen istatistikler de, üzerlerinde güçlü bir otorite, içlerinde

güçlü bir koruyucu bulunmayan dindar kesim ile, toplumsal eğitim

ve öğretim almış, toplumsal çıkarlarını bilen dinsiz kesim üzerinde

gerçekleştirildiği için bilimsel açıdan hiçbir değer ifade etmezler.

Bakara Sûresi / 49-61 297

<http://ahlalbaytlibrary.tripod.com>

<http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com>

Mizan Tefsiri, Cilt:1

298 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 49-61 ....

49- Hani sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size kötü bir

işkence yapıyorlardı; oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda da, Rabbinizden size yönelik bir imtihan vardı.

50- Hani sizin için denizi yarmıştık da sizi kurtarmış, Firavun

hanedanını (denizde) boğmuştuk; siz de bakıyordunuz.

51- Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun

ardından, zalimler olarak buzağıyı (tanrı) edindiniz.

52- Sonra, bunun ardından, belki şükredersiniz diye, sizi affetmiştik.

53- Hani belki doğru yolu bulursunuz diye, Musa'ya kitap ve

furkan (doğruyla eğriyi ayıran hükümler) vermiştik.

54- Hani Musa, kavmine; "Ey kavmim, sizler buzağıyı (tanrı)

edinmekle kendinize zulmettiniz. O hâlde, hemen yaratıcınıza tövbe

edin ve kendinizi (birbirinizi) öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin

için çok daha iyidir." demişti. Allah da tövbenizi kabul etmişti.

O, tövbeleri kabul edendir, merhametlidir.

Bakara Sûresi / 49-61 299

55- Hani siz, "Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayız." demiştiniz. Bunun üzerine, sizi yıldırım kapıverdi ve siz

bakıyordunuz.

56- Sonra, belki şükredersiniz diye, ölümünüzden sonra sizi diriltmiştik.

57- Ve bulutu üstünüze gölgelik yapmıştık ve size kudret helvası

ile bıldırcın indirmiştik de, "Size verdiğimiz temiz rızklardan

yiyin." (demiştik.) Onlar, bize zulmetmediler, sadece kendilerine

zulmediyorlardı.

58- Hani "Şu şehre girin, nimetlerinden dilediğiniz yerde bolbol

yiyin. Kapısından secde ederek girin ve "(Rabbmiz!) Bizi bağışla!"

deyin ki, hatalarınızı size bağışlayalım. İyilik edenlere ise, (iyiliklerinin karşılığını) fazlasıyla vereceğiz." demiştik.

59- Fakat zulmedenler, kendilerine söylenen başka bir söz uydurmuşlardı. ["Rabbimiz! Bizi bağışla!" yerine, "Bize buğday ver!"

demişlerdi.] Biz de zulmedenlere, ha bire yoldan çıktıkları için

gökten bir azap indirmiştik.

60- Hani Musa, kavmi için su istemişti. Ona, "Değneğinle taşa

vur." demiştik de (vurunca) taştan on iki pınar fışkırmıştı. Her bölük,

su içeceği kaynağı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için; fakat

bozguncular olarak yeryüzünde azgınlık etmeyin.

61- Hani "Ey Musa, biz bir çeşit yiyeceğe dayanamayız. Bizim

için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, sebzesinden, hıyarından, sarmısağından (veya buğdayından), mer-cimeğinden, soğanından çıkarsın." demiştiniz. Musa da, "Daha iyi olanı, daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz?! O hâlde, bir şehre inin;

istediğiniz, sizin için var." demişti. Üzerlerine aşağılık ve yoksulluk

çullanmıştı ve Allah'tan gelen bir gazaba uğrayarak geri dönmüşlerdi.

Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere

peygamberleri öldürmelerinden dolayı idi. Bu, emre karşı geldikleri

ve sürekli sınırları aştıkları içindi.

300 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı." Yani kadınlarınızı, oğullarınız

gibi öldürmüyorlardı. Onları hizmet etmeleri için sağ bırakıyorlardı.

İfadenin orijinalinde geçen "yestehyûne" fiilinin mastarı olan

"istihya", "hayat istemek" anlamına gelir. Bunun "hayâ" kökünden

olması da muhtemeldir. Bu durumda şöyle bir anlam ortaya çıkar:

"Onların hayâ duygularını giderecek iş yapıyorlardı." Orijinal

ifadede geçen "yesûmûnekum", "size reva görüyorlardı" anlamındadır.

"Hani sizin için denizi yarmıştık." "Yarmak" anlamında kullanılan

"fark", "toplama" demek olan "cem'"in karşıtıdır. Fasl (ayırma) ile

vaslın (birleştirme) karşıtlığı gibi. "Fark" ifadesi, deniz için kullanıldığında "yarma" anlamını vurgular. İfadenin orijinalinde geçen

"ba" harf-i cerri, "sebebiyet" ya da "mülabeset" anlamını ifade eder.

Yani, "sizin kurtulmanız için denizi yardık." ya da "sizin denize

girmeniz için denizi yardık."

"Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik." Yüce Allah, Hz. Musa

ile sözleşme kıssasını A'râf suresinde şu ifadelerle anlatmaktadır:

"Musa ile otuz gece için sözleştik ve buna bir on gece daha ekledik.

Böylece Rabbinin belirlediği vakit, kırk gece olarak

tamamlandı." (A'râf, 142) Dolayısıyla, tefsirini sunduğumuz ayette

sözleşme süresinin kırk gece olarak belirtilmiş olmasını, ya son on

gecenin hükmen sözleşmede belirlenen otuz geceden

sayılmasına, ya da son on gecenin başka bir sözleşmeyle

belirlenmiş olduğunu varsayarak burada toplam iki sözleşmede

belirlenen süreden bahsedildiğine bağlamalıyız. Nitekim bazı

hadislerde de kırk gecenin iki sözleşmeyle belirlenmiş olduğu vurgulanmıştır.

"O hâlde, hemen yaratıcınıza tövbe edin..." Yaratıcı ve var edici

anlamına yakın bir anlamda kullanılan orijinal ifadedeki "el-bâ-ri'"

ismi, yüce Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Nitekim yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"O, yaratan, var eden (el-bâri'), şekil veren Allah'tır:"*

(Haşr, 24) Bu kelime, ikisi ele almakta olduğumuz bu ayette

olmak üzere Kur'ân-ı Kerim'de üç yerde kullanılmıştır. Belki de

konuyla ilgili diğer isimler arasında özellikle bu ismin burada kullanılmış

olmasının sebebi, kelimenin yaratma ve var etme anlamına

yakın bir anlam taşımasıdır. Kök itibariyle "beree, yebreu,

Bakara Sûresi / 49-61 301

beraen"den gelir ve ayrılma anlamını ifade eder. Çünkü yüce Allah

bu ismiyle yaratıkları yokluktan veya insanı topraktan ayırır. Bu

anlamı göz önünde bulundurduğumuz zaman sanki yüce Allah

şöyle buyurmuş oluyor:

"Gerçi bu tövbe ve kendinizi [birbirinizi] öldürmeniz, son derece

ağır bir yükümlülüktür ama, öldürmek suretiyle sizin için bu

yokluğu ve zevali öngören, sizi var eden ve varoluşunuzu seven

yüce Allah'tır. Sizin için daha hayırlı olan varlığınızı isteyen yüce Allah, şimdi sizin öldürülmenizi istiyor. Demek ki bu sizin için daha

hayırlıdır. Sizi var eden Allah, sizin için hayırlı olanı istemez mi?"

"el-Bâri'" ifadesi, her iki yerde de [yaratıcınıza ve yaratıcınız

katında] onlara izafe edilerek kullanılmıştır. Bunun nedeni, onların

yüce Allah'a olan sevgi duygularını uyandırmaktır."

"Bu, yaratıcının katında sizin için daha iyidir." Bu ve önceki ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla, aralarında işlenen suçlar ve günahlar,

bazıları tarafından işlenmiş olmasına rağmen hepsine izafe edilmiştir.

Çünkü onlar, birbirlerinin işlerini hoşnutlukla karşılayan etnik

bir topluluk idiler. Dolayısıyla bazılarının işleri hepsine izafe edilebilir.

Çünkü aralarında bir birlik söz konusudur. Yoksa bütün İsrail-

oğulları buzağıya tapmış değildi. Onlara mensup olan her bireyin

de peygamberlerin öldürülmesine adı karışmamıştı. Bunun gibi

onlara izafe edilen her suça, tümü birden iştirak etmemişti. Dolayısıyla,

"kendinizi (birbirinizi) öldürün" ifadesi ile, aranızdaki bazı

kimseleri, yani buzağıya tapanları öldürün denmek isteniyor.

Nitekim yüce Allah'ın şu sözleri de bu anlamı pekiştirici niteliktedir:

"Sizler buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz.",

"Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir." Hz. Musa'nın sözleri

olarak aktarılan bu cümlelerden bu anlamı çıkarmak mümkündür.

"Allah da tövbenizi kabul etmişti."ifadesi, yüce Allah'ın onların

tövbesini kabul ettiğini göstermektedir. Bazı hadislerde de belirtildiğine

göre, henüz aralarındaki tüm suçlular öldürülmeden Allah,

tövbelerini kabul etti.

Bununla, meselenin imtihan amaçlı olduğu anlaşılmaktadır.

Tıpkı Hz. İbrahim'in, henüz Hz. İsmail'i kurban etmeden, *"Ey İbrahim,*

sen rüyayı doğruladın." (Saffât, 104-105) hitabına muhatap olduğu

gibi. Burada Hz. Musa onlara, *"O hâlde, hemen yaratıcınıza*

302 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tövbe edin ve kendinizi (birbirinizi) öldürün. Bu, Yaratıcınız katında

sizin için daha iyidir." buyuruyor. Yüce Allah da, Hz. Musa'nın

sözünü onaylıyor. Ancak, bazılarının öldürülmesini tümünün öldürülmesi

gibi kabul edip, *"Allah da tövbenizi kabul etmişti."* sözüyle

tövbelerini kabul ettiğini bildiriyor.

"Gökten bir azap indirmiştik." İfadenin orijinalinde geçen "ricz",

azap demektir.

"azgınlık etmeyin." İfadenin orijinalinin kökü olan "ays" ve

"usiyy", bozgunculukta ileri gidip azgınlık yapmak demektir.

"...hıyarından, sarmısağından (veya buğdayından), mercimeğinden..."

İfadenin orijinalinde geçen "kıssâ", hıyar, "fum" ise

sarmısak ya da buğday demektir.

"Allah'tan gelen bir gazaba uğrayarak geri dönmüşlerdi." Orijinal

ifadede geçen "bâu" kelimesi, geri döndüler anlamındadır.

"Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri ve..." ifadesi, öncesinde

ifade edilen duruma sebep olan gerekçeyi açıklamaya yöneliktir.

"Bu, emre karşı geldikleri ve..." ifadesi de, bir önceki sebep bildirmenin

sebebini bildirmeye yönelik bir açıklamadır. Buna göre,

emre karşı gelmeleri ve sınırları aşmayı sürdürmeleri, Allah'ın ayetlerini

inkâr etmelerine ve peygamberlerini öldürmelerine sebep olmuştur.

Nitekim yüce Allah bu hususu şu şekilde açıklıyor: *"Sonra,*

kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu: Allah'ın ayetlerini yalanladılar

ve onlarla alay ediyorlardı." (Rûm, 10) Emre karşı gelmenin, işledikleri

suçlara gerekçe olarak gösterilmesinde açıklığa kavuşturulması

gereken bir husus var ki, hadisler ışığında açıklama bölümünde

buna değineceğiz.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de *"Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik."*

ayeti ile ilgili olarak, İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği

rivayet edilir: **"İlâhî bilgi ve takdirde otuz gece kararlaştırılmıştı.**

Sonra duruma göre Allah buna on gece daha ekledi. Böylece

Rabbinin tayin ettiği süre kırk gece olarak tamamlandı." [c.1, s.44,

h: 46]

Bakara Sûresi / 49-61 303

Ben derim ki: Bu hadis, kırk gecenin iki sözleşmenin toplam

süresi olduğu şeklindeki değerlendirmeyi desteklemektedir.

ed-Dürr'ül-Mensûr adlı eserde, *"Hani Musa, kavmine, 'Ey*

kavmim, sizler buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz.'

demişti." ifadesiyle ilgili olarak, Hz. Ali'nin (a.s) şöyle dediği rivayet

edilir: "Soydaşları Musa'ya dediler ki: 'Nasıl tövbe edeceğiz?' Musa,

'Birbirinizi öldüreceksiniz.' dedi. Bunun üzerine herkes bıçağa

sarıldı; kardeşini, babasını ve oğlunu öldürmeye başladı. Allah'a

andolsun ki, yetmiş bin kişi öldürülene kadar hiç kimse kimi öldürdüğüne

aldırmıyordu. Nihayet yüce Allah, Musa'ya vahyetti ki:

Onlara söyle; artık birbirlerini öldürmesinler. Allah, öldürülenleri

bağışladı, geride kalanların da tövbesini kabul etti." [c.1, s.69]

Tefsir'ul-Kummî'de ise şöyle deniyor: Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu:

"Hz. Musa, Rabbi ile sözleştiği yere gidip dönünce, kavminin

buzağıyı tanrı edinip ona kulluk sunduklarını gördü. Bunun üzerine

onlara şöyle dedi: *'Ey kavmim, sizler buzağıyı (tanrı) edinmekle*

kendinize zulmettiniz. O hâlde, hemen yaratıcınıza tövbe edin ve

kendinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir.'

Onlar, 'Kendimizi nasıl öldüreceğiz?' dediler. Musa dedi ki: 'Hepiniz

Beyt'ül-Makdis'te toplanın. Yanınıza, bir bıçak veya bir demir

parçası ya da bir kılıç alın. Ben İsrailoğullarının minberine çıktığım

zaman, birbirinizi tanımamanız için yüzlerinizi örtün. Sonra birbirinizi

öldürün.' Bunun üzerine, buzağıya tapan yetmiş bin kişi

Beyt'ül-Makdis'te toplandı. Musa onlara namaz kıldırıp minbere

çıkınca, birbirlerini öldürmeye başladılar. Nihayet Cebrail inip şöyle

dedi: 'Ey Musa, birbirlerini öldürmekten vazgeçmelerini söyle.

Allah sizin tövbenizi kabul etti.' Bu olayda on bin kişi öldürüldü.

Sonra yüce Allah şöyle buyurdu: *Bu, yaratıcınız katında sizin için*

daha iyidir. Allah da tövbenizi kabul etmişti. O, tövbeleri kabul

edendir, merhametlidir." [c.1, s.47]

Ben derim ki: Gördüğün gibi rivayet, *"Bu, yaratıcınız katında*

sizin için daha iyidir." ifadesinin hem Musa ve hem de yüce Allah

tarafından söylenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu, Hz. Musa'nın

sözlerinin yüce Allah tarafından onaylandığını ve ilk etapta

eksik gibi görünen ifadenin tam olduğunu ortaya koymaktadır.

Yani ilk etapta Hz. Musa'nın, onların tümünün öldürülmesinin ya-

304 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ratıcıları katında daha iyi olduğunu dile getirmiş olduğu sanılıyor.

Oysa tümü değil, sadece bir kısmı öldürülmüştü. Ancak yüce Allah'ın

bu sözü onaylamasıyla gerçekleşen öldürülmenin, Hz. Musa'nın

daha iyi olduğunu söylerken işaret ettiği durum olduğu anlaşılıyor.

Aynı şekilde Tefsir'ul-Kummî'de, *"Ve bulutu üstünüze gölgelik*

yapmıştık." ifadesiyle ilgili olarak şöyle deniyor: "Hz. Musa, İsrailoğullarını denizden geçirip karşı kıyıdaki sahraya ulaştırınca, dediler

ki: 'Ey Musa, bizi mahvettin, öldürdün ve uygarlıktan çıkarıp

gölgeliksiz, ağaçsız ve susuz bir çöle getirdin.' Bunun üzerine gündüz

vakti bir bulut onları gölgelendirip güneşin yakıcı sıcaklığından

korurdu. Geceleyin kudret helvası bitkilere, ağaçlara konar, onlar

da yerlerdi. Gece yarısı kızartılmış kuş gelir sofralarına konardı. Yiyip

içtikten sonra kuş tekrar uçup giderdi. Hz. Musa'nın yanında da

bir taş vardı. Bu taşı kampın orta yerine koyar, sonra da asasıyla

vururdu. Bunun üzerine taşta oluşan on iki gözenekten su fışkırırdı.

Yüce Allah'ın da vurguladığı gibi, her gözeneğin suyu bir oymağa

doğru akardı. İsrail-oğulları o sıralar on iki oymaktan oluşuyordu."

[c.1, s.48]

el-Kâfi'de, *"Onlar bize zulmetmediler, sadece kendilerine*

zulmediyorlardı." ifadesiyle ilgili olarak, İmam Musa Kâzım'ın (a.s)

şöyle dediği belirtilir: "Yüce Allah, kendisine zulmedilmeyecek ve

kendisine biz zulüm yakıştırmayacak kadar güçlü ve caydırıcıdır.

Ne var ki, yüce Allah bizi kendisine katmış, bize yapılan zulmü,

kendisine yapılmış bir zulüm olarak, bizim velâyetimizi de kendi

velâyeti olarak kabul etmiştir. Sonra yüce Allah, bu anlamı pekiştiren

ifadeleri Peygamberine (s.a.a) vahyetmiş ve şöyle buyurmuştur:

'Onlar bize zulmetmediler, sadece kendilerine zulmediyorlardı.'

Ravi diyor ki: 'Bu söylediğiniz, Kur'ân'ın ifade ettiği bir anlam

mı?' diye sordum. 'Evet.' dedi." [c.1, s.435, h: 91]

Ben derim ki: Buna benzer bir ifade de İmam Bâkır'dan (a.s)

rivayet edilmiştir. "Yüce Allah, kendisine zulmedilmeyecek... kadar

güçlü ve caydırıcıdır." ifadesi, ayetteki *"Onlar bize zulmetmediler"*

ifadesini açıklamaya dönüktür. "Ne var ki, yüce Allah bizi kendisine

katmış" sözündeki "biz"den maksat, peygamberler, vasiler ve

imamlardır. Ravinin, "Bu söylediğiniz, Kur'ân'ın ifade ettiği bir an-

Bakara Sûresi / 49-61 305

lam mı? diye sordum. 'Evet.' dedi." şeklindeki sözü ise, şöyle izah

edilebilir:

Bu gibi durumlardaki olumsuzluk ifadesi (*"Onlar bize*

zulmetmediler."), ancak olumluluk ifadesinin doğru olduğu veya

doğru olabileceği sanıldığı durumlarda kullanılır. Söz gelimi; özel

bir mesaj verme amacı güdülmediği sürece, "şu duvar görmez

veya zulmetmez" şeklinde bir ifade kullanılmaz. Yüce Allah, zulme

uğrayabileceği düşüncesine sebep olacak veya böyle bir şeyin gerçekten

mümkün olduğunu anlatacak bir söz söylemekten çok daha

yücedir. Bu nedenle, bu ifadedeki olumsuzluğa anlam kazandıran

nükte, işin içine söz konusu kişilerinde katılmasıdır. Çünkü

büyükler, hizmetçileri ve yardımcıları adına da konuşurlar.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, *"Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri*

ve..." ifadesiyle ilgili olarak şöyle bir açıklamaya yer verilir: "İmam

Sadık (a.s), *'Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri ve*

haksız yere peygamberleri öldürmelerinden dolayı idi. Bu, emre

karşı geldikleri ve sürekli sınırları aştıkları içindi.' ayetini okudu

ve şöyle dedi: Allah'a andolsun ki onlar, peygamberleri elleriyle

dövmediler ve kılıçlarıyla öldürmediler. Fakat onların sözlerini duyup

yaydılar. Onlar da bu sözlerinden dolayı yakalanıp öldürdüler.

İşte bu tutumları öldürme, zulüm ve felâkete sebep oldu." [c.1, s.45,

h: 51]

Ben derim ki: el-Kâfi'de de İmam Sadık'a (a.s) dayandırılan

benzeri bir açıklamaya yer verilmiştir.**1** Öyle anlaşılıyor ki, İmam

(a.s) bu değerlendirmesine, *"Bu, emre karşı geldikleri ve sürekli*

sınırları aştıkları içindi." ifadesini esas almıştır. Çünkü adam öldürmenin,

özellikle peygamberleri öldürmenin ve Allah'ın ayetlerini

inkâr etmenin geri plânındaki nedeni, emre karşı gelme olarak

gösterilemez. Olayın şiddeti ve önemi bakımından bunun tersi söz

konusu olabilir. Fakat, peygamberlerin söylediklerini zorbalardan

saklamama ve peygamberleri korumaya çalışmama anlamındaki

"emre karşı gelme", bu durumlara sebep olabilecek niteliktedir.

1- [Usul-i Kâfi, c.2, s.371, h: 6]

306 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 62 ....

62- İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a

ve ahiret gününe inanıp iyi işler yapanların mükâfatları Rableri

katında mahfuzdur; onlara ne bir korku vardır, ne de onlar üzüleceklerdir.

AYETİN AÇIKLAMASI

Ayetin akışından da anlaşılacağı gibi, ikinci kez imandan söz

edilmiş olması, gerçek anlamda iman niteliğine sahip olmayı vurgulamaya

dönüktür. Buna göre, ayetin girişinde yer alan **"iman**

edenler" ifadesinden maksat, dış görünüş olarak imanla nitelendirilen,

dışarıdan bu isimle anılan kimselerdir.

Bu durumda ayetten, şöyle bir anlam çıkıyor: **Müminler, Yahudiler,**

Hıristiyanlar ve Sabiiler gibi isimler ve bu isimlerle nitelendirilme,

Allah katında ödül almayı gerektirici ve azaba karşı güvencede

olmayı sağlayıcı unsurlar değildirler. Yani meselenin özü,

Yahudiler ve Hıristiyanların, *"Yahudi yahut Hıristiyan olmayan kesin*

***olarak cennete girmeyecek."* (Bakara, 111) dedikleri gibi değildir.**

Meselenin özü, saygınlık ve mutluluğun sebebi, Allah'a ve

ahirete gerçekten inanmak ve buna bağlı olarak iyi işler yapmaktır.

Bu yüzden "sıla" cümlesinde "mevsul"a dönmesi zorunlu olan

zamir zikredilmemiş ve "onlardan inanıp iyi işler yapanlar" şeklinde

bir ifade kullanılmamıştır. Bununla, bir isimle anılmanın bir

yarar sağlayacağı şeklinde yanlış bir yoruma yol açılmasın, istenmiştir.

Bunu, ifadenin akış biçiminden açıkça anlamak mümkündür.

Bakara Sûresi / 62 307

Kur'ân-ı Kerim'de yer alan birçok ayet tekrar tekrar bu anlamı

vurgulamaktadır. **Kur'ân-ı Kerim, mutluluk ve saygınlığın tek ve ortaksız Allah'a kulluk sunmaya bağlı olduğunu ısrarla belirtmektedir.** Dolayısıyla bu isimlerden hiçbiri, ad oldukları kimseye bir yarar sağlayamazlar. Allah'a yönelik kullukla yoğrulmadığı sürece

hiçbir kemal sıfatı sahibi için kalıcı olamaz, onu kurtaramaz. Bu

temel gerçek açısından peygamberlerle başka insanlar arasında

bir fark yoktur. Nitekim yüce Allah peygamberlerini bütün güzel sıfatlarla

andıktan sonra, onlar hakkında şöyle buyurmaktadır: *"Eğer*

onlar Allah'a ortak koşsalardı, yaptıkları işler hiç olur giderdi."

(En'âm, 88)

Yüce Allah, Peygamberinin (s.a.a) ashabı ve onunla birlikte

iman edenlerle ilgili olarak, haklarında zikredilen onca yücelik, üstünlük

ve fazilete rağmen, şöyle buyuruyor: *"Allah, onlardan inanıp*

iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir ödül vaat etmiştir."

(Fetih, 29) Dikkat edilirse burada yüce Allah *"onlardan"* ifadesini

kullanmıştır. Bunların dışında, kendisine Allah'ın ayetleri sunulan

başkası hakkında da şöyle buyuruyor: *"Dileseydik elbette onu o*

ayetlerle yükseltirdik. Fakat o, yere saplandı ve hevesinin peşine

düştü." (A'râf, 176) Buna benzer daha birçok ayet vardır ki, saygınlığın

gerçek inanca bağlı olduğunu, dış görünüşle bir ilgisi olmadığını

kesin olarak ortaya koymaktadır.

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

ed-Dürr'ül-Mensûr adlı eserde Selman-i Farisî'nin şöyle dediği

rivayet edilir: "İslâm'dan önce, mensubu bulunduğum dinin bağlılarının

durumlarını Resulullah'a sordum. Bana onların namazlarından

ve ibadetlerinden söz etti. Bunun üzerine, *'İman edenler,*

Yahudiler...' diye başlayan ayet-i kerime indi."

Ben derim ki: Bu ayetin Selman-i Farisi'nin adamları hakkında

indiği başka kanallardan da rivayet edilmiştir.

el-Meanî adlı eserde belirtildiğine göre, İbn-i Fazzal şöyle

demiştir: İmam Rıza'ya (a.s) dedim ki: **"Hıristiyanlara niçin**

'Nasara' deniyor?" Dedi ki: "Çünkü ilk Hıristiyanlar Şam mıntıkasında yer alan 'Nasıra' adlı bir kasabanın halkındandılar. Hz.

Meryem ve İsa Mısır'dan döndükten sonra orada konaklamışlardı."

308 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ben derim ki: İnşaallah Âl-i İmrân suresinde Hz. İsa ile ilgili

kıssalarda bu rivayeti inceleyeceğiz.

Aynı rivayette, Yahudilerin de Hz. Yakub'un oğlu Yahuda'nın

soyundan geldikleri için bu ismi aldıkları belirtilmektedir.

Tefsir'ul-Kummî'de, İmamın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Sabiiler, ne Mecusi, ne Yahudi, ne Hıristiyan, ne de

Müslümandırlar. Onlar yıldızlara ve gökcisimlerine taparlar."

Ben derim ki: Sabiilik bir tür putperestliktir. Onları diğer puta

tapanlardan ayıran, yıldızlar putlarına tapmalarıdır.

SABİİLERLE İLGİLİ TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA

Ebu Reyhan el-Bîrunî, el-Âsâr'ul-Bakiye adlı eserinde şöyle der:

"Onlardan, yani peygamberlik iddiasında bulunanlardan, adından

ilk kez söz edilen kimse Yuzasef'tir. Hindistan topraklarında

Tahmures'in kırallığa gelişinden bir yıl sonra ortaya çıkıp Farsça

yazıyı icat etmişti. Halkı Sabiilik dinine davet etmiş, birçok kimse

de ona uymuştu. Belh bölgesini yurt edinmiş Pişdadî kralları ve

kimi Keyanîler, güneş, ay, yıldızlar ve genel unsurları (toprak, su,

ateş, rüzgar) kutsuyorlardı. Beştasef'in tahta çıkışının otuzuncu yılında

Zerdüşt'ün ortaya çıkışına kadar durum böyleydi."

"Sabiilerin bir kısmı da Harran da yaşıyorlardı ve beldelerinin

adı ile, yani 'Harranîler' olarak anılıyorlardı. Bazılarına göre bu isim,

Hz. İbrahim'in (a.s) kardeşi Haran b. Tarh'a izafeten verilmiştir.

Çünkü Haran onların önderleri arasında yer alan ve dinine son

derece bağlı bulunan birisiydi..."

"Bir Hıristiyan olan İbn-i Senkela, onların çarpık inançlarını çürütme

amacı ile kaleme aldığı eserinde, yalan ve batıl inançlarını

dile getirdikten sonra, Hz. İbrahim'le ilgili olarak şöyle bir iddiayı

ileri sürdüklerinden söz etmektedir: İbrahim'in sünnet yerinde alaca

hastalığı çıktığı için aralarından ayrılır. Çünkü vücudunda alaca

hastalığı bulunan biri onlara göre pistir ve bu yüzden aralarına

karışamaz. İbrahim de bu yüzden derisini keser, yani sünnet olur.

Sonra put evlerinden birine girer. O sırada bir putun kendisine şöyle

seslendiğini duyar: Ey İbrahim, aramızdan tek ayıpla ayrıldın,

ama iki ayıpla döndün. Çık ve bir daha da yanımıza dönme. Bunun

üzerine İbrahim öfkeye kapılıp putları parçalar. Sonra oradan ayrı-

Bakara Sûresi / 62 309

lır, ama yaptığından dolayı büyük pişmanlık duyar. Gelenekleri

uyarınca oğlunu Müşteri (Jüpiter) yıldızına kurban etmek ister.

Müşteri yıldızı, onun samimî olarak pişmanlık duyduğunu anlayınca,

oğlunun yerine kurban etmek üzere ona bir koç gönderir."

"Abdulmesih b. İshak el-Kindî, Abdullah b. İsmail el-Haşimî'nin

kitabına cevap olarak kaleme aldığı eserinde Sabiilerden şöyle

söz eder: Sabiiler, insan kurban etmeleriyle bilinirler. Fakat günümüzde

bu geleneklerini açıkça sürdüremiyorlar. Onların hakkında

bildiğimiz tek şey, Allah'ı birledikleri, çirkinliklerden tenzih

ettikleri, olumlu değil, olumsuz sıfatlarla nitelendirdikleridir. Örneğin,

'Allah öfkelenmez, görmez, zulmetmez, zor kullanmaz...' derler.

O'nu mecazî anlamda güzel isimlerle adlandırırlar. Çünkü onlara

göre, Allah'ın gerçek anlamda bir sıfatı yoktur. Tabiattaki plânı,

düzeni feleğe ve gökcisimlerine mal ederler. Bunların canlı olduğuna,

konuştuğuna, duyduğuna ve gördüğüne inanırlar. ruhlara

büyük saygı gösterirler. Dimaşk Camiinin avlusundaki mihrabın

üstündeki kubbe onların eseridir. Burası onların tapınaklarıydı.

Yunanlılar ve Romalılar da onların dinleri üzerindeydiler. Sonra bu

tapınak Yahudilerin eline geçti. Onu kendi ibadetlerine tahsis edip

havraya dönüştürdüler. Sonra Hıristiyanların egemenliği altına girdi.

Onu kilise hâline getirdiler. Nihayet İslâm geldi ve bölge Müslümanların

eline geçti. Müslümanlar söz konusu tapınağı camiye

dönüştürdüler."

"Sabiilerin çeşitli heykelleri ve putları vardı. Bunlara belli şekiller

verir, güneşin adlarıyla adlandırırlardı. Nitekim Ebu Ma'şer el-

Belhî, tapınaklara ilişkin eserinde, Ba'lebek heykelinin Güneş adına

dikildiğinden söz eder. Kıran heykelinin de Ay adına dikildiğini

belirtir. Onu yuvarlak bir halka şeklinde yapmışlardı. Heykelin yakınında

'Selem-sin' adında bir kasaba vardır. Bu kasabanın eski adı

'Senem sin' idi. Ya-ni 'Ay putu'. Bölgede diğer bir kasaba daha vardır

ki, adı 'Tara Uz'dur. Yani 'Zühre kapısı'. Denildiğine göre, içindeki

putlarla birlikte Kâbe on-lara aitti. Bu putlara yönelik ibadetler

de onlar aracılığı ile bölgeye ak-tarılmıştı. Lat putunu Zuhal adına,

Uzza putunu da Zühre adına dikmişlerdi. Kendilerine gelmiş birçok

peygamberden söz ederler. Bunların çoğu da Yunan filozoflarıdır.

Mısırlı Hürmüs, Ağazimun, Valis, Pisagoros ve Eflatun'un ana tarafından

büyük babası Papasuvar gibi."

310 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Bunların bir kısmı, köpük olur korkusuyla balığı sürekli

hummalıdır diye civcivi, baş ağrısına yol açar; kanı kaynatır ya da

âlemin temel dayanağı olan meniyi yakar diye sarımsağı zihni kalınlaştırıp

bozar diye ve de ilk defa insan kafatasında yeşerdiği için

baklagilleri kendilerine haram etmişlerdir. Sabiilerin üç tane farz

namazları vardır: Birincisi; güneş doğarken kılınır ve sekiz rekâttır.

İkincisi; güneşin göğü yarılamasından sonra kılınır ve beş rekâttır.

Her rekâtında üç secde vardır. Biri gündüzün ikinci saatinde, biri

de gündüzün dokuzuncu saatinde olmak üzere iki de nafile namaz

kılarlar. Üçüncüsü; gecenin üçüncü saatinde kılınır."

"Temizlenerek ve abdest alarak namaz kılarlar. Cenabet oldukları

zaman gusül alırlar. Sünnet olmazlar, böyle bir emir almadıklarını

iddia ederler. Evlilik ve hadlerle ilgili yasaların büyük çoğunluğu,

Müs-lümanların bu alanlardaki hükümlerine benzer. Ölülere

dokunmayı necasete bulaşmak olarak değerlendirme gibi uygulamaları

da, Tevrat'taki açıklamaları andırmaktadır. Gökcisimlerine,

onlar adına dikilmiş putlara, heykellere, adaklar, kurbanlar

sunarlar. Kurban sunma törenini kâhinleri ve büyücüleri yönetir.

Bunun sonucunda kâhinlerin, ilâhî makama yakınlaşmayı ve sorulan

soruların cevabını bulmayı gerektiren bir bilgiye ulaşacakları

umulur. Bazen Hürmüs'ü, Tevrat'ta Ehnuh olarak geçen İdris adıyla

anarlar. Bir kısmına göre de Hürmüs Yuzasef'tir."

"Bazıları şöyle bir iddiayı ileri sürmüşlerdir: Harranîler gerçek

Sa-biiler değildirler. Harranîler kitaplarda hanifler ve putperestler

diye geçen kimselerdir. Gerçek Sabiiler ise, Babil esaretinin ardından

Kûruş ve Artahuşust dönemlerinde Beyt'ül-Makdis'te ortaya

çıkan oymaklardan gelirler. Bunlar Mecusilik kanunlarına eğilim

göstererek Buhtunnasr'ın dinine girmişlerdir."

"Böylece Şam Samirîleri gibi Mecusilik ve Yahudilik karışımı

bir mezhep geliştirmişlerdir. Bunların çoğunluğu Irak'ın Vasıt, Cafer,

Câ-mide ve Şatt'ul-Arap bölgelerindeki yerleşim birimlerinde

yaşarlardı ve Enuş b. Şit soyundan geldiklerini söylerlerdi.

Harranîlere muhaliftiler. Onların mezheplerini ayıplar ve çok az

meselede onlarla uyuşur-lardı. Söz gelimi; onlar namazlarında kuzey

kutbuna dönerlerken, Har-ranîler güney kutbuna dönerlerdi.

Ehlikitab'a mensup bazılarına göre, Matuşalh'ın Sabî adında kral

Bakara Sûresi / 62 311

olmayan bir oğlu vardı. Sabiiler onun adıyla anılırlar. İnsanlar, şeriatların

ortaya çıkışından ve Yuzasef'in gelişinden önce Şamanist

idiler. Bunlar, yeryüzünün doğu kısmında yaşarlar ve putlara taparlardı.

Bunların kalıntıları, şu anda Hindistan, Çin ve Tagazgoz'da

yaşarlar. Horasanlılar onlara Şamnan derler. Onların eserlerine,

görkemli yapıtlarına, putlarına ve tapınaklarına Horasan'ın Hindistan'a

komşu olan bölgelerinde rastlamak mümkündür. Bunlar,

zamanın öncesizliğine, ruhların tenasuhuna ve feleğin sonsuz boşlukta

yüzdüğüne inanırlar. Onlara göre, felek bu yüzden dönerek

hareket eder. Çünkü yuvarlak bir şey, bir yerden ayrıldığı zaman

dönerek iner. Onların bir kısmının da âlemin sonradan oluştuğuna

ve bir milyon yıllık bir süresi olduğuna inandıkları söylenir." (Ebu

Reyhan el-Bîrunî-den aktardıklarımız burada bitti.)

Ben derim ki: Sabiiliğin, Harranîliğin bazı özelliklerini taşımakla

birlikte Yahudilik ve Mecusîlik dinlerinin bir karışımı olduğu şeklindeki

açıklama ayetin içeriğine en uygun yorumdur. Çünkü görünen

o ki, ayette semavî dinlerin mensupları sıralanmıştır.

312 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 63-74 ....

63- Hani sizden sağlam bir söz almıştık ve dağı üstünüze kaldırmıştık,

"Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekileri (sürekli)

hatırlayın, belki korunasınız." (demiştik.)

64- Sonra siz, bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah-

'ın size yönelik lütfu ve rahmeti olmasaydı, kesinlikle ziyankârlardan

olurdunuz.

65- Andolsun, içinizden cumartesi günü yasağı çiğneyenleri

bilmişsinizdir. Onlara, "Aşağılık maymunlar olun." demiştik.

66- Biz bunu, görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret, korunanlara

da bir öğüt kıldık.

67- Hani Musa kavmine, "Allah size, bir inek kesmenizi emrediyor."

demişti de, "Bizimle alay mı ediyorsun?" demişlerdi. O da,

"Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım." demişti.

68- Onlar, "Bizim için Rabbine dua et, bize onun ne (biçim bir

inek) olduğunu açıklasın." demişlerdi. Musa, "Allah diyor ki: 'O, ne

yaşlı, ne de körpe; ikisi arasında bir inektir. Hadi, size emredileni

yapın.' " demişti.

69- (Bu defa) "Bizim için Rabbine dua et, bize onun renginin

ne olduğunu açıklasın." Musa, "Allah diyor ki: O, halis koyu sarı,

bakanlara sevinç veren bir inektir." demişti.

70- (Yine) "Bizim için Rabbine dua et, bize onun ne (biçim bir

inek) olduğunu açıklasın. Zira inekler bizim için ayırt edilemez oldu.

Allah dilerse, (bu kez) mutlaka ona iletileceğiz." demişlerdi.

71- Musa, "Allah diyor ki: O, yer sürmeyen, ekin sulamayan,

boyunduruk altına alınmamış, serbest dolaşan (salma) ve (renginde

hiç) alacası bulunmayan bir inektir." (O zaman) "İşte şimdi gerçeği

getirdin." demişlerdi de onu kesmişlerdi. Ancak az kalsın

yapmayacaklardı.

72- Hani siz bir adam öldürmüştünüz de suçu birbirinize atmaya

kalkışmıştınız. Oysa Allah, gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı.

73- Bunun için de, "İneğin bir parçasıyla ona (o öldürülene) vurun."

demiştik. İşte Allah, ölüleri böyle diriltir ve belki düşünürsünüz

diye, ayetlerini size böyle gösterir.

74- Sonra, bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Şimdi o kalpler,

taş gibi, hatta daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki,

314 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

içinden ırmaklar kaynar. Öylesi var ki, çatlar da ondan su çıkar.

Öylesi de var ki, Allah korkusundan (yukarılardan) aşağıya düşer.

Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Ve üstünüze dağı kaldırmıştık." Ayetin orijinalinde geçen "tûr"

kelimesi, dağ demektir. Nitekim yüce Allah bir başka ayette bunun

yerine yine dağ anlamında olan "cebel" kelimesini kullanmıştır:

"Hani dağı yerinden kopararak üstlerine bir gölge gibi kaldırmıştık."

(A'râf, 171) Bu ayetin orijinal metninde geçen "neteka" fiili,

çekip koparmak demektir.

Ayetin başında, "sağlam bir söz almak"tan bahsediliyor, sonunda

kendilerine verileni kuvvetle tutmaları ve içindekileri sürekli

hatırlamaları emrediliyor, bu ikisinin arasında da üstlerine dağın

kaldırılmasından bahsediliyor. Fakat bunun ne sebeple ve hangi

amaca yönelik olarak gerçekleştirildiğine değinilmiyor. Bundan şu

anlaşılıyor: Dağın, başlarının üstüne kaldırılmasından maksat, ilâhî

gücün büyüklüğünü göstererek onları korkutmaktır; onları zorlamak

ve güç kullanarak kendilerine verileni uygulamalarını sağlamak

değildi. Yoksa onlardan "söz alma"nın bir anlamı kalmazdı.

Dolayısıyla, "Üzerlerine dağın kaldırılması bir mucizedir. Bu da

kaçınılmaz olarak onları emirleri yerine getirmeye zorlamıştır. Oysa

yüce Allah, *'Dinde zorlama yoktur.'* (Bakara, 256) ve *'Yoksa sen,*

insanları mümin olmaları için zorlayacak mısın?' (Yûnus, 99) buyuruyor." şeklindeki bir yorum doğru değildir. Çünkü, az önce de vurguladığımız gibi ayet-i kerime korkutma ve ürkütme anlamından

fazla bir şey ifade etmiyor. Şayet sırf dağın üzerlerine kaldırılmış

olması, İsrail-oğullarını inanmaya ve inancın gereklerini yerine getirmeye

zorlayıcı bir olgu olarak değerlendirilecekse, Hz. Musa'nın

gösterdiği birçok mucize daha çok zorlayıcı bir rol oynamış olmalıdır.

Bazıları da bu olayı şöyle yorumlamışlardır: "İsrailoğulları dağın

dibinde bulunuyorlardı. Daha sonra dağ sarsılmaya ve sallanmaya

başladı; o kadar ki, dağın tepesi üzerlerine eğiliverdi. Onlar

da dağın üzerlerine düşeceğini sandılar. İşte bu olay, dağın üzerle-

Bakara Sûresi / 63-74 315

rine kaldırılması ya da yerinden koparılıp üzerlerine dikilmesi şeklinde

ifade edilmiştir.

Bu şekilde bir yorum, temelde mucizeleri ve olağanüstü gelişmeleri

inkâr esasına dayanır ki, biz bu konudaki düşüncemizi ve

tavrımızı daha önce ortaya koyduk. Eğer bu tür yorumlar doğru

kabul edilecek olursa, bundan böyle ifadeler için anlaşılır bir anlamdan,

söz sanatının belâgat ve fesahatinden, söz söyleme sanatı

için dayanılacak bir temel unsurdan söz edilemez olur.

"...belki korunasınız." Orijinal ifadede geçen "lealle=belki" edatı,

ümit etme anlamını ifade eder. Bu kelime, ancak ümit etmenin

cümle içinde doğru ve yerinde olması durumunda kullanılır. Bu

doğruluk ve yerindeliğin konuşan ya da muhatap yahut konu, konum

ve durum itibariyle olması fark etmez. Eğer konuşan ve muhatap

açısından ümit etme söz konusu değilse, bu durumda konu

ve durumun ümit eme ile bir ilgisi olmalıdır. Çünkü ümit etmek,

gerçekte işin sonucunu bilmemekten kaynaklanan bir duygudur.

Dolayısıyla yüce Allah'ın sözünde geçen ümit etmeler ya muhatap

ya da durum açısındandır. Yoksa yüce Allah işlerin akıbetini kesin

olarak bildiği için, ümit etme ona izafe edilemez. Nitekim el-

Müfredat adlı eserinde Ragıp da buna dikkat çekmiştir.

"Aşağılık maymunlar olun." Ayetin orijinalinde geçen "hasiîn" ifadesi,

aşağılık, alçaklık, küçüklük anlamını ifade eder.

"Biz bunu... bir ibret kıldık." Yani, ders alınan bir ibret tablosu

yaptık. Orijinal metinde geçen "nekal" kelimesi, başkalarına ibret

olsun diye, birine uygulanan küçük düşürücü ve onur kırıcı ceza

demektir.

"Hani Musa, kavmine; "Allah size, bir inek kesmenizi emrediyor."

demişti..." Bu, İsrailoğullarının başından geçen bakara (inek) kıssasıdır

ve ele almakta olduğumuz sure de bu isimle anılmıştır.

Kur'ân-ı Kerim'in bu kıssayı sunuş tarzı son derece dikkat çekicidir.

Kıssanın bazı bölümleri diğer bazı kısımlarından ayrı olarak

anlatılıyor. Örneğin; *"Hani Musa, kavmine... demişti de..."* şeklinde

kıssaya başlıyor, yani geçmiş zamandan haber veriliyor. Ardından,

şimdiki zamanda bulunan muhataba yönelerek şöyle

buyuruluyor: *"Hani siz bir adam öldürmüştünüz de suçu birbirinize*

atmaya kalkmıştınız." Sonra kıssanın ortasından bir bölüm çı-

316 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

karılıp başa konuyor, kıssanın başı ile devamına ise bunun ardından

yer veriliyor.

Ayrıca geçen ayetlerde İsrailoğullarına yönelik hitap tarzı

muhatapla konuşma şeklindeyken burada muhatapla konuşma

tarzından, üçüncü şahısla konuşma tarzına dönülüyor ve *"Hani*

Musa, kavmine... demişti..." buyruluyor. Ardından, bir kez daha

muhatapla konuşma tarzına dönülüyor ve *"Hani siz bir adam*

öldürmüştünüz de suçu birbirinize atmaya kalkmıştınız..."

"Hani Musa, kavmine; 'Allah size, bir inek kesmenizi emrediyor.'

demişti..." ifadesinde hitap, kıssanın bir bölümünde, ineğin

kesilmesini emreden ve onun niteliklerini sayan bölümde,

İsrailoğullarından Peygamber efendimize (s.a.a) yöneltiliyor ki, ileride

İsrailoğullarına yöneltilecek şu hitaba ilişkin açıklayıcı bir giriş

olsun: *"Hani siz bir adam öldürmüştünüz de suçu birbirinize atmaya*

kalkmıştınız. Oysa Allah, gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı.

Bunun için de, 'İneğin bir par-çasıyla ona (o öldürülene) vurun.'

demiştik. İşte Allah, ölüleri böyle diriltir ve belki düşünürsünüz

diye, ayetlerini size böyle gösterir."

"Hani Musa, kavime... demişti..." şeklinde başlayıp *"Ancak az*

kalsın yapmayacaklardı." ifadesiyle son bulan beş ayet,

İsrailoğulları-na yönelik hitabın ortasında açılan bir parantez içi açıklama

niteliğindedir ki, hemen ardından gelen hitabın anlamını

açıklamaktadır. Bunun yanı sıra, İsrailoğullarının peygamberlerine

karşı takındıkları edebe aykırı tavırları, ona gereksiz yere eziyet

etmeleri, onu boş ve gereksiz yere konuşmakla suçlamaları ifade

ediliyor.

Ayrıca onların zorluk çıkarmaları, işi yokuşa sürmeleri, biraz

daha açıklama yapılsın bahanesi ile inatçı tutumlarını sürdürmeleri,

ilâhî emirlerin ve peygamberlerin getirdikleri açıklamaların

anlaşılmaz olduğu anlamına gelen sorular sorup durmaları çarpıcı

biçimde dile getiriliyor. Onların bu olumsuz tavırlarını yansıtan sözlerinde, yüce Rablık makamını küçümsediklerini, önemsemediklerini

de görmek mümkündür. Bakın Musa onlara ne diyor ve onlar

nasıl cevap veriyorlar? Musa (a.s) onlara diyor ki: *"Allah size,*

bir inek kesmenizi emrediyor." Onlar ise şöyle cevap veriyorlar:

Bakara Sûresi / 63-74 317

"Bizim için Rabbine dua et, bize onun ne (biçim bir inek) olduğunu

açıklasın. Zira inekler bizim için ayırt edilemez oldu."

Dikkat edilirse, bütün sözlerinde "Rabbin" deyimini kullanıyorlar

ve "Rabbimiz" demiyorlar. Ayrıca, sürekli "ne biçim bir inektir?"

diyorlar ve yapılan bunca açıklamadan sonra da *"inekler bizim için*

ayırt edilemez oldu." iddiasında bulunuyorlar. Dikkat edilirse,

"O inek bizim için ayırt edilemez oldu." demiyorlar, *"İnekler izim*

için ayırt edilemez oldu." diyorlar. Böylece bütün ineklerin ölüyü

diriltme etkinliği olamayacağını, bu kadar açıklamanın da bu etkinliğe

sahip olan ineği belirlemek için yeterli olmadığını vurgulamak

istiyorlar. Oysa etkinlik yüce Allah'a özgüdür, bunun inekle

bir ilgisi yoktur.

Yüce Allah, onlara herhangi bir inek kesmelerini emretmişti ve

ifadede herhangi kayda ve şarta yer vermemişti. Onlar da ifadedeki

bu kayıtsızlıktan hareketle herhangi bir inek kesmeliydiler.

Bakın peygamberlerine ne diyorlar? **"Bizimle alay mı ediyorsun?"**

Bu ifadenin altında Hz. Musa'ya yönelik cahillik ve boş konuşma

suçlaması yatıyor. Nitekim Hz. Musa da bu suçlamayı şu sözleriyle

reddediyor: **"Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım."**Yüce Allah-

'ın açıklamaları son bulduktan sonra, **"İşte şimdi gerçeği getirdin."**

demeleri de, bundan önceki açıklamaları, gerçeğin ifadesi

olarak algılamadıklarını gösteriyor. Yani ilâhî açıklama tarzına ve

nebevî tebliğe gerçek dışılık yakıştırmasında bulunuyorlar.

Genel bir değerlendirmede bulunacak olursak, kıssanın bu

kısmının öne alınması, bir sonraki açıklamaya giriş olması içindir.

Bu tarz bir yer değiştirmenin, bir diğer amacı da vurgulamaya yönelik

olması mümkündür. Şöyle ki: Bugün Yahudilerin elinde bulunan

Tevrat'ta inek kıssasından söz edilmiyor. Dolayısıyla böyle

bir kıssayla hiç muhatap olmamaları ya da yaptıkları tahrifata

dikkat çekildikten sonra kıssanın anlatımına geçilmesi gerekirdi.

Onun için Kur'ân-ı Kerim İsrailoğullarına yönelik hitaba ara vererek

hitabı Peygamber efendimize (s.a.a) yöneltiyor. Ardından onlara

yönelerek meselenin başlangıç noktasını açıklıyor. Tevrat'ta da

bu kıssanın gerçekleştiğine ilişkin işaretler mevcuttur. Tevrat'taki

metin şöyledir:

318 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Tesniye kitabı 21. babda şöyle deniyor: "Allah'ın Rabbin mülk

edinmek için sana vermekte olduğu diyarda kırda düşmüş ve kimin

tarafından vurulduğu bilinmeyen öldürülmüş bir adam bulunursa,

o zaman senin ihtiyarların ve hâkimlerin çıkacaklar ve öldürülmüş

adamın etrafında olan şehirlere uzaklığını ölçecekler; ve

vaki olacak ki, öldürülmüş adama en yakın olan şehrin ihtiyarları

sığırlardan, çalıştırılmamış ve boyunduruk taşımamış genç bir inek

alacaklar; ve o şehrin ihtiyarları ineği, sürülmemiş ve ekilmemiş

bir yer olan, akan bir vadiye indirecekler ve orada, vadide

ineğin boynunu kıracaklar. Ve Levi oğulları, kâhinler yaklaşacaklar;

çünkü Allah'ın Rab kendisine hizmet etmek için ve Rabbin ismiyle

mübarek kılmak için onları seçti; ve her davada ve her

döğüşte onların sözüne göre olacaktır. Ve o şehrin bütün ihtiyarları,

öldürülmüş adama en yakın olanlar, vadide boynu kırılmış olan

ineğin üzerinde ellerini yıkayacaklar; ve cevap verip diyecekler: Ellerimiz

bu kanı dökmedi ve gözlerimiz onu görmedi. Kurtardığın

kavmin İsraile bağışla, ya Rab ve kavmin İsrail arasında suçsuz

kan bırakma. Ve kan onlara bağışlanacaktır. Ve Rabbin gözünde

doğru olanı yaptığın zaman suçsuz kanı aranızdan kaldıracaksın."

Bu uzun açıklamalardan sonra, **"Hani siz bir adam**

öldürmüştünüz..."hitabıyla, kıssanın tüm ayrıntılarıyla değil, genel

hatlarıyla özet bir biçimde anlatıldığını anlamış olursun. Kıssanın

bir bölümünün ayrıntılı bir biçimde ayrı bir kıssaymış gibi anlatılmasının

sebebi ise, bununla bir mesaj verilmek isteniyor olmasıdır.

"Hani Musa, kavmine... demişti..." ifadesindeki hitap, Peygamber

efendimize (s.a.a) yöneliktir ve ifadeye kıssa anlatım tarzı egemendir.

Aslında bu, az sonraki hitaba ilişkin açıklayıcı bir giriştir.

Fakat bu tarz bir ifadenin ne sebeple seçildiği, niçin böyle bir yola

başvurulduğu açıklanmıyor. Tersine, bu hususta bilinçli bir belirsizlik

sağlanıyor ki, dinleyici buna dikkat etsin ve işin iç yüzünü kurcalamaya

çalışsın. Kıssanın aslını duyduğu zaman heyecanlansın

ve iki değişik anlatım tarzı arasında bir bağlantı kurabilsin. Bu

yüzden İsrailoğulları, **"Allah size, bir inek kesmenizi emrediyor."**

sözünü duydukları zaman, hayret etmişlerdi, bunu Allah'ın peygamberi

Musa'nın bir alayı olarak değerlendirmişlerdi. Çünkü ineğin

kesilmesi ile onların, çekişmenin çözüme kavuşturulması ve

katilin bulunması yönündeki istekleri arasında bir bağlantı kura-

Bakara Sûresi / 63-74 319

mamışlardı. Bu yüzden, **"Bizimle alay mı ediyor, dalga mı geçiyorsun?"**

demişlerdi.

Aslında bu sözler onların dinleme ve itaat etme ruhunu yitirmiş

olmalarından, büyüklük ve inatçılık kompleksinin içlerine yerleşmiş

olmasından ve "Biz taklit ehli değiliz; biz ancak gözlerimizle

gördüğümüze inanırız" demelerinden kaynaklanıyordu. Nitekim

Hz. Musa'ya, **"Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız."**demişlerdi.

Bu duruma düşmeleri, bilir bilmez karar vermelerinden ve

yetkilerinde olsun olmasın her meselede kendi başlarına yargıda

bulunmalarından dolayıydı. Söz gelimi, akılla algılanan soyut bir

varlığa, somut bir var-lık gibi yaklaşıyorlardı. Bu yüzden Rabbi somut

olarak ve çıplak gözle görmek istemişlerdi. Nitekim bir keresinde

de, **"Ey Musa, demişlerdi, nasıl onların tanrıları varsa, bize**

de bir tanrı yap. Musa, 'Siz gerçekten cahil bir toplumsunuz.' demişti."

(A'râf, 138)

Onlar peygamberleri Musa'yı da kendileri gibi ihtirasları, hevesleri

bulunan, kendileri gibi oyuna, eğlenceye düşkün biri sanıyorlardı.

Bu yüzden onu alaycılıkla, ahmaklıkla ve cahillikle

suçluyorlardı. Öyle ki Hz. Musa (a.s) onların bu nitelendirmelerine

cevap olarak, **"Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım."** demişti.

Hz. Musa böyle bir niteliğe sahip olmaktan Allah'a sığınıyor ve

"Ben cahil değilim." diye ortaya atılmıyor. Böylece cehalete karşı

ilâhî korumanın (ismet) koruyuculuğuna güveniyor, yaratılışta

kendisine bahşedilen hikmete değil.

Onlar, insan ancak doğruluğuna ilişkin bir kanıt varsa bir sözü

kabul edebilir, sanmışlardı. Aslında bu sanıları ilkesel olarak doğrudur.

Ancak buradan hareketle, "Her hükmün kanıtını en ince ayrıntısına

kadar bilmek gerekir, bu hususta özet kanıtlamalar yeterli

değildir." şeklinde bir yanlış sonuç çıkarmışlardı. Bu yüzden ineğin

niteliklerinin ayrıntılı olarak belirtilmesini istemişlerdi. Çünkü

inek türü diriltme özelliğine sahip olmadığına göre, kesilmesi istenen

belli bir inek olmalı ve nitelikleri en ince ayrıntısına kadar

açıklanmalı diye düşünmüşlerdi. **"Bizim için Rabbine dua et, onun**

ne (biçim bir inek) olduğunu bize açıklasın."demeleri de bu yüzdendi.

320 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Aslında bu istekle boş yere kendilerini zora sokuyorlardı. Allah

da onların işini zorlaştırdı. Musa dedi ki: **"Allah diyor ki: O, ne yaşlı**

-yani doğuramayacak kadar yaşlı- ne de körpe; -yani hiç doğurmamış-

ikisinin arasında bir inektir."Kadınlar ve dişi hayvanlar için

kullanılan "avân" niteliği, yaşlılıkla körpelik arası orta yaş demektir.

Buna rağmen yüce Allah onlara acıyor ve gereksiz yere soru

sormamalarını öğütlüyor. Durumlarını zorlaştırıcı tavırlardan

sakınıp yapılan açıklamalarla yetinmeleri uyarısında bulunuyor:

"Hadi, size emredileni yapın."Ne var ki onlar, bu uyarıyı dikkate

almıyorlar ve **"Bizim için Rabbine da et, onun renginin ne olduğunu**

bize açıklasın."diyorlar. Musa da şöyle diyor: **"Alla diyor ki: O,**

halis ve koyu sarı, -koyu ve parlak bir sarı- bakanlara sevinç veren

bir inektir."

İneğin tanımlanmasına ilişkin açıklama böylece tamamlanıyor.

Onun nasıl bir şey olduğu ve renginin ne olduğu açıklığa kavuşuyor.

Buna rağmen onlar hoşnut olmuyorlar ve tekrar başlangıçtaki

sözlerine dönüyorlar; utanmadan, sıkılmadan, *"Bizim için*

Rabbine dua et, o-nun ne (biçim bir inek) olduğunu bize açıklasın.

Zira inekler bizim için ayırt edilemez oldu. Allah dilerse, (bu

kez) mutlaka ona iletileceğiz." diyorlar. Hz. Musa üçüncü kez onun

nasıl bir şey olduğunu açıklamak durumunda kalıyor, onlara

şöyle cevap veriyor: *"Allah diyor ki: O, yer sürmeyen, ekin sulamayan,*

boyunduruk altına alınmamış -çifte koşulmamış- *bir inektir..."*

Bu açıklamanın sonunda, söyleyecek bir şey bulamıyorlar, zorun-

lu olarak, *"İşte şimdi gerçeği getirdin."* diyorlar. Kesin delillerle

susturulan ve artık gerçeği kabul etmekten başka seçeneği olmayan

insanların söylediği türden bir sözdür bu. Reddetmek için

bir yol bulamıyorlar. Bu yüzden gerçeği onaylamak zorunda kalıyorlar.

Dolayısıyla önceki sözlerin tam anlamıyla açık olmadığı

bahanesini ileri sürüyorlar. Bunun kanıtı da yüce Allah'ın şu sözüdür:

"... onu kesmişlerdi. Ancak az kalsın yapmayacaklardı."

"Hani siz bir adam öldürmüştünüz de suçu birbirinize atmaya kalkmıştınız."Bu ifade, kıssanın başlangıcını anlatmaktadır. Ayetin orijinalinde geçen ifadenin mastarı olan "tedaru", "tedafu" anlamındadır;

yani, kendini savunup başkasını suçlamak demektir ve

"defaa" anlamında "deree" kökünden gelir. Ortada öldürülen bir

Bakara Sûresi / 63-74 321

adam vardı, her taife de suçu başkasının üzerine atıyordu. Yüce

Allah da onların gizlediklerini açığa çıkarmak istiyordu.

"İneğin bir parçasıyla ona (o öldürülene) vurun, demiştik." Zamirlerden birincisi öldürülen adama dönüktür; ikincisi ise ineğe dönüktür. Şöyle de diyenler olmuştur: "Bu kıssanın anlatımı ile kastedilen şey, Tevrat'ta yer alan ve bizim de naklettiğimiz söz konusu hükmün yasalaştırılmasının sebebini açıklamaktır. Ölünün diriltilmesinden

maksat ise, bu hükmün yasalaşması sonucu, öldürülenin kanının kimin tarafından döküldüğünün ortaya çıkmasıdır.

Yani burada sözü edilen hayat, yüce Allah'ın **"Kısasta sizin için**

hayat vardır."(Bakara, 179) şeklindeki sözünde geçen hayat gibi bir

hayattır. Yoksa, mucize yoluyla diriltme olayı söz konusu değildir.

Ancak sizin de takdir edeceğiniz gibi kıssanın akışı, özellikle, *"İneğin*

bir parçasıyla ona (o öldürülene) vurun, demiştik. İşte Allah,

ölüleri böyle diriltir." ifadesi, böyle bir yoruma engel oluşturmaktadır.

"Sonra, bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Şimdi o kalpler, taş gibi,

hatta daha da katıdır." Kalpteki katılık, taştaki sertlik düzeyindedir.

Ayetin orijinalinde geçen "ev" edatı, "bel=hatta" anlamındadır.

Daha doğrusu, "bel" edatının kullanıldığı yerde kullanılmıştır. Kalplerin

taştan da katı olabileceğini şöyle açıklıyor: *"Çünkü taşlardan*

öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar." Bu ifadede taş ile su karşılaştırılıyor.

Çünkü taş sertliğin sembolüdür, su ise yumuşaklığın.

Buna rağmen sertliğin sembolü olan taştan, yumuşaklığın sembolü

olan su kaynar. Sert taş yarılır içinden yumuşak sular akar. Ama

onların kalbinden gerçeği kucaklayacak bir duygu yansımaz, pratik

ve somut gerçeği yansıtacak bir hak söz ağızlarında çıkmaz.

"Öylesi de var ki, Allah korkusundan (yukarılardan) aşağıya düşer."

Taşların aşağıya düşmesi; bildiğimiz gözlemlediğimiz, dağların doruklarındaki kayaların parçalanıp yer sarsıntıları veya kışın aralarında

oluşan buzların bahar mevsiminde eriyip suya dönüşmesi

sonucu aşağı doğru yuvarlanmasıdır. Doğal sebeplerine bağlı bu

yukarıdan düşüşün yüce Allah'ın korkusundan kaynaklanan bir

düşüş olarak nitelendirilmesi, bütün sebeplerin yüce Allah'ta son

bulduğundan dolayıdır. Onun için taşın özel nedenlere bağlı olarak

aşağı doğru yuvarlanması, yüce Allah'ın ona yuvarlanmaya ilişkin

verdiği emre itaat etmesi demektir. Dolayısıyla o, varlığıyla

322....................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Rabbinin kendisine yönelik emrini algılamaktadır. Nitekim yüce

Allah şöyle buyuruyor: *"Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey*

yoktur. Ama siz onların tes-bihlerini anlamazsınız." (İsrâ, 44) *"Hepsi*

ona boyun eğmiştir." (Bakara, 116) Korku bilinçli edilgenliktir. O

da Allah'ın korkusu ile yuvarlandığına göre, bu yuvarlanışında bilinçlidir.

Bu bakımdan ele aldığımız ayet şu ayetleri andırmaktadır:

"Gök gürültüsü, övgüsüyle, melekler de korkusundan O'nu

tesbih ederler." (R'ad, 13) *"Göklerde ve yerde olanların hepsi, ister*

istemez Allah'a secde ederler. Gölgeleri de sabah akşam." (R'ad,

15) Bu ayetlerde gök gürlemesinin çıkardığı ses, övgüyle Allah'ı

tesbih etme olarak nitelendirilmiştir. Gölgenin yüce Allah'a secde

ettiği vurgulanmıştır. Buna benzer daha birçok ayet vardır ki, ifadenin

tahlil niteliğinde olduğu gün gibi ortadadır.

Kısacası; *"Öylesi de var ki, Allah korkusundan (yukarılardan)*

aşağıya düşer." ifadesi, kalplerinin taştan daha katı ve duyarsız

olduğunu vurgulamaya yönelik ikinci bir açıklamadır. Çünkü taş

Allah'tan korkar, O'nun korkusundan yukarıdan aşağı düşer. Ama

onların kalpleri, ne Allah'tan korkar, ne de O'ndan çekinir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Mehasin adlı eserde, *"Size verdiğimizi kuvvetle tutun."* ifadesiyle

ilgili olarak İmam Sadık'a (a.s), "Bundan maksat beden

kuvveti midir? Yoksa kalp kuvveti midir?" diye sorulduğu, İmam'ın

da, "Her ikisi de kastedilmiştir." şeklinde cevap verdiği rivayet edilir.

[c.1, s.319]

Ben derim ki: Aynı hadis Tefsir'ul-Ayyâşî'de de rivayet etmiştir.**1**

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, *"İçindekileri (sürekli) hatırlayın."* ifadesiyle

ilgili olarak, Halebî'nin şöyle rivayet ettiği belirtilir: "İçindekilerini

hatırlayın, onu terk etmekle uğranılacak cezayı unutmayın." [c.1,

s.45, h: 53]

1- [c.1, s.45, h: 52]

Bakara Sûresi / 63-74 323

Ben derim ki: Bu mesajı, *"ve dağı üstünüze kaldırmıştık, 'Size*

verdiğimizi kuvvetle tutun.'..." ifadesinin oluşturduğu atmosferden

de algılamak mümkündür.

ed-Dürr'ül-Mensûr adlı eserde Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet

edilir: Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: "Eğer İsrailoğulları, *'Allah*

dilerse, (bu kez) mutlaka ona iletiliriz.' demeselerdi, hiçbir

zaman o ineği bulamazlardı ve eğer herhangi bir ineği ilk etapta

alıp kesselerdi, yeterli olacaktı. Ama onlar işi yokuşa sürdüler, yüce

Allah da işlerini gittikçe zorlaştırdı." [c.1, s.77]

Tefsir'ul-Kummî'de belirtildiğine göre, İbn-i Fazzal diyor ki, İmam

Rıza'nın (a.s) şöyle dediğini duydum: **"Yüce Allah,**

İsrailoğullarına bir inek kesmelerini emretti. Ama onlar daha fazla

açıklama istediler. Bunun üzerine yüce Allah işlerini zorlaştırdı."

el-Meanî'de ve Tefsir'ul-Ayyâşî'de Bezentî'nin şöyle dediği belirtilir:

İmam Rıza'nın (a.s) şöyle dediğini duydum:

"İsrailoğullarından bir adam, akrabalarından birini öldürdü. Sonra

adamın ölüsünü tutup İsrailoğullarından üstün nitelikleriyle bilinen

bir oymağın yolunun üzerine attı ve gidip öldürülmüş akrabasının

kan bedelini istedi. Musa'ya dediler ki: **'Falanca oğulları oymağı**

falanca adamı öldürdüler. Bize katilin kim olduğunu bildir.'

Hz. Musa, 'Bana bir inek getirin.' dedi. Onlar, 'Bizimle alay mı ediyorsun?' dediler. Hz. Musa, 'Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım.'

dedi. Şayet herhangi bir inek getirselerdi, yükümlülükten kurtulacaklardı.

Fakat onlar işi yokuşa sürdüler, yüce Allah da yükümlülüklerini

zorlaştırarak arttırdı. Dediler ki: **'Bizim için Rabbine dua**

et, onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın.' Musa dedi ki: O

diyor ki: O inek ne yaşlı, ne de körpedir; yani ne küçük, ne de büyüktür; ikisinin ortasında bir inektir."

"Eğer bu açıklamayla yetinip herhangi bir inek getirip kesselerdi,

yükümlükten kurtulacaklardı. Ama onlar emredileni yerine

getirmemek için yan çizmeye devam ettiler, yüce Allah da işlerini

gittikçe zorlaştırdı. Dediler ki: 'Bizim için Rabbine dua et, renginin

nasıl olduğunu bize açıklasın.' Dedi ki: 'O diyor ki: O, halis koyu

sarı, bakanlara sevinç veren bir inektir.' Şayet onlar istenen niteliklerde

bir inek kesselerdi, görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardı;

ama kıvırmaya devam ettiler, yüce Allah da yükümlülüklerini

324 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bir kat daha arttırdı. Dediler ki: 'Bizim için Rabbine dua et, onun

nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın. Zira inekler bizim için ayırt

edilemez oldu. Allah dilerse, (bu kez) mutlaka ona iletiliriz.' Dedi

ki: 'O şöyle diyor: 'O, yer sürmeyen, ekin sulamayan, boyunduruk

altına alınmamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir.'

'İşte şimdi gerçeği getirdin.' dediler. Ardından istenen niteliklere

sahip bir inek aramaya koyuldular. Sonunda İsrailoğullarına mensup bir gencin yanında bu nitelikte bir inek buldular. Genç, 'Onu ancak derisi dolusu altın karşılığı satarım.' dedi. Bunun üzerine Musa'nın yanına gelip durumu ona bildirdiler. usa, onu satın almalarını istedi. Onlar da gidip bedelini ödeyerek ineği satın aldılar. Hz. Musa ineği kesip kuyruğu ile ölüye vurmalarını emretti. İsteneni yapınca ölü dirildi ve 'Ey Allah'ın resulü, beni öldüren amcamın oğludur. Beni öldürdüğü iddia edilen diğer kişi suçsuzdur.' dedi. Böylece katilin kim olduğunu öğrenmiş oldular."

"Bazı arkadaşları Hz. Musa'ya, 'Bu ineğin ilginç bir öyküsü vardır.'

dediler. Hz. Musa, 'Nedir bu?' dedi. Dediler ki: 'İsrailoğullarına

mensup bir genç babasına iyi davranırdı. Bir gün bir mal satın almıştı,

babasının yanına döndüğünde anahtarların onun başının altında

olduğunu gördü. Fakat o, babasını uyandırmak istemedi ve

söz konusu malı almaktan vazgeçti. Daha sonra babası uyanınca,

ona meseleyi açtı. O da, 'İyi ettin, kaçırdığın mala karşılık bu inek

senin olsun.' dedi. Hz. Musa, bu öyküyü anlatana dedi ki: İyi davranışa

bak, sahibine ne kadar yararlı oluyor."

Ben derim ki: Gördüğüm gibi bu rivayetlerle, ayet-i kerimelerden

edindiğimiz genel değerlendirmeler arasında bir uyum vardır.

KONUYLA İLGİLİ FELSEFÎ BİR İNCELEME

Gördüğünüz gibi bu sure, gerek İsrailoğullarına ve gerekse

başka topluluklara ilişkin kıssalarda sözü edilen birtakım mucizeler

içermektedir. Denizin yarılması ve Firavun hanedanının denizde

boğulması gibi: *"Hani izin için denizi yarmıştık da sizi kurtarmış,*

Firavun hanedanını (denizde) boğmuştuk." İsrailoğullarına

yıldırımın çarpması ve öldükten sonra tekrar diriltilmeleri gibi:

"Hani siz, 'Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız.'

demiştiniz. Bunun üzerine, sizi yıldırım kapıverdi." Üzerlerine

Bakara Sûresi / 63-74 325

bulutun gölgelik yapılması, kudret helvası ve bıldırcın etinin indirilmesi

gibi: *"Bulutu üstünüze gölgelik yapmıştık."* Taştan göz göz

pınarların fışkırması gibi: *"Hani Musa, kavmi için su istemişti..."*

Üstlerine dağın kaldırılması gibi: *"ve dağı üstünüze kaldırmıştık."*

Aralarında bazılarının başka bir yaratığa dönüşmesi gibi: *"Onlara,*

'Aşağılık maymunlar olun.' demiştik." Boğazlanmış ineğin etinden

bir parçanın öldürülmüş adama değdirilmesi sonucu adamın dirilmesi

gibi: *"Bunun için de, 'İneğin bir parçasıyla ona (o öldürülene)*

vurun.' demiştik." Başka bir topluluğun diriltilmeleri gibi:

"Yurtlarından çıkanları görmedin mi?..." [Bakara, 243] Harap olmuş

bir beldeye uğrayan kişinin öldükten sonra mucizevî bir biçimde

diriltilmesi gibi: *"Ya da (duvarları, çatıları üstüne yığılmış, alt üst*

olmuş,) ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini (görmedin mi)?"

[Bakara, 259] Hz. İbrahim'in eliyle kuşların diriltilmeleri gibi: *"Hani*

bir zaman İbrahim, 'Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster.'

demişti." [Bakara, 260]

Kur'ân'da sözü edilen ve sayıları on ikiyi bulan bu olağanüstü

mucizelerin büyük çoğunluğu, İsrailoğullarıyla ilgili olarak gerçekleşmiştir.

Bundan önce, mucizevî olayların gerçekleşebileceğini ve

varlık âleminde olağanüstü gelişmelerin her zaman mümkün olduğunu

vurgulamıştık ve bunun genel neden-sonuç yasası ile çelişmediğini

dile getirmiştik. Bununla da, mucizelere ilişkin ayetlerin

zahirlerinden anlaşılan anlamları yorumlamanın, bu ayetlere,

zahirlerinden anlaşılandan farklı anlamlar yüklemenin bir kanıta

dayanmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü bu gibi olgular, üçün iki tam

sayıya bölünmesi ve çocuğun aynı zamanda kendi kendisinin babası

olması gibi mümkün olmayan şeyler değiller.

Evet, ölülerin dirilmesi ve başka bir varlığa dönüşüm gibi mucizeler

ayrı bir incelemenin konusudurlar. Bu gibi mucizelerle ilgili

olarak şöyle bir şüphe ileri sürülmüştür: Yerinde kanıtlanmıştır ki,

kemal ve fiililik kuvvesine sahip bir varlık kuvveden fiile dönüşünce

onun bir kez daha kuvveye dönüşmesi imkânsız olur. Aynı şekilde

varoluşsal olarak mükemmellik niteliğine sahip olan bir şey

de, olgunlaşma süreci içinde varoluşsal olarak olduğundan daha

noksan bir mükemmellik konumuna dönüş yapmaz. İnsanoğlu da

ölüm sonucu maddeden soyutlanır, misalî ya da aklî niteliğe sahip

soyut bir varlığa dönüşür. Bu varoluş aşamalarının her ikisi de,

326 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

maddî varoluş aşamasından daha ileridirler. Bu düzeylerdeki varoluş,

maddî varoluştan daha güçlüdür. Dolayısıyla ölümden sonra

ruhun tekrar maddeye yönelmesi, ilgi duyması imkânsızdır. Aksi

taktirde, fiile dönüşen bir şeyin tekrar kuvveye dönüşmesi gerekecek

ki, bu muhaldir. Ayrıca, insanoğlu varoluş bakımından diğer

canlı türlerinden daha güçlü bir konumdadır. Böyle bir varlığın da

"mesh" aracılığı ile öteki canlı türlerinden birine dönüşmesi imkânsızdır.

Ben derim ki: Kuvveden fiile geçen bir şeyin tekrar kuvveye

dönüşmesinin imkânsızlığı, kuşkusuz gerçektir. Ne var ki, ölenin

bir kez daha dünya hayatına dönmesinde, aynı şekilde "başka bir

canlıya, varlığa dönüşüm" olayında kuvveden fiile geçmek söz konusu

değildir. Bunu şöylece izah etmek mümkündür: Somut olguların

ve kanıtların verilerine göre, bitkisel maddî cevher, hayvanî

tekâmül sürecine girdiği zaman, hayvanîliğe doğru hareket eder,

hayvanî bir biçim alır. Bu biçim, madde ile madde ötesi arasındaki

ara aşamadaki (berzah) özgü soyut bir biçimdir.

Bunun hakikati ise, 'şeyin' kendisini cüz'î ve hayalî bir kavrayışla

algılamasıdır. Sözünü ettiğimiz biçim, bitkisel cevher açısından

kâmil bir varoluştur ve söz konusu kuvve açısından cevherî

hareketle elde edilen bir fiililiktir. Dolayısıyla bunun bir gün maddî

cevhere yönelmesi, ona dönüşmesi mümkün değildir. Ancak eğer

söz konusu "şey" maddesinden ayrılır ve o madde, söz konusu

maddî bir biçimle baş başa kalırsa, o başka. Bir hayvanın ölüp hareketsiz

bir cesede dönüşmesi gibi. Bu hayvanî biçim, kendisinden

kaynaklanan algılama faaliyetlerinin, bilmeyle ilgili durumların

kaynağıdır. Hayvanî ruh, söz konusu eylemlerin gerçekleşmesi ile

birlikte bilmeye ilişkin bu durumları özüne nakşeder.

Öze işlenen bu nakışlar üst üste yığılınca, birbirine benzeyen

nakışlardan yepyeni bir nakış meydana gelir. Ve bu, yok edilmez

kalıcı bir biçim ve köklü bir öz varlık olur. Bu yeni ruhsal biçimden,

hayvanî bir tür ortaya çıkabilir, kendine özgü biçimi ve türü olan

özel bir hayvan türü oluşabilir; hile, kin, şehvet, vefa ve ihtiras gibi

biçimlerden biriyle belirginleşebilir. Fakat söz konusu biçimler, öz

varlık hâlini almayınca nefis eski basit aşamasında kalır. Öze ilişkin

cevherî hareketlilikten geri duran bitkiler gibi. Böyle olunca da

Bakara Sûresi / 63-74 327

bitki olarak kalırlar ve hayvanî faaliyet alanına çıkış yapamazlar.

Şayet berzahî nefis aniden biçim elde etmek suretiyle durumları

ve fiilleri açısından tekâmül ederse, varoluşunun ilk aşamasında

bedeni ile olan ilişkisi kesilir. Ne var ki, berzahî nefis, madde ile

bağlantılı olan algılama faaliyetleri aracılığı ile git gide tedricî bir

tekâmül gerçekleştirir. Nihayet eğer doğal ömrünü ve kendisi için

öngörülen süreyi tamamlarsa, kendine özgü bir canlı türü hâline

gelir. Eğer yok edici ölüm gibi herhangi bir engelden dolayı doğal

ömrünü yaşama ve kendisi için öngörülen süreyi tamamlama imkânını

bulamazsa, basit hayvanîlik niteliğini korur.

Aynı şekilde eğer hayvan, insan olma sürecine girerse -insan,

zatını maddeden, onun gereklerinden, oranlar ve renkler gibi ona

ilişkin olgulardan soyutlanmış olarak bütünsel bir yaklaşımla düşünebilen

bir varlıktır- cevherî hareketle aklın kuvve merhalesi olan

misal fiilîliğinden çıkar, soyut akıl fiilîliğine girer. Böylece fiilî

olarak insan biçimini kazanır. İşte bu fiilî durumun yeniden, hayvan

için söz konusu olan kuvvesine, yani misalî soyutluğa dönüşmesi

muhaldir. Ayrıca, bu biçimin de kendine özgü fiil ve durumları

vardır. Bunların tedricî birikimi sonucu özel bir biçim oluşur. Bu

da hayvanî türe ilişkin olarak söz konusu edilen durumun bir benzeri

olmak üzere, insan türüne ilişkin yeni bir çeşitliliğe yol açar.

Yaptığımız açıklamayı anladıysan, şu varsayımı rahatlıkla kavrarsın:

Diyelim ki, bir insan öldükten sonra tekrar dünyaya döndü

ve ruhu yeniden maddeye bağlandı. Özellikle daha önce bağlı bulunduğu

maddî biçime yeniden kavuştu. Bu durum ruhunun soyutlanmışlığını

geçersiz kılmaz. Çünkü ruh ilginin kesilmesinden önce

de soyutlanmış durumdaydı. Aynı şekilde ikinci bir bağlantıdan

sonra da soyutlanmışlığını korur. Ölüm olayı ile birlikte meydana

gelen durum, ruhun madde içindeki faaliyetlerinin bağlantısını

sağlayan araçları kaybetmesidir. Dolayısıyla artık ruh maddî bir

eylem gerçekleştirememektedir. Tıpkı gerekli araç ve gerecini yitiren

bir sanatkâr gibi. Ruh madde ile olan bağlantısını yeniden sağlayınca,

bedensel güçlerini ve araçlarını yeniden kullanmaya başlar.

Fiiller aracılığı ile kazandığı yeni durumlar ve melekeler sergiler.

Bunlar daha önce elde ettiği durumlardan daha üstün bir konumda

olurlar ve bunlar sayesinde yeni bir tekâmül gerçekleştirmiş

olur. Dolayısıyla bu madde ile yeniden bağlantı kurmak, bir

328 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

geriye dönüş, olgunluk konumundan noksanlık konumuna iniş ve

fiilden kuvveye geçiş değildir.

Desen ki: Buna göre, sürekli aksiliğin, zorlamanın mümkün

olduğunu söylemek gerekir. Hâlbuki bunun yanlış olduğu kesindir.

Çünkü bedenden kopmuş soyut ruh, ikinci kez maddeyle bağlantı

kurması dolayısıyla, maddî fiiller açısından karakteristik bir tekâmüle

kavuşabilecekse, onu sonsuza dek bu tekâmülden yoksun

bırakmak, karakteristik olarak sahip olması gereken bir nitelikten

yoksun bırakmak anlamına gelir. Çünkü her ruh, mucizevî bir şekilde

ya da olağanüstü bir yöntemle tekrar dünyaya dönmez. Şu

hâlde kesintisiz yoksunluk, sürekli bir zorlamadır.

Buna karşılık ben derim ki: Dünya hayatında kuvveden fiile

geçen ve belli bir sınıra varıp ardından ölen ruhlar açısından, sürekli

olarak bir adım ötede bekleyen bir tekâmül imkânı söz konusu

değildir. Aksine; ruh, bir süre sonra sahip bulunduğu fiililik

durumu üzere istikrar kazanır. Ya da kendine uygun aklî biçimi alarak

eriştiği düzeyi korur. Böylece söz konusu imkân da ortadan

kalkar. Çünkü birtakım iyi ve kötü ameller işlemiş olmasına rağmen

basit ve yalın bir ruhla ölen insan, eğer bir süre daha yaşayacak

olsaydı, yalın ruhuna mutlu veya mutsuz bir biçim kazandırabilirdi.

Aynı şekilde eğer öldükten sonra tekrar dünyaya dönerek

bir süre daha yaşayacak olursa, eski biçimi üzerine yeni ve özel bir

biçim edinebilir. Dönmediği takdirde ise, dünya ve ahiret arası ara

dönemde (berzah âleminde) daha önce işlediği amellerden dolayı

ya ödüllendirilir, sevap alır ya da cezaya çarptırılarak azap görür.

Ta ki, geçmiş misalî biçimine uygun aklî bir biçim alana kadar.

Böylece de söz konusu imkân geçersiz olur ve sadece aklî tekâmül

imkânı kalır. Eğer dünyaya dönecek olursa, -peygamberler ve

velilerin öldükten sonra tekrar dünyaya dönecekleri varsayımı gibi-

maddî bakımdan ve madde ile bağlantılı fiiller açısından başka bir

aklî biçim elde edebilir. Dönmediği takdirde ise, onun için kazandığı

kemal ve kemal yolu üzerindeki derecelerden başka bir şey

olmaz.

Bilindiği gibi bu, sürekli bir zorlama olarak değerlendirilemez.

Eğer ruhun, birtakım etkenler ve etkin illetlerin sonucu kendisi için

mümkün olan tekâmülden yoksun olması sürekli bir zorlama ola-

Bakara Sûresi / 63-74 329

rak kabul edilecek olursa, didişme ve çekişme yurdu olan bu dünyadaki

olayların büyük çoğunluğu ya da tümü, sürekli zorlama olarak

değerlendirilmelidir. Çünkü doğanın bütün parçaları bütün olayların

üzerinde etkin rol oynar. Hâlbuki sürekli zorlama, türlerden

birinin karakteristik olarak tekâmül gücüne ve kabiliyetine

sahip olması, sonra da bunun belirtilerini, ya kendi içinden ya da

dışarıdan kaynaklanan ve karakteristik özelliğin işlevsiz bırakılmasına

dönük olan bir olgunun etkisi sonucu, hiçbir zaman dışa

vuramamasıdır. Bu durumda söz konusu türün tekâmül edebilme

kabiliyetiyle donatılması saçma, gereksiz ve anlamsız olur. Gerisini

sen anla artık.

Aynı şekilde, eğer bir insanın biçiminin değiştiğini, maymun ve

domuz gibi herhangi bir hayvanın biçimine büründüğünü varsayarsak,

bu, biçim üstüne biçim şeklinde gerçekleşir. Buna göre o,

insan domuzdur veya insan maymundur. İnsanlığı devre dışı kalmış,

onun yerini domuzluk veya maymunluk almış değildir. Çünkü

insan kendisi için karakteristik biçimlerden birini elde ettiği zaman

ruhunu onunla biçimlendirmiş olur. Bu biçimin tıpkı öldükten

sonra ahirette olacağı gibi, dünyada da gizlenmişlikten açıklığa

çıkmasının imkânsız olduğuna ilişkin bir kanıt elde mevcut değildir.

Daha önce de vurgulandığı gibi insan ruhu, ilk varoluş aşamasında,

özel bir biçimde türlenebilecek, belirsizlikten sonra belli bir

biçim alabilecek, mutlaklıktan sonra sınırlandırılabilecek bir basitliktedir.

Şu hâlde meshedilmiş insan, biçim değiştirmiş insandır.

İnsanlığını yitirmiş değildir. Bizler günlük yayınlarda Avrupa ve

Amerika'daki bilimsel kurumların yayınladıkları bildirilerde ölümden

sonra hayatın olabileceğine ve insan şeklinin mesh yoluyla

değişebileceğine ilişkin haberler okuyoruz. Gerçi biz, bu tür meseleleri

ele alırken sırf bu tür haberlere dayanarak düşünce üretmeyiz,

ama bir araştırmacı da dün okuduğunu bugün unutmamalıdır.

Desen ki: Şu hâlde, tenasuha (reenkarnasyon) inanmamak için

herhangi bir neden yoktur.

Buna karşılık vereceğimiz cevap şudur: Bu yaklaşım kesinlikle

doğru değildir. Çünkü, kendine özgü tekâmülünü tamamlayan bir

ruhun bedenden ayrılmasından sonra diğer bir bedene girmesi

demek olan tenasuh imkânsızdır. Çünkü ruhun girdiği bu bedenin

330 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

eğer bir ruhu varsa, bu durumda tenasuh soncu iki ruh aynı bedende

bir araya gelmiş olacaktır. Bu ise, çoğun birliği ve birin çokluğu

demektir. Yok eğer söz konusu bedenin ruhu yoksa, o zaman

da fiilî olanın kuvveye dönüşmesi söz konusu olur. Yaşlı adamın

çocuk hâline gelmesi gibi. Aynı şekilde, yaptığımız bu açıklamalardan

çıkan sonuca göre, tekâmülünü tamamlayıp bedenden ayrılan

insan ruhunun bitkisel veya hayvanî bir bedene geçmesi de

imkânsızdır.

KONUYLA İLGİLİ İLMÎ VE AHLÂKÎ BİR İNCELEME

Kur'ân-ı Kerim'de en çok sözü edilen, hayatlarından kesitler

sunulan topluluk İsrailoğullarıdır. Adı en fazla geçen peygamber

de İm-ran oğlu Musa'dır (selâm üzerine olsun). Söylenene göre,

Hz. Musa'nın adı yüz otuz altı yerde geçer. Bu sayı, Hz. Musa'dan

sonra en çok adı geçen peygamber olan Hz. İbrahim'in adının sayısından

bir kat daha fazladır. Çünkü yine söylenene göre, Hz. İbrahim'in

adı da altmış dokuz yerde geçmiştir. Bundaki belirgin

amaç şudur: İslâm, Allah'ın birliği ve ortaksızlığı esasına dayanan

hanif dindir. Bu dinin temelleri Hz. İbrahim döneminde atılmış ve

nihayet yüce Allah, sevgili peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.a)

gelişi ile birlikte bu dini tamamlayıp kemale erdirmiştir. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Babanız İbrahim'in dini (böyleydi). O,*

sizi daha önceden Müslümanlar olarak adlandırdı." (Hac, 78)

Uluslar içinde en inatçı, en dik baş, hakka boyun eğmekten en

çok kaçınan ulus, İsrailoğullarıdır. Nitekim Peygamber efendimizin

muhatap olduğu Arap kâfirleri de bu niteliğe sahiptiler. Öyle ki

yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmuştur: *"Hiç kuşkusuz, şu*

kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir; onlar inanmazlar."

(Bakara, 6) İsrailoğullarıyla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim'in

sözünü ettiği hiçbir aşağılık nitelik yoktur ki, Arap müşriklerinde

bulunmasın. Onlar da tıpkı İsrailoğulları gibi pislik içinde yüzüyorlardı.

Katı yüreklilikte, anlayışsızlıkta İsrailoğullarından geri kalır

bir yanları yoktu.

Kur'ân-ı Kerim'de İsrailoğullarıyla ilgili kıssalar üzerinde iyice

düşündüğün zaman göreceksin ki, İsrailoğulları maddeye bağlanan,

ondan vazgeçemeyen bir topluluktur. Tek hedefleri duyu or-

Bakara Sûresi / 63-74 331

ganlarının sağladığı maddî hayata ilişkin zevklerdir. Bu topluluk

duyu ötesine inanmazdı, sadece zevklerinin ve maddî doygunluğun

peşinde koşarlardı. Nitekim bugünkü Yahudiler de aynı karaktere

sahiptirler. Bu karakterleri, akılları ve iradelerinin duyu organlarının

ve maddenin kontrolünde olmasını sağlamıştı. Ancak duyularının

ve maddenin elverdiği ölçüde akledebiliyor ve ancak bunların

izin verdiği sınırlar içinde iradelerini kullanabiliyorlardı. Bütünüyle

duyularına bağlı olmalarından dolayı, duyu organlarıyla algılayamadıkları

bir şeyi gerçek de olsa kabul etmiyorlardı. Maddeye

bağlılıkları yüzünden, maddî güzelliklere ve hayatın çekici süslerine

sahip olan büyüklerinin her dediğini yanlış da olsa kabul ediyorlardı.

Bu da onların söz ve fiillerinin çelişmesine yol açmıştı.

Onlar, duyularından uzak olduğu sürece, uyulması gerekiyor olsa

da, gelenek adına uygulanan her hususu kınayarak reddederlerdi.

Ama uyulmaması gerekiyor olsa da, maddî tutkularıyla uyum içinde

olan, hayatın zevki adına diye yapılan her şeyden övgüyle

söz ederlerdi. Onların bu karaktere sahip olmalarını sağlayan etkenlerin

başında uzun süre Mısırlıların egemenliği altında, onların

köleleri olarak onur kırıcı bir hayat yaşamaları gelir. Mısırlılar onlara,

kötü işkenceler yapıyor, oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakıyorlardı.

Bunda Rablerinden onlara yönelik büyük bir sınav

vardı.

Kısacası İsrailoğulları, bu sebeplerden dolayı peygamberlerinin

ve dini hayata geçirme misyonunu üstlenen bilginlerinin, onların

dünya ve ahiret mutluluklarına yönelik sözlerine uymada çok

ağır davranırlarken, aralarındaki müstekbirlerin ve haktan yüz çevirenlerin

çağrılarından çok çabuk etkilenirlerdi. (Bu hususta Hz.

Musa ve başkalarına karşı takındıkları tavırları hatırlayabilirsiniz.)

Hak ve hakikat, bugün de Batıda ortaya çıkan madde eksenli

medeniyete karşı benzeri bir sınav vermektedir. Bu medeniyet de

duyulara ve maddeye dayanmaktadır. Duyularca algılanmayan

hiçbir kanıtı kabul etmiyor ve duyularca algılanan maddî bir lezzet

kapsayan bir şey hakkında da kanıt arama gereğini duymuyor. Bu

yüzden Batı medeniyeti, eşya ve olaylara ilişkin yargılarında insanî

karakteristiği devre dışı bırakmıştır. Yüksek bilgiler ve üstün ahlâk

insanlık âleminden uzaklaşmıştır. Dolayısıyla insanlık yok oluş

tehdidiyle burun burunadır. İnsanoğlu yeryüzündeki serüveninde

332 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bugüne kadar tanık olmadığı korkunç bir fesadın, dejenerasyonun

ölümcül tehdidi altındadır. Bir zaman sonra bunun haberleri

duyulacaktır.

Oysa ahlâk alanında yapılacak bir araştırma aksi bir sonuç verecektir.

Çünkü her kanıt zorunlu olarak istenmez ve her gelenek

de zorunlu olarak kötülenmez. Şöyle ki: Beşer türü, insan olması

hasebiyle iradeye bağlı fiilleri ile hayatta kendisi için öngörülen

kemale doğru yol alır. İradesi de düşünceye bağlıdır. Düşünce olmadan

iradenin gerçekleşmesi imkânsızdır. Dolayısıyla zorunlu

varoluş kemalinin dayandığı biricik temel düşüncedir. Bu yüzden

insanın varoluşsal kemali ile dolaylı veya dolaysız bağlantısı bulunan

pratik veya teorik bilgilerinin bulunması kaçınılmazdır. Bunlar

bireysel ve toplumsal eylemlerimizi ya da zihnimizde tasarlayıp da

eylemlerimiz aracılığı ile dış âlemde elde ettiğimiz şeyleri gerekçelendirdiğimiz önermelerdir.

Ayrıca, insanın temel bir özelliği de, karşılaştığı olayların ya da

zihnine hücum eden bilgilerin sebebini araştırma gereğini duymasıdır.

Gerektirici illeti (nedeni) zihninde belirlemediği sürece bir insanın,

dış âlemin yansıması olarak zihninde oluşan şeyin gerçekleşmesine

yol açacak bir eylemi gerçekleştirmesi düşünülemez.

Aynı şekilde insanoğlu, illetinin onaylanmasına dayanmayan teorik

bir onayı da kabul etmez. İşte bu, insanın ayrılmaz bir karakteridir,

onsuz edemediği özelliğidir. Şayet bu karakterin aksini gösteren

bazı örnekler bulursak, üzerinde biraz düşündükten sonra

hiçbir kuşku kalmaz, onların da bir illete dayandığı gün yüzüne

çıkmış olur. Çünkü bu temele dayanıp güvenmek, insanın öz yaratılışının

bir gereğidir. İnsanın öz yaratılışı, yani fıtratı ise, değişmez

ve fiilleri arasında başkalaşım söz konusu olmaz. Bu da doğal ihtiyacın

çok geniş çaplı olduğundan dolayı, insanı gücünün üstündeki

bir düşünsel eyleme ve bundan kaynaklanan fiillere yöneltir.

İnsanoğlu, sırf kendisine güvenerek ve sadece kendi doğal gücüne

başvurarak bu ihtiyacı ortadan kaldıramaz. İnsanın öz yaratılışı,

onu toplum içinde destek ve güç araştırmasına yöneltir. Medeniyet

dediğimiz şey de budur. Böylece söz konusu ihtiyaç kapıları

toplum birey-leri arasında bölüştürülmüş olur. Her bir ihtiyacın

giderilmesi bir gruba yüklenir. Tıpkı bir canlı organizmanın, görev-

Bakara Sûresi / 63-74 333

leri değişik, ama amaçları bir olan organları gibi, tümünün çabası

organizmanın ihtiyacının giderilmesine yönelik olur. İnsanlığın ihtiyaçları

da nitelik ve kapasite olarak sürekli gelişme kaydetmekte,

sürekli artmaktadır. Yeni sanat, bilim ve sanayi dalları ortaya

çıkmaktadır. Buna paralel olarak bilginler ve sanatkârlar arasında

her gün yeni uzmanlar yetişmektedir. Bilimler ve sanatların birçoğu,

bir zamanlar tek bir bilim, tek bir sanat sayılıyor, tek bir kişi

üstesinden gelebiliyordu. Ama bugün bunların her bir dalı başlı

başına bir bilim ya da bir sanat kabul edilmektedir. Söz gelimi, tıp

bilimi geçmişte doğa biliminin bir dalı sayılıyorken, bugün kendi

içinde birçok dallara ayrılmış ve bir uzman ancak onun bir dalı ile

ilgili olarak öne çıkabilir.

Bu durum, öz yaratılışın da ilham etmesi ile birlikte, insanı sadece

kendi alanında bağımsız davranmaya, ilgi alanının illetini araştırırken

kendi uzmanlığını kullanmaya ve bunun dışındaki hususlarda,

deneyimine ve maharetine güvendiği kimselere uymaya

yöneltir.

Toplum fertlerinin akıllıları deneyimli kişilere başvurmayı öngörürler.

Bu tür bir uymanın ve meşhur deyimiyle taklidin gerçek

mahiyeti, insanın, kanıtsal ayrıntılarını elde edemediği hususlar

da ayrıntısız, kısa kanıta uymasıdır. İlletini ve kanıtını ayrıntılı biçimde

elde edebildiği hususlarda, tek başına ayrıntılı kanıtı araştırmaya

koyulması insanın öz yaratılışından olduğu gibi, bu da öz

yaratılıştan kaynaklanan bir tavırdır.

Meselenin özü ise şudur: İnsanoğlu, bilgiden başkasına

dayanmaz. Öz yaratılışı açısından zorunlu olan da içtihattır. İçtihat,

elinden geldiği hususlarda bağımsız araştırma yapmak demektir.

Taklit ise, bilmeyenin, bilgisi ve kapasitesi dahilinde olmayan hususlarda,

bilene başvurup verdiği bilgilere uymasıdır. İnsan türü içinde

bir bireyin, dünya hayatının temel dayanağı olan tüm hususlarda

kendi başına davranabilmesi, bağımsız hareket etmesi imkânsız

olduğu için, herhangi bir hususta başkasına uymamak ve

taklitsizlik imkânsızdır. Onun için kim hayatta hiç kimseyi taklit

etmediğini iddia ederse veya böyle bir sanıya kapılırsa, o kendini

bilmeyen bir budaladır.

334 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Evet, tıpkı ulaşılması ve elde edilmesi mümkün olmayan bir

hususta içtihat yapmaya kalkışmak gibi, insanın illetine ve sebebine

ulaşabileceği hususlarda başkasını körü körüne taklit etmesi

de toplumları yok oluşa sürükleyen, üstün nitelikli uygarlıkları yıkıma

uğratan aşağılık bir hastalıktır. Onun için sadece yüce Allah-

'a sorgusuz sualsiz uyulur. Çünkü tüm sebeplerin vardığı ilk sebep

O'dur.

Bakara Sûresi / 75-82 ....

75- Şimdi siz bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz?

Oysa onlardan bir bölümü, Allah'ın sözünü işittiler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi.

76- İman edenlerle karşılaştıkları zaman "İman ettik" der-ler.

Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise, "Allah'ın size açtıklarını

Rabbinizin katında aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?" derler.

77- Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir.

336 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

78- Bunların içinde bir de ümmîler (okur-yazar olmayanlar) var

ki, kitabı bilmezler. Bütün bildikleri, birtakım kuruntulardır; onlar,

ancak zannederler.

79- Artık vay hâline o kimselerin ki, kitabı elleriyle yazıp, sonra

az bir değer karşılığında satmak için "Bu, Allah katındandır." diyenlere! Ellerinin yazdığından ötürü vay hâline onların; kazandıklarından ötürü vay hâline onların!

80- Dediler ki: "Sayılı günlerin dışında, bize ateş dokunmayacaktır."

De ki: "Allah katından bir söz mü aldınız -ki Allah sözünden

asla dönmez.- Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?"

81- Hayır, kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşat-mış

olursa, işte onlar ateş halkıdırlar, orada ebedî kalacaklardır.

82- İman edip iyi işler yapanlar, işte onlar cennet ehlidir, onlar

orada ebedî kalacaklardır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Ayetlerin akışı özellikle sona doğru, Yahudilerin kâfirlerle birlikte

hareket ettiklerini vurgulamaktadır. Özellikle Medineli kâfirlerin

safında yer alıyorlardı. Çünkü birbirlerine komşuydular. Yahudiler,

Pey-gamberimizin gönderilişinden önce Allah'ın elçisinin

destekçileri olarak bilinirlerdi. Din ve kitap hakkında bilgi sahibiydiler.

Bu yüzden herkesten çok onların inanması umuluyordu,

Peygambere (s.a.a) kitle-ler hâlinde gelip iman etmeleri, ona destek

olup, mesajının aydınlığının parlamasına, davetinin yayılmasına

yardımcı olmaları beklenirdi.

Fakat Peygamber efendimiz Medine'ye hicret edince, tavırlarından

dolayı onlara yönelik ümit ümitsizliğe, beklenti de karamsarlığa

dönüştü. Bu yüzden yüce Allah, *"Şimdi siz bunların size inanacaklarını*

mı umuyorsunuz?" buyuruyor. Yani gerçeği örtbas

etmek, sözü çarpıtıp ilâhî mesajı tahrif etmek onların karakteristik

özelliğidir. Şu hâlde sözlerinin tersini yapmaları, verdikleri sözden

dönüp anlaşmalarını çiğ-nemeleri yadırganmamalıdır.

"Şimdi siz bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz?" Bu ifadede

İsrailoğullarına yönelik hitap Peygamber efendimize ve

Bakara Sûresi / 75-82 337

müminlere yöneltilerek, İsrailoğulları üçüncü şahıs konumuna getiriliyor.

Bununla güdülen amaç şudur: Bakara Kıssası anlatıldığı

sırada, Yahudilerin bu hususta meydana getirdikleri tahrifattan ve

kıssayı Tevrat'tan çıkarmış olmalarından dolayı, hitap İsrailoğulları

yerine Peygamberimize (s.a.a) yöneltilmişti. Daha önce bu hususa

dikkat çekmiştik. Şimdi de aynı tarz da, yani İsrailoğulları üçüncü

şahıs konumuna getirilerek konu tamamlanmak isteniyor ve bu

doğrultuda Allah'ın kitabı üzerinde meydana getirdikleri tahrifata

dikkat çekiliyor. İfadenin gaip sıygası ile sunulması bu yüzdendir.

"İman edenlerle karşılaştıkları zaman, 'İman ettik.' derler. Birbirleriyle

baş başa kaldıklarında ise." Buna benzer bir ifade de bu surenin

başlarında geçmişti. Orada şöyle buyruluyordu: *"İ-man edenlerle*

karşılaştıkları zaman, 'İman ettik.' derler. Fakat şeytanlarıyla baş

başa kaldıklarında ise, derler ki, şüphesiz biz, sizinle beraberiz,

onlarla sadece alay ediyoruz." (Bakara, 14) Ne var ki, oradaki iki

önerme arasındaki karşılık (tekabul) yöntemi burada söz konusu

değildir. Çünkü burada amaç, Yahudilerin suçları ve cehaletlerinden

iki örnek daha sunmaktır:

Birincisi: Onlar kendilerini eziyetten, kınamalardan ve ölümden

kurtarmak için müminmiş gibi görünerek münafıklık yapıyorlar,

iki yüzlü davranıyorlar.

İkincisi: Onlar gizli-açık her şeylerini bilen yüce Allah'ı aldatabileceklerini

sanıyorlar. Şöyle ki: Onların avam tabakası, bu tabakaya

özgü saflıklarıyla kimi zaman müminlerle rahat bir şekilde konuşabiliyorlardı.

Bu sırada kitaplarında yer alan Peygamber efendimize

ilişkin kimi müjdelerden veya Peygamberimizin nübüvvetini

doğrulayan müminlere faydalı olacak kimi bilgilerden söz ederlerdi.

Nitekim ayetlerin vurgusundan bu sonucu çıkarmak mümkündür.

İleri gelenleri, büyükleri, onları bundan sakındırıyor ve "Bu bilgileri

müminlere söylememeniz gerekir, yoksa yüce Allah katında

bunları aleyhinize kanıt olarak kullanırlar." diyorlardı. Sanki müminler

bunları kanıt olarak sunmayacak olurlarsa, yüce Allah onların

durumlarından haberdar olmayacak ve onları sorumlu tutmayacakmış

gibi. Bundan çıkan sonuç, yüce Allah'ın ancak meselenin

görünen kısmını bildiği, meselenin gizli yönünü, iç yüzünü

338 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bilmediğidir. Hiç kuşkusuz bu, yüce Allah'ın uluhiyet makamının

yüceliğini kavrayamamaktan kaynaklanan bir cehaletin ürünüdür.

Ulu Allah onların çarpık anlayışlarını şöyle reddediyor: **"Bilmiyorlar**

mı ki, Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını biliyor?"

Bu tür bir bilgi yani meselenin iç yüzünü bilemeden sadece dış yüzünü

bilme, duyuya dayalı bir bilgidir. Duyu ise, maddî gereçlerle

donatılmış, zaman ve mekânla sınırlı, birtakım maddî illetlerin ürünü

olan maddî bedene muhtaçtırlar. Böyle bir durum, âlemin bir

parçası olan yaratığın niteliğidir; âlemin yaratıcısının niteliği değildir.

Bu da, İsrailoğullarına ilişkin az önceki değerlendirmemize ilişkin

bir kanıttır. İsrailoğulları maddenin temel değer olduğuna

inandıkları için, yüce Allah'ı da maddî varlıklar gibi değerlendiriyorlardı.

Onun maddenin içinde etkin bir varlık olduğunu ve maddeye

üstünlük sağlayıp ona egemen olduğunu sanıyorlardı; herhangi

bir maddî illetin bir maddî malûlün üzerindeki etkinliği, egemenliği

gibi. Bu çarpık anlayış sırf Yahudilere özgü değildir.

Maddenin temel değer olduğuna inanan tüm toplulukların ortak

anlayışıdır bu. Böyleleri, Allah'ın yüce zatı ile ilgili olarak maddî

varlıklarda gördükleri; hayat, ilim, kudret, ihtiyar, irade, kaza, hüküm,

olayları plânlayıp yönetme ve karar verme gibi sıfatlarla değerlendirme

yapıyorlar. Bu öyle bir hastalıktır ki, hiçbir ilâç fayda

vermez.

Mucizeler ve uyarı dolu mesajlar da böyle aklını kullanmayan

top-lumlara kâr etmez. Öyle oldu ki, hak dinle alakası olmayan,

dinin sunduğu gerçeklerden habersiz olanlar, onlarla alay eder oldular.

Dediler ki: Peygamberlerinden, "Allah Âdem'i kendi suretinde

yaratıyorlar." diye rivayet eden Müslümanlara bakın, Allah'ı

Âdem suretinde yaratıyorlar (düşünüyorlar). Bunlar kendilerini

Rableri hakkında iki şeyden birini seçme mecburiyetinde görüyorlardı:

Ya maddeyle ilgili tüm hükümleri Rableri içinde geçerli bilecekler.

Tıpkı Müslümanlar arasında ortaya çıkan müşebbihe ve

müşebbihe olarak tanınmasa da bu konuda onlardan farklı düşünmeyenler

gibi. Ya da O'nun güzel sıfatlarından hiçbir şey anlamadıklarını

söyleyecek, tüm olumlu sıfatları olumsuz sıfatlara

çevirerek Allah'ın sıfatlarını anlatan kelimelerin müşterek kavramlar

olduğunu ileri süreceklerdir. Söz gelimi, "O, vardır, sabittir, â-

Bakara Sûresi / 75-82 339

limdir, kadirdir, diridir." derken birtakım anlamlarını anlayamadığımız,

kavrayamadığımız kelimeler söylemişizdir. Bu yüzden bunların

anlamlarını olumsuza çevirmek gerekir. "O , yok olucu, gidici,

cahil, âciz ve ölü değildir" gibi.

Ey gören gözleri olanlar, varın siz ibret alın! Aslında bu, "Kavramadıkları

şeye inandıkları, anlamadıkları şeye ibadet ettikleri,

hem kendilerinin ve hem de hiç kimsenin akledemedikleri şeye

dua ettiklerine" ilişkin bir itiraftır. Ancak, dinî çağrının sunduğu

bilgiler, onların bu tür batıl düşüncelerden uzaklaşmalarını gerektirecek

oranda açık gerçekler içermektedir. Dinsel öğreti genel olarak

avam kesimi için teşbih ile tenzih arası bir noktada sözün

gerçeğini ve gerçeğin özünü korumalarını öngörmüştür.

Avam kesimi, "Yüce Allah şeylere benzemeyen bir şeydir. O'-

nun bilgisi vardır, ama bizim bilgimize benzemez. O'nun gücü bizim

gücümüz gibi değildir. Hayatı da bizimkine benzemez. İster,

ama bu bir arzudan dolayı değildir. O'nun konuşması da ağız kanalı

ile gerçekleşmez." demek durumundadır. Havas kesimi ise,

onun ayetlerinin üzerinde düşünmeli, dininde derin bilgiye sahip

olmalıdır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Bilenlerle bilmeyenler*

bir olur mu? Ancak akıl sahipleri ibret alırlar." (Zümer, 9)

Havas kesiminden olan insanlar avam kesiminden olan insanlarla

aynı bilgi düzeyine sahip olmadıkları gibi, bunların yüküm-lülükleri

de bir olmaz. Eğer benimseyip uyacaklarsa kendileri ile ilgili dinî

prensip budur.

"Bunların içinde bir de ümmiler (okur-yazar olmayanlar) var ki, kitabı bilmezler; bütün bildikleri birtakım kuruntulardır." Ayette geçen "ümmî" kelimesi, okur-yazar olmayan demektir. "Anne" anlamındaki "ümm"e mensupluğu ifade eder.

Çünkü analık duygusallığı ve şefkati; çocuğu öğretmene gönderip onu

eğitmesine elvermemiş dolayısıyla çocuk anasının verdiği eğitimle yetinmek durumunda kalmıştır. Ayetin orijinal metninde geçen "emaniyy" kelimesi

ise, "umniyye" kelimesinin çoğuludur; "yalanlar, asılsız kuruntular"

demektir. Bundan çıkan sonuca göre, Yahudiler, kitabı

okuyup yazan ve onu tahrif eden grupla okuma-yazma bilmeyen

ve tahrifçilerin uydurdukları yalanlardan başka kitapla ilgili olarak

herhangi bir bilgiye sahip olmayan iki gruptan oluşuyor.

340 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Vay hâline o kimselerin ki, kitabı elleriyle yazıp..." Ayetin orijinalinde

geçen ve "vay hâline" anlamını verdiğimiz "veyl" deyimi, "yok

oluş, şiddetli azap, dayanılmaz hüzün, rezil oluş ve insanın şiddetle

kaçındığı her türlü onur kırıcı alçalış anlamını ifade eder. "elİştira"

ise "satmak" demektir.

"Ellerinin yazdığından ötürü vay hâline onların; kazandıklarından ötürü vay hâline onların!" İfadedeki "onlar" zamiri ya tüm

İsrailoğullarına ya da sadece "kitabı tahrir' işinde fiilen katkısı

bulunanlara dönüktür. Bunların her birine göre çıkan sonuç da

değişir. Birinci ihtimale göre, onlardan okuma-yazma bilmeyenler

de "veyl"in kapsamına girerler.

"Hayır, kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa,

işte onlar ateş halkıdırlar, orada ebedi kalacaklardır." Suç (veya orijinal ifadede geçtiği şekliyle ("hata") günah kazanmaktan kaynaklanan

psikolojik bir durumdur. Suçun insanı kuşatmasının "günah

kazanma" olayından sonra söz konusu edilmesi bu yüzdendir. İnsanın

suç ve hata tarafından kuşatılmış olması durumu, kurtuluşa

giden tüm yolların kesilmesini doğurur. Suç tarafından kuşatıldığı

için, hidayet, bu adama doğru yol bulamazmış gibi. Şu hâlde bu

adam ateş halkıdır, orada sonsuza dek kalacaktır. Eğer kalbinde

imandan bir şey kalmış olsaydı veya insaf ve gerçek karşısında

boyun eğme gibi hakkı reddetmeyen huy ve melekelere sahip bulunsaydı,

bu durumda hidayet ve mutluluk ona doğru yol bulabilirdi.

Şu hâlde, "suç tarafından kuşatılma" olayı ancak Allah'a ortak

koşma söz konusu olursa gerçekleşir. Nitekim yüce Allah şöyle

buyuruyor: **"Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan**

başkasını dilediği kimse için bağışlar." (Nisâ, 48) Diğer bir yaklaşımla

suç tarafından kuşatılma, ancak küfür ve Allah'ın ayetlerini

yalanlama söz konusu olursa gerçekleşir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, ateş ehlidirler,

onlar orada ebedî kalacaklardır."(Bakara, 39) Şu hâlde, "günah

kazanma ve suç tarafından kuşatılma" deyimi ateşte sonsuza dek

kalmayı gerektirici sebebi anlatan bir ifadedir.

Bil ki, bu iki ayet içerik olarak, **"Şüphesiz müminler, Yahudiler,**

Hıristiyanlar ve Sabiiler..."ayetine yakın anlamlar içermektedir.

Aradaki tek fark şudur: Bu iki ayet, yani **"Kim bir günah kazanır..."**

Bakara Sûresi / 75-82 341

ifadesi, mutluluğun temel taşının gerçek iman ve salih amel olduğunu,

bu hususta iddiaların bir yarar sağlamayacağını açıklama

amacına yöneliktir. **"Şüphesiz müminler ve..."**diye başlayan ayetler

ise, mutluluğun temel taşının gerçek iman ve salih amel olduğunu,

bu hususta isimlerin bir yarar sağlamayacağını açıklama

amacına yöneliktir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Mecma'ul-Beyan tefsirinde, *"İman edenlerle karşılaştıkları*

zaman" ifadesi ile ilgili olarak İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği bildirilir:

"Yahudiler arasında bir grup vardı ki, inatçı değillerdi ve

gerçek karşısında ayak diretmezlerdi. Müslümanlarla karşılaştıkları

zaman, Tevrat'ta yer alan Hz. Muhammed'in kimi niteliklerinden

söz ederlerdi. Yahudi toplumunun ileri gelenleri, bu tür açıklamalarda

bulunmalarını yasaklayarak, Hz. Muhammed'in (a.s)

Tevrat'ta yer alan sıfatlarından onlara söz etmeyin, yoksa

Rabbinizin huzurunda verdiğiniz bu bilgileri aleyhinize kanıt olarak

kullanılırlar, dediler. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi."

el-Kâfi'de, *"Hayır, kim bir günah kazanır da..."* ayeti ile ilgili

olarak İmam Bâkır (a.s) veya İmam Sadık'tan (a.s) birinin şöyle

dediği belirtilir: "Emir'ül-Müminin'in velâyetini inkâr ederlerse,

sonsuza dek kalmak üzere ateş ehli olurlar." [c.1, s.429, h: 82]

Ben derim ki: Buna benzer bir hadisi de Şeyh Saduk, el-Emalî

adlı eserinde Peygamber efendimize (s.a.a) dayandırarak rivayet

eder. Her iki rivayet de genel hükmün örneklerini sunma amacına

yöneliktir. Nitekim yüce Allah velâyeti güzellik, iyilik olarak nitelendirmiştir:

"De ki: Ben buna karşılık sizden bir ücret

istemiyorum. Ancak akrabamı sevmenizi diliyorum. Kim bir iyilik

işlerse onun iyiliğini arttırırız." (Şûrâ, 23)

Bu rivayetlerde, Mâide suresinin ilgili ayetini ele alırken açıklayacağımız

hususun dile getirilmiş olabileceği de muhtemeldir.

Orada açıklayacağımız üzere velâyet, tevhit inancının gereği olan

amelleri yerine getirmek demektir. Bunun Hz. Ali (a.s) ile bağlantılı

olarak ele alınmasının sebebi ise, bu ümmetin içinde tevhit kapısını

ilk açanın o olmasıdır. Bununla ilgili olarak yapacağımız açıklamayı

bekleyin.

342 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 83-88 ....

83- Hani İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: "Allah'tan başkasına

kulluk etmeyeceksiniz. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere,

yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı

dosdoğru kılın. Zekât verin." Sonra siz, pek azınız hariç,

(hakka) sırt çevirmiş olarak döndünüz.

Bakara Sûresi / 83-88 ....

84- Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz; kendinizi

yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız." diye söz almıştık. Sonra siz de

bunu ikrâr ettiniz ve buna tanıklık ediyorsunuz.

85- Sonra da sizler, o kişilersiniz ki, kendinizi (birbirinizi) öldürüyorsunuz. Bir bölüğünüzü yerinden yurdundan çıkarıyorsunuz.

Onlara karşı, kötülükte ve düşmanlıkta bulunmak üzere yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu hâlde, (hem çıkarıyor, hem de) size esirler olarak geldiklerinde, fidye verip onları düşmandan kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunları yapanların kazancı, dünya hayatında ancak horluktan ibaret, kıyamet

günüyse onlar daha çetin bir azaba atılırlar. Allah, yaptıklarınızdan

gafil değildir.

86- Onlar, ahireti dünya yaşayışına satmış kimselerdir. Onların

ne azabı hafifletilir, ne de onlara yardım edilir.

87- Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik, onun arkasından peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruh'ul-Kudüs'le destekledik. Ne zaman bir peygamber size

canlarınızın istemediği bir şey getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürüyorsunuz.

88- Dediler ki, "Kalplerimiz perdelidir." Hayır, küfürleri yüzünden

Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onun için çok azı

inanır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Hani biz İsrailoğullarından şöyle söz almıştık..." Olağanüstü bir ifade

tarzı ile önce üçüncü şahıs kipiyle söze başlanıyor. Daha sonra,

"sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz" diyerek hitap ikinci

şahsa yöneltiliyor. Ayrıca, ayet-i kerime başlangıçta yapılan ahdi

hatırlatıyor. Söz konusu olan, tamamen sözlü bir antlaşmadır. Ardından

üzerinde anlaşılan, söz alınan hususları sıralıyor ve haber

kipi ile konuya giriyor: *"Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz."*

İnşâ kipi ile de tamamlıyor: *"İnsanlara güzel söz söyleyin."*

Bu tür bir ifade tarzına başvurulmasının sebebi, ayetlerin İsrail-

oğullarına ilişkin kimi durumları yansıtmaları olsa gerektir. İfade

344 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

önce hitap şeklinde başlıyor. Çünkü bu tür bir ifade tarzı azarlama

ve serzenişte bulunma anlamını da ifade eder. Ayetlerin akışı bu

tür bir hitap şeklinde sürüyor. Daha sonra, Bakara kıssasının ardından,

bizim de işaret ettiğimiz bir gerekçeden dolayı bu ayete

gelene kadar hitap tarzı üçüncü şahıs kipi şeklinde bir değişikliğe

uğruyor.

Burada da üçüncü şahıs kipi ile söze başlanıyor; ancak sözlü

olarak gerçekleştirilen ahitleşmenin anlatımına geçilince, ifade hitap

şeklini alıyor. Şöyle deniyor: *"Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz..."*

Burada haber verme tarzında bir yasaklama türü

söz konusudur. Bu tür bir ifade tarzının seçilmiş olması da konuya

verilen önemi vurgulama amacına yöneliktir. Sanki yasaklayıcı,

yasakladığı hususa dışarıda eksiksiz uyulacağından en ufak bir

kuşku duymamaktadır. Söz vermek suretiyle yükümlülük altına

giren şahsın ileride bu yasağa uyacağı, söz konusu fiili gerçekleştirmeyeceği hususunda bir endişe duymamaktadır. *"Anayababaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz."* ifadesinde de aynı şey söz konusudur. Bütün bunlar, haber niteliğinde

emirlerdir.

Bunun yanı sıra, olayın anlatımından önce üçüncü şahısla ilgili

ifade tarzından ikinci şahsa hitap tarzına geçiş yapılmış olması,

konunun özüne dokunulmasına imkân sağlıyor. Böylece, "Namazı

kılacaksınız, zekât vereceksiniz" dedikten sonra, "sonra siz döndünüz."

denince, arada bir kopukluk söz konusu olmuyor. Böylece

ayetlerin akışında bir ahenk sağlanıyor.

"Anaya, babaya iyilik..."ifadesi, ya emirdir ya da emir hükmünde

haberdir. Bu durumda ifadenin açıklaması ya şöyle olur:

"Anaya-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, iyilik ediniz." Ya

da şöyle olur: "Anaya-babaya... iyilik edeceksiniz." İyilik edilecek

gruplar önem derecesine göre sıralanmışlardır. Çünkü insanın

kendi akrabaları başkasına göre kendisine daha yakındır. İnsanın

ana-babası ise, varoluş ağacının dayandığı ve üzerinde boy attığı

temeldir. Bu yüzden tüm akrabalar içinde insana en yakın olanlar

onlardır. Akraba dışı gruplarda ise, iyiliğe en fazla lâyık olanlar yetimlerdir.

Yoksullara göre, daha çok hak sahibidirler. Çünkü küçüktürler

ve bakımlarını üstlenecek kimseleri yoktur.

Bakara Sûresi / 83-88 345

"Yetimler" ifadesi ile ilgili olarak şöyle bir hususa dikkat çekmek

istiyoruz: "Yetim", babası ölen çocuğa denir. Anası ölene ise

"yetim" denmez. Bazıları, "İnsanoğlu açısından 'yetim', babası ölen

çocuktur. Hayvanlar açısından ise, anası ölen yavruya 'yetim'

denir." demişlerdir. "Mesakîn" ise, "miskîn"in çoğuludur ve hiçbir

şeyi bulunmayan, düşkün yoksul demektir.

Ayetin orijinalinde geçen "hüsnen" ifadesi, mübalağa amaçlı

sıfat anlamında mastardır. Diğer bazı okuyuş tarzlarında bu ifade,

"hasenen" şeklinde okunmuştur. Bu durumda ise, sıfat-ı

müşebbehe olur ve "insanlara güzel söz söyleyin" anlamını ifade

eder. Bu da kâfir olsun, mümin olsun tüm insanlarla iyi ilişkiler içinde

olmayı öngörür. İnsanlarla iyi ilişkiler içinde olmak, savaşa

ilişkin hükümle çelişen bir durum değildir. Yani "savaş" ayetinin

bu emri neshetmiş olması söz konusu değildir. Çünkü bunların her

birinin kendine özgü yeri vardır. Onun için savaş emri, iyi ilişkiler

içinde olma emriyle çelişmez. Nitekim terbiye etme amacına yönelik

sert söz de "iyi geçinme" ilkesi ile çelişmez.

"Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. " ifadesi, *"Allah'tan başkasına*

kulluk ermeyeceksiniz" ifadesinde olduğu gibi inşâ tarzından

haberdir. Ayetin orijinalinde geçen "tesfikûne" fiilinin kökü olan

"es-sefk" kelimesi, "dökmek" demektir.

"Onlara karşı yardımlaşıyorsunuz." İfadenin orijinalinde geçen fiille

bir kökten olan "muzahara" kelimesi, yardımlaşma demektir ve

"zahîr" de yardım eden, arka çıkan demektir. Bu kelimenin kökü

"sırt, arka" anlamında "zahr"dır. Çünkü yardım insanın arkasından

gelir.

"Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu hâlde." İfadenin

orijinalinde geçen "huve" zamiri, anlatma ve durum bildirmeye

dönüktür. Tıpkı İhlâs suresinde yer alan "Kul huvellahu a-had" ayetinde

olduğu gibi.

"Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Yani fidye alma ile yurtlarından çıkarma durumlarının arasında ne fark vardır? Her ikisi de kitapta yer aldığı hâlde, neden

fidyeye ilişkin hükmü uyguluyorsunuz da, insanları yurtlarından çıkarmaya ilişkin hükmü kulak ardı ediyorsunuz? Yoksa siz kitabın

bir kısmına inanıyor, bir kısmını da inkâr mı ediyorsunuz?

346 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Onun arkasından peygamberler gönderdik." İfadenin orijinalinde

yer alan "kaffeyna" fiilinin mastarı olan "takfiye" kelimesi, ardışık

olarak getirme, birini diğerinin peşinden gönderme demektir.

"Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik." Al-i İmrân suresinin

ilgili ayetinde bu hususa ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız.

"Kalplerimiz perdelidir, dediler." Ayetin orijinalinde geçen "ğulf"

kelimesi, "eğlef" kelimesinin çoğuludur ve "ğilâf" kökünden gelir.

Yani "kalplerimiz perdelerin, örtülerin ve sargıların altında korumaya

alınmıştır." Bu ifade şu ayet-i kerimeyi andırmaktadır: *"Dediler*

ki: Bizi çağırdığın şeye kalplerimiz örtüler içindedir." (Fussilet,

5) Bu ifade, söz konusu mesajı o kalplerin duymasının imkânsızlığından

kinaye olarak kullanılmıştır.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de, *"İnsanlara güzel söz söyleyin."* ifadesiyle ilgili olarak

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği belirtilir: **"Sizin**

hakkınızda söylenmesini istediğiniz en güzel sözü söyleyin insanlara."

[c.2, s.165, h: 10]

Yine el-Kâfi'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği bildirilir: **"İnsanlara sadece hayır söz söyleyin ve ne dediğinizi bilmedikçe konuşmayın."**

[c.2, s.164, h: 9]

el-Meanî'de İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği belirtilir: "Size söylenmesini

istediğiniz en güzel şeyi söyleyin insanlara. Çünkü yüce

Al-lah müminlere karşı ağzı bozuk olanları, onlara sürekli lânet

okuyanları, onları sözleriyle incitenleri, hayâsızları, hayâsızlığı yaygınlaştıranları ve ihtiyaçları için başkalarına ağız açanları sevmez.

Buna karşılık hayalıları, güçleri yettiği hâlde sabrederek kötülüğü

olgunlukla ve iyilikle savanları, iffetlileri ve haramdan kaçanları

sever."

Ben derim ki: Buna benzer bir hadis de el-Kâfi'de başka bir

kanaldan İmam Sadık'a (a.s) dayandırılarak rivayet edilmiştir.

Ayyaşî de aynısını İmam Sadık'tan (a.s) rivayet etmiştir. el-Kâfi'de

ikinci hadisin benzeri bir diğer hadis de İmam Sadık'tan (a.s) rivayet

edilir. Üçüncü hadisin bir benzerini de Ayyaşî İmam Bâkır'dan

(a.s) rivayet eder. Bu anlamlar, güzel sözün, söyleyen ve söylene-

Bakara Sûresi / 83-88 347

ceği zaman ve mekân açısından mutlak bırakılışından anlaşılmış

olabilir.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği bildirilir:

"Yüce Allah Hz. Muhammed'i (s.a.a) beş kılıçla göndermiştir. Bunlardan

biri de zimmet ehlinin aleyhinedir. Yüce Allah, *'İnsanlara*

güzel söz söyleyin.' buyuruyor. Bu ayet zimmet ehli hakkında indi.

Sonra bir başka ayetle neshedildi. Şu ayetle: *Allah'a ve ahiret gününe*

inanmayanlarla savaşınız." [c.1, s.48, h: 66]

Ben derim ki: İmamın bu ifadesi, "söz" kelimesinin bir başka

açıdan mutlak olduğu esasına dayanır. Bu açıdan kelime konuşmayı

ve her türlü yaklaşımı kapsamına alır. "Ona ancak güzel söz

ve hayır söyle" denildiği zaman, "Ona hayırdan ve güzellikten başka

bir şey sunma. Ona sadece hayır ve iyilik dokundur." anlamı

kastedilir. Ancak bunun için de, İmamın sözündeki neshin özel anlamda

kullanılmış olması gerekir. Fakat bu ifadenin genel anlamda

kullanılmış olması da mümkündür. Yüce Allah'ın şu sözünde

olduğu gibi: *"Biz daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir ayeti*

neshetmez veya unutturmayız." (Bakara, 106) Aslında "nesh"in

böyle genel anlamda kullanılması İmamların (a.s) sözlerinde çokça

yer alır. Şu hâlde, bu ayetle savaş ayeti birbirleriyle kesişmemektedir.

348 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 89-93 ....

89- Ne zaman ki, onlara Allah katından yanlarında bulunan

Tevrat'ı doğrulayıcı bir kitap geldi, daha önce kâfirlere karşı zafer

isteyip dururlarken, o bildikleri kendilerine gelince, onu inkâr ettiler.

Artık Allah'ın lâneti inkârcıların üzerine olsun.

90- Allah'ın, kullarından dilediğine kendi fazlından (vahiy) indirmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkâr ederek kendilerini ne alçak şeye sattılar. Böylelikle gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap var.

91- Onlara, "Allah'ın indirdiğine inanın." denince, "Biz, bize indirilene inanırız." derler ve ötesini inkâr ederler. Oysa, o, yanlarındakini doğrulayıcı olarak gelen hak kitaptır. De ki: "Gerçekten inanıyor idiyseniz, peki neden daha önce peygamberleri

Bakara Sûresi / 89-93 349

öldürüyordunuz?"

92- Andolsun ki Musa, size açık deliller getirmişti. Sonra onun

ardından zalimler olarak buzağıyı tanrı edindiniz.

93- Hatırlayın ki, sizden kesin söz almıştık, Tur Dağı'nı üstünüze

yüceltmiştik. "Size verdiğimizi azimle tutun, dinleyin." demiştik.

Onlar da "İşittik ve isyan ettik." dediler. İnkârları yüzünden kalplerine buzağı sevgisi içirildi (yerleştirildi). De ki: "Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şey emrediyor!"

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Ne zaman ki, onlara Allah katından... bir kitap geldi." Ayetlerin akışından anlaşıldığı kadarıyla "kitap"tan maksat Kur'ân-ı Kerim'-

dir.

"Daha önce kâfirlere karşı zafer isteyip dururlarken." Arap kökenli

kâfirlerin kendilerine yönelik saldırıları karşısında, Peygamberin

görevlendirilişi ve hicret edişi ile bir zafer beklentisi içindeydiler.

Bu zafer beklentisi, hicret öncesinde onlar tarafından sıkça dile

getirilirdi. Arap kâfirleri bile bunu bilmekteydiler. Sürekliliği ifade

eden "idi"li fiil ("yesteftihûne=zafer istiyorlardı) kullanılmasından

bu anlaşılıyor. *"O bildikleri kendilerine gelince..."* Yani, ellerindeki

kitapta sıfatları anlatılan peygamberin o olduğunu bildikleri, sıfatların

ona tıpatıp uyduğunu gördükleri hâlde, onun peygamberliğini

inkâr ettiler.

"Kendilerini ne alçak şeye sattılar." ifadesi bildikleri hâlde kâfir

olmalarının sebebini açıklama amacına yöneliktir. Buna göre, inkârlarının

tek sebebi çekememezlik ve kıskançlıktır.

"Çekemezlikten" anlamını ifade eden "bağyen" kelimesi, türü bildiren

mef'ulü mutlaktır. *"Allah'ın vahiy indirmesini..."* ifadesi de

bu mef'ul ile ilgilidir. *"Gazap üstüne gazaba uğradılar."* Yani gazaba

uğramış olarak döndüler. Ya da daha önce Tevrat'ı inkâr etmelerinden

dolayı uğradıkları gazaba ek olarak bu sefer de Kur'ân'ı

inkâr etmelerinden dolayı gazaba uğradılar.

Bundan çıkan sonuca göre, Yahudiler Peygamberimizin (s.a.a)

gön-derilişinden ve hicret edişinden önce ona destekçiydiler ve

350 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

onunla, ona indirilecek kitapla zafer umuyorlardı. Ama ne zaman

ki Hz. Peygamber onların yurtlarına konuk oldu ve kendisine

Kur'ân inmeye başladı ve onlar da bunun kendisinin gelişi ile zafer

istedikleri, gelişinin beklentisi içinde oldukları peygamber olduğunu

iyice anladılar, o zaman içlerinde kıskançlık duygusu depreşmeye

başladı, büyüklük kompleksine kapıldılar. Dolayısıyla sık sık

sözünü ettikleri gerçeği inkâr ettiler, daha önce Tevrat'ı inkâr ettikleri

gibi Kur'ân'ı da reddettiler. Küfür üstüne küfür kazandılar.

"Ötesini inkâr ederler." Yani Tevrat'tan sonra indirilen kitaplara

inanmadıklarını açıkça ifade ederler. Yoksa onlar kendilerine indirilmiş

bulunan Tevrat'a da inanmazlar; ama bunu açığa vurmazlar.

"De ki: Gerçekten inanıyor idiyseniz, peki neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz?" İfadenin orijinalinde geçen "fe-lime"

kelimesinin başındaki "fa" bağlacı, sonuçlandırmayı ifade eder.

Dolayısıyla bu soru *"bize indirilene inanırız"* şeklindeki sözlerinin

gerektirdiği bir sorudur. Yani: Eğer sizin *"bize indirilene inanırız"*

şeklindeki sözünüz doğru ise, gerçeği ifade ediyorsa, peki neden

Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz? Niçin Buzağıyı tanrı edinerek

Hz. Musa'yı inkâr ettiniz? Neden sizden söz alınırken ve dağ üstünüze

kaldırılmışken *"İşittik ve isyan ettik."* dediniz?

"İnkârları yüzünden kalplerine buzağı (sevgisi) içirildi." İçirilmekten

maksat, benimsetmektir, özümsetmektir. Buzağıdan da maksat,

buzağı sevgisidir. Durumlarının vahametini gözler önüne ser-mek

amacı ile böyle bir değişikliğe gidilmiştir. Sanki bizzat buzağı onlara

içirilmiştir. "Fî kulûbihim=kalpleriniz" ifadesi de "el-icl=buza-ğı"

ile ilgilidir. Şu hâlde bu ifadede iki tane istiare sanatı örneği vardır.

Ya da bir istiare sanatı bir de mecaz sanatı örneği vardır.

"De ki... size ne kötü şey emrediyor!" Bu, peygamberleri öldürüşleri,

Musa'yı inkâr edişleri ve isyan ettiklerini açıkça ifade edecek

kadar küstahlaşmışlıklarından çıkarılan alay yollu bir sonuçtur.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s), *"Ne zaman ki, onlara*

Allah katından, yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı bir kitap

geldi..." ayeti ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir: "Yahudiler

Allah'ın elçisi Muhammed'in (s.a.a) hicret edeceği yerin Ayr ve

Bakara Sûresi / 89-93 351

Uhud arası bir yer olduğunu kitaplarında okumuşlardı. Bu yeri

bulmak için yola çıktılar. Yolda Hadad denilen bir dağa rastladılar.

Hadad ile Uhud fark etmez diyerek orada birbirlerinden ayrıldılar.

Bir kısmı Teyma bölgesine, bir kısmı Fedek bölgesine, bir kısmı da

Hayber bölgesine yerleşti. Teyma bölgesine yerleşenler bir süre

sonra akrabalarını özlemeye başladılar. Bir gün Kaysoğullarından

bir bedevî yurtlarından geçerken develerini kiraladılar. Bedevî, 'Sizi

Ayr ve Uhud arasındaki bölgeye götürürüm.' dedi. Dediler ki: 'Oraya

vardığın zaman bize haber ver.' Adam onları Medine topraklarına

getirdiği zaman, 'Şu gördüğünüz Ayr, şu da Uhut'tur.' dedi.

Yahudiler, develerden inip ona, 'Biz amacımıza ulaştık. Artık senin

develerine ihtiyacımız kalmadı. Dilediğin yere gidebilirsin.' dediler."

"Ardından Fedek ve Hayber'deki akrabalarına, 'Biz aradığımız

yeri bulduk, bizim yanımıza gelin.' diye haber saldılar. Onlar da,

'Biz buraya yerleştik, mal-mülk sahibi olduk. Ama beklediğimiz olay

gerçekleşirse hemen yanınıza koşarız.' diye cevap verdiler.

Böylece Yahudiler Medine topraklarına yerleşip büyük bir zenginliğe

kavuştular. Bu durumu Tubba haber aldı ve onlara saldırdı.

Yahudiler savunmaya geçerek evlerine kapandılar. Tubba onları

kuşatma altına aldı. Sonra onlara güvence verdi. Bunun üzerine

Yahudiler onun yanına geldiler. Tubba, 'Beldeniz hoşuma gitti. Buraya

yerleşmeden edemeyeceğim.' dedi. Yahudiler, 'Burası senin

olamaz. Çünkü burası bir peygamberin hicret yurdudur. Peygamber

buraya hicret edene kadar burası hiç kimsenin olamaz.' dediler.

Tubba, 'Ben aranızda ailemden, o peygamber çıkınca kendisine

yardım edecek, destek olacak kimseler bırakacağım.' dedi. İşte,

Evs ve Hazrec kabileleri ondan sonra sahneye çıkmışlardır. Bu

kabileler çoğalınca, Yahudilerin mallarına el koymaya başladılar.

Bunun üzerine Yahudiler onlara, **'Muhammed (s.a.a) gönderildiği**

zaman sizi yurdumuzdan çıkarıp mallarımızı sizden alacağız.'

diyorlardı. Ama Hz. Muhammed (s.a.a) peygamberlikle görevlendirilince

(Evs ve Hazrec'den müteşekkil) Ensar ona inandı, Yahudiler

ise, onun peygamberliğini inkâr ettiler. İşte yüce Allah'ın şu sözü

buna işaret etmektedir: **Daha önce kâfirlere karşı zafer isteyip**

duruyorlardı."[Tef-sir'ul-Ayyâşî, c.1, s.49, h: 69]

352 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde İbn-i İshak, İbn-i Cerir, İbn-i Münzir,

İbn-i Ebu Hâtem ve Ebu Nuaym (ed-Delail'de) İbn-i Abbas'a dayanarak

şu bilgileri aktarırlar: "Peygamberimizin gönderilişinden

önce Yahudiler Evs ve Hazrec kabilelerine karşı onunla zafer isterlerdi.

Yüce Allah onu Araplar arasından gönderince de onu reddettiler

ve daha önce onunla ilgili olarak sarf ettikleri olumlu sözleri

inkâr ettiler. Bunun üzerine Muâz b. Cebel, Bişr b. Ebu'l-Bera

ve Davud b. Seleme onlara, 'Ey Yahudi topluluğu Allah'tan korkun

ve Müslüman olun. Biz şirk içinde yaşarken sizler bize karşı Hz.

Muhammed'le (s.a.a) zafer istiyordunuz. Onun gönderileceğini bize

haber veriyor, sıfatlarını birer birer sayıyordunuz.' dediler. Bunun

üzerine Nazıroğullarından Selâm b. Müşkem şöyle dedi: 'O bize

bildiğimiz bir şey getirmiş değildir. Bizim size anlattığımız peygamber

de o değildir.' Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirdi:

Ne zaman ki, onlara Allah katından..."

ed-Dürr'ül-Mensûr adlı eserde belirtildiğine göre, Ebu Nuaym

ed-Delail'inde Ata ve Dahhak kanalı ile İbn-i Abbas'ın şöyle dediğini

bildirir: "Hz. Muhammed'in (s.a.a) gönderilişinden önce

Kurayza ve Nazır oğullarından Yahudiler Allah'tan zafer istiyor, kâfirlere

karşı şöyle beddua ediyorlardı: 'Rabbimiz, Ümmî Peygamberin

hakkı için senden yardım istiyoruz. Eğer onlara karşı bize

yardım etmezsen, bize üstünlük sağlarlar.' Ama tanıdıkları zat -

yani Hz. Muhammed- kendilerine gelince, onun beklenen peygamber

olduğundan kuşku etmediler. Buna rağmen onu inkâr ettiler."

Ben derim ki: Bu anlamları ifade eden rivayetler başka kanallardan

da aktarılmıştır. Bazı tefsir bilginleri, sonuncu rivayet ve

benzerlerine işaret ettikten sonra şöyle demişlerdir: "Bu rivayet

senet bakımından zayıf ve aktarılan diğer rivayetlere muhalif olmasının

yanı sıra anlam bakımından da doğru değildir. Çünkü

Peygamberin şahsı -bazı rivayetlerde de hakkı için- yardım istemek

meşru değildir. Çünkü hiç kimsenin Allah üzerinde hakkı yoktur

ki, bu hak adına Allah'a dua edilsin."

Bu yorum, hak ve yemin kavramlarının üzerinde gereği gibi

durup düşünmemekten kaynaklanan bir yanılgıdır. Şöyle ki: Yemin,

bir inşâ veya haberin saygın ve onurlu bir şeyin saygınlığı ve

Bakara Sûresi / 89-93 353

onuruyla bağlantılı olarak ifade edilmesidir. Dolayısıyla sözel nispetin

geçersizliği, yemin edilen şeyin saygınlığının ve onurunun

geçersizliğine yol açar. Eğer söz bir haber ise, doğru olmadığının

ortaya çıkması ve eğer emir ve yasak niteliğinde bir açıklama (inşâ)

ise, bunlara uyulmaması ile, yemin edilen şey değer kaybına

uğrar.

Söz gelimi, "Ömrüme andolsun ki, Zeyd ayaktadır." dediğin

zaman sözünün doğruluğunu ömrünün ve hayatının onurluluğuna

bağlı kılmış, bununla kayıtlamış olursun. Eğer sözün yalan çıkarsa,

ömrün onurunu yitirmiş olur. Aynı şekilde, "Hayatıma andolsun ki,

şöyle yap" veya "Sana hayatım üzerine yemin ediyorum ki, şöyle

yapacaksın." dediğin zaman verdiğin emri hayatının onuru ile kayıtlamış

olursun. Eğer muhatabın senin emrine uymayacak olursa

hayatının onurunu ve ömrünün değerini yok etmiş olur.

Bundan çıkan sonuca göre: Öncelikle; edebiyatçıların da belirttikleri

gibi, bir ifadedeki en yüksek düzeyli vurgulama yöntemi

yemindir.

İkincisi: Üzerinde yemin edilen şey, yemine konu olan şeyden

onursal olarak daha üstün olmalıdır. Bir sözü onur ve saygınlık

bakımından daha aşağı düzeyde olan bir şeyle pekiştirmenin bir

anlamı olmaz. Yüce Allah kitabında kendi adına ve sıfatına yemin

etmiştir. *"Rabbimiz Allah'a andolsun."*, *"Rabbine andolsun ki, kesinlikle*

onları sorgulayacağız.", *"İzzetine andolsun ki, muhakkak*

onları azdıracağım." gibi. Bunun yanı sıra peygamberine, meleklerine

ve kitaplarına yemin etmiştir. Gök, yer, güneş, ay, yıldızlar,

gece, gündüz, gün, dağlar, denizler, şehirler, insan, ağaç, incir ve

zeytin gibi yaratıklar adına yemin içmiştir.

Bunun sebebi, bunların yüce Allah'ın onurlandırması ve saygın

kılmasıyla gerçek bir saygınlığa ve onura sahip olmalarından başka

bir şey değildir. Bunların her biri yüce Allah'ın mukaddes sıfatlarından

birinin özelliklerini taşır. O'nun yüce zatının saygınlığının

veya O'nun kutsal fiillerinin işaretlerini, izlerini yansıtır. Her onurlu

O'nun zatının onuru ile onurludur. Öyleyse, içimizden dua eden

herhangi biri, yüce Allah'tan bir şey istediği zaman yüce Allah'ın

onurlandırdığı ve üzerlerine yemin ettiği bu yaratıklardan birinin

adı ile istemesine engel olacak ne vardır? Resulullah'ı bu genel

354 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

hükmün dışına çıkaran, onu isimlerine yemin edilenler cümlesinden

istisna eden, o söz konusu olunca işi zorlaştıran gerekçe nedir?

Ömrüme andolsun ki, Allah'ın elçisi Muhammed (s.a.a) kesinlikle

Allah katında Irak incirinden veya Şam zeytininden daha alt

bir düzeyde değildir. Ulu Allah onun saygı değer kişiliğine şöyle

yemin etmiştir: *"Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde*

bocalıyorlardı." (Hicr, 72)

Şimdi gelelim "Peygamberin hakkı için Allah'tan bir şey

istenmez" şeklindeki değerlendirmeye: Batılın karşıtı olan "hak"

kavramı, zihnin dışında sabit olan gerçeği, sırf dışta sabit olan bir

gerçek olması açısından ifade eder. Yer ve insan gibi. Kendi sınırları

içinde sabit olan her şeye de "hak" denir. Malî ve sosyal haklar

gibi. Çünkü bunlar toplumun nazarında sabit şeylerdir. Kur'ân-ı Kerim

gerek varoluş ve gerekse yasama ile ilgili olarak yüce Allah'ın

gerçekleştirdikleri, sabitleştirdiklerinin dışında hak olduğu ileri sürülen

her şeyi batıl ve geçersiz olarak nitelendirmiştir. Şu hâlde

yasama alanında ve dinî toplumlarda hak olan, sadece yüce Allah-

'ın hak kıldığı şeylerdir. Mali haklar, kardeşlik hakları ve anababanın

evlatları üzerindeki hakları gibi. Yüce Allah hiç kimsenin

hükmünün etkisinde değildir; Hiçbir kimse yüce Allah'ı bir şey

yapma durumunda bırakamaz. Nitekim, Mutezile ekolünün bazı

kanıtlamalarından bu yönde eğilimler sezinlemek mümkündür.

Ancak hukuk dilinde O'nun bir şeyi kendi üzerine hak kılması

mümkündür. Böylece başkasının O'nun üzerinde bir hakkı olmuş

olur.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Müminleri kurtarmamız*

bizim üzerimizde bir haktır." (Yûnus, 103) *"Gönderilen peygamber*

kullarımıza şu sözümüz geçmiştir: Mutlaka kendilerine yardım

edilecektir. Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur."

(Saffât, 171-173)

Görüldüğü gibi ne tür bir yardım olacağı belli değildir ve herhangi

bir şeyle sınırlandırılmamıştır. Şu hâlde, kurtarılma müminlerin

Allah üzerindeki hakkıdır. Gönderilen peygamberlerin de Allah

üzerindeki hakları yardım görmeleridir. Yüce Allah peygamberlerini

bu şekilde onurlandırmış, onlara bu saygınlığı vermiştir. Do-

Bakara Sûresi / 89-93 355

layısıyla onlara izafe edebileceğimiz haklar vardır. Şu hâlde onların

hakkı için Allah'tan bir şey istemenin hiçbir mahzuru yoktur.

Çünkü hakkı hak kılan, hakkı onurlandıran ve onurlu olan her şeye

yemin eden O'dur.

Bu açıklamamızı anladığın zaman, yüce Allah'ı Peygamberine

(s.a.a) veya Peygamberinin hakkına, aynı şekilde Allah'ın tertemiz

velilerine veya onların haklarına yemine vermenin hiçbir sakıncası

olmadığını anlarsın. Çünkü yüce Allah mutluluk yolunda, bununla

ilgili her türlü yardım yöntemiyle onlara yardım etmeyi üzerine bir

hak olarak almıştır. Nitekim bunun böyle olduğunu ayetlerde gördün.

Dolayısıyla "Hiç kimsenin Allah üzerinde hakkı yoktur." sözü

anlamsızdır, dayanaktan yoksundur.

Evet, hiç kimsenin Allah üzerinde kendi etkisi ile gerektirdiği,

kesinleştirdiği bir hakkı olamaz. Yani Allah başkasının verdiği hükümle

yönlendirilemez. Bir başkası O'nu bir şeye zorlayamaz. Bu

konuda kimsenin söyleyecek bir sözü de yoktur. Hiç kimse bir

başkasının Allah'a dikte ettirdiği bir hak ile O'na dua edemez. Aksine,

ancak O'nun bozulmaz vaadi ile üzerine aldığı hak adına O'-

na dua edilebilir.

<http://ahlalbaytlibrary.tripod.com>

<http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com>

Mizan Tefsiri, Cilt:1

356 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 94-99..

94- De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu hoşlanmadığınız

şeylerden arı olarak, başka insanların değil de, yalnızca sizin ise

ve sözünüzde doğru iseniz, haydi ölümü temenni edin."

95- Fakat ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı, ölümü

asla istemezler. Allah, zalimleri bilir.

96- Andolsun ki onları, insanların hayata en düşkünü, hatta

müşriklerden daha düşkün bulacaksın. Her biri ister ki bin yıl yaşatılsın. Oysa yaşatılması, onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah, ne yaptıklarını görüyor.

97- De ki: "Kim Cibrîl'e düşman ise, bilsin ki o, Kur'ân'ı Allah'ın

izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlara yol gösterici

ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

98- Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve

Mikâil'e düşman olursa bilsin ki, Allah da kâfirlerin düşmanıdır.

99- Andolsun, sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan

başkası inkâr etmez.

Bakara Sûresi / 94-99 357

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"De ki: Eğer Allah katında ahiret yurdu... başka insanların değil de,

yalnızca sizin ise..." Yahudiler, *"Ateş yalnızca sayılı birkaç gün bize*

dokunacak." diyorlardı. *"Allah'ın indirdiğine inanın."* çağrısına da,

"Biz bize indirilene inanırız." diye cevap veriyorlardı. Bu sözleri,

bütün insanlar arasında sadece kendilerinin ahirette kurtulacaklarına,

ahiretteki kurtuluş ve mutluluklarının helâk ve mutsuzlukla

gölgelenmeyeceğine inandıklarını gösteriyordu. Çünkü asılsız iddialarına

göre, onlar sadece birkaç sayılı gün azap göreceklerdi.

Bu da buzağıya taptıkları günlerin karşılığıydı. Yüce Allah onlara

öyle bir cevap veriyor ki, iddialarının asılsızlığı ve bu husustaki kesinkes

dile getirdikleri şeyin yanlışlığı açıkça ortaya çıkıyor.

"De ki: Eğer ahiret yurdu sizin ise..." Yani eğer ahiret yurdunun

mutluluğu sadece size özgü ise. Hiç kuşkusuz bir eve, bir yurda

sahip olan kimse, orada istediği gibi hareket eder. Ondan mutluluğun

ve güzelliğin en son sınırına kadar yararlanır. *"Allah katında."*

Yani Allah katında sabitleşmiş, O'nun hükmü ve izniyle. Bu

tıpkı şu ayeti kerimeye benziyor: *"Allah katında din İslâm'dır."* (Âl-i

İmrân, 19) Ayetin orijinalinde geçen "haliseten" ifadesi, "hoşlanmadığınız

azap, horlanma ve benzeri onur kırıcı uygulamalardan, arı

olarak" demektir. Çünkü iddianıza göre, orada sadece birkaç gün

azap göreceksiniz.

"Başka insanların değil." Böyle düşünmenizin sebebi, sizin dininizin

dışındaki tüm dinlerin batıl olduğunu iddia etmenizdir.

"Sözünüzde doğru iseniz, haydi ölümü temenni edin." ifadesi, *"De*

ki: Ey Yahudiler, eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allah'ın

dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o hâlde ölümü temenni edin."

(Cum'a, 6) ayetine benziyor. Bu tür bir öneri, onları etkisini hemen

gösteren, hiçbir kuşku götürmeyen fıtrî bir gerçeğin kaçınılmaz

gereği ile yüz yüze getirme amacına yöneliktir. Çünkü bütün

insanlar, hatta bilinç sahibi tüm canlılar, rahatlık ve zorluk

arasında bir tercih yapma durumunda bırakıldıklarında hiç

tereddütsüz ve kıvırmasız rahatlığı seçerler. Sıkıntılı ve bulanık bir

hayat ile berrak ve arı bir hayattan birini seçme önerisi karşısında

kesinlikle esenlik dolu berrak, arı-duru hayattan taraf tercihlerini

koyarlar. Böyle birisi söz gelimi meşakkatli, mutsuzluk verici,

aşağılık bir hayatla sınansa yine de öteki temiz, arı ve berrak

358 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

yine de öteki temiz, arı ve berrak hayatı ister. Onun özlemiyle tutuşur,

dilinde hep o hayatın adı ve çabası, hep o hayata kavuşmaya

yönelik olur.

Şayet, ahiret mutluluğunun diğer insanlardan ayrı olarak sırf

kendilerine ait olduğu şeklindeki iddialarında samimi iseler, kalp,

dil ve tavır olarak bu mutluluğu temenni etmeleri gerekir. Ama

kesinlikle böyle bir temennide bulunmazlar, peygamberleri öldürdükleri,

Hz. Musa'yı inkâr ettikleri, sözleşmelerini bozdukları için.

Allah zalimleri herkesten daha iyi bilir.

"Ellerinin yapıp öne sürdüğü..." ifadesi, yaptıkları amellerden kinaye

olarak kullanılmıştır. Çünkü amellerin büyük çoğunluğu el

aracılığı ile gerçekleştirilir. Daha sonra bu ameller, onlardan yararlanacak

veya onları isteyen kimseye sunulur. Dikkat edilirse bu ifadede

iki özentiyle karşı karşıyayız: Birincisi; fiiller el sahiplerine

değil, ellere izafe edilmiştir: İkincisi, tüm fiiller ellerin işlediği ameller

olarak nitelendirilmiştir.

Kısacası, insanın amelleri, özellikle sürekli sergilediği tavırlar,

vicdanının derinlerinde sakladığı, kişiliğinin ayrılmaz parçası hâline

gelen niteliklerini ortaya koyan en güzel ve en tartışmasız kanıtlardır.

Kötü ameller, çirkin hareketler, ancak Allah'la buluşmak

arzusundan, onun dostlarının yurtlarına girmekten kaçınan kötü

ve çirkin batından kaynaklanır.

"Onları, insanların hayata en düşkünü bulacaksın." Bu ifade yüce

Allah'ın, *"Ölümü asla istemezler."* şeklindeki sözünü açıklayıcı bir

kanıt olarak sunuluyor. Yani onların ölümü arzulamadıklarının kanıtı,

insanlar arasında şu dünya hayatına en düşkün olanların onlar

olduğudur. Çünkü dünyada ahiret yurdunu arzulamanın önündeki

tek engel hayata düşkünlüktür, toprağa bağlılıktır. İfadede

"hayat" kelimesinin belirsiz bırakılması, dünya hayatını küçümseme

amacına dönüktür. Nitekim yüce Allah bir ayette de şöyle

buyuruyor: *"Bu dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey*

değildir. Ahiret yurdu ise, asıl hayat odur, keşke bilselerdi."

(Ankebût, 64)

"Ve müşriklerden..." Anlaşılan, bu ifade "nas=insanlar" ifadesine

matuftur. Buna göre anlam şöyle olur: Onların müşriklerden daha

çok hayata tutkun olduklarını göreceksin.

Bakara Sûresi / 94-99 359

"Oysa yaşatılması, onu azaptan uzaklaştıracak değildir." Anlaşılan,

ifadenin orijinalindeki "ma" olumsuzluk edatıdır. "Huve" zamiri ise,

ya durum bildirme ve anlatma içindir ki, o zaman "en yuemmer=

yaşatılması" mübteda, "bi-muzehzihihi=uzaklaştıracak"

ifadesi de haberi olur. Ya da "huve" zamiri yüce Allah'ın, *"her biri*

ister ki..." sözünün ifade ettiği anlama dönüktür. Bu durumda, "Onun

istediği şey kendisini azaptan uzaklaştıracak değildir." şeklinde

bir anlam elde edilmiş olur. "En yuemmer=yaşatılması" sözü

de zamirin dönük olduğu şeyin açıklayıcı konumuna gelir.

Bunun ışığında ayeti genel olarak açıklayacak olursak şöyle

bir anlam çıkar: Onlar asla ölümü arzu etmezler. And içerim ki, insanlar

arasında şu aşağılık, şu rezil, şu değersiz ve insanları mutluluk

kaynağı, tertemiz ahiret hayatından alıkoyan dünya hayatına

en tutkun olanların Yahudiler olduğunu göreceksin. Onlar ölümden

sonra dirilişe, haşre inanmayan müşriklerden daha çok hayata

düşkündürler. Kaldı ki müşrikler onların her biri en uzun ömrü

yaşamak ister. Ama en uzun ömür bile onu azaptan uzaklaştıracak

değildir. Çünkü dünyada sürdürülen ömür, ne kadar uzun da

olsa sonuçta sınırlıdır, belli bir sürenin dolması ile sona erer.

"Her biri ister ki bin yıl yaşatılsın." Yani en uzun ve en fazla ömrü

yaşasın. Dolayısıyla "bin" sayısı çokluktan kinayedir. Çünkü Arap

dilinde bileşik olmayan en yüksek sayı adı "bin"dir. Bundan fazlası

iki sayı adının bileşkesi veya birinin tekrarı şeklinde ifade edilir.

On bin; yüz bin, bin bin, gibi.

"Allah ne yaptıklarını görüyor." "el-Basir", yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Görülecekleri bilmek, demektir. Dolayısıyla bu isim,

alîm yani "bilen" isminin bir dalıdır.

"De ki: Cibrile kim düşman ise, bilsin ki, o, Kur'ân'ı Allah'ın izniyle

senin kalbine indirmiştir." Ayetlerin akışından anlaşıldığı kadarıyla

bu ayet Yahudilerin sarf ettikleri bir söze cevap olmak üzere inmiştir.

İfadeden anlaşıldığı kadarıyla Yahudiler Peygamber efendimize

(s.a.a) indirilen Kur'ân'a inanmaya yanaşmamışlar ve bu

tavırlarına gerekçe olarak da vahyi indiren Cebrail'e düşman olduklarını

göstermişlerdi. Bunun kanıtı da yüce Allah'ın her iki ayette

hem Kur'ân ve hem de Cebrail adına cevap vermesidir. Ayetin

iniş sebebi ile ilgili aktarılan rivayet de bunu pekiştirir nitelik-

360 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

tedir. Önce onların "Biz Kur'ân'a inanmayız, çünkü biz onu indiren

Cebrail'e düşmanız." sözlerine cevap verilmiştir. Şöyle ki:

Bir kere: Cebrail Kur'ân'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirmiştir.

Kendi yanından değil. Dolayısıyla onların Cebrail'e düşman oluşları,

Allah'ın izniyle sana indirilmiş bulunan kelâma inanmaktan

kaçınmalarını gerektirmez.

İkincisi: Bu Kur'ân onların yanındaki hak içerikli kitabı doğrulamaktadır.

Dolayısıyla bir şeye inanıp da onu doğrulayana inanmamak

anlamsızdır.

Üçüncüsü: Bu Kur'ân kendisine inananlara yol göstericilik yapar.

Dördüncüsü: Kur'ân bir müjdedir. Akıllı bir insan düşmanı tarafından

sunuldu diye doğru yol kılavuzundan sapar mı? Kendisine

ulaştırılan müjdeye ilgisiz kalır mı?

Onların "Biz Cebrail'e düşmanız." şeklindeki sözlerine de şu

şekilde cevap verilmiştir: Cebrail ancak bir melektir. Tıpkı Mikâil

ve diğer melekler gibi, Allah'ın kendisine yönelttiği emirleri eksiksiz

yerine getirmekten başka bir iş görmez. Onlar saygın kılınmış

kullardır. Allah'ın kendilerine yönelttiği emirlere karşı çıkmazlar.

Emredilenleri yaparlar. Allah'ın peygamberleri de öyle, onların

yaptığı Allah adına ve O'nun direktifleri doğrultusunda hareket

etmektir.

Dolayısıyla meleklere ve peygamberlere düşman olmak, onlara

buğzetmek, Allah'a düşman olmak, O'na buğzetmek anlamına

gelir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve

Mikâil'e düşman olursa, Allah da onun düşmanıdır. İşte bu iki

ayet, değindiğimiz bu cevapları içermektedir.

"O, Kur'ân'ı... senin kalbine indirmiştir." Bu ifadede birinci tekil

şahıs anlatımından ikinci tekil şekline bir geçiş yaşanıyor. İfadenin

normal akışı göz önünde bulundurulacak olursa: "O, Kur'ân'ı benim

kalbime indirdi." şeklinde bir ifade kullanılmış olması gerekiyordu.

Fakat hitaba yönelik bir değişiklik gerçekleşiyor ki, bununla

güdülen amaç, "nasıl ki, Kur'ân'ın indirilişinde emirleri eksiksiz yerine

getirmekle yükümlü Cebrail'in bir etkinliği bulunmuyor, aynı

şekilde Kur'ân'ı algılayıp duyurma işinde Hz. Peygamberin de bir

etkinliği söz konusu değildir" gerçeğini vurgulamaktır. Hz. Pey-

Bakara Sûresi / 94-99 361

gamberin kalbi yalnızca vahyi algılayan bir kaptır. Vahyin mahiyeti

üzerinde bir etkinliği söz konusu değildir. O sadece tebliğle yükümlüdür.

Bil ki, bu ayetlerin sonlarında çeşitli şekillerde iltifat sanatı,

yani hitapta şahıs değişikliği söz konusudur. Ayetlerin akışı içinde

temel hitap ise İsrailoğullarına yöneliktir. Ne var ki, hitabın temel

niteliği muhatabı azarlama ve yerme olur, söz de uzarsa konuşanın

bir yolla muhatapla konuşmanın kendisine bıkkınlık verdiğini,

muhatabı önemsemediğini hissettirmesi, bildirmesi yerinde olur.

Bu durumda usta bir konuşmacı zaman zaman konuşmasının

akışını değiştirip hitaptan üçüncü şahsa, üçüncü şahıstan hitaba

geçiş yapar. Bununla onları konuşturmaktan, onlara hitap etmekten

hoşlanmadığını, onların buna lâyık olmadığını, buna rağmen

onların aleyhine olmak üzere gerçeği açığa çıkarmak için de onlara

hitap etme gereğini de duyduğunu ortaya koyar.

"Allah kâfirlerin düşmanıdır." Burada zamir yerine "kâfirler" ifadesi

kullanılmıştır. Buradaki incelik de yüce Allah'ın bu hükmünün

sebebine dikkat çekmektir. Sanki şöyle denmek isteniyor: "Allah

onlara düşmandır. Çünkü onlar kâfirdirler ve Allah da kâfirlerin

düşmanıdır."

"Onları fasıklardan başkası inkâr etmez." Bu ifade küfrün sebebini

ortaya koyuyor ki, bu fısktır. Yani onlar fasık oldukları için kâfir

olmuşlardır.

Ayetin orijinalinde geçen "el-Fasikûn=fasıklar" kelimesinin başındaki

harf-i tarifin hatırlatma için olması uzak bir ihtimal değildir.

Bu durumda surenin başındaki şu ifadeye göndermede bulunulmuş

oluyor: *"Ancak onunla sadece fasıkları saptırır. Onlar ki,*

Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir ahit hâline getirdikten

sonra bozarlar."

Hz. Cebrail'e, onun Kur'ân'ı Peygamber efendimizin (s.a.a)

kalbine indirişinin mahiyetine, ayrıca Mikâil ve diğer meleklere ilişkin

bilgilere yeri gelince değineceğiz.

AYETLERLE İLGİLİ BİR HADİS

Mecma'ul-Beyan'da belirtildiğine göre, **"De ki: Kim Cibril'e**

düşman olursa..."ayeti ile ilgili olarak İbn-i Abbas'ın şöyle dediği

362 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bildirilir: "Bu ayetin iniş sebebi şu olaydır: Fedek bölgesinde yaşayan

bir Yahudi grubu ile birlikte İbn-i Suriya Medine'ye gelip Peygamberimizin

(s.a.a) huzuruna çıktı. Ona, 'Ya Muhammed, nasıl

uyuyorsun? Çünkü ahir zamanda gönderilecek peygamberin uykusunun

mahiyeti ile ilgili bazı bilgilere sahibiz.' dediler. Peygamberimiz,

'Gözlerim uyur, ama kalbim uyanıktır.' dedi. 'Doğru söyledin

ya Muhammed.' dediler. 'Bize bildir bakalım çocuğun erkekten

midir, yoksa kadından mı?' Peygamberimiz, **'Kemikler, sinirler ve**

damarlar erkektendir. Et, kan, tırnaklar ve saç ise kadındandır.'

dedi. 'Doğru söyledin ya Muhammed.' dediler. 'Peki nasıl oluyor

da çocuk amcalarına benziyor; ama dayılarına hiç benzerlik

göstermiyor ya da dayılarına benziyor da dayıları ile aralarında bir

benzerlik olmuyor?' Peygamberimiz, 'Hangisinin suyu üst olursa,

çocuk onun tarafına benzer.' dedi. 'Doğru söyledin ya Muhammed.

Şu hâlde bize Rabbini anlat, kimdir ve nedir O?' dediler."

"Bunun üzerine yüce Allah, 'Kul huvellahu ahad...' suresini

indirdi. Daha sonra İbn-i Suriya ona dedi ki: 'Bir husus daha var,

eğer onu açıklarsan sana inanıp uyacağım. Allah'ın sana indirdiğini

hangi melek sana getiriyor?' Peygamberimiz, 'Cebrail.' dedi.

Bunun üzerine adam, **'O bizim düşmanımızdır. Savaş, şiddet ve**

harp emirlerini indirir. Mikâil ise, kolaylık ve bolluk indirir. Eğer

sana gelen melek Mikail olsaydı, kesinlikle sana inanırdık.' dedi."

Ben derim ki: Resulullah (s.a.a), "Gözlerim uyur; ama kalbim

uyanıktır." buyuruyor. Şiî ve Sünnî kanallardan gelen bilgilere göre,

Peygamberimiz uyurdu, ama kalbi uyumazdı, yani uykunun etkisiyle

kendinden habersiz olmazdı. Uykudayken uyuduğunu, gördüklerinin

rüya olduğunu, bunları uyanık olarak görmediğini biliyordu.

Ruhlarını arındırmaları ve bütünüyle Rablerinin yüce makamını

anmaları durumunda salih insanlarda da böyle durumlar

kimi zamanlarda meydana gelebilir. Çünkü ruhun, Rabbinin yüce

makamını olanca görkemiyle algılaması, onun dünya hayatındaki

durumlarından ve Rabbine olan bağlılığından gaflet etmesine

mani olur.

Böyle bir müşahede sonucu şu gerçek ortaya çıkıyor: İnsanoğlu

bu dünya hayatında ister insanların uyku dedikleri durumda olsun,

ister uyanıklık durumunda olsun, o aslında bir tür uyku orta-

Bakara Sûresi / 94-99 363

mında bulunmaktadır. İnsanlar içinde bulundukları duyusal ortamla

bütünleşmiş, doğal ortama uymuşlardır. Kendilerini uyanık kabul

etseler bile, uykudadırlar onlar. Nitekim Hz. Ali (a.s) **"İnsanlar**

uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar." diyor.

İleride bu konuda daha geniş bilgi vereceğimiz gibi, yeri geldikçe

Hz. Ali'den rivayet edilen bu hadisin diğer bölümlerini de ele

alacağız, inşaallah.

364 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 100-101 ....

100- Ne zaman bir ahit yaptılarsa, içlerinden bir gurup ahdi

kaldırıp atmadı mı? Doğrusu şu ki, onların çoğu iman etmezler.

101- Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı doğrulayan

bir elçi gelince, kitap verilmiş olanlardan bir grup, Allah'ın

kitabını, sanki bilmiyorlarmış gibi, sırtlarının arkasına attılar.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"...ahdi kaldırıp atmadı mı?" Ayetin orijinalinde geçen "nebeze"

kelimesinin kökü olan "nebz", atmak demektir.

"Allah tarafından kendilerine... bir elçi gelince..." Bundan maksat

Peygamber efendimizdir (s.a.a), onlara gelen ve yanlarındaki kitabı

tasdik eden her peygamber değil. Çünkü yüce Allah'ın, *"kendilerine*

bir elçi gelince..." ifadesinde sürekliliğe yönelik bir işaret

bulunmuyor. Tersine, bu ifadede söz konusu tavrın bir kereye

mahsus olmak üzere gerçekleştiği anlaşılıyor.

Ayet-i kerime bir yandan da, Tevrat'ta yer alan Peygamberimize

ilişkin müjdeler içeren ifadeleri gizlemeleri, ellerindeki kitabı

doğrulayıcı niteliğe sahip olan kitaba inanmamaları suretiyle gerçeğin

karşısında yer almalarına da işaret ediyor.

Bakara Sûresi / 102-103 ....

102- Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların

uydurdukları sözlere uydular. Oysa Süleyman küfre gitmemişti.

Fakat o şeytanlar, küfre gittiler; insanlara büyü öğretiyorlardı. Ve

yine onlar, Babil'de Harut ve Marut adlı meleklere indirilene uydular.

Oysa o ikisi (Harut ve Marut), "Biz bir imtihan vesilesiyiz;

sakın küfre gitme!" demedikçe, kimseye bir şey öğretmiyorlardı.

Onlar, o ikisinden, erkekle karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ancak, Allah'ın izni olmadan o büyü ile hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine yarar vereni değil, zarar vereni

öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları

şey, ne kötüdür. Keşke bilselerdi.

103- Eğer onlar iman edip korunsalardı, elbette Allah katından

verilecek sevap, kendileri için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

366 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Süleyman'ın hükümranlığı hakkında (onlar), şeytanların uydurdukları sözlere uydular." Tefsir bilginleri arasında bu ayetin yorumu ile ilgili olarak ilginç denecek düzeyde görüş ayrılıkları meydana

gelmiştir. Diyebiliriz ki, Kur'ân-ı Kerim'in bir başka ayeti üzerinde

bu düzeyde görüş ayrılıkları baş göstermemiştir. "Uydular" fiilindeki

zamirin kimlere dönük olduğu hususunda görüş ayrılığı var:

"Burada Hz. Süleyman dönemindeki Yahudilere mi, yoksa

Resulullah efendimiz dönemindeki Yahudilere mi ya da hepsine

mi işaret ediliyor?" diye. (Mealde "uydurdukları" diye geçen orijinaldeki)

"tetlû" ifadesi de ihtilâf konusudur: Acaba şeytanların uygulayıp

işledikleri mi, yoksa okudukları mı, kastedilmiştir? "Şeytanlar"

deyimi hakkında da değişik görüşler ileri sürülmüştür: Acaba

bunlar cin kökenli şeytanlar mıdır, yoksa insan kökenli şeytanlar

mıdır veya her iki türün şeytanları mıdır?

Orijinalindeki "alâ mulk-i Süleyman" ifadesinin anlamı da tartışılan

bir konudur. Bir kısım tefsir bilginine göre, bunun anlamı

"Süleyman'ın hükümranlığı hakkında"dır. Bir kısmına göre de ifadenin

anlamı, "Süleyman'ın hükümranlık döneminde"dir. Diğer bir

grup da, "Süleyman'ın hükümranlığı üzerinde" anlamı kastedilmiştir,

şeklinde bir görüş ileri sürmüşlerdir. Bu gruptaki bilginlerin

bu yaklaşımlarının temel dayanağı, ifadedeki "alâ" harf-i cerrinin

zahirî anlamındaki "üzerinde"lik unsurunu göz önünde bulundurmaktır.

İfadenin anlamı, "Süleyman'ın hükümranlık dönemi üzerinde"

şeklindedir, diyenler de olmuştur.

İhtilâfa konu olan ifadelerden biri de, *"Fakat o şeytanlar küfre*

gittiler" ifadesidir. Bir kısım âlime göre, onlar sihri insanlara gösterdikleri

için kâfir olmuşlardır. Bazıları da, şeytanlar sihri Hz.

Süleyman'a mal ettikleri için küfre gitmişlerdir, şeklinde bir görüş

ileri sürmüşlerdir. Diğer bazılarına göre, şeytanlar sihir yaptılar,

dolayısıyla sihir, küfür şeklinde ifade edildi.

"İnsanlara büyü öğretiyorlardı." ifadesi üzerinde de farklı görüşler

ortaya atılmıştır. Bazıları, şeytanlar insanlara büyü yapıyorlardı,

böylece onlara öğretmiş oluyorlardı, demişlerdir. Bazı bilginlerin

ifadenin anlamına ilişkin görüşleri ise şöyledir: Şeytanlar in-

Bakara Sûresi / 102-103 367

sanlara büyünün nerede olduğunu gösterdiler. Büyü Hz. Süleyman'ın

tahtının altında gizliydi. Onu oradan çıkarıp öğrendiler.

"Harut ve Marut adlı meleklere indirilen"ifadesi hakkında da

değişik görüşler benimsenmiştir. Bazıları orijinal ifadedeki "ma

unzile" cümlesindeki "ma" edatı mevsuledir ve "ma tetlû" ifadesine

matuftur, demişlerdir. Diğer bazı âlimler ise, "ma" edatı

mevsuledir ve hemen öncesindeki "es-sihr" kelimesine matuftur.

Yani söz konusu ifadenin anlamı: "İnsanlara iki meleğe indirileni

öğretiyorlardı, şeklindedir" demişlerdir. Bazı âlimlere göre "ma"

edatı olumsuzluk bildirir, başındaki "vav" harfi ise, önceki ifadeye

atfetmek için değil, yeni bir cümleye başlandığını bildirmek içindir.

Bu durumda ifadeye şöyle bir anlam vermek gerekir: "Yahudilerin

ileri sürdükleri gibi Harut ve Marut adlı iki meleğe sihir indirilmiş

değildir."

"İndirme" fiili üzerinde tartışma meydana gelmiştir. "Gökten

indirme" kastediliyor, diyenler olduğu gibi, yeryüzünün yüksek yerlerin-

den indirme, kastediliyor, diyenler de olmuştur.

"İki melek" ifadesi üzerinde de tartışma meydana gelmiştir.

Bazılarına göre bunlar gökteki meleklerdendiler. Bazıları ise, ifadeyi

"melikeyn" şeklinde okuyarak, bunlar insandılar ve kraldılar,

demişlerdir. Genelde olduğu gibi, "melekeyn" şeklinde okunması

hâlinde bile, bununla "iki salih insan" ya da "salih gibi görünen iki

insan" kastedilmiştir, demişlerdir.

"Babil" deyimi üzerinde de farklı görüşler ortaya atılmıştır.

"Bu, Irak'taki Babil'dir" diyenlerin yanı sıra bazıları da, "Bu,

Demavend'teki Babil'dir" demişlerdir. Bundan maksat, Nusaybin'-

den Re'sü'l-Ayn'e kadar uzayan bölgedir, diyenler de olmuştur.

"Öğretiyorlar." Bir kısım tefsir bilginine göre "alleme=bildirdi"

fiili asıl anlamında kullanılmıştır; bir kısmı ise, "a'leme=bildirdi"

anlamında kullanılmıştır, demişlerdir.

Bir ihtilâf konusu da "küfre gitme" ifadesidir. Sihir yapmak

suretiyle küfre gitme, şeklinde bir yorum getirenlerin yanı sıra, bir

kısım âlim de, sihir öğreterek küfre gitme, şeklinde bir yorum getirmişlerdir.

Her iki anlam da kastedilmiştir, diyenler de olmuştur.

"O ikisinden... öğreniyorlardı." deyimi de ihtilâflıdır. Bazıları "ikisi"

nden maksat, Harut ve Marut adlı meleklerdir, demişlerdir;

368 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bazıları da, "sihir ve küfür" kastedilmiştir, görüşündedirler. Bir üçüncü

grup da, bu ifadeyle iki meleğin öğrettiklerinin yerine onlar

o iki meleğin yasaklamasına rağmen erkekle karısının arasını açacak

şeyler öğreniyorlardı, şeklinde bir görüş benimsemiştir.

"Erkekle karısının arasını açacak şeyler" cümlesi de farklı biçim-

lerde yorumlanmıştır. Yani, "Karı-koca arasında sevgi veya

nefret oluşturacak şeyler" diyenlerin yanı sıra, "Onlar eşlerden birini

baştan çıkarıyor, onu küfür ve şirke yöneltiyorlardı, din değişikliğinden

dolayı karı koca birbirlerinden ayrılmak durumunda kalıyorlardı."

diyenler de olmuştur. Bazıları, "Onlar eşler arasında şüphe

ve güvensizlik yayarak sonuçta onları ayrılmağa yöneltiyorlardı."

demişlerdir.

Buraya kadar sunduklarımız, kıssayı anlatan ayetteki ifadelere

ilişkin görüş ayrılıklarından bir demetti. Bunun dışında kıssanın

mahiyeti ile ilgili ihtilâflar da söz konusudur: Bu kıssa gerçekten

olmuş mudur? Yoksa temsilî bir kıssa mıdır bu? Ya da başka bir

durum mu söz konusudur? gibisinden. Sözünü ettiğimiz ihtimallere

ilişkin bazı rakamlar diğer bazısı ile çarpıldığı zaman ihtimaller

akıl almaz bir sayısal düzeye çıkıyor. Yaklaşık bir milyon iki yüz

altmış bin (1.260.000) ihtimal ortaya çıkıyor. (4x39x24)

Allah'a andolsun ki, bu ayet Kur'ân'ın olağanüstü ifade tarzının

akıllara durgunluk veren örneklerinden biridir. Ayet-i kerimede akılların

dehşetten donakalacağı, kafaların allak-bullak olacağı kadar

ihtimaller söz konusu olmakla birlikte sözel yapısının göz kamaştırıcı

güzelliğini aynen korumakta, fesahat ve belâgat açısından

en ufak bir helâl görülmemektedir. Bunun bir benzerini de şu

ayet-i kerimede göreceksin: *"Rabbinden apaçık bir delil üzerinde*

bulunan, onu yine ondan bir delil izleyen ve ondan önce bir önder

ve rahmet kılavuzu olarak Musa'nın kitabı bulunan kimse, onlar

gibi midir?" (Hûd, 17)

Yaptığımız bu açıklamadan sonra şunu demek gerekir: Ayetin

akışı Yahudilerin bir diğer özelliklerini gözler önüne seriyor. Sihrin

aralarında yaygın biçimde başvurulan bir yöntem olduğunu

sergiliyor. Bu tutumlarına gerekçe olarak, bildikleri bir veya iki

kıssaya dayanıyorlardı. Bu kıssalarda Süleyman Peygamberden ve

Babil'e inen Harut ve Marut adlı meleklerden söz ediliyordu. Şu

Bakara Sûresi / 102-103 369

hâlde ayet-i kerime Yahudiler arasında yaygın biçimde anlatılan

bir kıssaya göndermede bulunuyor.

Ne var ki, Yahudiler, Kur'ân-ı Kerim'in de tanımladığı gibi gerçekleri

tahrif etme, ellerindeki bilgileri değiştirme eğiliminde

kimselerdirler. Ne inanmalarına, ne de tarihsel bir kıssayı tahrif etmeden,

değiştirmeden sunmalarına güvenilmez. Bu, onların karakteristik

özellikleridir. Her fırsatta kendi çıkarlarına olan söz ve

davranışlar sergilemekten geri durmazlar. Ayetin satır aralarında

buna ilişkin işaretler yeterli derecede belirgindir.

Ayetin akışından anlaşıldığı kadarıyla Yahudiler yaygın biçimde

sihir yapıyor, sihirle ilgileniyorlardı. Bunu da Hz. Süleyman'a

mal ediyorlardı. Çünkü iddialarına göre Hz. Süleyman krallığını,

cinler, insanlar, vahşî hayvanlar ve kuşlar üzerindeki egemenliğini,

olağanüstü gelişmelere yol açma yeteneğini sihir sayesinde elde

edebilmişti. Bildikleri sihrin bir kısmını ona mal ediyorlardı. Diğer

bir kısmın da Babil'deki Harut ve Marut adlı meleklere mal ediyorlardı.

Kur'ân-ı Kerim, Hz. Süleyman'ın sihirle ilgilenmediğini belirterek

onlara cevap veriyor, bu yaklaşımlarının asılsızlığını vurgulayarak

reddediyor. Hem nasıl olabilir ki, sihir Allah'ı inkâr demektir;

evrende yüce Allah'ın koyduğu normal düzenin tersine uygulamalarda

bulunmak demektir. Yüce Allah'ın canlılara bahşettiği algı

ve duyu organlarını yanıltarak, yanlış yargılara yöneltmektir. Süleyman

kâfir olmadı. O, Allah tarafından küfür ve günahlardan korunan

bir peygamberdir. Ulu Allah onunla ilgili olarak şöyle buyuruyor:

"Süleyman küfre gitmemişti. Fakat o şeytanlar küfre gittiler.

İnsanlara büyü öğretiyorlardı... Andolsun, onu satanın,

ahirette bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı." Hz. Süleyman,

kendisine sihir ve küfür izafe edilmeyecek kadar üstün ve kutsal

bir kişiliktir.

Yüce Allah kitabının birçok yerinde; bu sureden önce Mekke'-

de inen En'âm, Enbiyâ, Neml ve Sâd gibi surelerde onun üstün bir

konuma sahip olduğunu vurgulamıştır. Buralarda belirtildiğine göre,

Hz. Süleyman salih bir kul, Allah tarafından gönderilmiş bir

peygamberdir. Allah ona bilgi ve hikmet vermiştir. Ona öyle bir

hükümranlık bahşetmiştir ki, ondan sonra hiç kimse, böylesine

370 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

göz kamaştırıcı, akıllara durgunluk verici bir egemenlik elde edememiştir.

O, kesinlikle sihirbaz değildir. Bu, şeytanların uydurup

insanlar arasındaki dostlarına fısıldadıkları asılsız bir kuruntu,

güvenilmez bir hurafedir ve onlar da insanlara sihir öğrettikleri için

kâfir olmuşlardır.

Kur'ân-ı Kerim Yahudilerin Babil'e inen Harut ve Marut adlı

meleklere ilişkin değerlendirmelerini de şu şekilde cevaplandırıyor:

"Eğer yüce Allah onlara bunu indirmişse, hiç kuşkusuz bu, insanları

sınamaya, denemeye yönelik bir ilâhî imtihandır. Nitekim

yüce Allah sınama amacı ile Âdemoğullarının kalplerine çeşitli kötülükler

ve bozgunculuklar ilham eder. Bu, bir kaderdir. Evrensel

sisteminin öngördüğü bir uygulamadır. Dolayısıyla, eğer söz konusu

iki meleğe sihir indirilmişse, onlar kesinlikle, "Biz birer sınama

araçlarıyız, öğrendiğin sihri yerinde kullanmamak suretiyle sakın

küfre gitme. Sihri bozma ve ailenin kötü yola düşmüşlüğünü ortaya

çıkarma amacının dışında sakın sihir yapıp küfre sapma" demedikçe

kimseye onu öğretmezlerdi. Ama onlar buna rağmen, o

iki melekten yüce Allah'ın evrene yerleştirdiği normal düzeni bozucu

şeyler öğreniyorlardı. Kötülük ve bozgunculuğun yaygınlaşması

için öğrendikleri sihirle karı-kocanın arasını bozuyorlardı.

Kendilerine yarar sağlayanı değil de zararlı olanı öğreniyorlardı.

Bu durumda ayet-i kerimeyi şöyle açıklamak gerekir: "Uydular",

yani Yahudiler Hz. Süleyman'dan sonra, halefin seleften devralması

şeklinde. "Uydurduklarına", yani cin kökenli şeytanların

Süleyman'ın hükümranlığı üzerine yaydıkları yalanlara. İfadenin

orijinalinde geçen "tetlû" kelimesinin "uydurdukları yalanlar" anlamına

geldiğinin kanıtı, fiilin "alâ" harf-i cerri ile geçişli kılınmış

olmasıdır. Bu şeytanlar cin kökenliydiler, Hz. Süleyman'ın kontrolü

altındaydılar ve onun tarafından çeşitli cezalara çarptırılmışlardı.

Böylece Hz. Süleyman onları bozgunculuk yapmaktan alıkoyuyordu.

Bunları yüce Allah'ın şu sözlerinden anlamak mümkündür:

"Şeytanlardan, onun için denize dalan ve bundan başka işler gören

kimseleri de. Biz onları, onun için koruyorduk." (Enbiyâ, 82)

"Süleyman yıkılınca anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı bilselerdi, o

küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı." (Sebe', 14)

Bakara Sûresi / 102-103 371

"Oysa, Süleyman küfre gitmemişti." Yani, Süleyman sihir yapmamıştı

ki, küfre gitsin. Ama şeytanlar kâfir oldular. Çünkü, onlar

insanları saptırıyor ve onlara sihir öğretiyorlardı.

"İndirilene..." Yani Yahudiler, Babil'deki Harut ve Marut adlı

meleklere uyarı suretinde ve ilham yoluyla indirilene uyuyorlardı.

Hâlbuki, bu melekler, sihir yapmama hususunda uyarmadıkça

kimseye sihir öğretmezlerdi ve şöyle derlerdi: "Biz sizin için birer

sınama aracıyız. Bizimle ve size öğrettiklerimizle sınanıyorsunuz.

Dolayısıyla sihir yapmak suretiyle küfre girmeyin."

"Fakat onlar, o ikisinden... öğreniyorlardı." Yani Harut ve Marut

adlı iki melekten. "...açacak şeyleri..." yani uygulandığı takdirde bıraktığı

etkiyle erkekle karısının arasını açacak sihri.

"Ancak, Allah'ın izni olmadan o büyü ile hiç kimseye zarar veremezler." Bu ifade, Yahudilerin büyü aracılığı ile yaratılış ve oluşum sistemini bozdukları, Allah'ın öngördüğü kaderin önüne geçip, ona

müdahale ettikleri şeklinde kafalara takılabilecek bir soruya cevap

niteliğindedir. Burada yüce Allah, sihrin kendisinin de ilâhî

takdirin bir sonucu olduğunu, Allah'ın izni olmaksızın etki gösteremeyeceğini vurguluyor. Şu hâlde onlar hiçbir şekilde Allah'ı etkisizleştiremezler. Bu ifadeye, *"Onlar kendilerine yarar vereni değil,*

zarar vereni öğreniyorlardı." ifadesinden önce yer verilmesinin

sebebi, *"Fakat onlar, o ikisinden erkekle karısının arasını açacak*

şeyler öğreniyorlardı." cümlesinin sihrin tek başına etkinliğini gösteren

bir anlam içermesidir. Onun için hemen ardından söz konusu

etkinliğin Allah'ın izniyle olduğu vurgulanıyor.

"Andolsun, onu satan alanın, ahirette bir nasibi olmadığını gayet iyi

biliyorlardı." Bunu akılları sayesinde biliyorlardı. Çünkü akıl, sihrin

insanlık âlemi için bozgunculuk kaynağı bir uğursuzluk olduğundan

kuşku duymaz. Bu bilgilerinin bir kaynağı da Hz. Musa'nın şu

sözüdür: *"Büyücü de nereye varsa iflah olmaz."* (Tâhâ, 69)

"Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi."

Yani, onlar büyünün kendileri için bir kötülük, ahiretteki hayatlarını

ifsat eden bir uğursuzluk olduğunu bildikleri hâlde, biliyor

sayılmazlardı. Çünkü bildikleriyle amel etmiyorlardı. Bir bilgi bileni

doğru yola iletemiyorsa, o, bilgi değil; sapıklıktır, cehalettir. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Heva ve hevesini ilâh edinen ve*

372 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bilgi sahibi olmasına rağmen Allah'ın saptırdığı kimseyi gördün

mü?" (Câsiye, 23) Şu hâlde, birisi böyleleri için bilgi ve hidayet dileğinde

bulunsa, iyi olur.

"Eğer onlar inanıp korunmuş olsalardı." Şeytanların asılsız uydurmalarına uyacaklarına, sihir aracılığı ile küfre sapacaklarına,

iman ve takva çizgisini izleselerdi... Bu ifadeden anlaşıldığı kadarıyla

sihir yapmak suretiyle küfre girmek, zekât vermemek gibi

amelî bir küfürdür, itikadî değil. Eğer sihir itikadî bir küfür olsaydı

yüce Allah, *"Eğer onlar inansalardı, elbette Allah katından verilecek*

sevap daha hayırlı olurdu." der ve meseleyi sırf imanla sınırlandırıp

takvadan, sakınmadan söz etmezdi. Oysa Yahudiler inanıyorlardı,

fakat günahlardan sakınmadıkları, Allah'ın belirlediği haramları

gözetmedikleri için yüce Allah imanlarını önemsememiştir,

dolayısıyla onları kâfir olarak nitelendirmiştir.

"Elbette Allah katından verilecek sevap, kendileri için daha hayırlı

olurdu. Keşke bilselerdi." Yani Allah katındaki sevap sihir aracılığı ile,

küfre saparak umdukları, elde ettikleri çıkarlardan, menfaatlerden

daha hayırlıdır.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî ve Tefsir'ul-Kummî'de, *"Süleyman'ın*

hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurdukları sözlere

uydular." ifadesi ile ilgili olarak İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği

belirtilir: "Hz. Süleyman ölünce, İblis bir sihir uydurdu, onu bir

kağıda yazıp katladı, üzerine de şöyle bir not düştü: 'Bu, Asif b.

Berhiya'nın Davud oğlu Süleyman'ın ortaya koyduğu ilim hazinelerinin

saklı bulunduğu kitaptır. Şu şu şeyleri isteyen kimse

şöyle şöyle yapmalıdır.' Sonra da yazıyı Süleyman'ın tahtının altına

gömdü, ardından çıkarıp onlara okudu. Bunun üzerine kâfirler,

'Demek ki, Süleyman bu bilgiler sayesinde bize üstünlük

sağlamıştı.' dediler. Müminler ise, 'Hayır, o, Allah'ın kulu ve

peygamberidir.' dediler. İşte yüce Allah'ın şu sözü buna işaret

etmektedir: *Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar,*

şeytanların uydurdukları sözlere uydular." [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.52,

h: 74] Ben derim ki: Sihrin uyduruluşunu, yazılıp okunuşunu İblis'e

isnat etmek, bu eylemi öteki cin ve insan kökenli şeytanlara isnat

Bakara Sûresi / 102-103 373

etmeye ters düşen bir yaklaşım değildir. Çünkü her türlü kötülüğün

kaynağı İblis'tir ve o mel'un kötülüğü, fısıltı ve vesvese aracılığı

ile dostlarına, yardakçılarına ulaştırır. Rivayetler literatüründe

bu tür bir ifade tarzının örneklerine sıkça rastlanır. Hadisten anlaşıldığı

kadarıyla, ayetteki "tetlû" kelimesi, "okuma" anlamındaki

"tilavet"ten gelir. Bunun böyle olması, bizim önceki açıklamamızın

yanlış olduğu anlamına gelmez. Biz demiştik ki: "Tetlû" yalan uydurdu

anlamına gelir. Çünkü ifadenin içeriğinden ve oluşturduğu

atmosferden zımnen bu anlam anlaşılmaktadır. Bu durumda ifadenin

açılımı şöyledir: "Şeytan Süleyman'ın hükümranlığı hakkında

uydurdukları" yani yalana dayalı olarak okudukları... "Tela/

yetlû" fiili, köken olarak "veliye/yelî/velâyet" köküne dönüktür.

Bir şeye bir sıra dahilinde, bir parçasının, diğer bir parçasının ardından

meydana gelmesi şeklinde sahip olmak demektir. Mâide

suresindeki, *"Sizin veliniz ancak Allah ve Peygamberidir..."* (Mâide,

55) ayetini ele alırken, "velâyet" kavramı üzerinde ayrıntılı bilgi

vereceğiz.

el-Uyun adlı eserde, İmam Rıza (a.s) ile Halife Me'mun arasında

geçen konuşmada şöyle bir pasaja yer verilir: "Harut ve Marut

iki melektiler. İnsanlara sihir öğretiyorlardı ki, bunun aracılığı ile

sihirbazların yaptıkları büyüden korunsunlar, onların kurdukları hileleri

bozabilsinler. *'Biz bir imtihan vesilesiyiz, sakın küfre gitme.'*

demedikçe de kimseye bu sanatı öğretmezlerdi. Ama bu sihri öğrenenlerin

bir kısmı sihir yapmak suretiyle küfre saptılar. Oysa sihirden

kaçınmaları kendine emredilmişti. Yaptıkları sihir aracılığı

ile erkekle karısının arasını açıyorlardı. Yüce Allah bunlarla ilgili

olarak, *'Ancak, Allah'ın izni olmadan o büyü ile hiç kimseye zarar*

veremezler.' buyuruyor." [c.1, s. 271, h: 2]

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde, İbn-i Cerir'in İbn-i Abbas'a dayanarak

şöyle rivayet ettiği bildirilir: "Hz. Süleyman helaya gitmek istediğinde

ya da özel bir iş yapmak istediğinde yüzüğünü karısı

Cerade'ye verirdi. Yüce Allah'ın Süleyman'ı sınamak istediği bir

günde o, yüzüğünü her zaman olduğu gibi Cerade'ye verdi. Ardından

Şeytan Süleyman'ın şekline girerek kadının yanına gelip ona,

'Yüzüğümü getir.' dedi. Şeytan yüzüğü alıp parmağına takınca bütün

cin ve insan kökenli şeytanlar ona boyun eğdi. Daha sonra Hz.

374 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Süleyman karısının yanına geldi ve 'Yüzüğümü getir.' dedi. Kadın,

'Yalan söylüyorsun. Sen Süleyman değilsin.' dedi."

"Bunun üzerine Hz. Süleyman bir sınavdan geçirildiğini anladı.

O günlerde şeytanlar serbest kalıp sihir ve küfür içeren bir yazı hazırladılar.

Bunu önce Süleyman'ın tahtının altına gizlediler, sonra

çıkarıp insanlara okudular ve dediler ki: 'Süleyman bu yazılar aracılığı

ile insanlar üzerinde egemenlik kuruyor, onlara üstünlük

sağlıyor.' Bunun üzerine insanlar Hz. Süleyman'dan uzaklaşıp onu

tekfir ettiler. Nihayet Hz. Muhammed (s.a.a) peygamber olarak

görevlendirilince yüce Allah, *'Süleyman küfre gitmemişti. Fakat o*

şeytanlar, küfre gittiler.' ayetini indirdi."

Ben derim ki: Bu kıssa başka kanallardan da aktarılmıştır. Oldukça

da uzundur ve peygamberlerden baş gösteren hatalar cümlesinden

sayılmış ve bu hususla ilgili olarak nakledilir.

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde şöyle geçer: Said b. Cerir ve

Hatip "Tarih"inde Nâfi'in şöyle dediğini tahriç ederler: "İbn-i Ömer

ile birlikte yolculukta idim. Gecenin sonuna doğru, 'Ey Nâfi', bak

bakalım zühre yıldızı çıktı mı?' dedi. 'Hayır.' dedim. Sonra bu

soruyu iki veya üç kere tekrarladı. 'Yıldız çıktı.' dedim. 'Hoş gelmedi,

safalar getirmedi.' dedi. 'Sübhanallah, Allah'ın buyruğuna boyun

eğmiş, buyruğu dinleyip itaat etmiş bir yıldız hakkında nasıl

böyle bir ifade kullanıyorsun?' dedim. Bunun üzerine dedi ki:

'Resulullah'tan ne duydumsa, onu söyledim sana, Resulullah şöyle

buyurdu: Melekler dediler ki: 'Ya Rabbi, Âdemoğullarının işlediği

hatalara ve günahlara karşı nasıl sabrediyorsun?' Yüce Allah buyurdu

ki: 'Ben onları sınarım ve bağışlarım.' Bunun üzerine melekler,

'Eğer onların yerinde olsaydık, senin emirlerine karşı

gelmezdik.' dediler."

"Allah dedi ki: 'Aranızdan iki melek seçin.' Çok geçmeden

Harut ve Marut'u seçtiler. Böylece o ikisi yeryüzüne indi. Sonra yüce

Allah onlara şehvet duygusunu verdi. Sonra Zühre adında bir

kadın geldi. İkisi de kadından hoşlandı. Her biri içindeki duyguyu

arkadaşından saklamaya çalıştı. Daha sonra biri diğerine dedi ki:

'Benim içimden geçenler senin de içinden geçti mi?' 'Evet.' dedi.

Bunun üzerine kadınla birleşmek istediler. Kadın, 'Bana göğe çıkıp

inmenizi sağlayan ismi öğretmedikçe bu isteğinize uymayacağım.'

Bakara Sûresi / 102-103 375

dedi. Ama onlar kadının isteğini yerine getirmediler. Sonra tekrar

kadınla birleşme isteğini dile getirdiler. Kadın bir kez daha onları

reddetti. Sonra melekler kadının isteğini yerine getirdiler. Kadın

göğe doğru yükselince, Allah onu bir yıldız hâline getirdi ve o iki

meleğin de kanatlarını kopardı."

"Melekler Rabbine tövbe ettiler. Yüce Allah onlara iki alternatif

sundu. Dedi ki: 'İsterseniz sizi eski konumunuza getireyim de

kıyamet günü cezalandırayım. Veya sizi dünyada cezalandırayım

da kıyamet günü eski hâlinize döndüreyim.' Biri diğerine dedi ki:

'Dünyadaki azap kesilir, sona erer.' Bunun üzerine ahiret azabı yerine

dünyada azap görmeyi tercih ettiler. Daha sonra yüce Allah

onlara, 'Babil'e gidin.' diye vahyetti. Onlar da Babil'e doğru hareket

ettiler. Allah onları gökle yer arasında baş aşağı astı. Böylece kıyamete

kadar azap görürler."

Ben derim ki: Buna benzer bir yorum da Şiî kaynaklarından

merfu olarak İmam Bâkır'a (a.s) dayandırılarak rivayet edilmiştir.

Suyutî, Harut ve Marut adlı meleklerle Zühre adlı kadın hakkında

yirmi küsûr hadis rivayet eder. Bunlardan bazılarının sahih olduğu

bildirilmiştir. Bu rivayetlerin isnat zincirinde bazı sahabelerin adlarına

da rastlanmaktadır. İbn-i Abbas, İbn-i Mes'ud, Hz. Ali, Ebu

Derda, Ömer, Ayşe ve İbn-i Ömer gibi. Ne var ki, bu asılsız bir hikâyedir.

Saygın meleklere yakıştırılmış uydurma rivayettir. Kur'ân'ı

Kerim meleklerin kutsallıklarını, şirk ve günahtan uzak oluşlarını

açık biçimde bildirmiştir. En iğrenç şirk ve en iğrenç günah, puta

tapıcılık, adam öldürme, zina etme, içki içmedir.

Bu uydurma rivayette, Zühre adlı yıldızın meshedilmiş zinakâr

bir kadın olduğu belirtilir. Bu, gülünç bir iddiadır. Zühre yıldızı, doğuşu

ve varoluşu bakımından tertemiz gök cismidir. Yüce Allah bir

ayet-i kerime'de ona yemin etmiştir: "*Hayır, yemin ederim o geceleri*

geri dönüp ışık verenlere, gündüzün güneşi altında gizlenen

gezegenlere." (Tekvîr, 15-16) Kaldı ki, Astronomi bilimi, günümüzde,

söz konusu gezegenin mahiyetini, yapısındaki elementleri, hacmini

ve diğer özelliklerini ortaya koymuştur.

Bu ve az önce sözü edilen kıssa, Yahudilerin anlattıkları kıssalara

benzemektedir. Yahudilerin Harut ve Marut'la ilgili efsaneleri-

376 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ni çağrıştırmaktadır. Bir bakıma bu hurafeler eski Yunan mitolojisinde

yer alan gökcisimlerine ilişkin efsanelere de benzemektedir.

Titiz bir araştırmacı açıkça görür ki, peygamberlerin hataları

ve yanılgıları ile ilgili olarak ortaya atılan bu tür hadisler, kesinlikle

Yahudilerin desiselerinden uzak değildirler. Bir gözlemci biraz dikkat

edince, Yahudilerin ilk kuşak hadisçiler üzerindeki derin etkilerini

hemen fark eder. Yahudiler rivayetler üzerinde diledikleri gibi

oynayarak, istedikleri fikirleri bunlara katmışlardır. Bu konuda

onlara yardımcı olan başka kimseler de vardır.

Ne var ki, yüce Allah kitabını, düşmanları arasında yer alan art

niyetli sapıkların komplolarına karşı koruma altına almıştır. Bu

sapıklar arasında yer alan herhangi bir şeytan kulak hırsızlığına

kalkışacak olursa, onu yürek yakan kavurucu bir alev takip eder.

Ulu Allah şöyle buyuruyor: *"O zikri biz indirdik biz ve onun koruyucusu*

da elbette biziz." (Hicr, 9) *"O aziz bir kitaptır. Ne önünden, ne*

de arkasından ona batıl gelmez. Hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan

indirilmiştir." (Fussilet, 42) *"Biz Kur'ân'dan, müminlere şifa*

ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama Kur'ân zalimlere ziyan

arttırmaktan başka bir katkıda bulunmaz." (İsrâ, 82)

Bu ayet-i kerimelerde ifade genel tutulmuş ve herhangi bir sınırlandırmaya

gidilmemiştir. Şu hâlde hiçbir batıl karıştırma girişimi

ve hiçbir art niyetli yaklaşım yoktur ki, Kur'ân-ı Kerim onu önlemesin.

Bu tür girişimlerin sahiplerinin hüsranı çok geçmeden ortaya

çıkar. Tarih sayfaları okunduğu zaman bunun örneklerine

rastlamak mümkündür. Her iki mezhebin de (Şia, Ehlisünnet) üzerinde

ittifak ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor:

"Allah'ın kitabı ile uyuşanı alın, onunla çelişeni de bırakın." Böylece

Peygamber efendimiz (s.a.a) kendisinden ve yakın dostlarından

aktarılan sözlerin değerlendirileceği genel bir ölçü koymuş oluyor.

Kısacası, Kur'ân aracılığı ile batıl, hakkın kutsal sahasından

uzak-laştırılır ve çok geçmeden batıllığı, eğriliği ortaya çıkar. Gözlerden

kaybolduğu gibi bir süre sonra dipdiri gönüllerde de etkinliğini,

canlılığını yitirip gider. Ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Hayır, biz*

hakkı batılın üstüne atarız da onun beynini, parçalar." (Enbiyâ, 18)

"Allah, kelimeleriyle hakkı gerçekleştirmek istiyor." (Enfâl, 7) *"Ki*

suçlular istemese de hakkı gerçekleştirsin, batılı da ortadan kal-

Bakara Sûresi / 102-103 ... 377

dırsın." (Enfâl, 8) Hakkı gerçekleştirmenin ve batılı batıllaştırmanın,

her ikisinin temel niteliklerini gözler önüne sermekten başka bir

anlamı yoktur.

Bazı insanlar, özellikle çağımızda her şeyi maddî açıdan değerlendirme

taraftarı, çağdaş batı uygarlığının tutkunu bazı yazarlar,

yukarıda değindiğimiz bu gerçeği yanlış algılamış ve kaynaklarda

yer alan tüm rivayetleri Resulullah efendimizin sünnetinin

kapsamına giren her şeyi reddetme eğilimi göstermişlerdir. Bu

hususta aşırı bir tepkisellik örneği göstererek, gelen her türlü rivayeti,

hiçbir kriterden geçirmeden olduğu gibi kabul etme taraftarı

olan bazı nakilciler, hadisçiler ve harurîlerin aşırılığının karşısında

yer almaya çalışmışlardır.

Kayıtsız şartsız kabul nasıl, dinde hak ile batılı, eğri ile doğruyu

birbirinden ayırma amacı ile konulmuş ölçüleri yalanlama ve yalan

nitelikli saçma-sapan sözleri Resulullah efendimize (s.a.a) yakıştırma

anlamına geliyorsa, nakledilmiş tüm rivayetleri ayırım

gözetmeksizin bir kalemde atmak da önünden ve arkasından batıl

bulaşmayan aziz Kur'ân'ı yalanlama ve geçersiz kılma anlamına

gelir. Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Peygamber size ne verdiyse*

onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının." (Haşr, 1) *"Biz*

hiçbir peygamberi, Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir

amaçla göndermedik." (Nisâ, 64)

Eğer Peygamberin sözleri kanıt olmasaydı ya da sözleri çağında

yaşamamış bizlere yahut ölümünden sonraki Müslümanlara

ulaştırılmasaydı, din binasının duvarında tek bir taş bir diğer taşın

üzerinde kalmaz, temelden yıkılıp giderdi. Aktarılan rivayetlere

dayanmak, anlatılan hadislere başvurmak, bir insan için toplumsal

hayatın zorunluluğudur. İnsanın fıtratı kaçınılmaz olarak böyle

bir kabule zorlar insanı. Çünkü başka seçeneği yoktur insanın. Yalan

yanlış sözlerin, saçma sapan açıklamaların bulaştırılmış olması,

sadece geçmişten aktarılan dinsel metinlere, dinsel bilgilere

özgü bir durum değildir. Bilakis toplum değirmeni, bütün yönleriyle

özel ve genel nitelikli günlük haberler üzerinde dönüyor.

Bu haberlere art niyetli saptırmaların ve bilinçli karıştırmaların

bulaşması daha yüksek bir ihtimaldir. Uzun ve kısa vadeli politikaların

öngördüğü müdahalelerin izleri çok daha fazladır. Biz ise, fıt-

378 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ratımız gereği sırf herhangi bir toplantıda duyduğumuz bir haberi,

nakledilen bir bilgiyi dinlemekle yetinmiyoruz. Tam tersine, bunları

teker teker elimizde bulunan ölçülere vuruyoruz. Eğer elimizdeki

ölçü söz konusu haberin doğruluğunu onaylarsa, biz de onu kabul

ederiz. Ölçü rivayetin aksini bildirirse, onu yalanlarsa, biz de söz

konusu haberi reddederiz. Şayet mahiyeti açıklığa kavuşmazsa,

eğriliği veya doğruluğu, gerçekliği veya yalanlığı kesin olarak

belirlenemezse, onu ne kabul ederiz, ne de reddederiz. Kötü ve zararlı

şeyler karşısındaki doğal tavrımız gereği onu ihtiyatla karşılarız.

Bütün bunlar, bize ulaşan haberler hakkında belli bir deneyim

düzeyine sahip olma şartına bağlıdır. Ancak bir insan kendisine

ulaşan haberin içeriği hususunda deneyim sahibi değilse, toplumun

akıllı insanlarının yöntemi, bu haberleri uzmanına götürüp

onların görüşlerini ve bu husustaki değerlendirmelerini almaktır.

Toplumsal ilişkilerin doğal dayanağı, fıtrî temeli budur. Dinsel

kriter hak ile batılı, eğri ile doğruyu birbirinden ayırt etme amacı

ile konulmuştur. Bu ölçü değişmez ve hep olduğu gibi kalır. Ölçü

Allah'ın kitabına başvurmaktır. Eğer bu başvuru sonucu eldeki haber

bir açıklığa kavuşuyorsa, onu benimsemek bir zorunluluk niteliğini

kazanır. Herhangi bir kuşku dolayısıyla mesele tam açıklığa

kavuşamıyorsa, bu durumda orada durmak gerekir. Peygamber

efendimizden (s.a.a) ve onun Ehlibeyti'nden olan imamlardan (a.s)

gelen mütevatir haberlerde de bu, böyle belirlenmiştir. Bu dediklerimiz,

fıkıh biliminin ilgi alanına girmeyen konular için geçerlidir.

Fıkhî sorunlarda ise, başvurulacak merci, fıkıh metodolojisidir.

AYETLERLE İLGİLİ FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA

Bilindiği gibi, olağanüstü fiillerin meydana gelişini gösteren

kanıtlar ya bizzat görmeye ya da nakledilen bir habere dayanırlar.

Az-çok olağanüstü fiilleri bizzat görmeyenimiz ya da kendisine haberleri

ulaşmayanımız yok gibidir. Ne var ki, bu alanda gerçekleştirilecek

titiz bir araştırma bu olağanüstülüklerin birçoğunun temelde

normal doğal sebeplere dayandıklarını ortaya çıkaracaktır.

Olağanüstü hareketlerin birçoğu onları gerçekleştiren kişinin alıştırmalar

ve sürekli tekrarlanan egzersizler sonucu bir tür bağışıklık

Bakara Sûresi / 102-103 379

kazanmış olmasına dayanır: Zehir yemek, çok ağır yükleri kaldırmak,

boşluğa gerilmiş ip üzerinde yürümek gibi.

Bunların birçoğu da insanlara gizli bulunan, onlar tarafından

bilinmeyen doğal sebeplere dayanır. Vücuduna talk sürdüğü için

ateşe girdiği hâlde yanmayan bir kimsenin hareketi ya da üzerinde

yazısı fark edilmeyen dolayısıyla ancak sahibi tarafından okunabilen

bir yazı yazmak gibi. Bu yazı ancak ateş ve benzeri bir

cisme tutulduğunda okunabilen bir madde ile yazılmıştır. Bunların

birçoğu ise çok hızlı gerçekleştirilirler, dolayısıyla karşıdaki insan,

olağanüstü hızından dolayı meydana gelen hareketin nasıl gerçekleştiğinin

farkında olmaz. Ama bu hareket, olağanüstü bir hızın

dışında tamamen olağan sebeplere dayalıdır, göz bağlayıcıların

numaraları gibi.

Kısacası bunlar, farkında olmadığımız ya da güç yetiremediğimiz

doğal sebeplere dayalı hareketlerdir. Ancak, bu olağanüstülüklerin

bir kısmı, normal sisteme göre hareket eden doğal sebeplere

dayanmazlar. Gaybın kapsamında olan, özellikle de gelecekte

gerçekleşecek bazı olayları haber vermek gibi. Sevgi, nefret, bağlama,

çözme, ipnotizma, hasta etme, uykuyu bağlama, ruh çağırma

ve iradeyle hareket ettirme gibi. Riyazet ehlinin gerçekleştirdikleri

bu hareketleri inkâr etmek mümkün değildir. Bunların bir

kısmını bizzat görmüşüz, bir kısmını da kesinlikle doğruluğundan

kuşku duyulmayan aktarma haberlerden öğrenmişiz. Bugün Hindistan'da,

İran'da ve Batıda bu tür olağanüstülükleri sergileyen

topluluklara rastlamak mümkündür.

Bu tür olağanüstülüklere yol açan egzersizler üzerinde yapılacak

bir etüt, bu kişilerin yöntemleri alanında gerçekleştirilecek fiilî

bir deneyim, bunların irade ve iman gücünün etkisine dayandığını

söyleme zorunluluğunu doğuracaktır. Bununla beraber söz konusu

yöntemler ve etkileme yolları da çok çeşitlidirler. İrade, kendisine

oranla önceliği bulunan bilgi ve inanca dayanır. Böyle bir şey kimi

zaman herhangi bir koşula bağlı olmaksızın gerçekleşir, kimi zaman

da özel koşulların oluşması ile meydana gelir. Kimilerinde

kimilerine karşı sevgi veya nefret oluşturmak amacı ile özel mekânlarda,

özel bir mürekkeple özel bir yazı yazmak gibi. Yahut ruh

380 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

çağırma seansı esnasında özel olarak seçilmiş bir çocuğun yüzüne

ayna tutmak ya da özel bir koruyucu dua okumak gibi.

Bu koşulların tümü etkin iradeyi meydana getirme amacına

yöneliktir. Çünkü, bilgi, kesin bilgi niteliğine kavuşunca, duyulara

kesin olarak bilgiyi görme yeteneği kazandırır. Bunun doğruluğunu

kendi kendine sen de deneyebilirsin. Falanca şeyin veya falanca

kimsenin şu anda yanında olduğunu, kendisini gözlerinle gördüğünü

kendine telkin edersin. Sonra hiçbir şeye dikkat etmeyecek

şekilde tüm dikkatini onun üzerinde yoğunlaştırarak onu hayal

edersin. Birde bakarsın ki, o şey veya o kimse istediğin gibi karşında

durmaktadır. Kaynaklarda ba-zı doktorların öldürücü hastalıklara

yakalanan hastalarına sağlığa kavuşma isteğini telkin ederek

onları tedavi ettiklerinden söz edilir.

Meselenin iç yüzü böylece ortaya konduktan sonra, irade bu

sahada etkin bir güce kavuşursa, isteğe bağlı olarak seansa katılan

insanda olduğu gibi, istemeyen insan üzerinde de etkin olabilir.

Bu durum ya birtakım şartlara bağlı olur ya da herhangi bir şarta

ve kayda bağlı olmaksızın gerçekleşir.

Şimdiye kadar yaptığımız açıklamalardan aşağıdaki hususlar

açıklığa kavuşmuştur:

Birincisi: Söz konusu etki olağanüstülüğü gerçekleştiren şahısta

kesin bilginin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu bilginin, gökcisimleriyle

bağlantısı olan ruhlara inanan müneccimlerin inandıkları gibi,

dış âlemle uyum içinde olması şart değildir. Bazı dua ve çile erbabının

kimi melek ve şeytanların adlarını söyleyerek özel yöntemlerle

onlara çağrıda bulunmaları da bu kategoride değerlendirilebilir.

Ruh çağırma seansları düzenleyenlerin buna ilişkin inançları

da bunun gibidir. Ruhu hayalleri veya duyularıyla duyumsadıklarından

fazlasına ilişkin bir kanıt yoktur. Ruhun gerçekten orada

bulunduğunu iddia edemezler. Yoksa, orada bulunan herkes, görürdü.

Çünkü herkes aynı doğal duygulara sahiptir. Böylece, herkesin

tek bir ruhu olduğu da dikkate alınarak uyanıklılık hâlinde

kendi işiyle meşgul iken yaşayan birinin ruhunun çağırılması ile ilgili

şüphe giderilmiş olur.

Bunun yanı sıra bir diğer şüphe de bertaraf edilmiş olur. Şöyle

ki: Ruh soyut bir cevherdir. Belli bir zamanla ve belli bir mekânla

Bakara Sûresi / 102-103 381

bir bağlantısı yoktur. (Öyleyse ruh çağırma olayı nasıl gerçekleştirilebilir?)

Ortadan kaldırılan üçüncü şüphe ise şudur: Tek bir ruh nasıl

iki adamın yanına farklı şekillerde gelebilir. Bir dördüncü kuşku

da gidebiliyor böylece. Şöyle ki: Ruhlar çağırma seansı sırasında

nasıl yanlış bilgi verebiliyorlar. Bazıları diğer bazılarını yalanlayabiliyor?

Bu kuşkuların tümüne birden şöyle bir cevap vermek mümkündür:

Ruh, çağıran kişinin duygularında gelmiş gibi olur. Onun

dışında diğer doğal olguları algıladığımız türden bir geliş söz konusu

değildir.

İkincisi: Böylesine etkin bir iradeye sahip olan kişi, bu hususta,

ba-zen kişiliğinin gücüne ve egosunun sağlamlığına dayanıyordur.

Mistik çilekeşler gibi. Bu durumda kaçınılmaz olarak güç ve etki

irade eden kimse açısından ve dışarıda sınırlı olacaktır. Bunların

bir kısmı da Rablerine dayanıyorlardır. Peygamberler, veliler, kendilerini

Allah'a yönelik kulluğa adayanlar ve Allah'a yönelik inançları

yakin düzeyinde olanlar gibi. Bu gibi insanlar irade ettikleri

zaman Rableri için ve Rableri ile irade ederler. Bu tür bir irade tertemizdir.

Kişiye özgü bağımsız bir dileyiş değildir. Onlardan yansıyan

bu irade bir amaca yöneliktir, kişisel arzu niteliğinde değildir

ve kesinlikle gerçeğe dayalıdır. Dolayısıyla bu tür bir irade Rabbanidir,

sınırsızdır kayıtsızdır.

İkinci kısma giren olaylar eğer bir meydan okumayla

birlikteyse, Peygamberlerden aktarılan bazı gelişmeler gibi, bu,

mucizedir ve eğer böyle bir niteliği yoksa keramettir. Ya da dua

esnasında oluşmuşsa, duanın kabul görmesidir.

Birinci kısma giren gelişmelere gelince, bunlar eğer bir cinden

veya ruhtan haber almak, ondan yardım görmek şeklinde gerçekleşirse,

bu, kehanettir. Bir dua, mistik bir egzersiz ya da bir düğüm

sonucu ise, o zaman buna sihir denir.

Üçüncüsü: Bu mesele irade gücünün ekseni etrafında döndüğü

için ve güçlülük ve zayıflık bakımından da iradeler arasında

farklılık kaçınılmaz olduğu için, bunların bir kısmı diğer bir kısmının

etkisini yok edebilir; büyü ve mucizenin karşı karşıya gelmesi

gibi. Veya bazı nefisler diğer bazı nefisler üzerinde etkili olmayabilir;

güç düzeyleri farklı olunca olduğu gibi. Nitekim ipnotizma ve

382 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ruh çağırma seanslarında bunu gözlemlemek mümkündür. İleride

yine konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulunacağız.

AYETLERLE İLGİLİ BİLİMSEL BİR İNCELEME

İlginç etkileme yöntemlerini araştıran birçok bilim dalı vardır.

Bunların bölümleri ve ilgi alanları üzerinde genel bir değerlendirmede

bulunmak oldukça güçtür. Uzmanları arasında yaygın olarak

üzerinde durulan ve en çok bilinenleri şunlardır:

a) Simya: Doğal olgular üzerinde olağanüstü tasarruf gücüne

ulaşmak amacı ile iradi güçlerle özel maddî güçleri kaynaştırmayı

hedefleyen bir ilim. Algılama üzerinde tasarrufta bulunma da bu ilimin

kapsamına girer. Buna ayrıca göz büyüsü denir. Sihrin en

somut örneklerinden biridir bu.

b) Limya: Yıldızlar ve olaylar üzerinde etkili olan üstün ve güçlü

ruhlarla iletişim kurmanın sonucu meydana gelen iradî etkilemelerin

niteliğini araştıran ilim. İrade, bunları ya buyruğu altına alır

ya onlarla iletişim kurar ya da cinlerin yardımıyla söz konusu güçleri

hizmetine alır. Buna boyun eğdirme sanatı da denir.

c) Himya: İlginç etkiler meydana getirmek için yüceler âleminin

güçleri ile aşağı unsurlar arasında bir bileşim meydana getirmeyi

hedefleyen ilim. Buna "tılsımlar" da denir. Çünkü gökteki yıldızların,

semavi düzenin maddî olaylarla bir ilgisi vardır. Unsurlar,

bileşimler ve bunların doğal nitelikleri için de böyle bir bağlantı

söz konusudur.

Söz gelimi falanın ölümü ve falanın dünyaya gelmesi ya da falanın

dünyada kalması gibi herhangi bir olay için uygun semavi

şekiller, uygun maddî biçimle bir bileşim meydana getirilirse, istenen

sonuca varılır. İşte tılsımın anlamı budur.

d) Rimya: Maddî güçleri, olağanüstü intibaı uyandıracak şekilde

kullanma ilmine denir. Buna göz bağlayıcılık denir.

Bu dört ilmin yanı sıra bir de **"Kimya"** adı verilen bir ilim daha

vardır. O da; unsurlardan bazısının diğer bazısının biçimini almasını

inceler. Bunlara beş gizli ilim denir.

Şeyhimiz Behaî diyor ki: "Bu ilimlerle ilgili olarak bugüne kadar

rastladığım en güzel kitap, Herat'ta gördüğümdür. Kitabın adı

Bakara Sûresi / 102-103 383

"Kulluhu Sirrun" idi. Kitabın adı söz konusu beş ilmin, yani; Kimya,

Limya, Himya, Simya ve Rimya ilimlerinin baş harflerinin birleşmesinden

oluşuyor." Şeyhin açıklaması kısaca bundan ibaretti.

Bu alandaki muteber eserler ise, "Belinas'in kitaplarının özeti";

"Hüsrevşahi Risaleleri"; "Zahîret'ül-İskenderiye"; Razi'nin "es-

Sırr'ul-Mektum"u, Sekkakî'nin "et-Teshirat"ı; Feylesof Tamtam el-

Hindî'nin "Yedi Yıldızın Hareketleri" adlı eserlerdir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz ilimlerin bir şubesi de sayı ve tevafuk

ilmidir. Bu ilim, sayı ve harflerin isteklerle bağlantısını inceler.

Buna göre, istekle uyuşan sayı veya harfler özel bir düzenlemeyle

üçgen veya dörtgen şeklindeki çerçevelere konur. "Hafiye" denen

yöntem de bu kategoriye girer. Bu, istenen şeyin ya da istenen şeye

uygun isimlerin harflerinin kesilmesi, böylece arzulanan meseleyle

ilgili melekler veya şeytanların adlarının elde edilmesi ve

bunlardan oluşan duaların okunmasıdır. Amaç, tutulan niyetin

gerçekleşmesi. Bu sanatla ilgilenenlerin yanında en muteber eserler;

Şeyh Abbas Tunî ve Seyyid Hüseyin Ahlatî vb. insanların kitaplarıdır.

Sözünü ettiğimiz ilimlerle aynı kategoride incelenebilecek bir

sanat da günümüzde başvurulan ipnotizma ve ruh çağırmadır.

Daha önce de söylediğimiz gibi, bunlar iradenin düşünce üzerindeki

etki ve uygulamasının sonucu meydana gelirler. Bunlarla ilgili

olarak birçok kitap ve broşür yayımlanmıştır. Son derece yaygın

oluşlarından dolayı, ayrıca bunlardan söz etme gereğini

duymuyoruz. Bunları uzun uzadıya ele alışımızın nedeni, sihir ve

kehanetin mahiyetini ortaya koymaktır.

384 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 104-105 ....

104- "Ey iman edenler, "Raina" demeyin, "Unzurna" deyin ve

dinleyin. Kâfirler için acı bir azap vardır."

105- "Kitap ehlinden olan kâfirler de, müşrikler de size

Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini

dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Ey iman edenler." "Kur'ân-ı Kerim'de ilk kez bu ayette müminlere

bu şekilde hitap edilmektedir. Böyle bir hitap yaklaşık olarak

seksen beş yerde geçmektedir. İster hitap şeklinde olsun ve ister

hitap dışı bir amaçla olsun, müminlerin "iman edenler, inananlar"

olarak nitelendirilmesi bu ümmete özgü bir durumdur. Bundan

önceki ümmetlerse "kavim" kelimesi ile anılmışlardır: *"Nuh kavmi*

veya Hud kavmi" (Hûd, 89) *"Dedi ki: Ey kavmim, ya ben apaçık bir*

kanıta dayanıyorsam?" (Hûd, 28) *"Medyen halkı"* (Tevbe, 70) *"Ress*

halkı" (Kaf, 12) *"İsrailoğulları"* (Tâhâ, 47) *"Ey İsrailoğulları"* (Tâhâ, 80)

gibi. Şu hâlde "iman edenler" ifadesinin bu ümmete özgü kılınması,

bir tür onurlandırmadır. Ancak yüce Allah'ın sözü üzerinde titiz

bir yaklaşımla durulduğu zaman "ellezîne âmenû=iman edenler"

ifadesiyle kastedilenin, "müminler" ifadesiyle kastedilenden farklı

olduğu görülecektir.

Yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor: *"Ey müminler, topluca*

Allah'a tövbe edin." (Nûr, 31) Bu ifade bizim yaklaşımımızı doğrular

niteliktedir. Bir ayette şöyle buyuruyor: "*Arşı taşıyanlar ve onun*

Bakara Sûresi / 104-105 385

çevresinde bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler, O'na inanırlar

ve iman edenler için bağışlanma dilerler: Rabbimiz, rahmet

ve bilgi bakımından her şeyi kapladın. Tövbe edip senin yoluna

uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları

ve babalarından, eşlerinden, çocuklarından iyi olan kimseleri

onlara söz verdiğin Adn cennetlerine sok. Şüphesiz üstün olan,

hikmet sahibi olan sensin." (Mü'min, 7-8)

Bu ayetlerde, önce, meleklerin ve Arşı taşıyanların bağışlanma

dileyişi "iman edenlere" yönelik olarak sunuluyor, ardından bunu

açıklayıcı olarak şöyle bir ifade kullanılıyor: *"Tövbe edip senin yoluna*

uyanları..." Bilindiği gibi "tövbe" pişmanlık duyup dönmek ,

demektir. Ardından duaları "iman edenler"e bağlantılı kılınıyor,

daha sonra "iman edenler"in babaları, eşleri ve çocukları da bu

duanın kapsamına alınıyor. Eğer "iman edenler" diye kendilerinden

söz edilenler, nasıl olursa olsun Resulullah'a (s.a.a) inananlar

ise, o zaman "iman edenler" ifadesi, babaları, oğulları, eşleri, herkesi

kapsar, ayrıca "iman edenler"e atfedilerek zikrolunmalarına

gerek kalmazdı. Tümü aynı hizada ve aynı safta yer alırlardı.

Benzeri bir sonucu şu ayet-i kerimeden de çıkarmak mümkündür:

"Onlar ki, iman ettiler, zürriyetleri de imanda kendilerine

uydu; zürriyetlerini de kendilerine katmışızdır; kendi amellerinden

de hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendi kazandığına

bağlıdır." (Tûr, 21) Eğer "imanda kendilerine uyan zürriyetleri" ayet-

i kerimedeki "iman edenler" ifadesinin kapsamına giren kimseler

olsaydı, o zaman ayet-i kerimede sözü edilen "katma" bir anlam

ifade etmezdi. Şayet "Zürriyetleri de imanda kendilerine uydu"

ifadesi*,* "iman edenler" ifadesiyle özel şahısların yani zürriyetleri

olan tüm müminlerin kastedildiğine yönelik bir ipucu olarak

değerlendirilecekse, bu durumda da "katma"dan söz etmenin

somut bir anlamı olmamış olur.

Yine, *"Kendi amellerinden de hiçbir şey eksiltmemişizdir."* ifadesi

de sadece, arkalarında zürriyet bırakmayan, dolayısıyla

kendilerine iman noktasında uyacak bir soyları bulunmayan ve

ancak kendileri babalarına uyma durumunda bulunan son kuşak

açısından bir anlam ifade edebilir. Bu yaklaşım makul gibi görün-

386 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

se de ayetin akışından bunun bir onurlandırma ifadesi olduğunun

anlaşılmasıyla çelişmektedir.

Çünkü bu yaklaşıma göre, ayetten şöyle bir şey anlamalıyız.

"Müminler birbirlerindendirler. Ya da bir kısmı bir kısmına katılarak

tek safta yer alırlar. Bir kısmının diğer bir kısmın üzerinde onursal

bir üs-tünlüğü yoktur; daha önce iman etmekle daha sonra

iman etmek arasında bir ayrıcalık söz konusu değildir. Çünkü üstünlük

ölçüsü imandır ve o hepsinde vardır."

Ancak bu anlayış, ayetin oluşturduğu atmosferle çelişki

arzetmektedir. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede bir tür saygınlıktan

söz ediliyor. Öncekilerin kendilerine katılma durumunda olan zürriyetlerine

oranla daha şerefli bir konumda oluşları vurgulanıyor.

Şu hâlde, *"zürriyetleri de imanda kendilerine uydu."* ifadesi, "iman

edenler" ifadesi ile bazı özel kimselerin kastedildiğine yönelik

bir ipucu konumundadır. Dolayısıyla bunlar, tüm insanlardan

önce, zor zamanda Resulullah'a (s.a.a) iman eden öncülerdir, yani

ilk Muhacirler ve Ensar topluluğudur. Buna göre, "iman edenler"

deyimi, bir onurlandırma niteliğidir ve bunun-la söz konusu kişiler

kastedilmiştir.

Yüce Allah'ın şu sözü de bu anlamı çağrıştırır mahiyettedir:

"Muhacirlerden olan fakirler içindir... ve onlardan önce o yurda

yerleşen, imana sarılanlar... Onlardan sonra gelenler derler ki:

Rabbi-miz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla,

kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma! Rabbimiz sen

çok şefkatli, çok merhametlisin." (Haşr, 8-10) Eğer "iman edenler"

ile "bizden önce inananlar" ifadelerinde aynı kimseler kastedilmiş

olsaydı, o zaman bir zamir ile "bizden önce inananlar"a göndermede

bulunulur, ayrıca "iman edenler" ifadesinin kullanılmasına

gerek kalmazdı. Çünkü bu durumda "iman edenler" ifadesinin kullanılmasında hiçbir incelik ve fayda söz konusu değildir.

Aşağıdaki ayet-i kerimeden de bunu anlamak mümkündür:

"Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere

karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların, rüku

ve secde ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün...

Allah, onlardan iman edip salih ameller işleyenlere bağışlanma

ve büyük bir ödül vaadetmiştir." (Fetih, 29)

Bakara Sûresi / 104-105 387

Böylece anlaşılıyor ki, bu kelime, müminlerden ilk iman edenlere

özgü bir onurlandırma niteliğidir. "İnkâr edenler" ifadesi için

de benzeri bir yorumda bulunmak mümkündür. Denebilir ki, bu ifadeyle

her-kesten önce Resulullah'ı inkâr eden Mekke'li müşriklerle

benzeri kâfirler kastedilmiştir. Nitekim yüce Allah'ın şu sözünden

de benzeri bir sonuç çıkarsamak mümkündür: *"İnkâr edenlere*

gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir:

Onlar inanmazlar." (Bakara, 6)

Eğer desen ki: Şimdiye kadar ki açıklamalardan çıkan sonuca

göre "ellezîne âmenû=iman edenler" hitabı ile Resulullah efendimiz

(s.a.a) zamanındaki belli bir grup kastedilmiştir. Oysa tüm İslâm

âlim-leri diyorlar ki: Bu tür hitaplar hem Peygamber efendimiz

zamanını, hem diğer zamanları, hem o zamanda hazır olanları ve

hem de diğer zamanlardaki müminleri kapsar. Özellikle de bu hitapları,

"hakikî önermeler" şeklinde değerlendirirsek, bu husus

daha bir belirginlik kazanır.

Ben derim ki: Evet, bu, belli bir gruba yönelik özel bir onurlandırmadır.

Ama bu demek değildir ki, hitabın kapsadığı yükümlülükler

sırf onlara özgüdür. Çünkü yükümlülüğün kapsamını genişletip

daraltan sebepler vardır ve bunlar hitabın kapsamını genişletip

daraltan sebeplerden ayrıdırlar. Nitekim hitaptan soyutlanmış

yükümlülükler de ortada herhangi bir hitap olmaksızın genel nitelikli,

geniş kapsamlıdırlar. Dolayısıyla, bazı yükümlülüklerin "Ey

iman edenler..." ifadesiyle başlaması, tıpkı diğer bazı yükümlülüklerin

"Ey Nebi..." veya "Ey Resul..." diye başlaması gibi bir onurlandırma

amacına yöneliktir; ama yükümlülük geneldir, kapsamı geniştir.

Bütün bunlara rağmen, bu söylediklerimiz, "iman edenler" ifadesinin

söz konusu özel ve onurlandırılmış grubun dışındakiler için

hiçbir zaman kullanılmadığı anlamına gelmez. Tersine bir ipucu,

bir karine söz konusu olduğu zaman başka insanlar için de kullanıldığı

tespit edilebilir: Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: *"İman*

edip sonra inkâr eden, sonra yine iman edip tekrar inkâr eden,

sonra da inkârları artmış olan kimseleri Allah, ne bağışlayacak,

ne de doğru yola iletecektir." (Nisâ, 137) Bir diğer ayette de yüce

Allah Hz. Nuh'tan aktararak şöyle buyurur: *"Ve ben iman edenleri*

388 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır." (Hûd,

29)

"Raina, demeyin, 'Unzurna' deyin." Yani, "bize bak" anlamını ifade

etmek için "raina" kelimesi yerine onun anlamdaşı olan "unzurna"

kelimesini kullanın. Eğer bunu yapmazsanız, bu tutumunuz

küfür olur. Kâfirler içinse çok acı bir azap hazırlanmıştır. Görüldüğü

gibi ayet-i kerime "raina" kelimesine yönelik şiddetli bir yasaklama

içermektedir. Bu kelime bir başka ayette de yer alıyor ve o

ayette kelimenin hareket nitelikli bir başka anlamına dikkat çekiliyor:

"Yahudilerden bir kısmı, sözleri yerlerinden değiştirirler ve

'İşittik ve karşı geldik', 'Dinle, dinlemez olası' ve dillerini eğip bükerek

ve dini yererek 'Raina' derler." (Nisâ, 46) Bununla anlaşılıyor

ki, Yahudiler "raina" kelimesi ile Resulullah efendimize (s.a.a) hitap

ederlerken, "dinle, dinlemez olası" gibi bir anlam kastediyorlardı.

Peygamberimize bu kelime ile hitap edilmesinin yasaklanması

bu yüzdendir.

Nakledilen olay da bunu pekiştirir niteliktedir: Resulullah konuşma

yaptığı zaman Müslümanlar ona bu şekilde hitap ederlerdi:

"Ya Resulallah raina; yani bizi gözet ki, ne dediğini iyice anlayalım."

Bu kelime, Yahudi dilinde ise, sövgü ifade ederdi. Yahudiler

bunu fırsat bilerek Resulullah efendimize (s.a.a) bu kelimeyle hitap

ediyorlardı. Böylece görünüşte ona saygılı olduklarını ifade

etmiş olmakla birlikte aslında bununla, ona yönelik bir sövgü ifade

ediyorlardı. Yahudilerin dilinde "raina", "dinle, dinlemeyesice"

demektir. Bunun üzerine şu ayet-i kerime indi: *"Yahudilerden bir*

kısmı, sözleri yerlerinden değiştirirler ve 'İşittik ve karşı geldik',

'Dinle, dinlemez olası' ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek

'Raina' derler." Burada yüce Allah Yahudilerce yanlış anlama çekilebilecek

kelimenin kullanımını yasaklıyor, onun yerine anlamdaşı

olan "unzurna" kelimesinin kullanılmasını emrediyor. "Raina" demeyin,

"unzurna" deyin, buyuruyor.

"Kâfirler için acı bir azap vardır." Bununla söz konusu yasağı dinlemeyenler kastediliyor. Ayrıntı niteliğindeki bir yükümlülüğü terk

etmenin küfür olarak nitelendirildiği yerlerden biri de budur.

"Kitap ehlinden olan kâfirler... istemezler." Eğer bu ifadeyle özellikle

Yahudiler kastedilmişse, -ki önceki ifadelerin onlara yönelik

olması bunu gösteriyor- bu durumda onların Ehlikitap olarak nite-

Bakara Sûresi / 104-105 389

lendirilmiş olmaları yargının illetine yönelik bir işarettir. Buna göre,

onlar Ehlikitap oldukları için, müminlere kitap indirilmesini istemezler.

Çünkü müminlere kitap indirilmesi, "kitap ehli" niteliğinin

on-lara özgü olmasını geçersiz kılar. Ayrıca, onlar bu istemeyişleriyle,

Allah'ın rahmetinin genişliğine ve kullarına yönelik

lütfunun büyüklüğüne karşı çıkmış sayılırlar. Ama eğer bu ifadeyle

Yahudi ve Hıristiyanlardan oluşan tüm kitap ehli topluluklar kastedilmişse,

bu durumda, tahsis bildiren bir ifadenin ardından, genellik

ifade eden bir ayete yer verildiği sonucu çıkarılır. Çünkü her

iki topluluğun İslâm'a karşı kin gütme noktasında ortak özellikleri

vardır.

Bu yorumu ayetlerin akışı içinde yer alan diğer bazı ayetler de

pekiştirmektedir: *"Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete*

girmeyecek, dediler." (Bakara, 111) *"Yahudiler, 'Hıristiyanlar,*

bir temel üzerinde değiller.' dediler. Hıristiyanlar da, 'Yahudiler,

bir temel üzerinde değiller.' dediler. Oysa hepsi de kitabı

okuyorlar." (Bakara, 113)

İLK AYETLE İLGİLİ BİR HADİS

ed-Dürrül-Mensûr tefsirinde belirtildiğine göre, Ebu Nuaym, el-

Hilye adlı eserinde, İbn-i Abbas'a dayanarak şu hadisi tahric eder:

Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: **"Yüce Allah, içinde 'Ey iman**

edenler' ifadesi bulunan hiçbir ayet indirmemiştir ki, Ali, muhatapların

başı ve emiri olmasın."

Ben derim ki: Bu rivayet, daha sonra, bazı ayetlerin Hz. Ali ya

da Ehlibeyt İmamları hakkında indiklerine ilişkin olarak sunacağımız

rivayetleri destekler niteliktedir. Buna örnek olarak şu ayet-i

kerimeleri verebiliriz: *"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir*

ümmetsiniz." (Âl-i İmrân, 110) *"...insanlara şahit olasınız..."* (Bakara,

143) *"...doğrularla beraber olun."* (Tevbe, 119)

390 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 106-107 ....

106- Biz bir ayeti neshedersek veya unutturursak, ondan daha

hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmedin mi?

107- Göklerin ve yeryüzünün egemenliğinin yalnızca Allah'a

ait olduğunu bilmedin mi? Sizin Allah'tan başka bir veliniz ve bir

yardımcınız yoktur.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Bu iki ayet, "nesih" meselesini işlemektedir. Fıkıh bilginleri açısından

nesih, bir hükmün geçerliliğinin sona erdiğini, yürürlük

süresinin bittiğini açıklamaktır. Fıkıhtaki nesih, ayetteki mutlak

ifadeden alınan, ayetin ayrıntısı niteliğinde bir kavramdır. Anlamını

ve içeriğini ayetten ve ayetin onunla ilgili işaretlerinden almaktadır.

"Biz... neshedersek" Neshetme, giderme demektir. Güneş gölgeyi

ortadan kaldırıp yok edince, Araplar, "Nesehat'iş-şems'üzzille"

yani, "Güneş gölgeyi giderdi (neshetti)" derler. Yüce Allah bir

ayette şöyle buyuruyor: *"Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermemiştik*

ki o, bir şey arzu ettiği zaman, şeytan onun arzusu

içerisine mutlaka bir düşünce atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın

attığını derhâl giderir (nesheder)." (Hacc, 52) Bir kitaptan ikinci

bir nüsha oluşturulunca, "kitap neshedildi, nüshası alındı" derler.

Sanki kitap giderilmiş, yerine yenisi getirilmiştir. Aşağıdaki ayet-i

kerimede "nesh" yerine "tebdil" kelimesinin kullanılmış olması bu

yüzdendir: *"Biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman*

-Allah ne indirdiğini bilirken- 'Sen Allah'a iftira ediyorsun'

derler. Hayır çokları bilmiyorlar." (Nahl, 101)

Bakara Sûresi / 106-107 391

Her ne ise, görüldüğü gibi, nesh ayetin kendisinin ortadan

kaldırılmasını, varoluşunun iptal edilmesini gerektirmez. Tam

tersine, bu hususta hüküm, "ayet" ve "alâmet" niteliği ile ilgilidir.

Ayrıca ayet-i kerimenin son cümlesi (*Allah'ın her şeye... bilmedin*

mi?), önceki cümlede varılan hükmün illetini bildirir niteliktedir.

Dolayısıyla "nesh", ayetin bir alamet, bir işaret olarak etkisinin

giderilmesi demektir. Yani, bir şey özünü korumakla birlikte işaret

ve alâmet oluşunu elden veriyor. Buna göre, neshetme olayında

ayetin yükümlülük ve benzeri etkileri giderilir; ama kendisine,

özüne dokunulmaz. "Unutturma" ve "neshetme" fiillerinin bir

arada kullanılmasından da böyle bir sonuca varabiliriz.

Ayetin orijinalinde geçen "nunsihâ" fiilinin mas-tarı olan "insâ",

"nisyan" mastarının "if'al" kalıbına sokulmuş şeklidir ve "bilme"

nin kapsamının dışına çıkarma, "ilim"den giderme anlamına

gelir. Nesh ise, göz önünden gidermektir. Bu durumda ayete şöyle

bir anlam vermek gerekir: Bir ayeti göz önünden giderirsek ya da

"bilme"nin kapsamının dışına çıkarırsak, ondan daha iyisini veya

bir benzerini getiririz.

Ayrıca bir şeyin "ayet" oluşu "şeylere", "yerlere" ve "cihetlere"

göre değişir. Kur'ân bir yönüyle insanların benzerini getirememeleri

bakımından yüce Allah'ın ayetidir. İlâhî hüküm ve yükümlülükler

de Allah'ın ayetleridirler. Çünkü bunlar aracılığı ile Allah'tan

korkma ve O'na yakın olma durumu meydana gelir. Somut varlıklar

da Allah'ın ayetleridirler. Çünkü bu tür olgular kendi varlıkları

ile yaratıcılarının varlığına işaret ederler. Varlıklarının özellikleriyle

yaratıcılarının isim ve sıfatlarına tanıklık ederler. Allah'ın peygamberleri,

velileri de ayettirler. Söz ve fiil olarak Allah'a davet ettikleri

için... Dolayısıyla ayet, güçlü ve zayıf olabilir. Nitekim yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"Andolsun Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü*

gördü." (Necm, 18)

Öte yandan bir ayet, bir yönüyle ayet niteliğine sahip olabileceği

gibi, birkaç yönüyle de ayet sayılabilir. Dolayısıyla bir ayet sahip

olduğu tek yönüyle neshedilip giderilirse, ortadan kalkmış olur.

Ama eğer birçok yönü bulunursa, neshedilen yönünün dışındaki

diğer yönleriyle yine "ayet" olarak değerlendirilir. Kur'ân'daki

herhangi bir ayetin, içerdiği şer'î hükmün yürürlükten kaldırılması,

392 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

buna karşın ayetin belâgati ve mucizevîliği ile varlığını sürdürmesi

gibi.

"Nesh" kavramının genelliğinden algıladığımız budur. Yüce Allah'ın

şu sözünde ifadesini bulan illetlendirme unsurundan da bu

sonucu çıkarmak mümkündür: *"Allah'ın her şeye kadir olduğunu*

bilmedin mi? Göklerin ve yeryüzünün egemenliğinin yalnızca Allah'a

ait olduğunu bilmedin mi?" Bu durumda, konuya yöneltilebilecek

inkâr ya da ayetin iniş sebebine ilişkin rivayetlerde belirtildiğine

göre Yahudilerin sergiledikleri inkâr, nesh kavramının anlamıyla

ilgili olarak iki açıdan söz konusudur:

Birincisi: Ayet Allah katından geldiğine göre, kulların gerçek

çıkarlarından birini koruma amacına yöneliktir ve bu çıkarı onun

dışında hiçbir şey koruyamaz. Ayet giderilirse, çıkar da ortadan

kalkar. Artık hiçbir şey ayetin yerine geçip söz konusu çıkara kalıcılık

niteliğini kazandıramaz. Yaratıkların yararına ve kulların çıkarına

olan böy-lece elden çıkmış olur. Oysa yüce Allah kullarına

benzemez. Bilgisi de onların bilgisi gibi değildir.

Çünkü kulların bilgileri dış etkenlerin değişmesi ile birlikte değişiklik

arzeder. Bu yüzden kul, bir gün herhangi bir çıkara ilişkin

bir bilgi edinir ve o bilgi doğrultusunda bir hüküm verir. Sonra ertesi

gün bilginin niteliği değişir, zihinde dün elde edemediği daha

değişik bir çıkara yönelik bir bilgi belirir ve yeni bir hükümde bulunur;

eski hük-mün yanlışlığına karar verir; yeni bir hükmün konulmasının

gerekliliğine inanır. Dolayısıyla her gün yeni bir hüküm

vermek durumunda kalır. Renkten renge girer. Eşyadaki yarar unsurunu

tüm yönleriyle kuşatıp algılayamayan kulların durumu

bundan ibarettir. Yararlı ve zararlı şeylere ilişkin bilgileri değiştikçe,

hükümleri ve durumları da değişir. Bilgi alanındaki değişiklik

oranında, az veya çok pratikte de değişiklik olur, yeni oluşumlar

baş gösterir. Bu da, gücün genel ve sınırsız olmayışından ileri gelir.

İkincisi: Güç sınırsız olsa da, var etme olgusunun gerçekleşmesi

ve varoluşun fiilileşmesi ile birlikte değişkenlik imkânsız olur.

Çünkü şey, zorunlu olarak gerçekleştiği durumdan değişikliğe

uğramaz. Bu durum, insanın isteğe bağlı fiilleri karşısındaki konumuna

benzemektedir. Çünkü insanın isteğe bağlı olan fiilleri,

pratikte meydana gelmediği sürece isteğe bağlı fiillerdir. Pratikte

Bakara Sûresi / 106-107 ..**.. 393**

meydana geldikten sonra zorunluluk ve kesinlik niteliğini kazanırlar

ve artık isteğe bağlı fiiller olarak değerlendirilemezler. Meselenin

bu yönü mülkiyetin sınırsızlığının geçersizliğini gerektirir ve

dizgin elden çıktıktan sonra kimi tasarrufların yerine diğer bazı tasarruflarda bulunmanın imkânı söz konusu olamaz. Yahudilerin, *"Allah'ın eli kolu bağlıdır."* demeleri gibi.

Bu ayetlerde yüce Allah birinci duruma şu sözleriyle cevap veriyor:

"Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmedin mi?"Yani; Allah,

eskinin yerine daha iyisini veya bir benzerini koymaktan âciz değildir.

İkinci duruma cevap verirken de şöyle buyuruyor: **"Göklerin**

ve yeryüzünün egemenliğinin yalnızca Allah'a ait olduğunu bilmedin

mi? Sizin Allah'tan başka bir veliniz ve bir yardımcınız

yoktur."Yani; gökler ve dünya üzerindeki egemenlik Allah'a aittir.

O, egemenliği altındaki mülkünde dilediği gibi hareket eder. O'nun

dışında hiç kimsenin bu mülk üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi

yoktur.

Dolayısıyla hiç kimse, O'nun tasarrufta bulunduğu kapılardan

birini kapatamaz ya da onun tasarrufuna engel olamaz. Ne başlangıçtan,

ne de yüce Allah'ın temliki ile hiçbir şey, hiçbir şeye sahip

değildir. Çünkü yüce Allah'ın bir şeyi bir başkasının mülkiyetine

vermesi, herhangi birimizin bir şeyi bir başkasının mülkiyetine

vermemiz gibi değildir. Bizim kendi aramızdaki uygulamalarda birinci

mülkiyet geçersiz olur ve ikinci mülkiyet yürürlüğe girer.

Allah ise, tıpkı sahip olduğu diğer şeyler gibi, başkasının mülkiyetine

verdiği şeylerin de sahibidir. Meselenin iç yüzüne baktığımız

zaman, mutlak mülkiyet ve mutlak tasarruf yetkisinin O'na

ait olduğunu görürüz. O'nun mülkiyetimize vermesi ile sahip olduğumuz

şeylere bakarsak, görürüz ki, O'ndan bağımsız bir mülkiyete

sahip değiliz ve O bizim velimizdir. Aynı şekilde, görünüş olarak

bize bahşettiği bağımsızlığa bakacak olursak -ki bu, gerçekte zenginlik

şeklinde beliren bir fakirliktir, bağımsızlığa benzeyen uyduluktur-

görürüz ki, O'nun yardımı ve desteği olmaksızın işlerimizi

düzenleyemeyiz. Yardımcımız O'dur bizim.

Bu anlattıklarımız, *"Göklerin ve yeryüzünün egemenliğinin*

yalnızca Allah'a ait olduğunu..." cümlesindeki hasr ifadesinden de

anlaşılmaktadır.

394 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmedin mi? Göklerin ve

yeryüzünün egemenliğinin yalnızca Allah'a ait olduğunu bilmedin

mi?"Bu ifadeler sözü edilen iki itiraza cevap mahiyetindedir. İki itirazın

söz konusu olduğunun kanıtı da, iki cümlenin bağlaçsız olarak

birbirlerinden ayrılmış olmalarıdır. "*Sizin Allah'tan başka bir*

veliniz ve bir yardımcınız yoktur." ifadesi, iki hususu içermektedir

ki bunlar, söz konusu iki itiraza verilen cevabın tamamlayıcısı durumundadırlar.

Yani, eğer O'nun sınırsız mülküne bakmazsanız, size bahşedilen

mülke bakın. Bu mülk, bağımsız ve kopuk olmadığına göre,

tek veliniz O'dur. Şu hâlde O, hem sizin üzerinizde ve hem de yanınızda

bulunan şeyler üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma

yetkisine sahiptir. Eğer mülkiyet hususunda bağımsız bir konumda

olmadığınıza bak-maz, yanınızda bulunan zahirî mülkiyete ve

bağımsızlığa baksanız, yine de gücünüzün, mülkünüzün ve bağımsızlığınızın tek başına gerçekleşmediğini görürsünüz. Amaçlarınız,

sırf niyetlerinize ve iradenize boyun eğmenin sonucu olarak gerçekleşmezler.

Bunun için Allah'ın yardımı ve desteği kaçınılmazdır.

O, sizin yardımcınızdır, dilediği tasarrufta bulunabilir. Hangi

yoldan giderseniz, O, işlerinize karışabilir. *"Sizin Allah'tan başka*

bir veliniz... yoktur." ifadesinde "Allah" lafzının yerine zamir kullanılmamıştır.

Çünkü ifade ayetin genel akışı içinde bağımsız bir

cümle olarak görünmektedir. Yani bu cümle olmadan da cevap

tamamlanmış sayılır.

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan şu sonuçlar çıkıyor:

a) Nesh, sırf şer'î hükümlere özgü bir durum değildir. Tekvinî

fenomenleri de kapsayan genel bir olgudur.

b) Nesh, ancak nasih ve mensuhun bulunması ile söz konusu

olur.

c) Nasih, mensuhta bulunan iyilik, yeterlilik ve yararlılık

unsurlarını da içerir.

d) Nasih, mensuh ile çelişir gibi görünse de, gerçekte, her ikisi

de ortak bir yararı içerdiği için, arada bir çelişki söz konusu değildir.

Örneğin bir peygamber vefat edip yerine bir başka peygamber

gönderildiğinde, -ki bunlar Allah'ın birer ayeti konumundadırlar- biri

diğerini neshetmiş olur. Bu durum doğa yasasının hayat, ölüm,

Bakara Sûresi / 106-107 395

rızk ve ecel gibi prensiplerinin bir gereğidir. Aynı şekilde kullar açısından

yararlı olan unsurların çağların değişmesi ile değişkenlik

göstermesi ve bireylerin tekâmülü de bunu kaçınılmaz kılar. Bir

dinî hüküm, diğer bir dinî hükmü neshetse, yürürlükten kaldırsa,

her ikisi de din için yarar sayılacak unsurları kapsıyorlardır. Bu hükümlerden her biri yürürlükte olduğu döneme oranla daha elverişli,

daha uygundur ve müminlerin durumlarına daha yatkındır. Meselâ,

davet hareketinin ilk yıllarında müminlerin gerekli sayı ve

hazırlığa sahip bulunmadıkları dönemlerde kâfirlerle dalaşmamayı,

savaşmaktan kaçınmayı öngören hüküm yürürlüğe konulmuştu.

Ama daha sonra İslâm güçlenince, Müslümanlar yapabildikleri

kadar güç hazırlayınca ve ayrıca kâfirlerin ve müşriklerin yüreklerine

korku salacak konuma gelince, yüce Allah cihat etmeye ilişkin

hükmü içeren ayeti indirmişti.

Bunun yanı sıra, neshedilen ayetler, ileride neshedileceklerine

ilişkin işaretler ve imalar da içermektedirler. Örneğin: *"Allah emrini*

getirinceye kadar, affedin, hoşgörün." (Bakara, 109) Bu ayet, cihat

hükmünü içeren ayet tarafından neshedilmiştir. İleride neshin

gerçekleşeceğine ilişkin bir ima içeren bir ayet de şudur: *"...O kadınları*

ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya

kadar evlerde tutun." (Nisâ, 15) Bu ayet de kırbaçla cezalandırma

hükmünü içeren ayet tarafından neshedilmiştir. Dolayısıyla birinci

ayetteki *"Allah emrini getirinceye kadar"* ile ikinci ayetteki *"Allah*

onlara bir yol açıncaya kadar" ifadeleri, söz konusu hükümlerin

geçici olduklarına, belli bir dönemi kapsamak üzere konulduklarına,

bir süre sonra neshedile-ceklerine yönelik işaretler niteliğindedirler.

e) Nasih ile mensuh arasındaki ilişki, genel ve özel, mutlak ve

kayıtlı, üstü kapalı ve açık nitelikli hükümler arasındaki ilişki gibi

değildir. Çünkü nasih ile mensuh arasındaki görünürdeki uyuşmazlığı

ve çelişkiyi kaldıran etken her ikisinin arasında varolan

hikmet ve maslahattır. Oysa genel ile özel, mutlak ile kayıtlı, üstü

kapalı ile açık nitelikli ayetler arasındaki uyuşmazlığı kaldıran etken

özel, kayıtlı ve açık nitelikli ayetlerde bulunan sözlü belirginliğin

gücüdür. Bu güç genel nitelikli hükmü özel nitelikli hükümle,

mutlak nitelikli hükmü kayıtlı nitelikli hükümle ve üstü kapalı nitelikli

hükmü açık nitelikli hükümle açıklar. Bunun yöntemi de fıkıh

396 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

metodolojisinde ayrıntılı biçimde açıklığa kavuşturulmuştur. Muhkem

ve müteşabih nitelikli ayetlerde de aynı durum söz konusudur:

"Ondan bir kısım ayetler muhkemdir, ki onlar kitabın anasıdır.

Diğerleri ise müteşabihtir."(Âl-i İmrân, 7) ayetini incelerken bu

meseleyi ayrıntılı biçimde ele alacağız.

"...unutturursak..." Bu ifadenin orjinali "nunsiha" şeklinde okunmuştur.

Yukarıda da açıkladığımız gibi bu kelime, "hatırdan ve

bilgiden giderme" anlamına gelen "insâ" kalıbının çekimli hâlidir.

Bu ifade geneldir ya da mutlaktır, sırf Peygamber efendimize

(s.a.a) özgü değildir. Daha doğrusu Peygamberimizi kapsamaz bile.

Çünkü yüce Allah onunla ilgili olarak şöyle buyuruyor: *"Sana*

okutacağız ve sen unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın dilediği başka."

(A'lâ, 6-7) Bu ayet Mekke inişlidir. Nesh meselesini içeren ayet

ise, Medine inişlidir. Bu yüzden, *"sen unutmayacaksın."* sözünden

sonra "unutma" olgusunun gerçekleşmesi doğru olmaz.

İfadenin *"Yalnız Allah'ın dilediği başka."* şeklinde bir istisna

içermesine gelince, bu da tıpkı şu ayet-i kerimedeki istisnaya

benzemektedir: *"Gökler ve yer durdukça onlar orada sürekli*

kalacaklardır. Ancak Rabbin dilerse başka. Bu, kesintisiz bir

bağıştır." (Hûd, 108) Buradaki istisnaya, yapabilirliği vurgulamak

amacıyla yer verilmiştir. Yani değiştirme gücünün her zaman

kalıcılığını sürdürdüğü dile getirilmiştir. Şayet bu istisna dışarıda

kalan farklı bir durumun varlığını gösterme amacına yönelik olsaydı,

o zaman *"Sen unutmayacaksın."* şeklindeki minnet bildiren

ifadenin bir anlamı olmazdı.

Çünkü hatırda bulundurma ve ezberleme yeteneğine sahip

tüm insanlar ve hayvanlar bir şeyi hatırlarında bulundurabilir ve

unutabilirler. Bunların hatırda tutmaları ve unutmaları yüce Allah-

'ın iradesine bağlıdır. Peygamberimiz (s.a.a) de, *"Sana okutacağız..."*

ifadesdiyle kendisine yönelik yapılacağı bildirilen okutma ve

unutturmama lüt-fundan önce, bu durumdaydı. Bundan önce o da

herkes gibi Allah'ın iradesiyle hatırlar ve O'nun iradesiyle unuturdu.

Şu hâlde ifadedeki istisna, yüce Allah'ın yapabilirliğini vurgulamaktan

başka bir amaca yönelik değildir. Yani, biz sana okutacağız

ve sen hiçbir zaman unutmayacaksın. Buna rağmen Allah

okuttuğunu sana unutturma gücüne sahiptir.

Bakara Sûresi / 106-107 397

"Unutturursak."ifadesinin orijinali "nensehâ" şeklinde de okunmuştur.

Fiilin bu çekimi "nesie / nesîen" -yani, erteledi- kalıbından

gelir. Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur: "Biz, bir ayeti

gidermek suretiyle neshedersek veya ortaya çıkışını geciktirmek

suretiyle ertelersek, ondan daha iyisini ya da bir benzerini getiririz."

Ayetler üzerinde, öne alma ya da erteleme şeklinde beliren ilâhî

tasarruf, bir kemalin ve-ya maslahatın elden gitmesini

gerektirmez. Maksadın ilâhî tasarrufun sürekli kemal ve maslahat

doğrultusunda geliştiğini vurgulamak olduğunun kanıtı, şu ifadedir:

"Ondan daha hayırlısını veya onun benzerini."Çünkü hayırlılık,

ancak varolan şeyin mükemmelliği ya da konulan hükmün yararlılığı

durumunda söz konusu olabilir. Bu durumda varolan şey

ya ötekisine denk olur ya da hayırlılık noktasında ondan daha ileri

düzeyde olur. Artık meseleyi anlamış olmalısın.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Gerek Şia ve gerekse Ehlisünnet kanalıyla Kur'ân-ı Kerim'de

nasih ve mensuh olayının bulunduğuna ilişkin olarak Peygamber

efendimizden (s.a.a), ashaptan ve Ehlibeyt İmamlarından birçok

hadis rivayet edilmiştir.

Nümanî tefsirinde, nasih ve mensuhla ilgili birçok ayetten söz

edildikten sonra, Emir'ül-Müminin'in (a.s) şöyle dediği belirtilir:

"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

(Zâriyât, 56) ayetini, *'Ama ihtilâf edip durmaktadırlar. Yalnız*

Rabbinin rahmetine nail olanlar hariç. Zaten onları bunun için

yarattı.' [Hûd, 118- 119] ayeti neshetmiştir. Yani acıdığı için onları

yaratmıştır." [s.14]

Ben derim ki: Bu rivayet gösteriyor ki, İmam Ali (a.s) ayetteki

nesh kavramını, yasama alanındaki nesh meselesinden daha geniş

boyutlu olarak değerlendirmiştir. Çünkü İmamın örnek gösterdiği

ikinci ayet, birinci ayetin vurguladığı gerçeğin sınırlandırılmasını

gerektiren bir gerçeği ifade etmektedir.

Daha açık bir ifadeyle; birinci ayet, yaratılışın bir amacının olduğunu

dile getiriyor ki bu amaç, Allah'a yönelik kulluktur. Yüce

Allah, herhangi bir fiili ile irade ettiği bir amaç noktasında

altedilemez. Fakat yüce Allah, insanları ve cinleri farklı konumlara

398 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sahip olmaya yatkın olarak yaratmıştır. Bu yüzden onlar da doğru

yolu bulma ve sapma hususunda farklı tavırlar içindedirler. İhtilâf

edip durmaktadırlar. Ancak ilâhî yardımın kapsamına girenler, hidayet

rahmeti tarafından kuşatılanlar başka. Allah bunun için, yani

bu rahmet için onları yaratmıştır. Şu hâlde ikinci ayet de yaratılış

için bir hedef gösteriyor, o da kulluğu ve hidayeti doğuran rahmettir.

Bu ise, ancak bütünün içinden belli bir kısmı kapsayabilir.

Birinci ayet, kulluğu herkes için bir amaç olarak öngörüyor.

Dolayısıyla kulluk, bir kısmın diğer bir kısım için yaratılmış

olması açısından genelin amacı hâline getirilmiştir. Söz konusu ikinci

kısım da bir başka kısım için yaratılmıştır. Böylece zincir, ibadet

ehline kadar uzanır gider. Onlar ibadet etmek için yaratılmış

abidlerdir. Bu durumda ibadetin herkes için amaç olması gerçeklik

kazanmış oluyor. Tıpkı, meyve elde etmek ya da başka türlü

malî menfaatler sağ-lamak amacı ile ağaç dikmek, bahçe oluşturmak

gibi. Şu hâlde ikinci ayet, birinci ayetin mutlaklığını

neshediyor.

Yine Nümanî tefsirinde belirtildiğine göre, Hz. Ali (a.s) şöyle

buyurmuştur: **"İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur.**

Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.[Meryem, 71]

ayetini, **'Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş olanlar, işte onlar,**

ondan uzaklaştırılmışlardır. Onun uğultusunu duymazlar. Ve

canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalırlar. O en büyük korku,

onları asla tasalandırmaz.' [Enbiyâ, 101-103] ayeti nesh etmiştir."

[s.15]

Ben derim ki: Bu ayetler, genel ve özel nitelikli değildirler. Nedeni

de şu ifadedir: *"Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir*

hükümdür." Kesinleşmiş hükmün kaldırılması olacak iş değildir.

Böyle bir hükmün geçersiz kılınması imkânsızdır. Bu tür bir neshin

anlamı, inşaallah ileride, *"Bizden kendilerine güzellik geçmiş*

olanlar, ondan uzaklaştırılmışlardır." ayetini ele alırken, daha

geniş biçimde açıklanacaktır.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de belirtildiğine göre, İmam Bâkır (a.s) şöyle

buyurmuştur: **"Yüce Allah'ın, 'Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır.**

Kitabın anası onun yanındadır.' [Ra'd, 39] ayetinde ifade ettiği

Bakara Sûresi / 106-107 399

'bedâ' da bir tür neshtir. Yunus kavminin kurtuluşu da bunun örneklerindendir." [c.1, s.55, h: 77]

Bu rivayetin vurguladığı husus son derece belirgindir.

Ehlibeyt İmamlarına dayandırılan bazı rivayetlerde bir imamın

vefat edip yerine bir başka imamın geçmesi nesh olarak değerlendirilmiştir.

Ben derim ki: Bu tür bir yaklaşımın ifade ettiği anlama bundan

önce işaret etmiştik. Bu anlamı pekiştiren rivayetlerin sayısı oldukça

kabarıktır ve bunlar büyük ölçüde yaygınlık kazanmışlardır.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde, Abd b. Humeyd'in, Ebu Davud'un

Nasih adlı eserinde ve İbn-i Cerîr'in Katade'ye dayanarak şu rivayeti

tahric ettikleri belirtilir: "Ayet ayeti neshederdi. Allah'ın Nebisi

bir ayet, bir sure ve bir surenin Allah'ın dilediği kadarını okurdu.

Sonra Allah onu kaldırır ve Peygamberine unuttururdu. Bu hususla

ilgili olarak Peygamberine hitaben şöyle buyuruyor yüce Allah, *'Biz*

bir ayeti neshedersek veya unutturursak, ondan daha hayırlısını...

getiririz.' Nesh olayında bir hafifletme, bir ruhsat, bir emir ve

bir yasaklama söz konusudur."

Ben derim ki: ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde ayetin orijinalinde

geçen "nunsihâ" kelimesinin anlamı ile ilgili birçok rivayet nakledilmiştir.

"Unutturursak" sözünün açıklaması sırasında vurguladığımız

gibi, bunların tümü de Kur'ân'ın mesajına ters niteliktedirler;

dolayısıyla reddedilmelidir.

400 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 108-115 ....

108- Yoksa siz de, Peygamberinizi, daha önce Musa'ya sorulduğu

gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim küfrü imanla değişirse,

artık dümdüz yoldan sapmış olur.

109- Ehlikitap'tan birçoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan

sonra, içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan

sonra vazgeçirip kâfir olmanızı istediler. Allah emrini getirinceye

kadar, affedin, hoş görün. Şüphe yok ki Allah'ın her şeye güce yeter.

110- Namazı ayakta tutun, zekât verin. Kendiniz için önceden

ne hayırda bulunursanız onu, Allah katında bulursunuz. Şüphe yok

ki Allah, yaptıklarınızı görür.

111- (Ehlikitap:) Yahudi yahut Hıristiyan olmayan kesin olarak

cennete girmeyecek, dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki:

"Doğru söylüyorsanız, delilinizi getirin."

112- Hayır, kim iyilikte bulunarak yüzünü Allah'a teslim ederse,

ecri Rabbinin katındadır. Onlara ne korku vardır, ne de mahzun

olurlar.

113- Yahudiler, "Hıristiyanlar, hiçbir şey (temel) üzerinde değildirler."

dediler. Hıristiyanlar da, "Yahudiler, hiçbir şey (temel)

üzerinde değildirler." dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dedikleri gibi demişlerdi. Allah, ayrılığa

düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

114- Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına engel

olandan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim

vardır? Bunların, oralara ancak korka korka girmeleri gerekirdi.

Onlara dünyada horluk, ahirette de büyük bir azap.

115- Doğu da, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz, Allah'ın

yüzü oradadır. Allah('ın mülkü ve kuşatması) şüphesiz, geniştir,

bilendir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Yoksa siz de, peygamberinizi daha önce Musa'ya sorulduğu gibi

sorguya çekmek mi istiyorsunuz?" Ayetin akışından -Resulullah'a

(s.a.a) inanan- bazı Müslümanların, Yahudilerin peygamberleri Hz.

Musa'ya (a.s) yönelik sorgulamaları düzeyinde, Peygamber efen-

402 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

dimizi sorguladıkları anlaşılıyor. Yüce Allah, Yahudilerin gerek Hz.

Musa'ya ve gerekse ondan sonraki peygamberlere yönelik bu tutumlarını

kınayarak, dolaylı olarak bu tür bir tavır içinde olan Müslümanları

da kınamış oluyor. Gelen rivayetler de bu yaklaşımımızı

destekler mahiyettedir.

"dümdüz yol" Doğru ve amaca ulaştırıcı yol demektir.

"Ehlikitap'tan birçoğu..." Rivayet edildiğine göre, bunlar Hayy b.

Ahtap ve onunla birlikte olan bir grup bağnaz Yahudilerdi.

"affedin, hoşgörün..." Bunun savaşla ilgili ayetle neshedildiğini

söylemişlerdir.

"Allah emrini getirinceye kadar" Daha önce de değindiğimiz gibi,

bu ifade yüce Allah'ın Ehlikitap'la ilgili başka bir hüküm koyacağına

ilişkin bir işaret içermektedir. Aynı durum, *"Bunların oralara*

ancak korka korka girmeleri gerekirdi." ayeti ile, Tevbe suresinde

yer alan *"Müşrikler pisliktir, artık bu yıllarından sonra Mescid-i*

Haram'a yaklaşmasınlar." (Tevbe, 28) ayeti arasındaki bağlantı açısından

da geçerlidir. *"Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh,*

Rabbimin emrindendir." (İsrâ, 85) ayetini incelerken "emr" kavramı

üzerinde duracağız.

"cennete girmeyecek, dediler..." Hıristiyanlar da açıkça Yahudilere

ilhak edilmeye başlanıyor ve ortak cürümleri açıklanıyor.

"Hayır, kim iyilikte bulunarak yüzünü Allah'a teslim ederse..." Bu,

üçüncüsü oluyor ki yüce Allah, mutluluğun ve Allah katındaki saygınlığın

isimlerden çok, gerçek iman ve kulluğa bağlı olduğunu

bildiriyor. Birincisi, *"Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar*

ve Sabiiler..." (Bakara, 62) İkincisi, *"Evet kim günah kazanır da*

suçu kendisini kuşatmış olursa.." (Bakara, 81) Üçüncüsü de bu ayettir.

Bu ayetlerin vurguladıkları anlam göz önünde bulundurularak

imanı, yüzü Allah'a teslim etmek; ihsanı da salih amel olarak

değerlendirmek mümkündür.

"Oysa hepsi de kitabı okuyorlar." Yani onlar Allah'ın kitabından

kendilerine geleni biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir söz söylememeleri

gerekirdi. Çünkü kitap, onlara gerçeği açıklar mahiyettedir.

Bunun kanıtı da yüce Allah'ın şu sözüdür: *"Bilmeyenler de tıpkı*

onların dedikleri gibi demişlerdi." Şu hâlde "bilmeyenler"den

maksat, Arap müşrikleridir. Bunlar, "Müslümanlar bir temele

Bakara Sûresi / 108-115 403

dayanmıyorlar" ya da "Kitap ehli olanlar bir temele

dayanmıyorlar" demişlerdi.

"Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın adının anılmasına engel olandan...

daha zalim kim vardır." İfadeden anlaşıldığı kadarıyla, burada hicret

öncesi Mekkeli kâfirlerin umumu kastediliyor. Çünkü bu ayetler,

Peygamber efendimizin (s.a.a) Medine'ye hicret edişinin ilk günlerinde

nazil olmuştur.

"Bunların, oralara ancak korka korka girmeleri gerekirdi." ifadenin

orijinalinde geçen "kane" fiilini göz önünde bulundurursak, aslında

olmuş bitmiş bir olaydan söz edildiğini anlarız. Bu durum Kureyş

kâfirlerine ve onların Mekke'deki tavırlarına uyuyor. Nitekim rivayetlerde

de belirtildiğine göre mescitlere girişleri engelleyenler,

Mekke kâfirleriydi. Kureyş kâfirleri, Müslümanların Mescid-i Haram'da

ya da Kâbe'nin avlusunda edindikleri namazgâhlarda namaz

kılmalarını engelliyorlardı.

"Doğu da, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü

oradadır." Doğu, batı ve tüm yönler gerçek anlamıyla Allah'ın mülküdür.

Bu durum değişim ve başkalaşım kabul etmez. Yani yüce

Allah'ın bir şey üzerindeki mülkiyeti, biz insanların mülkiyetine

benzemez. O'nun mülkiyeti bir şeyin özüne taalluk ettiği için o şeyin

kendisini de, etkinlik alanını da kuşatır. Bizim mülkiyetimiz ise,

şeylerin sonuçları, etkinlik alanları ve yararları açısından geçerlidir.

Şeylerin özleri üzerinde herhangi bir sahipliğimiz söz konusu

değildir. Bir mülk, mülk olması itibariyle ancak sahibi ile vardır.

Buna göre yüce Allah söz konusu yönleri var etmiştir, onları kuşatmıştır

ve onlarla beraberdir. Dolayısıyla herhangi bir yöne yönelen

biri, Allah'a yönelmiş durumdadır.

Doğu ve batı yönleri göreceli oldukları için, aşağı yukarı tüm

yönleri kapsarlar. Çünkü, gerçek kuzey ve güney noktaları dışında

herhangi bir yön bu kapsamın dışında kalmaz. Bu yüzden *"nereye..."*

ifadesinin genelliği bu iki yönle kayıtlandırılmamıştır. Yani,

"Bu iki yönden nereye dönerseniz" denilmemiştir. Sanki, insanoğlu

nereye dö-nerse dönsün, orası ya doğudur ya da batıdır. Dolayısıyla,

"Doğu da, batı da Allah'ındır." sözü, "Bütün yönler Allah'ındır."

sözü ile aynı gerçeği ifade eder.

404 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bütün yönler arasından, bu ikisinin seçilmiş olmasının sebebi,

insanın yöneldiği tüm yönlerin ancak güneşin ve diğer aydınlatıcı

gök cisimlerinin doğuş ve batışına göre belirleniyor olmasıdır.

"Allah'ın yüzü oradadır." Ceza cümlesindeki hükmün illeti, cezanın

yerine konulmuştur. Allah doğrusunu daha iyi bilir; ifadenin

açılımı şöyledir: "Nereye dönerseniz dönün, bu sizin için caizdir.

Çünkü Allah'ın yüzü oradadır."

Bu tarz bir açıklamanın kanıtı da, yukarıdaki hükmün şu ifadeyle

illetlendirilmiş olmasıdır: *"Allah geniştir, bilendir."* Yani Allah

geniş bir mülke ve kuşatıcı bir bilgiye sahiptir. Nereye yönelirseniz,

o sizin maksatlarınızı bilir. Yani O, herhangi bir insan ya da

diğer bir varlık gibi değildir ki, ancak özel bir yönde bulunduğu

zaman kendisine yönelinebilsin ve ancak özel bir taraftan yönelenin

yönelişini bilebilsin. Şu hâlde her yöne doğru gerçekleşen

yöneliş, yüce Allah'a yöneliş demektir ve O bu yönelişi tüm yönleriyle

bilir.

Bil ki, kıbleye ilişkin bu genişlik yönle ilgilidir, mekânla değil.

Bunun kanıtı da yüce Allah'ın, *"Doğu da, batı da Allah'ındır."*

şeklindeki sözüdür.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

et-Tehzib adlı eserde Muhammed b. Husayn'ın şöyle dediği belirtilir:

Salih kula (İmam Musa Kâzım'a) şöyle bir yazı gönderildi:

"Adamın biri bir çölde ve bulutlu bir günde, kıbleyi tam olarak belirleyemeden namaz kılar. Namazı bitirince güneşi görür ve kıbleye

yönelmeden namaz kıldığını fark eder. Bu namazı geçerli mi

sayar, yoksa yeniden mi kılar?" Salih kul şu cevabı verdi: "Vakit

geçmemişse namazı yeniden kılar. Yoksa o adam bilmiyor mu ki, -

doğru sözlü olan- Allah: *'Artık nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır.'* buyuruyor?" [c.2, h: 160]

Tefsir'ul-Ayyâşî de belirtildiğine göre, ***"Doğu da, batı da Allah-***

***'ındır..."* diye başlayan ayetle ilgili olarak İmam Bâkır (a.s) şöyle**

buyurmuştur: "Yüce Allah bu ayeti özellikle nafile namazlar hakkında

indirmiştir. *'Artık nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır.*

***Allah şüphesiz geniştir, bilendir."* Resulullah (s.a.a) devesinin sırtında**

işaretle namaz kılmıştır, bu sırada devenin yönü de değişebi-

Bakara Sûresi / 108-115 405

liyordu. Bu durum hem Hayber'e gidişte ve hem de Mekke'den

dönüşte gerçekleşmiştir ki, Mekke'den dönerken Kâbe'yi arkasına

almış bulunuyordu." [c.1, s.56, h: 80]

Ben derim ki: Ayyâşî buna benzer bir açıklamayı Zürare'den, o

da İmam Sadık'tan (a.s) rivayet etmiştir.**1** Aynı şekilde, Kummî ve

Şeyh Tusî, İmam Rıza'dan (a.s)**2**, Şeyh Saduk da İmam Sadık'tan

(a.s)**3** buna yakın ifadeler aktarmışlardır.

Bil ki, Ehlibeyt İmamlarından Kur'ân-ı Kerim'deki genel ve özel,

mutlak ve kayıtlı ifadelerle ilgili olarak aktarılan rivayetler üzerinde

uzun uzadıya durduğun zaman, göreceksin ki, bu rivayetlerde

çoğu zaman genel nitelikli ayetten bir hüküm, özel nitelikli,

yani özelle birlikte genel nitelikli ifadeden de bir başka hüküm çıkarılmıştır.

Genellikle, genel nitelikli ifadeden müstehap hükümler,

özel nitelikli ifadeden ise farz hükümler çıkarılmıştır. Aynı durum

mekruhluk ve haramlık için de geçerlidir ve böylece...

İmamlardan aktarılan rivayetlerde belirlenen Kur'ân tefsiriyle

ilgili anahtar yöntemlerden biri de budur. Onlardan rivayet edilen

hadislerin kabarık bir yekûnu bu eksen etrafında döner. Buradan

hareketle Kur'ânî bilgilere ilişkin iki temel kuralı belirleyebilirsin:

Birincisi: Kur'ân'ın her cümlesi, hem tek başına, hem de kendisi

ile ilgili tüm kayıtlarla birlikte sabit, değişmez bir gerçekten ya

da sabit, değişmez bir hükümden söz eder. Şu ayet-i kerimede olduğu

gibi: *"Allah, de, sonra bırak onları, daldıkları bataklıkta oyalana*

dursunlar." (En'âm, 91)

Bu ifadede dört bağımsız, değişmez, sabit anlam vardır. Bîrincisi:

"Allah, de." İkincisi: *"Allah, de, sonra onları bırak."* Üçüncüsü:

"Allah, de, sonra bırak onları daldıkları bataklıkta." Dördüncüsü:

"Allah, de, sonra bırak onları, daldıkları bataklıkta oyalana dur-

----

1- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.56, h: 81]

2- [et-Tehzib, c2, h: 155]

3- [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.1, h: 846]

406 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sunlar." Bu şekilde incelenmesi mümkün olan her ifadede bu yöntem

göz önünde bulundurulabilir.

İkincisi: İki kıssa veya iki anlam aynı cümle veya aynı ifade ile

anlatıldığı zaman, her ikisi de aynı merciye dönük olurlar. Bu iki

kural iki sırdır ki, gerisinde sırlar yatar. Yol gösterici, hidayet edici

Allah'tır.

Bakara Sûresi / 116-117 ....

116- "Allah çocuk edindi" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir.

Hayır, göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur, hepsi

O'na boyun eğmiştir.

117- O, örnek edinmeden göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir

şeyi yaratmak istedi mi, ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Allah çocuk edindi, dediler..." Ayetin akışı, bu sözü söyleyenlerin

Yahudi ve Hıristiyanlar olduklarına ilişkin bir ipucu veriyor. Çünkü

Yahudiler, *"Üzeyir Allah'ın oğludur..."*; Hıristiyanlar da, *"İsa Allah'ın*

oğludur..." diyorlardı. Ayrıca buradaki ifadelerin hedefi de

Ehlikitap'tır. Onlar, *"Allah çocuk edindi."* diyorlardı. Bunu önceleri

peygamberlerine yönelik bir onurlandırma niteliği olarak kullanmışlardı.

Nitekim, *"Biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz."* derlerdi.

Bir onurlandırma aracı olarak kullandıkları bu sıfatı daha sonra,

bir gerçeğin ifadesi olarak algılamaya başlamışlardı. İşte bu iki

ayette yüce Allah onların bu sapık anlayışlarına cevap veriyor ve

sözlerini şu şekilde çürütüyor: *"Göklerde ve yerde bulunanların*

hepsi O'nundur..."

Bu ifade ve devamı iki kanıt içeriyor ki, bunların her biri, yüce

Allah'ın çocuk edinmiş olmasını, O'nun bir çocuğunun olmasını

reddediyor. Çünkü çocuk edinmek; doğal bir varlığın bazı cüzlerini

kendisinden koparması, bazı parçalarını kendinden ayırıp tedricî

bir eğitim sonucu onu kendi türünden kendine benzer bir fert hâline

getirmesi demektir. Yüce Allah ise, benzerlerden münezzehtir.

Tam tersine göklerde ve yerde olan her şey O'nun mülküdür, varlı-

408 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ğını O'na borçludur. Varoluşundan kaynaklanan bir zelillikle O'nun

huzurunda boyun eğmiş durumdadır.

Herhangi bir şey, böyle bir niteliğe sahipken, gerçek konumu

bundan ibaretken, O'nunla aynı türden ve O'na benzer olabilir mi?

O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Yarattığı herhangi bir şeyi eski bir

modele bakarak yaratmaz. O'nun yarattığı hiçbir şey eskiden yarattığı

hiçbir şeye benzemez. Benzeşme ve taklit açısından O'nun

fiilleri, baş-ka hiç kimsenin fiillerini andırmaz. Sair yaratıklar gibi

fiillerini tedricî olarak ve sebeplere yapışma suretiyle sergilemez.

O, bir şeye karar verdi mi, ona sadece "Ol" der, o da geçmişte bir

benzeri olmaksızın ve varoluşsal bir tedricîlik söz konusu olmaksızın

hemen oluverir. Öyleyse O'na "Evlât edindi" yakıştırmasında

bulunulabilir mi? Ki, evlât edinme bir terbiye sürecini, tedricî bir

varoluşu gerektirir. Şu hâlde, *"Göklerde ve yerde olanların hepsi*

O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir." ifadesi eksiksiz bir kanıttır,

susturucu bir belgedir. *"O, bir örnek edinmeden göklerin ve yerin*

yaratıcısıdır. Bir şeyi yaratmak istedi mi, ona sadece 'Ol' der, o

da hemen oluverir." ifadesi de bir diğer eksiksiz kanıttır. Ayrıca bu

iki ayetten şu sonuçlar çıkıyor:

a) Kulluk niteliği, göklerde ve yerde bulunan tüm yaratıkları

kapsayıcı bir genelliğe sahiptir.

b) Yüce Allah'ın fiilleri tedricî değildirler. Bundan da şu sonuç

çıkıyor: Tedricî olarak meydana gelen her varlığın bir de yüce Allah'tan

kaynaklanan tedricîlik dışı bir yönü vardır. Nitekim yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"O'nun emri, bir şeyin olmasını istedi mi ona,*

sadece 'Ol' demektir, o da hemen oluverir." (Yâsîn, 82) *"Bizim emrimiz*

yalnız bir tektir, göz açıp yumma gibidir." (Kamer, 50)

Kur'ân'ın içerdiği bu evrensel gerçekle ilgili ayrıntılı bilgiyi Yâsîn

suresinin 82. ayetini ele alırken vereceğiz, inşaallah. Şimdilik söz

konusu açıklamamızı bekle!

"Haşa! O, bundan münezzehtir." Ayetin orijinalinde geçen

"subhanehu" deyimi tenzih etme anlamında mastardır. Bu ifade

ancak bir isme muzaf olarak kullanılabilir. Dolayısıyla cümle içinde

hazfedilmiş bir fiilin mef'ul-ü mutlakı konumundadır. Açılımı

şöyledir: "Sebbehtuhu tesbîhen." Yani, "O'nu tesbih ve tenzih ettim."

Buna göre fiil hazfedilmiş, mastar da mef'ulün zamirine iza-

Bakara Sûresi / 116-117 409

fe edilerek onun yerine geçirilmiştir. Ayrıca ifadenin, yüce Allah'ın,

kendi kutsal zatına yakışmayan nitelendirmelerden, asılsız yakıştırmalardan

nasıl tenzih edileceğine ilişkin eğitici, yol gösterici bir

yönü de vardır.

"Hepsi ona boyun eğmiştir..." İfadenin orijinalinde geçen "kanitûne"

isminin kökü olan "kunût" kelimesi, kulluk ve boyun eğme

anlamına gelir.

"O... göklerin ve yerin yaratıcısıdır." Orijinalde geçen "bedî" kavramı,

bir şeyin bilinen ve alışılagelen bir örneği olmaksızın, benzersiz

olarak meydana getirilmesini ifade eder.

"hemen oluverir." Bu ifade "kun=ol" deyiminin bir ayrıntısıdır.

Dolayısıyla şart cümlesinin cezası konumunda değildir, bu yüzden

sonu "cezm"li değildir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi ve el-Besâir adlı eserlerde bildirildiğine göre Südeyr es-

Say-rafî şöyle demiştir: İmran b. A'yun'un, İmam Muhammed Bâkır'dan

(a.s), *"Göklerin ve yerin yaratıcısı..."* diye başlayan ayetin

ne anlam ifade ettiğini sorduğunu duydum. İmam Bâkır (a.s) dedi

ki: "Yüce Allah tüm varlıkları kendi bilgisiyle ve geçmişten bir örneği

olmaksızın var etmiştir. Gökleri ve yerleri de yoktan var etmiştir,

yani bu yaratılıştan önce gökler ve yerler yoktu. Yoksa yüce

Allah'ın, *"O'nun arşı su üzerinde idi."* [Hûd, 7] sözünü duymadın

mı?" [el-Kâfi, c.1 s.256, h: 2]

Ben derim ki: Bu rivayetten son derece ilginç bir sonuç daha

çıkıyor. Şöyle ki, *"O'nun arşı su üzerinde idi."* ifadesindeki su ile

bizim bildiğimiz "su" kastedilmiyor. Bunun kanıtı da, yaratılışın

önceden varolan bir modele, bir örneğe dayanmamasıdır. Şu göklerin

ve yerin yaratılışından önce ilâhî otorite suya dayanıyordu. Şu

hâlde o su bildiğimiz bu su değildir. *"O'nun arşı su üzerinde idi."*

(Hûd, 7) ayetini incelerken bu hususa açıklık getireceğiz.

BİLİMSEL VE FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA

Pozitif denemeler, iki varlık aynı bütünsel özellikleri paylaşsalar

bile, bunların kimlik olarak ayrı olduklarını kanıtlamaktadır.

410 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Aynı durum, farklılıkları duyularca ayırt edilemeyen iki varlık için

de geçerlidir. Çünkü tüm algılayıcı unsurları devrede olan, donanımlı

bir duyu, aralarındaki farklılığı belirler.

Felsefî kanıt da bunu gerektirir. Çünkü, eğer iki varlık varsayılsa

ve bunlardan biri ötekisinden kendi dışındaki bir şeyle ayırt

edilemiyorsa, bu durumda varsayılan çokluğun sebebi, bu ikisinin

dışında değil, demektir. Şu hâlde zat, katışıksızdır ve karışık değildir.

Bir şeyin katışıksızlığının ikincisi ve tekrarı olmaz. Dolayısıyla

çok olarak kabul edilen şey birdir ve çok değildir. Şu hâlde her

varlık; zat olarak bir başka varlıktan ayrıdır. Her varlık eskiden bilinen

bir benzeri olmaksızın meydana gelmiştir. Yüce Allah, benzersiz

yaratır. Gökleri ve yeri örnek alınacak bir benzerleri olmaksızın

yaratmıştır.

Bakara Sûresi / 118-119 ....

118- Bilmeyenler dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı ya da

bize bir ayet gelmeli değil miydi?" Onlardan öncekiler de onların

dedikleri gibi demişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Gerçekleri iyice

bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik.

119- Doğrusu biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak

gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Bilmeyenler dediler ki..." Bunlar Ehlikitab'ın dışında kalan müşriklerdir.

Bundan önceki ayetlerden birindeki karşılaştırma bunun

kanıtıdır: *"Yahudiler, 'Hıristiyanlar, hiçbir şey (temel) üzerinde*

değildirler.' dediler. Hıristiyanlar da, 'Yahudiler, hiçbir şey (temel)

üzerinde değildirler.' dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Bilmeyenler

de tıpkı onların dedikleri gibi demişlerdi. Artık Allah,

ayrılığa düştükleri şeyde, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir."

(Bakara, 113)

O ayette Ehlikitap, sarf ettikleri sözler açısından Arap müşriklerinin

kategorisine sokuluyor. Bu ayette ise, müşrikler Ehlikitabın

kategorisine sokuluyor. Yüce Allah diyor ki: *"Bilmeyenler dediler*

ki: Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet gelmeli değil miydi?

Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi..." Öncekilerden

maksat, Ehlikitap ve Araplar arasında yaşayan Yahudilerdir.

Çünkü Yahudiler de Allah'ın peygamberi Musa'ya benzeri

sözler söylemişlerdi. Dolayısıyla onların ve kâfirlerin görüş ve dü-

412 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

şünceleri benzeşmiştir. Bunlar da onların sözlerini tekrarlamış oluyorlar.

Bunun nedeni kalplerinin benzerliğidir.

"Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik." Bu

ifade, *"Bilmeyenler dediler ki..."* şeklinde başlayan ifadeye bir cevap

niteliğindedir. Denmek isteniyor ki: Onların istedikleri ayetler,

ayrıntılı biçimde açıklanmış olarak gelmişlerdir. Ama, ancak Allah-

'ın ayetlerine derinden inanan ve bunları doyurucu bulan kimseler

onlardan yararlanabilir. Şu bilmeyenler ise, kalpleri cehalet örtüsüyle

perdelidir. Tutuculuk ve inatçılık felaketine duçar olmuşlardır.

Bilmeyenlere ayetler bir yarar sağlamaz. Böylece yüce Allah'ın

onları bilgisizlikle nitelendirişi ile güdülen amaç belirginleşiyor.

Ayrıca bu husus, Resulullah efendimize (s.a.a) yönelik, Allah

katından hak içerikli mesaj ile birlikte bir uyarıcı ve müjdeleyici

olarak gönderildiğine ilişkin hatırlatma ile de pekiştiriliyor. Şu hâlde,

gönlünü hoş tutmalıdır ve bilmelidir ki: Onlar cehennem ehlidirler.

Bu hüküm onların aleyhine kesinleşmiştir. Doğru yola girmeleri,

dolayısıyla kurtuluşa ermeleri beklenemez.

"Cehennem halkından sen sorumlu değilsin." Bu ifade, şu ayet-i

kerime ile aynı mesajı vurgulamaya yöneliktir: *"İnkâr edenlere*,

gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir; onlar

inanmazlar." (Bakara, 6)

Bakara Sûresi / 120-123 ....

120- Onların dinine uymadıkça, ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar

senden razı olmazlar. De ki: Asıl yol göstericilik Allah'ın yol göstericiliğidir. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olsan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir veli, ne de bir yardımcı olmaz.

121- Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi

okurlar. İşte onlar, ona inanırlar. Onu inkâr edenler ise ziyankârların

ta kendileridir.

122- Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi âlemlere

üstün kıldığını hatırlayın.

123- Sakının o günden ki hiç kimse, başkasının yerine bir şey

ödeyemez, hiç kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat

fayda vermez ve hiç kimse başkalarından yardım görmez.

414 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar senden razı olmazlar..." Bu ifade

başkalarına yönelik hitaptan sonra Yahudi ve Hıristiyan topluluklara

yönelik bir dönüş mahiyetindedir. Yani bir bakıma burada dal

budak salan konuşma toparlanıyor. Yüce Allah Yahudi ve Hıristiyanları

birkaç kez azarladıktan sonra, çarpık anlayışları yüzünden

kınayıcı bir üslûpla onlara hitap ettikten sonra, Peygamberine

(s.a.a) dönüyor ve ona şöyle diyor: **"Sen onların kendi arzu ve istekleri**

ve ihtirasa dayalı görüşleri doğrultusunda uydurdukları dinlerine

uymadıkça, bunlar senden hoşnut olacak değillerdir." Ardından

Elçisine onlara karşı şunları söylemesini emrediyor:

"De ki: Asıl yol göstericilik Allah'ın yol göstericiliğidir." Yani, ancak

doğru yolu bulmak için birinin yol göstericiliğine uyulur. Allah'ın

gösterdiği doğru yoldan da başka yol, başka kılavuz yoktur. Uyulması

zorunlu olan ise, ancak haktır. Onun dışındaki görüş ve sistemler

-bu cümleden sizin dininiz de- doğru yol değildirler. Dininiz,

sizin kişisel arzu ve ihtiraslarınızın manzumesidir. Ona din kisvesini

giydirmiş, hayat sistemi adını takmışsınız.

"De ki: Asıl yol göstericilik Allah'ın yol göstericiliğidir."ifadesinde,

yol göstericilik, yani hidayet, Allah katından inen Kur'ân'dan

kinaye olarak kullanılmış, ardından bu kavram Allah'a izafe edilmiştir.

Böylece, *"Asıl yol göstericilik Allah'ın yol göstericiliğidir."*

ifadesinde "kasr'ul-kalb" sanatı söz konusudur. Bu tür yöntem uyarınca

gerçekleştirilen hasr, onların dinlerinin yol göstericilik niteliğinden

uzak oluşunu gerektirir ki, bu da söz konusu dinin onların

kişisel arzu ve i-htirasların ifadesinden ibaret olmasını doğurur. Bu

da Resulullah efendimizin (s.a.a) sunduğu mesajın bilgi nitelikli,

onların savundukları dünya görüşünün ise, cehalet nitelikli olduğu

gerçeğini ortaya koy uyor.

Dolayısıyla ardından hemen şu değerlendirme yapılabiliyor:

"Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olsan,

andolsun ki, Allah'tan sana ne bir veli, ne de bir yardımcı olmaz."

Şu ifadenin derin etkili kanıtsallığına, özlü ama çarpıcı anlatım

tarzına, akıcılığına ve berraklığına bakınız.

Bakara Sûresi / 120-123 415

"Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler..." Bu cümle, *"İşte onlar,*

ona inanırlar." ifadesinden anlaşılan hasr unsuru aracılığı ile öngörülen

bir sorunun cevabı olabilir ki bu soru, *"Ne Yahudiler, ne de*

Hıristiyanlar senden razı olmazlar." cümlesi ile zihinde uyanabilir.

Şöyle ki, eğer bunların inanmaları beklenmiyorsa şu hâlde, aralarında

kim inanacaktır? Mesajı onlara sunmak, çağrıyı onlara yöneltmek

boş ve gereksiz bir çaba mıdır?

İşte zihinde uyanması mümkün olan bu soruya şöyle bir cevap

veriliyor: "Kendilerine kitap verdiklerimiz -ki onlar kitabı gereği gibi

etüt ederek okuyorlar- ellerindeki kitaba inanıyorlar, dolayısıyla

sana da inanırlar." Ya da, *"Bunlar hangisi olursa olsun, Allah katından*

indirilmiş bulunan kitaba inanırlar." Veya, *"Onlar Kur'ân*

adlı kitaba iman ederler." Buna göre, *"İşte onlar, ona inanırlar."*

ifadesindeki hasr, "kasr'ul-ifrad" türündendir ve "ona" zamiri hakkında

bazı varsayımlara göre "istihdam" sanatı [yani, dönük olduğu

mutlak kavramın bazı fertlerinin kastedilmiş olması] söz

konusudur.

Dolayısıyla *"kitap verdiğimiz kimseler"* ifadesi ile Yahudi ve

Hıristiyanlar arasındaki bir grup kastediliyor, bunlar onların içinde

yer alan hak taraftarlarıdırlar ve kişisel arzu ve ihtiraslara uymazlar.

Kitaptan kasıt ise, Tevrat ve İncil'dir. Ama eğer inananlardan

maksat, Resulullah efendimize iman eden müminler ise ve kitapla

da Kur'ân-ı Kerim kastedilmişse, o zaman şöyle bir anlam vermek

gerekir: "Kendilerine Kur'ân'ı verdiklerimiz, ki onlar bu

Kur'ân'a inanırlar, heva ve heveslerine inanan şu kimseler değil."

Bu durumda ifadedeki "hasr" unsuru, "kasr'ul-kalb" türünden olur.

"Ey İsrailoğulları..." diye başlayan iki ayette ise konuşmanın sonunda

başlangıcına, bitiminde giriş kısmına göndermede bulunuluyor.

Burada İsrailoğullarına yöneltilen bazı hitaplara nokta konuyor.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Deylemî'nin İrşâd'ında, *"Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler*

onu gereği gibi okurlar" ayeti ile ilgili olarak İmam Sadık'ın (a.s)

şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Ayetlerini, üzerinde dura dura okurlar,

içerdikleri mesajı derinden kavrarlar, onun hükümlerini uygu-

416 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

larlar, onun içerdiği geleceğe dönük müjdeleri umarlar, yine bu tür

tehditlerinin gerçekleşmesinden endişe ederler, anlattığı kıssalarından

ibret verici sonuçlar çıkarır, dersler alırlar, emirlerine uyarlar,

yasakladığı hususlardan kaçınırlar. Allah'a andolsun ki, burada

kastedilen durum, ayetlerini ezberlemek, harflerini öğrenmek,

surelerini okumak, onda birini, beşte birini ders almak, harflerini

ezberleyip de içerdiği uygulamaya dönük hükümlerini unutmak

değildir. Ayetlerinin üzerinde durarak okumak ve içerdiği hükümleri

uygulamaktır, kastedilen. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Mübarek bir kitaptır. O'nu sana indirdik ki, ayetlerini düşünsünler

ve akıl sahipleri öğüt alsınlar." [Sâd, 29] [s.101, bab:19]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s), *"Onu gereği gibi okurlar."*

ifadesiyle ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir: "Yani cennet

ve cehennem ile ilgili ayetlerin yanında dururlar." [c.1, s.57, h: 84]

Ben derim ki: Bundan maksat, ayetlerin üzerinde düşünmektir.

el-Kâfi'de İmam Sadık'ın bu ayetle ilgili olarak, "Burada işaret

edilen kimseler, İmamlardır." dediği belirtilir. [c.1, s.215, h: 4]

Ben derim ki: Bu da bir tür uyarlamadır; meseleyi eksiksiz bir

ör-neğine işaret ederek açıklığa kavuşturma yöntemidir.

Bakara Sûresi / 124 417

124- Hani Rabbi bir zaman İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış,

o da onları tamamlayınca, "Ben seni insanlara imam yapacağım."

demişti. İbrahim, "Soyumdan da" deyince, Allah, "Benim

ahdim zalimlere ermez." demişti.

AYETİN AÇIKLAMASI

Burada, Hz. İbrahim'in (a.s) hayatından bazı kesitler sunmaya

baş-lanıyor. Bu başlangıç bir anlamda kıble değişikliğini konu alan

ayetlerle, hac ibadetine ilişkin hükümleri içeren ayetlere bir giriş

niteliğindedir. Bunun yanı sıra, Allah'ın birliği esasına dayalı

(hanif) İslâm dininin özü de bu sıralama içinde açıklığa kavuşturuluyor.

Temel bilgilere, ahlâk kurallarına ve ayrıntı niteliğindeki

fıkhî hükümlere yer veriliyor. Ayrıca yüce Allah'ın imamlık misyonunu

İbrahim'e özgü kılmasını, onun Kâbe'nin temellerini atıp binasını

kurmasını ve bir peygamber göndermesini istemesini konu

alan ayetler sunuluyor.

"Hani Rabbi bir zaman İbrahim'i... sınamıştı..." Bu ifade, Hz. İbrahim'e

imamlık misyonunun verilişine, bu onurun ona bahşedilişine

yönelik bir işarettir. Bu olay, Hz. İbrahim'in ömrünün sonlarında, iyice

yaşlandığı sıralarda, İsmail ve İshak'ın dünyaya gelişlerinin ve

İsmail ile annesini Mekke'ye yerleştirmesinin ardından gerçekleşmiştir.

Kimi bilginler de bu hususa dikkat çekmişlerdir. Bunun

kanıtı, yüce Allah'ın kendisine, *"Ben seni insanlara imam yapacağım"*

demesinin ardından onun, *"soyumdan da"* demesidir.

Çünkü Hz. İbrahim, meleklerin gelip kendisine İsmail ve İshak

adlı oğullarının dünyaya geleceklerini müjdelemelerinden önce,

kendisinden sonra bir soyunun olacağını sanmıyordu. Hatta, melekler

ken-disine bu müjdeyi verdiklerinde, o konuya ilişkin karamsarlığını

ve ümitsizliğini şu ifadelerle dile getirmişti: *"Onlara, İbrahim-*

418 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

'in konuklarını haber ver: Onun yanına girmişler, 'Selâm' demişlerdi.

İbrahim, 'Biz sizden korkuyoruz.' dedi. 'Korkma, dediler, biz

sana bilgin bir çocuğun olacağını müjdeleriz.' 'Bana ihtiyarlık dokunmuşken

mi beni müjdelediniz? Ne ile müjdeliyorsunuz beni?'

dedi. 'Sana gerçeği müjdeledik, ümit kesenlerden olma!' dediler."

(Hicr, 51-55)

Yüce Allah'ın bize bildirdiğine göre, onun eşi de, evlât müjdesi

karşısında benzeri bir tavır sergilemişti: *"İbrahim'in karısı ayakta*

duruyordu. Bunu duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı müjdeledik,

İshak-ın ardından da Yakub'u. İbrahim'in karısı, 'Vay, dedi, ben

bir koca karı, kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Bu,

cidden şaşılacak bir şey.' Melekler dediler ki: Allah'ın işine mi

şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizde ey ev

halkı. O, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur." (Hûd, 71-73)

Görüldüğü gibi hem İbrahim'in, hem de karısının sözlerinde,

bir karamsarlık, bir ümitsizlik sezilmektedir. Meleklerin onları bir

bakıma teselli etmeleri, gönüllerini hoş tutmaya çalışmaları bu

yüzdendir. Buna göre ne kendisi, ne de ailesi geride bir soy bırakacaklarını

biliyordu. Öyleyse, *"Seni insanlara imam yapacağım"*

sözünden sonra, *"Soyumdan da"* şeklinde bir ifadenin dile getirilmiş

olması, bunun arkasından soy bırakacağına inanan biri tarafından

söylendiğinin kanıtıdır. Konuşma adabından az da olsa haberdar

olan biri, özellikle İbrahim gibi Allah'ın halis dostu olan bir

insan, hakkında bilgi sahibi olmadığı bir hususta nasıl olur da

Rabbinden bir istekte bulunabilir? Eğer böyle bir şey söz konusu

olursa, o zaman ya "Eğer bana evlât bahşedeceksen soyumdan

da" demeliydi ya da bu anlama gelen bir başka ifade kullanmalıydı.

Şu hâlde bu olay, başlangıçta da işaret ettiğimiz gibi, Hz. İbrahim'in

ömrünün son dönemlerinde yaşanmıştır.

Şu kadarı var ki: *"Hani Rabbi bir zaman İbrahim'i birtakım kelimelerle*

sınamış, o da onları tamamlayınca, 'Ben seni insanlara

imam yapacağım.' demişti." ifadesi, Hz. İbrahim'e bahşedilen imamlık

misyonunun, ancak yüce Allah'ın onu birtakım sınavlardan

geçirip denemesinden sonra ona verildiğini göstermektedir.

Bu da, onun normal hayat sürecinde bazı musibetlere uğratılmasından

başka bir şey değildir. Yine Kur'ân'ın belirttiğine göre Hz.

İbrahim'in geçtiği en ağır imtihan, İsmail'in kurban edilişi mesele-

Bakara Sûresi / 124 419

sidir. Ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Yavrum, dedi, ben uykuda görüyorum*

ki, seni kesiyorum... Gerçekten bu apaçık bir imtihan idi."

(Saffât, 102-106)

Yüce Allah'ın da belirttiği gibi, bu olayla Hz. İbrahim ömrünün

son demlerinde karşılaşmıştı: *"İhtiyarlık çağında bana İsmail'i ve*

İs-hak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir."

(İbrâhîm, 39)

Bu kısa değerlendirmeden sonra, artık ayet-i kerimenin orijinal

metninde geçen "kelimeler"in açıklamasına geçebiliriz: *"Hani*

Rabbi bir zaman İbrahim'i sınamıştı." "İbtilâ" ve "belâ" kelimeleri

aynı anlamı ifade ederler. Birini imtihandan geçirip denediğin zaman,

"ibte-leytuhu" veya "belevtuhu" dersin. Bununla onun gizli

kalmış psikolojik niteliklerini ortaya çıkarmış olursun. İtaatkârlık,

cesaretlilik, cömertlik, iffetlilik, bilgi, sözünde durma gibi. Ya da

bunların karşıtı sayılabilecek özelliklerini öğrenirsin. Bundan dolayı,

sınama ancak amelle, yani pratikte olabilir. Çünkü insanın gizli

yönlerini amel ortaya döker, söz değil. Sözün doğru veya yalan

olması aynı oranda muhtemeldir. Yüce Allah buyuruyor ki: *"Biz*

bahçe sahiplerini sınadığımız gibi, onları da, sınavdan geçirdik."

(Kalem, 17) Bir ayette de şöyle buyuruyor: *"Allah sizi bir ırmakla sınayacaktır."* (Bakara, 249)

Ele almakta bulunduğumuz ayet-i kerimede, sınama eylemi

"kelimeler"le ilgili olarak gündeme getiriliyor. Eğer bu kelimelerden

maksat, sözler ise, bu ancak o sözlerin amellerle bağlantılarının

olması dolayısıyladır. Bu sözlerin birtakım ahitleri ve emirleri

ifade etmeleri dolayısıyladır ve bunların da fiil ile sıkı bağlantıları

vardır. Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor: *"İnsanlara*

güzel söz söyleyin." (Bakara, 83) Yani onlarla iyi ilişkiler içinde olun.

"birtakım kelimelerle... o da onları tamamlayınca." İfadenin orijinalinde

geçen "kelimat", "kelime"nin çoğuludur. Bu deyim Kur'ân-ı

Kerim'de "lafız" ve "söz" dışında nesneler için de kullanılmıştır, şu

ayet-i kerimede olduğu gibi: *"...kendisinden bir kelime, adı Meryem*

oğlu İsa Mesih'tir." (Âl-i İmrân, 45) Bunun sebebi ise, bütün yaratıkların

Allah'ın "ol" sözünün sonucu meydana gelmesidir. Nitekim

yüce Allah bir diğer ayette şöyle buyuruyor: *"Allah katında İsa'nın*

durumu, Âdem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı,

sonra ona 'Ol' dedi, o da oluverdi." (Âl-i İmrân, 59) Kur'ân-ı Kerim'de,

420 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"kelime" sözcüğünün yüce Allah'a izafe edildiği her yerde bununla

"söz" kastedilmiştir. Şu ayet-i kerimelerde olduğu gibi: *"Allah'ın*

kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur." (En'âm, 34) *"Allah'ın*

kelimeleri değişmez." (Yûnus, 64) *"Allah kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir."*

(En-fâl, 7) *"Üzerlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar*

inanmazlar." (Yûnus, 96) *"Ama kâfirlere azap kelimesi hak oldu."*

(Zümer, 71) *"Böylece Rab-binin kâfirler hakkındaki, 'Onlar ateş ehlidir.'*

sözü yerini bulmuş oldu." (Mü'min, 6) *"Eğer belli bir süreye*

kadar Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm

verilirdi." (Şûrâ, 14) *"Yüce olan, yalnız Allah'ın sözüdür."* (Tevbe, 40)

"Buyurdu ki: Gerçek ve ben gerçeği söylerim." (Sâd, 84) *"Biz bir*

şeyi istediğimiz zaman, söyleyeceğimiz söz, sadece ona 'Ol' dememizdir;

derhâl oluverir." (Nahl, 40)

Bu ve benzeri ayetlerde "söz" kavramı kastedilmiştir. Söz ise,

konuşanın yanında bulunan bir şeyi muhataba bildirmesidir. Haber

amaçlı cümlelerde olduğu gibi. Ya da yanındakini muhatabına

yüklemesidir. Emir, nehiy sorgulama, dilek gibi inşâ amaçlı cümlelerde

olduğu gibi. Bu kavramın yüce Allah'ın sözünde "tamam" sıfatı

ile nitelendirilmesi de, bu yüzden olsa gerektir. Nitekim ulu Allah

şöyle buyuruyor: *"Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe*

tamam-lanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek kimse

yoktur." (En'âm, 115) *"Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz*

tamamlandı." (A'râf, 137) Âdeta deniliyor ki, kelime söyleyenin ağzından

çıktıktan sonra henüz eksiktir, pratiğe dökülmedikçe tamamlanmış

ve doğruluğu kanıtlanmış sayılmaz.

Ama bu durum, yüce Allah'ın sözünün aynı zamanda O'nun fiili

olması ile çelişmez. Çünkü dış gerçekler bir hükme tâbidirler; sözlü,

kelâmî amaçlar da bir başka hükme tâbidirler. Dolayısıyla yüce

Allah'ın bir şeyi gizlilikten sonra bir peygamberine veya onların dışındaki

birine göstermesi ya da onu birine yüklemesi, Allah'ın sözü

ve kelâmıdır. Çünkü sözün ve kelâmın, haberin, emir veya yasağın

hedeflediği hususu içermektedir. Böyle durumlar için söz

(kavl) veya kelime sözcüğünün kullanılması son derece yaygındır.

Ama bunun için de ifadenin söz (kavl) ve kelime ile kastedilen hedefi

gerçekleştirmesi gerekir. Söz gelimi, söylediğin bir sözden,

daha önce dile getirdiğin bir kelimeden dolayı "mutlaka şöyle şöyle

yapacağım" dersin. Ama sen bir söz söylememişsin, önceden

Bakara Sûresi / 124 421

bir kelime dile getirmemişsin. Sadece bir şeye karar vermişsin, artık

o sözünden, herhangi bir aracının girişiminden dolayı vazgeçmezsin

ve irade zaafına düşmezsin. Antara'nın şu beyti de buna

bir örnektir.

"Savaşın korkulu anlarında kendi kendine de ki: Korkup sarsılma;

/ çünkü ya öldürüp rahatlarsın ya da ölüp övülürsün."

"Demek"ten maksat, nefsine sarsılmazlığı, kararlılığı ve yerini

terk etmeyişi telkin etmektir. Çünkü eğer ölecek olursa, övgü ile

ve eğer yenecek olursa rahata kavuşmakla başarı elde etmiş olacaktır.

Bu husus açıklığa kavuştuktan sonra, yüce Allah'ın "kelimeler"

ifadesiyle, Hz. İbrahim'i sınavdan geçirdiği birtakım olayları ve

uymasını istediği birtakım ahitleri kastettiğini anlarsın. Yıldızlar,

putlar, ateşe atılma, hicret ve oğlunu kurban etme gibi sınavlar.

Ayet-i kerimede "kelimeler"in neler olduğu belirtilmiyor; çünkü

amaç bu değildir. Evet, *"Seni insanlara imam yapacağım."* ifadesinin

"kelimeler"den sonra yer almış olması gösteriyor ki, bununla

bazı işler kastedilmiştir ki, Hz. İbrahim (a.s) bunların gereklerini

eksiksiz yerine getirerek imamlık misyonunu üstlenmeye lâyık olduğunu

kanıtlamıştır.

"Kelimeler"in mahiyeti budur. Bunların tamamlanışına gelince,

eğer "etemmehunne=tamamlayınca" fiilindeki zamir, Hz. İbrahim'e

dönükse, bu, Hz. İbrahim'in, kendisinden istenenleri yerine

getirmesinin, emredilenleri eksiksiz uygulamasının kastedildiğini

gösterir. Şayet, ifadenin zahirinden de anlaşıldığı gibi, fiildeki zamir

yüce Allah'a dönükse, o zaman yüce Allah'ın Hz. İbrahim'i

kendisinden istenenleri yerine getirme hususunda başarılı kılması,

bu hususta ona yardımcı olması kastedildiği sonucu çıkar.

Bazıları, ayet-i kerimede geçen "kelimeler"den maksat, "Yüce

Al-lah'ın, *'Seni insanlara imam yapacağım.'* diye başlayan sözleridir."

demişlerdir. Böyle bir yaklaşıma itina etmemek gerekir, çünkü

Kur'ân-ı Kerim'de "kelimeler" deyiminin, sözel cümleler için

kullanıldığına rastlanmaz.

"Seni insanlara imam yapacağım." Yani seni insanların izlediği

bir önder yapacağım. Senin sözlerine ve fiillerine uyacaklardır.

Çünkü imam, insanların peşinde gittikleri, kendilerine önder kabul

422 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ettikleri kimsedir. Bundan dolayı bazı tefsir bilginleri, önderlikten

maksadın "peygamberlik misyonu" olduğunu söylemişlerdir. Çünkü

ümmet din hususunda peygamberine uyar. Yüce Allah buyuruyor

ki: *"Biz her peygamberi, Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi*

için gönderdik." (Nisâ, 64) Ama bu yaklaşım, yani Hz. İbrahim-

'e bahşedilen önderliğin peygamberlik olarak değerlendirilmesi

son derece yanlıştır.

Çünkü, **birincisi:** İfadedeki "imamen" kelimesi ikinci mefuldür,

etkeni (âmili) de "câiluke" ifadesidir. Oysa ism-i fail mazi anlamını

ifade ediyorsa, meful üzerinde etkili olmaz. Ancak şimdiki zaman

ya da gelecek zaman anlamını ifade ettiğinde meful üzerinde etkisi

söz konusu olabilir. Bu yüzden, *"Seni insanlara imam yapacağım."*

sözüyle Hz. İbrahim'e (a.s) gelecekte imamet vaadi verilmiştir.

Bu da, vahiy yoluyla verilen bir vaattir ki, ancak peygamberlik

misyonuna sahip kimseler için mümkündür. Hz. İbrahim de (a.s)

imamlık niteliğini almadan önce peygamber olarak görevlendirilmişti.

Şu hâlde ayette sözü edilen "imâmet"ten maksat, bazı tefsir

bilginlerinin ileri sürdükleri gibi peygamberlik görevi değildir.

İkincisi: Konunun giriş bölümünde de vurguladığımız gibi, imamlıkla

görevlendirilme olayı İbrahim Peygamberin (a.s) ömrünün

son demlerinde, meleklerin gelip ona İsmail ve İshak'ı müjdelemelerinden

sonra gerçekleşmişti. Melekler, Lût kavmine uğrayıp

onları yeryüzünden silmek üzere yola çıkmışlarken ona uğramış

ve ona bu müjdeyi iletmişlerdi. Hz. İbrahim bu sırada ilâhî mesajı

insanlara sun-makla görevlendirilmiş bir peygamberdi. Dolayısıyla

imam olmadan önce peygamber olmuştu. Yani onun imamlık

misyonu, peygamberlik misyonundan farklıydı.

Yukarıda sunduğumuz yorumlama biçiminin kaynağı, Kur'ân-ı

Kerim'de yer alan kavramların sürekli olarak kullanımından kaynaklanan

aşınma ve anlam kaymasıdır. Bu şekilde içerik aşınmasına

uğrayan kavramlardan biri de "imamet"tir. Bazıları bu kavramı,

peygamberlik, öncülük ve sınırsız itaat edilirlik olarak yorumlamışlardır.

Diğer bazı tefsir bilginleri, imamlık misyonunu, din

ve dünya işleri ile ilgili halifelik, vasilik veya başkanlık olarak açıklamışlardır.

Bakara Sûresi / 124 423

Ama bunların hiçbiri olmaz. Çünkü "nübüvvet"in anlamı, Allah

katından haber getirmektir. "Risalet"in anlamı ise, tebliğ misyonunu

üstlenmektir. Halifelik ise, bir tür naipliktir. Vasilik de öyle.

Başkanlık kavramı da itaat edilirliği ifade eder. Bu da toplumsal

yönetimde otorite işlevini görür. Ama bunların hiçbirisi imamlığın

anlamını ifade etmez. İmamlık bir insanın başkalarınca izlenmesidir,

söz ve fiillerinin tıpatıp uygulanmasıdır. Dolayısıyla, itaat edilmesi

zorunlu olan bir peygambere, *"Seni insanlara imam yapacağım."*

ya da "Peygamberliğinin gereği sunduğun mesaj noktasında

seni itaat edilen biri yapacağım." demenin bir anlamı yoktur.

Bir peygambere, "Seni din hususunda emreden, nehyeden bir

başkan, bir vasi, insanlar arasında baş gösteren anlaşmazlıkları

Allah'ın hükmüne göre çözümleyen yeryüzü halifesi yapacağım."

demenin ne anlamı vardır?

İmamlık kavramı salt sözel olarak az önceki kelimelerle

çelişmez ve sırf bu açıdan kendine özgü bağımsız bir kavram olarak

ön plâna çıkmaz. Çünkü -peygamber olarak görevlendirildikten

sonra itaat edilmesi bu görevinin öngördüğü bir zorunluluk olan-

bir peygambere, "Seni itaat edilmesi gereken biri yaptıktan

sonra, insanların itaat ettikleri biri yapacağım." demek doğru olmaz.

Birtakım ifadesel değişikliklerle de olsa bu anlama gelebilecek

sözler sarf etmek uygun düşmez. Çünkü aynı mahzurla karşılaşılacaktır.

Ayrıca ilâhî nimetler, sırf ifadesel anlamlarla sınırlı

değildir. Bunların gerisinde yatan başka gerçekler vardır. Dolayısıyla,

imamlık kavramı, bunlardan öte başka gerçekleri ifade etmektedir.

İlâhî kelâma baktığımızda görüyoruz ki, imamlık kavramına

yer verilen her yerde, açıklayıcı bir unsur olarak da peşinden "hidayet"

kavramına yer veriliyor. Yüce Allah Hz. İbrahim'in yaşam

öyküsünden kesitler sunduğu ayetlerde şöyle buyuruyor: *"Ona*

İshak'ı hediye ettik, üstelik Yakub'u da. Hepsini de salih insanlar

yaptık. Onları, emrimizle doğru yola ileten imamlar yaptık." (Enbiyâ,

72-73) *"Onların içinden, emrimizle doğru yola ileten imamlar*

yaptık." (Secde, 24)

Bu ayetlerde imamlık misyonu, tanımlayıcı bir unsur olarak

hidayet, yani doğru yola ileticilik sıfatı ile açıklanıyor. Ayrıca yüce

424 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Allah, bu misyonu "emir" ile kayıtlı kılıyor. Bununla demek istiyor

ki, imamlık misyonunun hidayet işlevi mutlak değildir. Tersine, bu

misyon Allah'ın emriyle gerçekleşen bir misyondur. Emir meselesi

de şu ayet-i kerimelerde açıklığa kavuşturuluyor: *"Onun emri, bir*

şeyin olmasını istedi mi ona sadece '*ol' demektir, hemen oluverir.*

Yücedir O ki, her şeyin melekutu O'nun elindedir." (Yâsîn, 82-83)

"Bizim emrimiz yalnız bir tektir, göz açıp yumma gibidir." (Kamer,

50)

Bu iki ayetti açıkladığımızda, ilâhî emrin, bu ayetlerden birinde

"melekut" olarak isimlendirildiğini ve bunun yaratılışın bir başka

yönü olduğunu vurgulayacağız. Yaratılışın bu yönüyle yaratıklar

her türlü zaman ve mekân kaydından temizlenmiş değişim ve

başkalaşım unsurlarından soyutlanmış olarak Allah'a yönelirler.

"Ol" kelimesi ile kastedilen de budur ve bu, bir şeyin objektif varlığından

başka bir şey değildir. Ki bu, şeylerin diğer yönü olan yaratma

karşısındadır. Değişkenlik, tedricîlik, hareket ve zaman yasalarına

uyarlanma da bu yönde (yaratmada) söz konusudur. İleride

inşaallah daha ayrıntılı bilgi sunana kadar, şimdilik ana hatlarıyla

yaptığımız bu değinme ile yetinmelisin.

Kısacası, imam yol ileticidir, kendisine eşlik eden melekutî bir

emirle doğru yola iletir. Bu bakımdan imamlık misyonu batınî olarak

insanların işleri üzerinde bir tür velâyet yetkisine sahip olmak

demektir. Allah'ın emri ile hidayet etmesi de, insanları istenen

hedefe ulaştırmasıdır; salt bir yol gösterme işi değildir. Çünkü yol

gösterme, nebi ve resulün görevidir. Her mümin de nasihat ve güzel

öğüt aracılığı ile insanlara Allah'ın yolunu gösterebilir.

Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Biz, her peygamberi yalnız*

kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara açıklasın. Sonra, Allah

dilediğini saptırır, dilediğini yola iletir." (İbrâhîm, 4) Yüce Allah,

Firavunoğulları arasında yer alan bir müminle ilgili olarak şöyle

buyurur: *"İnanan adam dedi ki: Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru*

yola götüreyim." (Mü'min, 38) Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor

yüce Allah: *"Her topluluktan bir grubun toplanıp dini iyice öğrenmeleri*

ve kavimleri kendilerine dönüp geldikleri zaman kaçınmaları

için onları uyarmaları gerekmez mi?" (Tevbe, 122) Bu hususta

daha detaylı bilgiler sunacağız.

Bakara Sûresi / 124 425

Yüce Allah, söz konusu kullarına imamlık misyonunu bahşedişinin

gerekçesini şu şekilde açıklıyor: *"Sabrettikleri ve ayetlerimize*

kesinlikle inandıkları için..." (Secde, 24) Burada, söz konusu

misyonu hakkedişlerinin geri plânındaki sebep, Allah yolunda sabırlı

oluşları olarak açıklanıyor. İfadede sabırla ilgili bir kayda yer

verilmiyor. Dolayısıyla bu kavram, insanın tâbi tutulduğu her türlü

sınavla, kulun kulluğunun sınandığı her türlü musibetle ilgilidir. Bir

de onların kesinlikle inananlar olduğundan söz ediliyor.

Yine Hz. İbrahim'in yaşam öyküsü sunulurken şöyle bir ifadeye

yer veriliyor: *"Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu*

gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun." (En'âm, 75) Ayetin zahirinden

şöyle bir sonuç elde edilebilir: Hz. İbrahim'e melekutun

gösterilmesi, kesin inanca ulaşması için bir mukaddime konumundaydı.

Böylece, kesin inancın melekutu gözlemlemenin

ayrılmaz bir unsuru olduğu açığa çıkıyor. Şu ayetler de bu gerçeği

vurgulamaya yöneliktirler:

"Hayır, kesin bilgi ile bilseydiniz, elbette cehennemi görürdünüz."

(Tekâsur, 5-6) *"Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler,*

kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır, doğrusu o gün onlar,

Rablerinden perdelenmişlerdir. Sonra onlar elbette cehenneme

gireceklerdir... Hayır, iyilerin yazısı İlliyyîn'dedir. İlliyîn'in ne

olduğunu sen nereden bileceksin? Yazılmış bir kitaptır.

Yaklaştırılmış olanlar onu görürler." (Mutaffif în, 14-21) Bu ayet-i

kerimeler gösteriyor ki, yaklaştırılmış olanlar, kalbi ilgilendiren bir

perde sonucu Rablerinden perdelenmeyen kimselerdir. Bu perde

günah, cehalet, şek ve şüphedir. Yak-laştırılmışlar kesin inanç

sahipleridirler ve onlar cehennemi gördükleri gibi İlliyîn'i de

görürler. Kısacası, imam kesin inanca sahip bir insan olmalıdır. Yüce

Allah'ın kelimeleri aracılığı ile melekut âlemini gözlemleyebilmelidir.

Bundan önce "melekut" kavramının "emir" olduğunu, onun

da şu âlemin iki yönünden birini oluşturduğunu vurgulamıştık.

Çünkü yüce Allah'ın, *"emrimizle doğru yola iletirler."* ifadesi gösteriyor

ki, imam, hidayet kavramı ile ilgili olan her şeyin -kalpler ve

amellerin- batınını ve hakikatini bilir. Söz konusu şeyin emirle

(melekutla) ilgili yönü imamın gözü önündedir, ona gizli olamaz.

Bilindiği gibi kalpler ve ameller diğer şeyler gibi iki yönlüdürler.

426 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Dolayısıyla imam kulların hayır ve şer nitelikli amellerini görür. O

her iki yolu da kontrol eder. Yani hem mutluluk, hem de bedbahtlık

yolunu...

Ulu Allah bir ayette şöyle buyuruyor: **"Her milleti imamıyla**

çağıracağımız gün..." (İsrâ, 71)Burada amel kitabının dışında

gerçek imamın kastedildiğini ileride açıklayacağız. Çünkü ayetin

zahirinden böyle bir sanıya kapılabilir insan. İmam sırların

yoklanıp ortaya döküleceği gün insanları Allah'a doğru yürütür.

Tıpkı şu dünya hayatının zahirî ve batınî alanlarında onları sevk

ettiği gibi. **Bu ayet-i kerime bunun yanı sıra, hiçbir zamanın**

imamsız olmayacağını, her zamanın bir imamı olması gerektiğini

ortaya koyuyor. *"Her millet..."* ifadesi bunu gösterir. Ayeti ele

aldığımız zaman vardığımız bu sonucu daha ayrıntılı biçimde açıklayacağız.

Ancak bu anlam, yani imamlık misyonu, yüceliği ve onurlu bir

makam oluşuna göre ancak kendi zatından dolayı mutluluk niteliğine

sahip kimse için geçerli olabilir. Çünkü, zâtına zulüm ve

bedbahtlık unsurlarının bulaşması muhtemel olan birisinin mutluluğu

ancak kendisinin dışındaki birinin hidayetine bağlıdır. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"...Hakka götüren mi uyulmaya*

daha lâyıktır, yoksa yola götürülmedikçe kendisi doğru yolu bulamayan

mı?" (Yûnus, 35) Bu ayette doğru yola ileten ile, ancak

başkası tarafından iletilebilen kişi arasında bir karşılaştırma yapılıyor.

Bu karşılaştırmadan çıkan sonuca göre, doğru yola ileten

kimse, kendiliğinden hidayet bulmuş olandır. Başkası tarafından

doğru yola iletilen kimse ise, elbette hakka hidayet edici olamaz.

Yaptığımız bu açıklamalardan şu iki sonuç çıkıyor:

a) İmamın sapıklık ve günaha karşı korunmuş (masum) olması

zorunluluğu vardır. Aksi takdirde kendisinden dolayı hidayet edici

olamaz. Daha önce buna değindik. Şu ayet-i kerime de bu hususu

vurgulamaya dönüktür: *"Onları, emrimizle doğru yola ileten*

imamlar yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve

zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden insanlardı." (Enbiyâ,

73) Şu hâlde imamın işleri hayırdır, hayra dönüktür. Bu işleri

başkasının yol göstericiliği ile değil, kendi nefsinin ulaşması ve ilâhî

destek ve Rabbanî yardım ile gerçekleştirir.

Bakara Sûresi / 124 427

Bunun kanıtı da, "hayırlı işler yapma" ifadesinin orijinalinde

geçen masdarın muzaf oluşu [fi'le'el-hayrati] ve bunun da fiilen

gerçekleşmiş bir şeyi göstermesidir. Yani bu ifade, "Onlara hayırlı

işler yapın diye vahy ettik" ifadesinden farklı bir yapıdadır. Çünkü

bu tarz bir ifade gerçekleşmişliği, yaşanmışlığı anlatmaz. Oysa,

"Onlara hayırlı işler yapmayı vahyettik." ifadesi, onların işlemiş

oldukları hayırlı amellerin batınî bir vahiy ve semavî bir destek ile

gerçekleştiğini gösterir.

b) Sapıklık ve günaha karşı korunmuş (masum) olmayan biri,

elbette gerçeğe iletici imam olamaz.

Bu açıklamadan çıkan sonuç şudur: *"İbrahim, 'Soyumdan da.'*

deyince Allah, 'Benim ahdimin zalimlere ermez.' demişti." ifadesindeki

"zalimler" deyimini kısıtlayan bir kayıt yoktur. **Bu yüzden**

kendisinden şirk ve günah gibi herhangi bir zulüm sadır olan herkes

bu deyimin kapsamına girer. Ömrünün belli bir döneminde,

böyle bir duruma düşse ve sonra tövbe edip durumunu düzeltse

bile.

Üstatlarımızdan birine (Allah rahmet etsin); bu ayetten hareketle,

imamın masumluğu sonucunun nasıl çıkarıldığı soruldu. O

şu cevabı verdi: Aklî bir bölme olarak insanlar dört gruba ayrılırlar.

a) Bütün ömürleri boyunca zalim olanlar. b) Bütün ömürleri boyunca

hiç zulüm işlemeyenler. c) Ömrünün başlangıcında zalim

olup da sonunda bundan vazgeçenler. d) Ömrünün başında zulümden

kaçınıp da sonunda zulüm işlemeye başlayanlar.

Hz. İbrahim (a.s), soyundan birinci ve dördüncü kategoriye giren-

ler için imamlık niteliğini istemeyecek kadar büyük bir kişiliktir.

Geriye iki kısım kalıyor. Yüce Allah bunlardan birini ahdinin

kapsamına almayı reddediyor. Bunlar, ömürlerinin başlarında zulüm

işleyip de sonunda bundan vazgeçenlerdir. Geriye bir grup insan

kalıyor. Bunlar da tüm hayatları boyunca hiç zulüm işlemeyen

kimselerdir.

Şu noktaya kadar yaptığımız açıklamaların ışığında aşağıdaki

hususlar **aydınlığa kavuşuyor.**

1) İmam Allah'ın belirlemesiyle belirlenir.

2) İmam, ilâhî koruma sonucu masum olmalıdır.

428 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

3) Yeryüzü, üzerinde insanlar yaşadıkça gerçek imamdan yoksun

kalmaz.

4) İmam Allah tarafından desteklenmelidir.

5) Kulların amelleri imamın bilgisine kapalı değildir.

6) İmam, insanların dünya ve ahiret ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları

tüm bilgilere sahip olmalıdır.

7) İnsanlar arasında kişisel faziletler bakımından imamdan

daha üstün birinin bulunması muhaldir.

İmamlık misyonu ile ilgili meselelerin özünü bu yedi husus

oluşturmaktadır. Bu sonuçları, ele almakta olduğumuz bu ayet-i

kerime ile, ilgili diğer ayetlerden çıkarıyoruz. Gerçeğe ileten ulu Allah'tır.

Şayet desen ki: Eğer imamlık, Allah'ın emri ile hidayete iletmeyi

ifade ediyorsa ve bu da *"...hakka götüren mi uyulmaya daha*

lâyıktır, yoksa yola götürülmedikçe kendisi doğru yolu bulamayan

mı?" (Yûnus, 35) ayetinin de vurguladığı gibi, insanın kendiliğinden

doğruyu bulması eşliğinde olan hakka iletmek demekse, o

zaman bütün peygamberler kesinlikle imamdırlar. Çünkü peygamberin

üstlendiği peygamberlik misyonunun, Allah'ın vahiy aracılığı

ile sunduğu yol göstericiliği olmadıkça yerine gelmeyeceği

açıktır. Yani peygamber bu niteliği kendi çabası ile bir başkasından,

öğretim ya da öğüt gibi yöntemlerle edinmez. Bu durumda

birine peygamberlik misyonunun bahşedilmesi, zorunlu olarak

imamlık misyonunun da bahşedilmesini gerektirir. Şu hâlde siz

yukarıdaki iddianızla, kendi kendinizi çelişkiye düşürdünüz.

Cevabında şöyle deriz: Ayet-i kerimeden çıkardığımız sonuçlar

doğrultusunda yaptığımız açıklamaların ışığında şu husus açıklığa

kavuşuyor: **Hak ile hidayet edicilik, ki bu imamlık demektir**, hak

ile hidayet bulmuşluğu gerektirir. Ama bunun tersten ifadesi, yani

hak ile hidayet bulmuş herkesin hak ile başkasını hidayet etmesi,

dolayısıyla her peygamberin kendiliğinden hidayet bulmuş olduğuna

göre imamlık misyonuna sahip olması gerektiği henüz tam

olarak açıklığa kavuşmuş değildir. Onun için de yüce Allah, bazı

ayetlerde hak ile gerçeği bulmaktan söz ediyor; ama bunu başkalarını

hakka iletmeye yönelik bir işaret olarak sunmuyor.

Bakara Sûresi / 124 429

Nitekim şu ifadede buna yönelik bir vurgulama vardır: *"Biz*

ona İshak' ı ve Yakub'u da hediye ettik; hepsine de doğru yolu

gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a,

Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musay'a ve Harun'a yol göstermiştik.

Biz güzel dav-rananlara böyle karşılık veririz. Zekeriyya, Yahya,

İsa ve İlyas'a da. Hepsi iyilerden idiler. İsmail, Elyes'a, Yunus

ve Lût'a da. Hepsini âlemlerden üstün kıldık. Babalarından, çocuklarından

ve kardeşlerinden bazılarını da... Onları seçtik ve onları

doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir, kullarından dilediğini

buna iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri

için yaptıkları her şey hiç olur giderdi. İşte onlar, kendilerine kitap,

hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Şimdi şunlar,

bunları inkâr ederse, biz, onları inkâr etmeyecek bir toplumu

onlara vekil bırakmışızdır. İşte onlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir.

Onların yoluna uy." (En'âm, 84-90)

Gördüğün gibi, ayetlerin akışının verdiği mesajdan söz konusu

hidayetin değişmeyeceği, başkalaşmayacağı sonucu çıkmaktadır.

Bu hidayet Resulullah'ın ardından, ümmetinin özellikle İbrahim'in

soyundan gelenlerin üzerinden kaldırılmayacaktır. Şu ayet-i kerime

de bu hususa yönelik bir işaret içermektedir: *"Bir zaman İbrahim,*

babasına ve kavmine demişti ki: 'Ben sizin taptıklarınızdan

uzağım. Ben yalnız beni yaratana kulluk ederim. Çünkü O, bana

doğru yolu gösterecektir.' Allah onu (tevhit kelimesini) soyu arasında

devamlı kalacak bir kelime kıldı ki insanlar hakka dönebilsinler."

(Zuhruf, 26-28)

Bu ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, Hz. İbrahim şu anda, onların

kulluk ettikleri düzmece ilâhlardan uzak olduğunu belirtiyor ve

gelecekte Allah tarafından hidayet edileceğini onlara haber veriyor.

Onun kastettiği, gerçek anlamıyla Allah'ın emri ile hakka iletilmektir.

Görüş ve ibret alma sonucu ulaşılan hidayet değil. Çünkü

bu ikinci şıktaki hidayet, bu aşamada gerçekleşmiş durumdadır.

"Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana

kulluk sunarım." ifadesi bunun kanıtıdır.

Ardından yüce Allah, bu hidayeti, İbrahim'in soyunda kalıcı bir

kelime yaptığını bildiriyor. Kur'ân-ı Kerim'in "kelime" kavramını

"söz" anlamının dışında olgular için kullandığı yerlerden birisi de

430 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

budur. Bunun bir örneği de şu ayet-i kerimedir: *"Onları takva kelimesine*

bağladı. Zaten onlar buna lâyık idiler." (Fetih, 26)

Sonuç olarak diyoruz ki: İmamlık misyonu Hz. İbrahim'den

sonra, onun evlâtlarına geçmiştir. *"Soyumdan da, deyince Allah,*

'Benim ahdim zalimlere ermez.' demişti." ifadesi buna işaret etmektedir.

Hiç kuş-kusuz Hz. İbrahim (a.s) imamlığı soyundan gelen

bazı kimseler için istemiştir, tüm zürriyeti için değil. Bu misyonun

zalimlere verilmeyeceği belirtilerek ona cevap veriliyor. Tüm soyu

zalimlerden oluşamayacağına göre, bu isteğin zalimleri kapsamaması,

tüm soyunu kapsamaması anlamına gelmez. Bu ayette,

Hz. İbrahim'in isteğinin kabul gördüğü ve bunun bir ahit olduğu,

ayrıca bu ahdin zalimlere ermeyeceği dile getiriliyor.

"Benim ahdim zalimlere ermez." ifadesi, zalimlerin ilâhî ahdin

kapsamından uzak olduklarına işaret etmektedir. Buna kinaye yoluyla

istiâre sanatı denir.

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de belirtildiğine göre, İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Yüce Allah İbrahim'i nebi yapmadan önce kul yaptı.

Resul yapmadan önce nebi yaptı. Dost yapmadan önce resul yaptı.

İmam yapmadan önce dost (halil) yaptı. Saydığımız bu nitelikleri

üzerinde toplayınca Allah ona, *'Seni insanlara imam yapacağım.'*

dedi. Hz. İbrahim'in gözünde imamlık o kadar önemliydi ki:

'Soyumdan da.'* dedi. Allah dedi ki: *'Benim ahdim zalimlere

***ermez, demişti.'* Ahmak ve beyinsiz biri, takvalı insanın imamı olamaz."**

[c.1, s.174-175, h: 1, 2 ve 4]

Ben derim ki: Bu anlamı içeren bir diğer hadis de yine İmam

Sadık'tan (a.s), ama bir başka kanaldan rivayet edilmiştir. İmam

Bâkır'dan (a.s) da benzeri bir rivayet aktarılmıştır. İmam Bâkır'dan

(a.s) aktarılan rivayetin aynısını Şeyh Müfid İmam Sadık'tan (a.s)

rivayet etmiştir.

"Allah İbrahim'i nebi yapmadan önce kul yaptı." Bunu yüce Allah'ın

şu sözünden de anlamak mümkündür. *"Andolsun biz, önceden*

İbrahim'e de doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Zaten

biz onu biliyorduk' ...Ben de buna şahitlik edenlerdenim." (En-

Bakara Sûresi / 124 ....Bakara Sûresi / 124...... 431

biyâ, 51-56)

Hz. İbrahim'in yaşam sürecinin ilk aşamasında kul yapıldığının

işaretleri bu ayetlerde gözlemlenmektedir.

Bil ki, yüce Allah'ın herhangi bir insanı kul yapması, o insanın

özünde sahip olduğu varoluşsal kulluk niteliğinden farklı bir

durumdur. Çünkü kulluk, varoluşun ve yaratılışın bir gereğidir.

Anlayış ve bilinç sahibi bir yaratık, bu temel nitelikten soyutlanmış

olarak düşünülemez. Bu bakımdan birini kul yapmak veya

edinmek söz konusu olamaz. Çünkü insanın varlığı Rabbinin

mülküdür, O'nun tarafından yaratılmış, O'nun tarafından

biçimlendirilmiştir. İnsanın günlük hayatında, Allah'ın mülkü

olmanın gereklerini yerine getirmesi, yüce Rabbi-nin rablik

makamına teslim olması veya bunun tam tersi bir tutum

sergilemesi, onun bu varoluşsal niteliğinde bir değişikliğe yol

açmaz. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Göklerde ve yerde bulunan*

herkes Rahman'a kul olarak gelecektir." (Meryem, 93) Ancak

bir insan günlük hayatında, yeryüzünde büyüklenerek, haddini aşarak

kul olmanın gereklerini yerine getirmezse, kulluğun kurallarına

uymazsa, kulluğun amaçları bakımından onun "kul" olarak isimlendirilmemesi gerekir. Çünkü kul, Rabbine, yani sahibine teslim

olan, kendi yönetimini onun iradesine bağlayan kimseye denir.

Dolayısıyla hem kişilik bakımından ve hem de amelde kulluğun

gereğini yerine getirenden başkası "kul" olarak anılmamalıdır.

Çünkü ancak böyle birisi gerçek kuldur. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazı olarak yürürler."

(Furkan, 63)

Şu hâlde yüce Allah'ın bir insanı kul edinmesi (yani kul olarak

kabul etmesi ve rububiyet sıfatıyla ona yönelmesi), onun velâyetini

(veliliğini), yönetimini üstlenmesi demektir. Tıpkı efendinin kölesinin

yaşamını yönlendirmesi gibi, O da kulunun hayatını yönlendirir,

biçimlendirir. Kulluk, velâyetin anahtarıdır. Şu ayet-i kerime

de bunu pekiştirir niteliktedir: *Benim velim, kitabı indiren Allah'tır.*

O iyilerin velisidir." (A'râf, 196) Yani Allah, velâyete lâyık olanların

velisidir.

Ayrıca yüce Allah kitabında yer alan bazı ayetlerde Hz.

Peygamberi kul olarak nitelendirmiştir. Ulu Allah buyuruyor ki: *"O*

ki, kuluna kitabı indirdi." (Kehf, 1) *"Kuluna açık açık ayetler*

indiren O'dur." (Hadîd, 9) *"Allah'ın kulu kalkıp ona dua edince..."*

(Cinn, 19) Böylece anlaşılıyor ki, birini kul edinmek, onu velâyeti

432 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Böylece anlaşılıyor ki, birini kul edinmek, onu velâyeti altına almaktır.

"Resul yapmadan önce nebi yaptı." Ehlibeyt İmamlarına dayandırılan

rivayetlerde, nebi ile resul arasındaki fark şu şekilde dile

getirilir: **Nebi, kendisine vahyedilen mesajı, rüyasında görüp algılayan**

kimsedir. Resul ise, vahiy getiren meleği gören ve onunla

konuşan kimsedir. Hz. İbrahim'in yaşam öyküsünü konu edinen

ayetler incelendiğinde böyle bir süreci fark etmek mümkündür.

Ulu Allah buyuruyor ki: *"Kitapta İbrahim'i de an; o çok doğru*

bir peygamberdi. Babasına demişti ki: Babacığım, işitmeyen,

görmeyen ve sana hiçbir şey kazandırmayacak olan şeylere niçin

tapıyorsun?" (Meryem, 41-42) Ayette açıkça dile getiriliyor ki, Hz. İbrahim

(a.s) babasına bu sözleri söylediği sırada doğru sözlü bir

peygamberdi. Bu açıklama, Hz. İbrahim'in kavminin yanına ilk kez

gelip, *"Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana*

kulluk sunarım. O bana doğru yolu gösterecektir." (Zuhruf, 26-

27) şeklindeki sözlerini doğrulayıcı bir işlev görüyor.

Bir ayette de şöyle buyuruyor yüce Allah: *"Elçilerimiz, İbrahim-*

'e müjde getirdikleri zaman, 'Selâm' dediler. O da, 'Selâm' dedi."

(Hûd, 69) Bu ayette işaret edilen olay -ki burada melekleri görüp onlarla

konuşma söz konusudur- Hz. İbrahim'in (a.s) babasını ve

kavmini terk edişinin ardından, ömrünün son dönemlerinde yaşanmıştır.

"Allah onu dost yapmadan önce resul yaptı." şeklindeki söz, şu

ayet-i kerimeden çıkarılan bir sonuçtur: *"...İbrahim'in hanif (Allah'ı*

bir tanıyan) dinine tâbi olan kimseden din bakımıdann daha güzel

kim vardır? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir." (Nisâ, 125) Ayetten

anlaşıldığı kadarıyla yüce Allah Hz. İbrahim'i bu hanif (Allah'ın

birliği esasına dayanan) dininden dolayı dost edinmiştir, ki O, bu

dini Rabbinin emri doğrultusunda sistemleştirmiştir. Şu hâlde, burada

Hz. İbrahim'in hanif dininin yüksek onurunu vurgulama amacı

güdülmektedir, ki Hz. İbrahim de bu din sayesinde dostluk onuruna

erişmiştir.

Dost arkadaştan daha özel bir konuma sahiptir. Çünkü iki kişi

ilişkileri ve karşılıklı sevgilerinde içten davrandıklarında arkadaş

olurlar. Bu arkadaşlık, ihtiyaçlarını yalnızca ona açma derecesine

Bakara Sûresi / 124 433

varırsa, o zaman dost (halîl) olunur. Çünkü "halîl"in kökü olan

"hillet" yoksulluk ve ihtiyaç anlamını verir.

"Ahmak, beyinsiz biri takvalı insanın imamı olamaz." ifadesi

şu ayet-i kerimeye göndermede bulunmaktadır: *"Nefsini*

ahamklaştıran-dan başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir?

Andolsun ki, biz onu dünyada beğenip seçmiştik. Ahirette de o iyilerdendir.

(İbrahim'i seçtik) o zaman ki Rabbi ona, 'İslâm ol.'

demişti. O da âlemlerin Rabbine teslim oldum.' demişti" (Bakara,

130-131)

Burada yüce Allah İbrahim'in dininden yüz çevirmeyi, -ki bu,

bir tür zulümdür- ahmaklık, beyinsizlik olarak nitelendiriyor. Buna

karşılık olarak da "seçme"den söz ediyor. Seçmeyi de "teslim olma"

olarak açıklıyor. *"Rabbi ona 'Teslim ol.' demişti."* ifadesi üzerinde

iyice düşünüldüğü zaman, bu hususu kavramak mümkündür.

Bir ayette de İslâm ile takvayı bir sayıyor ya da aynı konuma

getiriyor: *"Allah'tan, nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa, öyleced*

korkup sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün." (Âl-i İmrân,

102) Bu mesele üzerinde iyice düşünmelisin!

Şeyh Müfid, Dürüst ve Hişam kanalıyla Ehlibeyt İmamlarından

şöyle rivayet eder: "İbrahim önceleri peygamberdi, ama imam değildi.

Sonra yüce Allah ona, *'Seni insanlara imam yapacağım.'* dedi.

'Soyumdan da.' dedi. Allah-u Teala dedi ki: *'Benim ahdim zalimlere*

ermez.' Put, heykel ve benzeri şeylere kulluk sunan kimse

imam olamaz."

Ben derim ki: Bu ifadelerin ne anlama geldiklerini önceki

açıklamalarımızdan anlamak mümkündür.

Şeyh'in el-Emalî adlı eserinde senet zinciri ile, İbn'ül-

Meğazili'nin el-Menakıb adlı eserinde merfu olarak İbn-i Mes'ud'un

şöyle dediği rivayet edilir: "Peygamber efendimiz (s.a.a) ayetle ilgili

olarak yüce Allah'ın Hz. İbrahim'e, **'Benim dışımda putlara secde**

eden birini imam yapmam.' şeklindeki sözünü açıkladıktan sonra

şöyle buyurdu: **Nihayet dua, bana ve kardeşim Ali'ye ulaştı ki, hiçbirimiz asla herhangi bir puta secde etmiş değiliz."** [c.1, s.388]

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde deniyor ki: Veki ve İbn-i Mürdeveyh,

Ali b. Ebu Talib'ten (a.s), o da Resulullah efendimizden

(s.a.a) *"Benim ahdim zalimelere ermez."* ifadesiyle ilgili olarak

434 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

şöyle rivayet ederler: **"Ancak maruf (iyilik) hususunda başkalarına**

itaat edilebilir."

Yine ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde belirtildiğine göre, Abd b. Humeyd,

İmrân b. Husayn'den şöyle rivayet eder: Resulullah'ın (s.a.a)

şöyle buyurduğunu duydum: **"Allah'a isyan hususunda yaratılmışa**

itaat edilmez."

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, değişik rivayet zincirleriyle Safvan el-Cemmal'in

şöyle dediği rivayet edilir: "Mekke'de bulunduğumuz sıralarda,

'Hani Rabbi bir zaman İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış,

o da onları tamamlayınca...'ayeti üzerinde konuşuyorduk.

Dedi ki: **O kelimeleri Muhammed, Ali ve Ali soyundan gelen imamlarla**

tamamladı. Şu ayet de bunu gösteriyor: Onlar birbirlerinden

türeme tek bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir."(Âl-i İmrân, 34)

[c.1, s.57, h: 88]

Ben derim ki: Bu rivayet, ayetteki "kelime" kavramı ile "imamlık"

misyonunun kastedildiği varsayımına dayanıyor. Nitekim yüce

Allah'ın şu sözü de bu yaklaşıma göre tefsir edilmiştir: ***"O, bana***

doğru yolu gösterecektir. Allah bunu onun soyunda kalıcı bir kelime

***yaptı..."* (Zuhruf, 27-28) Buna göre ayetin anlamı şöyledir:**

Rabbi, bir zaman İbrahim'i birtakım kelimelerle, -ki bu, onun,

İshak'ın ve soyunun imamlığıdır- sınamıştı ve bunu İsmail'in soyundan

gelen Muhammed'in ve onun Ehlibeyti'nin imamlığı ile

tamamladı. Sonra meseleyi şu sözüyle açıklamış ve şöyle demişti:

"Ben seni insanlara imam yapacağım..."

<http://ahlalbaytlibrary.tripod.com>

<http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com>

Mizan Tefsiri, Cilt:1

Bakara Sûresi / 125-129 ....

125- Hani biz Beyt'i (Kabe'yi) insanlar için merci (dönüş) ve

güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri

edinin. İbrahim ve İsmail'e, "Tavaf edenler, ibadete kapılanlanlar,

rükû ve secde edenler için Evimi temizleyin." diye emretmiştik.

126- Hani İbrahim demişti ki: "Yâ Rabbi, burayı emniyetli bir

şehir yap. Halkını çeşitli meyvelerle rızklandır; (elbette) onlardan

Allah'a ve ahiret gününe inananları." Allah dedi ki: "İnkâr edeni

dahi az bir süre yararlandırırım. Sonra onu ateşin azabına zorlarım.

Ne kötü varılacak yerdir orası!"

127- İbrahim, İsmail'le birlikte Evin temellerini yükseltiyor.

"Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin."

128- "Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar yap; neslimizden de

sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadetlerimizi göster, rah-

436 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

metinle bize dönüp tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul

eden, çok merhametli olan ancak sensin."

129- "Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine

okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak

bir elçi gönder. Şüphesiz üstün güçlü ve hikmet sahibi ancak sensin.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Hani biz Beyt'i (Kabe'yi) insanlar için merci (dönüş) ve güven yeri

yaptık..." Burada hac ibadetinin yasanmasına ve Kâbe'nin bir güvenli

bölge kılınışına işaret ediliyor. İfadenin orijinalinde ge-çen

"mesâbet", merci (=dönülen yer) demektir. Dönüp gelen biri için,

"sâbe-yesûbu" denir.

"Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin.*"*Bana öyle

geliyor ki, burada *"Beyt'i... yeri yaptık."* sözüne dönük anlamsal

bir atıf söz konusudur. Çünkü, *"Beyt'i... merci ve... yeri yaptık."* sözünde

yasaya koymaya, hükme bağlamaya yönelik bir işaret vardır.

Bu durumda ifadenin açık anlamı şöyle olur: "İnsanlara dedik

ki: Kâbe'ye dönüp toplanın, oradâ haccedin ve İbrahim'in makamından

bir namaz yeri edinin." Burada bir "kulnâ=dedik" fiili de

takdirde tutulabilir. O zaman ifadenin açık anlamı şöyle olur: "Dedik

ki: İbrahim'in makamından bir namaz yeri (musalla) edinin."

İfadenin orijinalinde geçen "musallâ" "salât"ın ism-i mekânıdır,

ki "salât" da dua demektir. Yani, "İbrahim'in (a.s) makamından

bir dua yeri edinin." Ne var ki, *"Beyt'i... merci ve... yeri yaptık."*

sözünde, namazın yasanmasının sebebine işaret ediliyor. Bu

yüzden "sallû fî makam-i İbrahim=İbrahim'in makamında namaz

kılın." denilmiyor; "ittehızû min makam-i İbrahim'e musallâ=

İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin." deniliyor. Söz

konusu emir, makamda namaz kılmaya bağlantılı olarak

sunulmuyor, aksine, emir makamdan namaz yeri edinme ile bağlantılı

olarak sunuluyor.

"İbrahim ve İsmail'e... temizleyin, diye emretmiştik." İfadenin orijinalinde

geçen "ahidnâ" fiilinin mastarı olan "ahit" kelimesi, emir

anlamında kullanılmıştır. Temizlemekten maksat; evin, ziyaretçi-

Bakara Sûresi / 125-129 437

lerin, tavaf edenlerin, itikâfa girenlerin ve namaz kılanların ibadet

ve menâsiklerine tahsis edilmesi olabilir. Dolayısıyla kinaye ile istiare

sanatına başvurulmuş olur. O zaman cümleyi şöyle anlamlandırmak

gerekir: "İkiniz, evimi ibadet eden kulların ibadetine

tahsis edin." Bu da bir tür temizlemektir. Ya da evin, insanların ilgisizliğinden

dolayı bulaşmış kirlerden ve pisliklerden arındırılması

kastedilmiştir. Ayettin orijinalinde geçen "rukkei's-sucûd", "râki'"

ve "sâcid"in çoğuludurlar ve bu ifadelerle namaz kılanlar kastedilmişlerdir.

"Hani İbrahim demişti ki: Ya Rabbi..." diye başlayan ifade bir duadır.

Bu duada Hz. İbrahim (a.s), Mekke halkı için can güvenliği ve

rızık istiyor. Hiç kuşkusuz bu duası kabul görmüştür. Çünkü yüce

Allah kabul veya reddetmediği bir duaya sözleri arasında yer vermekten,

gerçeğin ifadesi olan kitabında buna değinmekten münezzehtir.

Ulu Allah kitabında, bir cahilin diline doladığı boş ve anlamsız

sözlere yer vermez. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Ben*

gerçeği söylerim." (Sâd, 84) *"O, elbette ayırt edici bir sözdür. O,*

şaka değildir." (Târık, 13-14)

Kur'ân-ı Kerim Hz. İbrahim'in kimi zamanlarda yaptığı birçok

duayı bize aktarmaktadır. İşin başında kendisi için dua etmesi,

Suriye seferi sırasında dua etmesi, geride hayırlı bir anı bırakmaya

ilişkin duası, kendisi, zürriyeti, ana-babası, mümin erkekler ve

mümin kadınlara dua etmesi, Kâbe'nin duvarlarını tamamladıktan

sonra Mekke halkına dua etmesi, son peygamberin kendi soyundan

gönderilmesi için dua etmesi gibi... Bu dua ve isteklerde

onun arzuları, mücadelesi ve Allah'ın rızasına yönelik çabaları ve

kutsal kişiliğinin üstün nitelikleri somutlaşmaktadır. Kısacası, bu

dua ve isteklerden Hz. İbrahim'in Allah katındaki konumu ve yakınlığı

yansımaktadır. Bu ve Rabbinin övgüsüne mazhar olan öteki

kıssalardan, onun onurlu yaşamını ayrıntılı biçimde görmek

mümkündür. En'âm suresini ele alırken, elimizden geldiğince onun

yaşam öyküsünü ve onun onurlu savaşımını yansıtmaya çalışacağız.

"Allah'a ve ahiret gününe inananları..." Hz. İbrahim Mekke kenti

için güvenlik ve halkının da çeşitli ürünlerle rızklandırılmalarını isteyince,

inanca ilişkin bir hususun farkına varır. Bu kentin halkının

438 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

müminleri ve kâfirleri olacaktır. Halkın tümüne ilişkin bu istek, kâfiri

de, mümini de kapsar. Oysa kendisi hem kâfirlerden, hem de

onların Allah'ı bir yana bırakarak kulluk sundukları düzmece ilâhlarından

uzaklığını belirterek onlarla arasındaki ilişkileri koparmıştır.

Nitekim ulu Allah onun bu tavrına şu şekilde değiniyor:

"Fakat onun bir Allah düşmanı olduğu, kendisine belli olunca ondan

uzak durdu." (Tevbe, 114) Burada yüce Allah, onun babası dahil

Allah'ın düşmanı olan herkesten uzak olduğuna, onlarla ilişkisini

kestiğine tanıklık ediyor.

Bu yüzden Hz. İbrahim duasının genel nitelikli olduğunu fark

edince, *"(elbette) onlardan... inananları."* diyerek bu genelliği belli

bir gruba indirgiyor. Aslında o, halkın çeşitli ürünlerle

rızklandırılması-nın, kâfirleri de kapsamaksızın gerçekleşmeyeceğini

biliyordu. Çünkü toplumsal hayata egemen olan evrensel yasalar

sistemi rızklandırma-nın genelliğini öngörür. Allah doğrusunu

herkesten daha iyi bilir; ama Hz. İbrahim, yüce Allah'ın bütün kullarını

kapsayan hükmü ve iradesi doğrultusunda olan bu duasını

müminlere tahsis ederek dile getiriyor. Fakat yüce Allah, onun

duasını, hem kâfiri, hem de mümini kuşatacak bir karşılıkla kabul

ediyor. Böylece anlaşılıyor ki onun duası, normal düzenin kurallarına

ve doğa yasalarına göre kabul görüyor. Bu duanın karşılığı,

olağanüstü bir yöntemle ve doğa yasaları devre dışı bırakılarak

verilmiyor.

Hz. İbrahim, "Halkından iman edenleri çeşitli ürünlerle rızklandır."

şeklinde bir ifade kullanmıyor. Çünkü istenen şey,

dokunulmaz Beytin saygınlığına dayanılarak Beytin içinde yer aldığı

kente de saygınlığın bahşedilmesidir. Beytin kurulduğu bu ekinsiz,

verimsiz ve çorak vadide herhangi bir ürün elde

edilmiyordu çünkü. Oysa bu olmadan kent imar edilemezdi. Kimse

gelip buraya yerleşmezdi.

"İnkâr edeni dahi az bir süre yararlandırırım." Bu ifadenin orijinalinde

geçen tef'il kalıbındaki "umettiuhu" fiili, if'al kalıbına sokularak

"umtiuhu" şeklinde de okunmuştur. Ne var ki, her iki kalıp da

aynı anlamı ifade eder.

"Sonra onu ateşin azabına zorlarım." Bu ifadede bir yandan Kâbe'nin

sahip bulunduğu saygınlığın büyüklüğüne işaret ediliyor, bir

Bakara Sûresi / 125-129 439

yandan da Hz. İbrahim'in (a.s) gönlü hoş tutuluyor. Sanki ona şöyle

deniyor: Bu kentin halkından olan müminlerin çeşitli ürünlerle

rızklandırılıp Kâbe'ye bir saygınlık kazandırılmasına ilişkin duanı

fazlasıyla kabul ettim. Kente yönelik bu onurlandırmadan maddî

olarak yararlanan kâfir, Allah katında bir saygınlığa sahip olduğunu

sanmasın. Bu, sadece onun da içinde yaşadığı şu kente yönelik

bir ikrâmdır, senin duanın kat kat fazlasıyla karşılık görmesidir.

Yoksa, kâfir bir süre sonra cehennem azabına zorlanarak sürüklenecektir.

Orası ne iğrenç bir barınaktır.

"İbrahim, İsmail'le beraber Evin temellerini yükseltiyor..." İfadenin

orijinalinde geçen "kavâid" kelimesi, "kâide"nin çoğuludur. Binanın

yere oturan kısmı demektir. Geriye kalan duvarlar ona dayanırlar.

Temellerin yükseltilmesi deyimi, temellere dayanacak kısımların

mecazî olarak temel addedilmesine dayanmaktadır. Yükseltme

fiili de, binanın bütününe müteallik olduğu hâlde mecaz

sanatı uyarınca sırf temellerle ilintili olarak kullanılıyor. "Min'elbeyti"

ifadesinde bu mecaza yönelik işaret vardır.

"Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin." Bu

duayı Hz. İbrahim ve Hz. İsmail birlikte dile getiriyorlar. Bu ifadede

"dediler" fiili veya aynı anlama gelecek bir fiilin takdir edilmesi ve

ayetin, "Ve diyorlar ki: Rabbimiz bizden kabul buyur." şeklinde bir

anlam taşıması söz konusu değildir. Aslında bu ayet, denilen sözü

ve edilen duayı olduğu gibi yansıtmaktadır. Çünkü yüce Allah'ın,

"İbrahim İsmail'le beraber evin temellerini yükseltiyor." ifadesi,

aslında geçmişte yaşanmış bir durumu canlı bir şekilde anlatıyor.

Bu şekilde onlar bir bakıma somutlaştırılıyorlar ve sanki şu anda,

Evin temellerini yükseltme ile uğraşmaları gözlemleniyor ve dinleyici

onları bu hâlleriyle görüyor. Ardından dile getirdikleri duayı,

konumlarına ve işlerine işaret eden bir aracı olmaksızın işitiyor.

Bu tür bir anlatımın örnekleri çoktur Kur'ân-ı Kerim'de. Bunlar

Kur'ân'ın tümü de güzel olan olağanüstü ifade tarzının en güzel,

en çarpıcı örnekleridir. Bu tür örneklerde kıssa somutlaştırılır, insanın

duyu organlarının onu somut biçimde algılaması için yaklaştırılır.

Sözlü olarak böylesine olağanüstü bir anlatımdaki güzellik,

olayın geçmişte gerçekleştiğini vurgulayan örneğin "şöyle dua ettiler..."

gibi ifadelerde görülmüş değildir.

440 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Kabul buyrulması istenen amelden -Evin yapılmasından- söz

edilmemesi, kulluk makamına yaraşır bir alçak gönüllülüğün, yaptığını

küçümsemenin örneğidir. Yani demek istiyorlar ki;

Rabbimiz, şu basit amelimizi kabul buyur, hiç kuşkusuz sen bizim

duamızı işitirsin, kalbimizde beslediğimiz niyetlerimizi bilirsin.

"Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar yap; neslimizden de sana teslim

olan bir ümmet çıkar." Açıkça görülüyor ki, güncel konuşmamızda

kullandığımız ve zihnimizde belli bir tutumun adı olarak yer verdiğimiz

"Müslümanlık" kavramı kulluğun ilk aşamasıdır. Bu aşamaya

adım atmakla, dine bağlanan kişi başkalarından ayrılır. Bu, inançlara

ve dinin öngördüğü amellere dış görünüşte bağlanmayı

ifade eder ki, imandan ve nifaktan daha genel kapsamlı bir kavramdır.

Hiç kuşkusuz, beş çığır açıcı peygamberden biri olan ve Allah-

'ın birliği esasına dayalı dinin sahibi olan İbrahim'in (a.s) bu ana

kadar söz konusu aşamaya girmediği, yani Müslümanlık niteliğini

almadığı düşünülemez. Aynı şey onun oğlu, Allah'ın elçisi, Kurbanlık

İsmail için de geçerlidir. Böyle bir aşamaya girdikleri hâlde bunun

farkında olmamaları da mümkün değildir. Bu aşamaya girdiklerini

biliyor da kalıcılık kazanmak istiyor da değildirler. Onlar, yakınlık,

yaklaştırılmışlık konumundaydılar; Allah'ın dokunulmaz Evini

yaparlarken, duada bulunma makamındaydılar. Dolayısıyla

onlar kimden istekte bulunduklarını, onun kim olduğunu ve yüce

makamını biliyorlardı.

Ne var ki, bu ayette sözü edilen "teslim olma", emir ve yasak

kapsamına giren, isteğe bağlı, ihtiyari meselelerle ilintilidir. Tıpkı

şu ayet-i kerimede olduğu gibi: *"Rabbi ona, 'İslâm ol.' demişti. O*

da, 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum.' demişti." (Bakara, 131) Böyle

bir şeyi Allah'a isnat etmenin bir anlamı olmayacağı gibi doğru dürüst

bir yorum getirmeksizin insanın ihtiyarî fiillerinin kapsamına

giren bir şeyi istemek de yersizdir.

Dolayısıyla Hz. İbrahim ve İsmail tarafından istenen İslâm (teslimiyet)

bizim günlük yaşantımızda kullandığımız, alışageldiğimiz

"İslâm" kavramı değildir. Çünkü İslâm'ın da kendi içinde mertebeleri

vardır. İslâm'ın mertebeliliğinin kanıtı yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Rab-bi ona, 'İslâm ol.' demişti. o da, 'Âlemlerin Rabbine teslim

Bakara Sûresi / 125-129 441

oldum.' demişti." Burada yüce Allah, Müslüman olan İbrahim'e İslâm

olmayı emrediyor. Şu hâlde, istenen bu İslâm, onun sahip olduğu

İslâm niteliğinden farklıdır. Kur'ân-ı Kerim'de bunun örneklerine

rastlamak müm-kündür.

Burada sözü edilen İslâm'dan maksat, eksiksiz kulluktur. Kulun

kendisine ait olan her şeyi Allah'a teslim etmesidir. Bu, her ne

kadar öncülleri kanalıyla insan için ihtiyarî bir durum ise de, kalbî

durumu bilinen normal bir insana izafe edildiği zaman ihtiyarî bir

anlam ifade etmez. Şöyle ki, insanın hâli bundan ibaret olduğu sürece,

diğer velâyet aşamaları ve yüksek makamlar gibi bu İslâm

da onun için erişilmez ve diğer kemal dereceleri gibi ulaşılmazdır.

Normal bir insan, bilinen hâliyle bu makamlardan uzaktır. Çünkü

bunların öncülleri ağır ve dayanılmazdırlar. Bu yüzden sözünü ettiğimiz

bu İslâm, insanın iradesini aşan ilâhî bir makam konumundadır.

Allah'tan böyle bir makam bahşetmesi istenebilir. Bir insan

böyle bir nitelikle nitelenmek için Allah'a dua edebilir.

Bunun yanı sıra konuyu daha incelikli ve daha titiz bir şekilde

ele almak da mümkündür. Şöyle ki: İnsana isnat edilen ve ihtiyarî

olarak nitelendirilen şey, fiillerdir. Sıfatlar ve sıkça tekrarlanma

sonucu karakteristik özellik mahiyetini kazanan tavırlar gerçekte

isteme bağlı (ihtiyarî) değildirler. Dolayısıyla bu tür tavır ve niteliklerin

Allah'a izafe edilmeleri caiz ya da gereklidir. Özellikle bunlar

güzel ve hayırlı nitelikler iseler, bunları insandansa Allah'a izafe

etmek daha uygundur. Zâten Kur'ân'ın ifade tarzı da bu esas üzerinde

gelişme gösterir. Örneğin: *"Rabbim, beni ve zürriyetimden*

bir kısmını namaz kılan yap." (İbrâhîm, 40) *"Beni salihlere kat."*

(Şuârâ, 83) *"Rabbim, bana ve anama, babama lütfettiğin nimete*

şükretmemi, senin beğeneceğin sa-lih bir iş yapmamı gönlüme

ilham eyle." (Neml, 19) *"Rabbimiz bizi sana teslim olanlar yap."*

Görüldüğü gibi, bu ifadede geçen "İslâm"ın anlamı, şu ayet-i kerimede

işaret edilen "İslâm" kavramının ifade ettiği anlamdan farklıdır:

"Bedevîler, 'İnandık.' dediler. De ki: Siz inanmadınız, fakat

'İslâm olduk.' deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi." (Hucurât,

14) Hz. İbrahim ve İsmail'in istediği İslâm bundan üstün düzeyli,

daha yüce bir kulluk mertebesidir. İleride buna ilişkin açıklamalarda

bulunacağız.

442 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Bize ibadetlerimizi göster, rahmetinle bize dönüp tövbelerimizi kabul

et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

Bu ifade de, az önce "İslâm" kavramının anlamına ilişkin olarak

ortaya attığımız görüşleri pekiştirir niteliktedir. Çünkü ifadenin

orijinalinde geçen "menâsik" kelimesi, "mensek"in çoğuludur ve

bu ya ibadet anlamına gelir. Nitekim şu ayet-i kerimede de bu anlamda

kullanılmıştır: *"Her ümmet için bir ibadet şekli belirlemişiz."*

(Hacc, 34) Veya "mensek" ibadet olarak gerçekleştirilen fiil anlamına

gelir. Masdarın izafe terkibinde kullanılması eylemin gerçekleştiğini

ifade eder.

Şu hâlde, ele almakta olduğumuz ayetteki "menasikena" ifadesiyle

her ikisinin sergilediği kulluk kastı taşıyan davranışlar ve

sergilemeleri istenen ameller değil, bizzat sergilemekte oldukları

kulluk amaçlı ameller kastediliyor. Yani, "Bize göster" ifadesi, "Bize

öğret" ya da "Bize başarı ver" anlamına gelmez. Tersine, kelimenin

ifade ettiği anlam, onların sergiledikleri kulluk kastı taşıyan

fiil ve davranışların ger-çek mahiyetlerinin, özlerinin net biçimde

gösterilmesidir.

Nitekim, *"...onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekât*

vermeyi vahyettik." (Enbiyâ, 73) ayeti hakkında konuşurken de

meselenin bu yönüne işaret etmiştik. İnşaallah ilgili sureyi tefsir

ederken konuya geniş ayrıntılı bir açıklık getireceğiz. Buna göre,

ifadede işaret edilen vahiy, yapıla gelen fiilin doğru biçimde ve

doğru amaca yönelik olarak işlenmesini sağlamak demektir, yerine

getirilmesi istenen yükümlülüğü öğretmek değil.

Şu ayet-i kerime de bu hususa yönelik bir işaret içermektedir:

"Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da

an. Gerçekten biz onları katıksızca, ahiret yurdunu düşünüp anan

ihlas sahipleri kıldık." (Sâd, 45-46)

Bu ifadedeki "İslâm" kavramı ve "ibadette basiret sahibi olma"

durumu ile yaygın olan anlamların kastedilmediği kesindir.

"Tövbemizi kabul et." ifadesi için de aynı durum geçerlidir. Çünkü

gerek İbrahim ve gerekse İsmail Allah'ın koruyuculuğu altında hareket

eden birer masum peygamberdiler. Herhangi bir günah işlemeleri

söz konusu değildi ki, tövbe etmek durumunda da kalmış

olsunlar. İşlediğimiz kimi günahlardan pişmanlık duyup tövbe et-

Bakara Sûresi / 125-129 443

tiğimiz gibi onlar da, Allah'tan bu tür bir günahtan bağışlanma dilemiş,

olsunlar.

Şayet desen ki: İslâm, ibadet biçimlerinin gösterilmesi ve tövbe

olguları ile ilgili olarak, Hz. İbrahim ve İsmail'in üstün konumlarına

uygun biçimde yapılan bu anlamlandırmanın, zürriyeti için de

kastedilmiş olması bir zorunluluk değildir. Çünkü o, kendisi ve oğlu

İsmail için ettiği tüm dualara zürriyetini katmamıştı; zürriyeti için

sadece Müslüman olmalarını istemişti, o da bir başka cümlede

ve bir başka lafızla. Hz. İbrahim, *"neslimizden de sana teslim*

olan bir ümmet çıkar." diyor, "Bizi ve soyumuzdan Müslümanlar

kıl." demiyor ya da bu anlama gelecek bir ifade kullanmıyor.

Öyleyse, Hz. İbrahim'in "İslâm"dan zahirî yönü de içinde olmak

üzere tüm mertebelerini kapsayan genel bir anlam kastetmiş olmasının

ne gibi bir sakıncası vardır? Çünkü İslâm'ın zahirî yönü bile

güzel sonuçlara ve insanlık toplumunda son derece yararlı hedeflerin

gerçekleşmesine yol açar. Hz. İbrahim'in (a.s) bu amaçla

Rabbinden böyle bir istekte bulunması son derece normaldir. Nitekim

Peygamber efendimiz (s.a.a) böyle davranmış ve zahirî olarak

kelime-i şahadet söylenmesi ile yetinmiştir. Bunu söyleyen

kimsenin kanını dokunulmaz, evlenmesini caiz ve onu mirasa yetkili

saymıştır.

Bu bakımdan diyebiliriz ki, *"Bizi sana teslim olanlar yap."* ifadesi

ile Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e yaraşır bir İslâm, *"neslimizden*

de sana teslim olan bir ümmet çıkar." ifadesi ile de, içinde münafığı,

zayıf imanlısı, güçlü imanlısı bulunan tüm Müslümanlar kastedilmiştir.

Buna karşılık cevabımız şöyledir: Teşri (yasama) ile, Allah'tan

isteme konumları farklıdır. Her iki konum için ayrı hükümler geçerlidir.

Dolayısıyla birinin diğeri ile mukayese edilmesi doğru değildir.

Peygamber efendimizin (s.a.a) ümmeti için "şehadet" cümlelerinin

zahirî olarak söylenmesi ile yetinmesi, devlet otoritesinin

caydırıcılığının geniş kapsamlı kılınması ve insanlığın fıtratına uygun

ilâhî sisteminin zahirî etkinliğinin korunması amacına yöneliktir.

Bu zahirî görünüm, özün, yani gerçek İslâm'ın korunmasını

sağlayan bir kabuk işlevini görür, onu zaman zaman baş gösteren

felâketlere karşı bir kalkan gibi korur. Ama, dua ve Allah'tan is-

444 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

teme makamında gerçeklerin gerçek konumlarının sözü geçer. Bu

durumlarda hedef, konumun gerçekliği ile ilintilidir. Gerçekten yakın

olma ve sahiden yaklaştırılmış olma olgusu etkin rol oynar.

Peygamberler işin zahirine ilişkin isteklerde bulunmazlar. Hz. İbrahim

de soyu ile ilgili olarak zahire ilişkin bir duada bulunmuş

değildir. Eğer böyle bir isteği olsaydı, soyundan önce, babası ile ilgili

bir istekte bulunurdu; Allah'ın düşmanı olduğunu bilince, onunla

tüm ilişkilerini kesmezdi ve yüce Allah'ın bize aktardığı şu duayı

dile getirmezdi: *"Kulların diriltilecekleri gün, beni utandırma. O*

gün ki, ne mal, ne de oğullar fayda vermez. Ancak Allah'a temiz

bir kalple gelen başka." (Şuarâ, 87-89) Ve, *"Sonra gelenler içinde*

bana, bir doğruluk dili nasip eyle." (Şuarâ, 84) demezdi de, "Sonra

gelenler içinde bir anılma nasip eyle" derdi.

Şu hâlde Hz. İbrahim'in (a.s), *"neslimizden de sana teslim olan*

bir ümmet çıkar." ifadesi ile "nesli" için istediği İslâm, gerçek

İslâm'dır. Şayet maksat, sırf İslâm isminin nesline verilmesi olsaydı,

o zaman "teslim olmuş bir ümmet" derdi ve "sana" kelimesi

hazfedilirdi.

"Rabbimiz, onlara içlerinden... bir elçi gönder." Peygamber efendimize

(s.a.a) işaret eden bir duadır bu. Nitekim Resulullah efendimiz,

"Ben İbrahim'in duasıyım." buyurmuştur.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de yer alan bir rivayete göre, Kettânî diyor ki: İmam Cafer

Sadık'a (a.s) "Hac ve Umre ziyaretinde İbrahim'in makamında

iki rekât namaz kılmayı unutan adam nasıl davranmalıdır?" diye

sordum, dedi ki: "Eğer adam hâlâ Mekke'deyse, İbrahim'in makamında

iki rekât namaz kılmalıdır; yüce Allah buyuruyor ki: *'İbrahim'in*

makamından namaz yeri edinin.' Eğer kenti terk etmişse,

geri dönmesini emredemem." [c.4, s.425, h: 1]

Ben derim ki: Şeyh Tusî "et-Tehzîb" adlı eserinde,**1** Ayyâşî de

kendi tefsirinde**2** değişik rivayet zincirleriyle buna yakın rivayetler

aktarmışlardır. Ayrıca hükmün özelliklerine, yani namazın söz ko-

----

1- [et-Tehzib, c.5, h: 458]

2- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.58, h: 91]

Bakara Sûresi / 125-129 445

nusu makamın yanında mı yoksa arkasında mı kılınacağına ilişkin

açıklamalara yer vermişlerdir. Bazı rivayetlerde şöyle denir: "Bir

kişi tavaf namazının iki rekâtını ancak makamın arkasında kılabilir."

Bu sonuç, "İbrahim'in makamından namaz yeri edinin." ifadesinin

orijinalindeki "min" edatı ile "musalla" deyiminden çıkarılmıştır.

Tefsir'ul-Kummî'de İmam Sadık'ın (a.s), *"Evimi temizleyin."* ifadesi

ile ilgili olarak, "Yani, müşrikleri oradan uzaklaştırın." dediği

rivayet edilir.

el-Kâfi'de İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediği belirtilir: "Yüce

Allah buyuruyor ki: *'Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve*

secde edenler için Evimi temizleyin.' Dolayısıyla bir kul, üzerindeki

ter kokularından, kirden arınıp yıkanmadıkça Mekke'ye girmemelidir.

[c. 4, s.400, h: 3]

Ben derim ki: Buna yakın anlamlar başka kanallardan da rivayet

edilmiştir. Girilecek yerin temiz tutulmasına ilişkin emirden,

gidenlerin de temiz olmaları gerektiğini, *"temiz kadınlar, temiz*

erkeklere; te-miz erkekler de temiz kadınlara..." (Nûr, 26) gibi ayetlerden

anlamak mümkündür.

Mecma'ul-Beyan tefsirinde İbn-i Abbas'ın şöyle dediği rivayet

edilir: "Hz. İbrahim'in İsmail ve Hacer'i getirip Mekke vadisine

bırakmasının üzerinden bir süre geçince, Cürhümoğulları kabilesi

gelip oraya yerleşti. Hz. İsmail onlara mensup bir kızla evlendi.

Daha sonra Hacer öldü. Hz. İbrahim Sara'dan, oğlunu ziyaret etmek

için izin istedi. Sara izin verdi; ama orada konaklamamasını

şart koştu. İbrahim yola çıktı. Hacer de vefat etmişti. Mekke'ye varınca

doğruca İsmail'in evine gitti. Karısına, 'Kocan nerede?' dedi.

Kadın, 'O, burada değildir, avlanmaya çıktı.' dedi. Hz. İsmail Harem

bölgesinin dışına çıkıp orada avlanır, sonra da geri dönerdi."

"Hz. İbrahim kadına, 'Yanında yiyecek var mıdır?' dedi. Kadın,

'Yanımda hiçbir şey ve hiç kimse yoktur.' dedi. Bunun üzerine Hz.

İbrahim ona, 'Kocan gelince, ona selâmımı ilet ve evinin eşiğini

değiştirmesini, söyle.' dedi ve kalkıp gitti. Daha sonra İsmail geldi

ve çevreden babasının kokusunu hissetti. Karısına, 'Kimse sana

uğradı mı?' diye sordu. Kadın, 'Bugün şöyle şöyle bir ihtiyar geldi

(onu küçümsüyor gibiydi).' dedi. 'Peki sana ne dedi?' diye sordu.

446 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Kadın, 'Bana dedi ki: 'Kocana selâmımı ilet ve evinin eşiğini değiştirmesini

söyle.' dedi.' diye cevap verdi."

"Bunun üzerine Hz. İsmail karısını boşadı ve başka bir kadınla

evlendi. Hz. İbrahim yüce Allah'ın dilediği bir süre kadar bekledikten

sonra, eşi Sara'dan oğlunu ziyaret etmek üzere izin istedi. Sara,

konaklamaması koşuluyla ona izin verdi. İbrahim yola çıktı ve

nihayet İsmail'in kapısına kadar geldi. Karısına, 'Kocan nerede?'

diye sordu. Kadın, 'Ava gitti, inşaallah az sonra gelir, buyur otur. Allah'ın

rahmeti üzerine olsun.' dedi. Hz. İbrahim kadına, 'Yanında

yiyecek bir şey var mı?' diye sordu. Kadın, 'Evet.' dedi ve gidip biraz

sütle biraz et getirdi. Hz. İbrahim, 'Bereketli olsun.' diye dua etti."

[İmam devamla şöyle buyurdu:] "Eğer İsmail'in karısı o gün İbrahim'e

ekmek ya da buğday yahut arpa veya hurma getirseydi,

Mekke yeryüzünün buğdayı arpası ve hurması en bol olan bölgesi

olurdu."

"Kadın Hz. İbrahim'e, 'Bindiğinden in de başını yıkayayım.' dedi;

ama o inmedi. Bunun üzerine kadın gidip makamı getirdi ve İbrahim'in

onun üstüne çıkmasını istedi. Hz. İbrahim onun üstüne

çıktı ve ayak izi onun üzerinde kaldı. Önce başının sağ yanını yıkadı.

Sonra makamı onun sol tarafına getirdi ve başının sol yanını

yıkadı. Bu kez de İbrahim'in ayak izi onun üzerinde kaldı. Hz. İbrahim

kadına, 'Kocan geldiği zaman ona selâmımı ilet ve evinin eşiği

sağlamdır, dediğimi söyle.' dedi. Akşam olup İsmail eve dönünce

çevreden babasının kokusunu hissetti. Karısına, 'Bugün yanına

kimse geldi mi?' diye sordu. 'Evet, insanların en güzel yüzlüsü, en

güzel kokulusu bir ihtiyar geldi. Bana şöyle şöyle dedi, ben de ona

şöyle şöyle dedim ve başını yıkadım. İşte bu da onun ayaklarının

izidir.' dedi. İsmail karısına, 'O gelen babam İbrahim'di.' dedi."

Kummî de tefsirinde, buna yakın bir rivayete yer vermektedir.

Tefsir'ul-Kummî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Hz. İbrahim (a.s) Suriye çöllerine konaklamıştı. Oğlu İsmail

Hacer'den dünyaya gelince, diğer eşi Sara bu olay karşısında şiddetli

bir kıskançlık duygusuna kapıldı. Çünkü kendisinin bir evladı

yoktu. Hacer'den dolayı İbrahim'i üzüyor ve kıskançlık duygularına

kapılıyordu. Hz. İbrahim (a.s) içinde bulunduğu bu durumu yüce Al-

Bakara Sûresi / 125-129 447

lah'a şikayet etti. Bunun üzerine yüce Allah ona şöyle vahyetti:

'Kadın kısmı eğik kaburga kemiği gibidir. Olduğu gibi bırakırsan

ondan yararlanırsın, ama onu doğrultmaya kalkışırsan kırarsın.'

Sonra ona, İsmail ve anasını evden çıkarmasını emretti. İbrahim,

'Ya Rabbi, onları nereye götüreyim?' dedi."

Yüce Allah, 'Benim Haremime, dokunulmaz kıldığım güvenlik

yurduma ve yeryüzünde ilk önce yarattığım bölgeye, yani Mekke'-

ye götür.' dedi. Yüce Allah ona Cebrail'le birlikte Burak'ı da indirdi.

Burak Hacer'i, İsmail'i ve İbrahim'i sırtladı. Ağaçlı, yeşil ve hurmalıklı

bir bölgeden geçtiklerinde İbrahim, 'Ya Cebrail, buraya mı yerleştireceğim,

buraya mı?' derdi. Cebrail ise, 'Hayır, yürümeye devam

et.' diye cevap verirdi. Mekke vadisine geldiklerinde, Cebrail

onları Kâbe'nin kurulacağı yere bıraktı. Hz. İbrahim, kendisine dönene

kadar hiçbir yerde durmamak üzere Sara'ya söz vermişti.

Söz konusu yere indiklerinde, orada bir ağaç vardı. Hacer, yanında

getirdiği bir örtüyü ağacın dallarının üzerine serdi, sonra hep birlikte

onun gölgesine sığındılar. İbrahim onları oraya bırakıp Sara'ya

dönmek isteyince, Hacer ona şöyle seslendi: 'Ey İbrahim, bizi ıssız,

susuz ve ekinsiz bir yere mi bırakıyorsun?' İbrahim, 'Sizi buraya bırakmamı

emreden Allah'tır. O size yeterli bir güvencedir.' dedi ve

dönüp gitti."

"Kedâ' Dağına ulaşınca (Zî-Tuvâ bölgesinde bulunan bir dağ

adı) durup Rabbine şöyle yakardı: *'Ya Rabbi, neslimin bir kısmını,*

dokunulmaz evinin yanında ekinsiz, bitkisiz, çorak bir vadiye yerleştirdim.

Rabbimiz, namaz kılsınlar diye bunu böyle yaptım.

Öyleyse bir gurup insanın gönlünü onlara doğru kaydır. Onları çeşitli

*ürünlerle rızk-landır; belki şükredenlerden olurlar.'***1**Sonra yoluna

devam etti. Ha-cer olduğu yerde kaldı. Güneş iyice yükselince

İsmail susadı. Hacer, bugün hacıların sa'y yaptıkları yerden Safa

tepesine doğru yürüdü, vadide bir serap gördü, bunu su sandı. Tepeden

vadiye doğru koştu. Merve denilen yere gelince, İsmail'i

göremez oldu."

"Bunun üzerine tekrar Safa tepesine çıktı. Öyle ki bu koşuşturmayı

yedi kez tekrarladı. Yedinci kez koşuyorken, Merve tepe-

1- [İbrâhîm, 37]

448 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sinde bulunuyordu, o zaman İsmail'e baktı ki, ayaklarının dibinden

sular akıyordu. Hacer döndü ve suyun önünü kumla kapattı. Çünkü

su akıp gidiyordu, o da böyle yapmakla suyun akışını durdurdu.

Bu yüzden suya 'Zemzem' adı verildi. [Zemzem, su toplama ve akışını

durdurma anlamına gelir.] Cürhümoğulları kabilesi

Zülmecâz ve Arafât bölgelerine yerleşmişti. Mekke'de su çıkınca

kuşlar ve yabani hayvanlar suyun başına abandılar. Cürhümlüler,

hayvanların ve kuşların o bölgeye doğru gittiklerini fark edip onları

izlediler. Nihayet, bir kadınla, küçük bir çocuğun oraya konaklamış

olduklarını gördüler. Kadınla çocuk bir ağacın dibinde gölgeleniyorlardı

ve su onlar için çıkmıştı. Hacer'e, 'Kimsin sen? Senle bu

çocuk ne arıyorsunuz burada?' dediler. Hacer, 'Ben Halil'ür-

Rahman İbrahim'in oğlunun anasıyım. Bu da onun oğludur. Allah

ona bizi buraya yerleştirmesini emretti.' dedi."

"Bunun üzerine, 'Size yakın bir yerde konaklamamıza izin verir

misin? "diye sordular. Hacer, 'İbrahim gelince size bir cevap veririm.'

dedi. Bölgeye yerleştirilişlerinin üçüncü gününde İbrahim onları

ziyarete gelince Hacer İbrahim'e, 'Ey Halilullah, şurada

Cürhümoğullarına mensup bir kabile var. Yanımıza konaklamak

için senden izin istiyorlar. Onlara yerleşme izni verecek misin?' diye

sordu. İbrahim, 'Evet.' dedi. Bunun üzerine Hacer

Cürhümoğullarına müsaade etti, onlar da gelip yakınlarında bir

yere konakladılar, çadırlarını kurdular. Hacer'le İsmail yalnızlıktan

kurtulup onlarla yakın ilişkiler içine girdiler. İbrahim (a.s) ikinci kez

onları ziyarete gelince, çevrelerinde birçok insanın bulunduğunu

gördü. Bunun üzerine çok sevindi. İsmail yürümeye başlayınca,

Cürhümlülerin her biri ona bir veya iki koyun hediye etti. İsmail ve

Hacer bunlarla geçimlerini sağlıyorlardı."

"İsmail erginlik çağına ulaşınca yüce Allah İbrahim'e, Kâbe'yi

yapmasını emretti. Allah ona evi kurmasını emredince, o, evi nereye

kuracağını bilemedi. Bunun üzerine yüce Allah Cebrail'i gönderip

İbrahim'e evi kuracağı yeri gösterdi. Nihayet İbrahim evi

yapmaya başladı. İsmail de Zî-Tuvâ'dan taş getiriyordu. Böylece

Kâbe'nin duvarını dokuz zira [yaklaşık 4.5 metre] yükselttiler. Sonra

yüce Allah ona Hacer'ül-Esved'in yerini gösterdi. Hz. İbrahim taşı

bulunduğu yerden çıkardı ve şu anda Kâbe'nin duvarında bulunduğu

yere koydu. İbrahim Kâbe'nin yapımını tamamlayınca,

Bakara Sûresi / 125-129 449

ona iki kapı yaptı. Biri doğuya, biri de batıya bakıyordu. Batıya

doğru bakan kapıya 'Müstecâr' denildi. Sonra Kâbe'nin tavanını

ağaç ve benzeri şeylerle örttü. Hacer, yanında bulunan bir örtüyü

kapısının üzerine astı ve bu örtünün altında barınıyorlardı. Binanın

yapımını tamamladıktan sonra İbrahim ve İsmail hac ettiler. Zilhiccenin

sekizinci gününe denk gelen Terviye gününde Cebrail indi

ve dedi ki: 'Ey İbrahim, kalk ve kana kana su iç. Çünkü Arafat ve

Mina'da su bulunmaz.' O güne Terviye denilmesi bu yüzdendir.

Sonra Cebrail onu Mina'ya çıkardı, orada gecelediler. Cebrail Âdem

Peygambere nasıl yol gösterdiyse, ona da ne yapacağını gösterdi.

İbrahim Kâbe'nin yapımını tamamladığı zaman Allah'a şöyle

dua etti: *"Ya Rabbi, burayı emniyetli bir şehir yap. Halkını çeşitli*

meyvelerle rızklandır, (elbette) onlardan Allah'a ve ahiret gününe

inananları...' Yani, onları kalplerin ürünleriyle besle. Yani onları insanlara

sevdir ki, onlarla sıcak ilişkiler içine girsinler ve her zaman

onlara dönsünler."

Ben derim ki: Hz. İbrahim'in hayatının bu bölümüne ilişkin kıssayı

anlatan rivayetler arasından seçtiğimiz bu rivayetler, konuya

ilişkin diğer rivayetlerin içeriklerini özet biçiminde kapsamaktadırlar.

Bununla ilgili olarak başka rivayetler de nakledilmiştir. Bunlara

göre, Kâbe'nin yapılış tarihi, bir olağanüstülükler tarihidir. Bazı

rivayetlerde ilk önce kurulduğunda Kâbe nurdan bir kubbe olarak

Âdem'e inmişti. Bu kubbe Hz. İbrahim'in daha sonraları evin temellerini

yükselttiği bölgeye yerleşmişti. Nuh tufanı kopana kadar

orada kalmıştı. Bütün dünya sular altında kalınca, Kâbe'nin bulunduğu

yeri yüce Allah yükseltti. Böylece orası sular altında kalmadı.

Kâbe'nin "Beyt'ül-Atîk" yani, "Eski Ev" olarak isimlendirilmesi

bu yüzdendir.

Bazı rivayetlerde, yüce Allah'ın Kâbe'nin temellerini cennetten

indirdiği belirtilir. Diğer bazı rivayetlerde ise, şöyle deniyor:

"Hacer'ül-Esved cennetten indirilmiştir. Bu taş önceleri kar gibi

beyazdı. Daha sonra kâfirlerin dokunmaları yüzünden karardı."

el-Kâfi'de İmamlardan birinin şöyle dediği belirtilir: "Yüce Allah

Hz. İbrahim'e, Kâbe'yi yapmasını, temellerini yükseltmesini ve insanlara

ne şekilde ibadet edeceklerini göstermesini emretti. İbrahim

ve İsmail Kâbe'nin duvarını her gün bir diz boyu yükselttiler.

450 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Sıra Ha-cer'ül-Esved'in konulacağı yere gelince, (İmam Bâkır (a.s)

diyor ki:) Ebu Kubeys dağı İbrahim'e, 'Bende sana ait bir emanet

vardır.' diye seslendi. Ona Hacer'ül-Esved'i verdi. O da onu getirip

Kâbe duvarındaki yerine koydu." [c.4, s.205, h: 4]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, belirtildiğine göre, Sevrî şöyle demiştir: "Bir

gün İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) Hacer'ül-Esved'in mahiyetini

sordum. Dedi ki: Cennetten üç taş indi. Biri İbrahim'in Kâbe'nin

duvarına koyduğu Hacer'ül-Esved, biri İbrahim'in makamı, biri de

İsrailoğullarının taşıdır." [c.1, s.59, h: 93]

Bazı rivayetlerde, Hacer'ül-Esved'in bir melek olduğu belirtilir.

Ben derim ki: Buna benzer bilgiler çok sayıdadır ve gerek

Sünnî, gerekse Şiî kanallardan rivayet edilmiştir. Gerçi bunlar ne

anlam, ne de lafız olarak tevatür düzeyine ulaşmayan ahad haberler

konumundadırlar; ama bunlar, dinî bilgiler açısından benzersiz

değildirler. Dolayısıyla bir kalemde reddedilmeleri gerekmez.

Kâbe'nin ilk önce bir nurdan kubbe olarak Hz. Âdem'in üzerine

inmesi ve Hz. İbrahim'in Burak sırtında Mekke'ye gelmesi gibi olaylar

doğa üstü mucizevî kerametlerdir. Bu tür gelişmelerin imkânsızlığı

kanıtlanamaz. Kaldı ki, yüce Allah peygamberlerini buna

benzer birçok mucizevî ayetlerle özel bir şekilde ödüllendirmiştir.

Onlara olağanüstü kerametler bahşetmiştir. Kur'ân-ı Kerim bunun

birçok örneğini sunmaktadır bize.

Kâbe'nin temellerinin, Hacer'ül-Esved'in ve İbrahim'in makamındaki

taşın cennetten indirilişine gelince; -ki denildiğine göre bu

taş günümüzde İbrahim'in makamı olarak bilinen yapının altında

gömülüdür ve cennetten indirilmedir- dediğimiz gibi, bunların örnekleri

çoktur. Nitekim birçok bitki ve meyve için, "Bunlar cennetten

gelmişlerdir ya da cehennemden gelmişlerdir, yahut ateşten

fışkırmışlardır." denilmiştir. İnsanların tıynetleri ile ilgili olarak da

benzeri haberler aktarılmıştır. "Mutluların tıyneti cennettendir,

mutsuz bedbahtların tıyneti ateştendir." ya da "Bunlar İlliyyîn ve

Siccîn karakterlidirler." gibi. Bu kategoriye sokabileceğimiz bazı

haberlerde ise, **"Kıyamet ile dünya hayatı arasındaki ara dönemde**

(berzah) girilen cennet, yeryüzünün bazı bölgelerindendir. Berzah

cehennemi de diğer bazı bölgelerindendir. Kabir ya cennet bahçe-

Bakara Sûresi / 125-129 451

lerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur"

denilmiştir.

Gözlemci bir yaklaşımla etüt eden bir okuyucu buna benzer

bilgileri; konuya ilişkin rivayetlerden edinebilir. Daha önce de söylediğimiz

gibi, bu tür haberler sayısal olarak o kadar çokturlar ki,

bunların tümünü atmak ya da doğruluğunu tartışma konusu yapmak,

kaynaklarını kuşku ile karşılamak doğru olmaz. Bunlar

Kur'ân-ı Kerim'in de belli ölçülerde yer verdiği ilâhî doğaüstü bilgilerdir

ki, rivayetlerde de Kur'ân'ın bu yaklaşımı esas alınmıştır.

Kur'ân'ın verdiği bilgilerden yola çıkarak yüce Allah'ın bize şöyle

bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz: Doğal oluşum süreci içinde

meydana geldikleri görülen tüm olgular, bu dünyaya Allah katından

indirilmişlerdir. Bunlar arasında hayırlı ve güzel olanlar, hayra

aracılık ya da kaynaklık oluşturan olgular, cennetten gelmişler,

oraya döneceklerdir. Bunlar arasında kötü nitelikli olanlar, kötülüğe

aracılık ya da kaynaklık oluşturanlar, ateşten gelmişler, tekrar

oraya döneceklerdir.

Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Hiçbir şey yoktur ki, onun*

hazineleri bizim yanımızda olmasın; ama biz onu bilinen bir miktar

*ile indiriyo*ruz." (Hicr, 21) Bu ayetten çıkan sonuca göre, her şey

O'nun katında vardır ve varlığı bir sınırla sınırlı, bir miktar ile belirli

değildir. Ama bunlar yeryüzüne indirilince -ki tedricî bir indiriliş söz

kousudur- öngörülen miktara göre ölçülüyorlar. Belirlenen sınırlar

içinde kalıyorlar. Meselenin genel boyutu böyle. Özel boyutuna ilişkin

olarak da bazı açıklamalara yer verilmiştir: *"Sizin için duvardan*

sekiz çift indirdi." (Zümer, 6) *"Demiri indirdik..."* (Hadîd, 25)

"Gökte rızkınız ve size söz verilen var." (Zâriyât, 22) İnşaallah bununla

neyin kastedildiğini ge-niş boyutlarıyla açıklığa kavuşturacağız.

Buna göre her şey Allah katından indirilmiştir. Yine yüce Allah-

'ın kelâmından her şeyin sonuçta O'na döneceği de dile getirilir.

Bu hususla ilgili olanak yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Ve sonunda*

senin Rabbine varılacaktır." (Necm, 42) *"Dönüş Rabbinedir."* (Alak,

8) *"Dönüş O'nadır."* (Mü'min, 3) *"Dikkat edin, bütün işler sonunda*

Allah'a döner." (Şûrâ, 53) Aynı mesajı vurgulamaya dönük daha birçok

ayet vardır.

452 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Buna göre: Olgular -başlangıcı ve dönüşü arasındaki süreçte-

baş-langıcında öngörülen amaca; kendileri için verilen mutluluk ya

da bedbahtlık, hayır ya da şer hükmü doğrultusunda, paylarına

düşen ölçüler içinde hareket ederler. Nitekim ulu Allah şöyle buruyor:

"Herkes kendine uygun yolda hareket eder." (İsrâ, 84) *"Herkesin*

yöneldiği bir yönü vardır." (Bakara, 148) İnşaallah bu hususu

daha ayrıntılı biçimde açıklayacağız. Burada ise amacımız konunun

boyutları içinde sadece genel nitelikli bir işarette bulunmaktır.

Şöyle ki; bu tür rivayetler, doğal olguların ya cennetten ya da cehennemden

geldiklerini hikaye etmektedirler. Bu rivayetler mutluluk

ya da bedbahtlık yönüne zorunlu olarak yönelmişse, bunda bir

doğruluk payı kesinlikle vardır. Çünkü bu yaklaşım konuya ilişkin

tüm rivayetleri teker teker doğru kabul etmemizi zorunlu kılmaz.

Artık ne kastedildiğini anlamış olmalısın.

Birisi şöyle demiştir: *"İbrahim İsmail'le birlikte Evin temellerini*

yükseltiyor." ayeti, Hz. İbrahim'le İsmail'in Evi, putperest bir

memlekette sırf Allah'a kulluk sunulması amacı ile kurduklarını

dile getiriyor. Ne var ki, hikayeciler, onların ardından tefsirciler,

yüce Allah'ın bildirdiklerinin dışında kalan bu haberleri rivayet ettiler.

Rivayetlerinde Evin eskiliğini, Âdem'in haccedişini, Kâbe'nin

Tufan zamanı göğe yükseltilişini, Hacer'ül-Esved'in cennet taşlarından

biri oluşunu allandıra, ballandıra anlattılar. Kıssacıların

amacı dini süslemek, bu tür rivayetleriyle onu çekici hâle getirmekti.

Bu tür süslemeler ve ilgi uyandırıcı ifadeler, sıradan halk

kitlelerinin kalplerinde belli ölçüde etkili olsalar bile, öz akıl sahipleri

ve keskin bakışlı âlimler bilirler ki manevî onur, yüce Allah'ın

bazı olguları diğer bazı olgulardan üstün kılarak bahşettiği niteliktir.

Dolayısıyla Kâbe'nin onuru da, Allah'ın evi oluşudur, O'na izafe

ediliyor olmasıdır.

Hacer'ül-Esved'in şerefi de, Allah'ın eli yerine ona el sürülüyor

olmasıdır. Söz konusu taşın mahiyet olarak yakut, inci veya başka

bir şey olması ona bir ayrıcalık, gerçek bir onur sağlamaz. Gerçekler

pazarında Allah katında kara taş ile beyaz taş arasında ne gibi

bir fark var ki? Şu hâlde Kâbe'nin onuru, yüce Allah'ın onu kendi

evi olarak nitelendirmesidir, onu kendisine kulluk sunulan bir yer

kılmasıdır. Bu onur, başka bir şeyden kaynaklanmaz, -az önce de

değindiğimiz gibi- taşlarının diğer taşlardan üstün olmasından, bu-

Bakara Sûresi / 125-129 453

lunduğu yerin başka yerlerden üstün olmasından, gökten ya da

aydınlık âleminden geliyor olmasından ileri gelmez.

Aynı şekilde peygamberlerin diğer insanlardan üstün olmaları,

bedensel ayrıcalıklardan ya da giysilerinin kıymetli oluşundan

kaynaklanmaz. Onların ayrıcalıkları, yüce Allah'ın onları seçmesinden

ve manevî bir görev olan peygamberlik misyonu için onları

ayırmış olmasından ileri gelir. Nitekim dünya ehli onlardan daha

çekici süslere, daha bol nimetlere sahip olabilirler.

Yine demiştir ki: Bu rivayetler en başta birbirleriyle ve kendi içlerinde

çelişik olmalarından dolayı, ikincisi rivayet zincirlerinin sahih

olmayışından dolayı, üçüncüsü kitabın zahiri ile çelişmelerinden

dolayı geçersizdirler.

Yine eklemiştir: Bu rivayetler İsrailiyat'tan kaynaklanan hurafelere

dayanırlar. Dinlerini karıştırmak ve kitap ehli olanları bu

dinden uzaklaştırmak amacı ile Yahudi kökenli zındıklar bunları

Müslümanlar arasında yaymışlardır.

Ben derim ki: Bu yaklaşımı bir kalemde silip reddetmek doğru

olmaz. Ancak görüş sahibi kimse, tartışma yönteminde aşırıya

kaçmıştır. İtiraz ederken en ağır ve en yakışıksız ifadeyi kullanmıştır.

"Bu rivayetler en başta birbirleriyle ve kendi içlerinde çelişik

olmalarından dolayı, ikincisi, Kitabın zahirine ters düştükleri için

geçersizdirler" şeklindeki yaklaşımını ele alacak olursak, çelişki

ve tutarsızlık eğer teker teker tüm rivayetlerde tespit edilirse zararlı

olur. Ama bunları bir bütün olarak ele aldığımızda, bütünü

aklen ve naklen imkânsız olanı içermeyecekleri için topluca

reddedilmez. Bazı rivayetler arasındaki uyuşmazlık da geneli açısından

bir olumsuzluk olarak değerlendirilmez.

Bununla kastettiğimiz husus şudur: Bu rivayetler, Resulullah

efendimiz (s.a.a) ve tertemiz Ehlibeyt İmamları gibi masum kaynaklara

dayanırlar. Bunların dışındaki sahabe ve tabiin kuşağı tefsircilerinin

durumu diğer insanların durumu gibidir. Çelişkiden uzak

sözlerinin durumu, çelişki içeren sözlerinin durumu gibidir. Dolayısıyla

Kitaba ve doğruluğu kanıtlanmış sünnete ters düşmediği

sürece herhangi bir rivayeti ya da rivayetleri reddetmemek gerekir.

454 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ayrıca bu tür bir rivayetten yalanlık ve uydurulmuşluk kokusu

alınır alınmaz, onu terk etmek gerekir. Çünkü ilâhî dinin bilgileri

açısından tartışılmaz kanıt, Kitap ve doğruluğu kesinleşmiş sünnettir.

Şu hâlde, bazı şeyleri kabul etmek bir zorunluluktur. Bundan

kastımız, Kitap ve doğruluğu tartışma götürmez sünnettir. Bazı

şeyleri de kesin olarak reddetmek gerekir. Bununla Kitap ve sünnete

ters düşen rivayetleri kastediyoruz. Bazı bilgiler de var ki,

bunların reddine ya da kabulüne ilişkin bir kanıt bulunmaz. Bununla,

imkânsızlığına ilişkin olarak ne aklî, ne de naklî (Kitap ve

sünnet) bir kanıt bulunmayan rivayetleri kastediyoruz. Böylece, bu

tür rivayetlerin sırf senetlerinin güvenilmezliğinden dolayı kuşkulu

olduklarına ilişkin yaklaşımın tutarsızlığı ortaya çıkıyor. Çünkü bir

rivayet akıl ya da doğru nakil ile çelişmediği sürece sırf bu yüzden

reddedilemez.

Bu tür rivayetlerin, *"İbrahim, İsmail'le birlikte Evin temellerini*

yükseltiyor..." ayetine ters düştüklerine ilişkin iddiaya gelince, Allah

aşkına söyler misiniz, bu ayet-i kerime hangi açıdan Hacer'ül-

Esved'in cennetten inmediğini ifade ediyor? Ya da nurdan bir kubbenin

Hz. Âdem zamanında yeryüzünde bir yere inmediğini ve bu

kubbenin Nuh zamanında göğe yükseltilmediğini nasıl ortaya koyuyor?

Acaba bu ayet, Kâbe'nin Hz. İbrahim tarafından taştan ve

çamurdan bina edildiğinden başka bir şey mi anlatıyor? Olumlu ya

da olumsuz, değindiğimiz bu rivayetlerle ne gibi bir ilgisi vardır ayetin?

Doğru, iddia sahibinin karakteri bu rivayetleri

benimseyemiyor; görüşü bunları benimsemeye elverişli değildir.

Çünkü onun mezhebî tutuculuğu, peygamberlerden aktarılan manevî

gerçekleri reddetmeyi ve dinin zahirî kısmının köklü ve derine

nüfuz etmiş temellere dayandığını inkâr etmeyi öngörüyor. Ya da

çağdaş bilimin verilerine irade dışı bir teslimiyet söz konusudur.

Bu anlayışta olanlar diyorlar ki: Doğada meydana gelen tüm gelişmeler

ve bunlarla ilintili tüm manevî hususlar, maddî bir sebeple

illetlendirilmelidirler. Ya da sonunda madde ile bağlantısı tespit

edilmelidir. Çünkü tüm olaylara egemen olan maddedir. Sosyoloji

prensiplerinde olduğu gibi.

Bakara Sûresi / 125-129 455

Hiç kuşkusuz şu husus üzerinde iyice düşünmek bir zorunluluktur:

Pozitif bilimlerin sahası, maddenin özelliklerini, bileşimlerini

ve doğadaki gelişmelerin ilgi alanlarına giren hususlar üzerindeki

etkilerini araştırıp ortaya koymaktır. Bunun adı olgular arası

doğal bağlılıktır. Ay-nı şekilde sosyoloji bilimi de sadece toplumsal

bağlarla toplumsal gelişmeler arasındaki bağlantıyı inceleyip ortaya

koyma durumundadır.

Madde dünyasının, onun doğayı, özelliklerini ve manevî bağlarını

kuşatan etkinlik sahasının dışında kalan gerçekler, maddî nitelikli

değildirler. Evrensel gelişmelerle ve bizim algılanabilen somut

dünyamızla bir ilgileri yoktur. Dolayısıyla bu tür gerçekler pozitif

bilimlerin ve sosyolojinin araştırma alanlarının kapsamına

girmezler. Sözünü ettiğimiz bilimler bu tür gerçekler hakkında konuşma,

onları kanıtlamaya çalışma ya da çürütme güç ve yetkisine

sahip değildirler. Pozitif bilimler, bir evin taş ve çamura ihtiyacının

olduğundan, binayı yapacak bir ustanın çalışma ve hareketleriyle

eve biçim vermesinin gerekliliğinden söz edebilirler. Ya da

kara bir taşın nasıl oluştuğunu araştırabilirler.

Sosyoloji bilimi de, İbrahim'in Kâbe'yi yapmasına kadarki toplumsal

gelişmeleri analiz edebilir. Yani onun yaşam sürecini,

Hacer ve İsmail'in hayatını, Tehâme çölünde geçen günleri ve

Cürhümoğulları-nın Mekke'ye yerleşmelerini inceleyebilir. Ama söz

gelimi, bu taşın cennete veya ateşe mensubiyeti hakkında söz

söylemek, bunu inceleme konusu yapmak, hakkında olumlu ya da

olumsuz görüş belirtmek, söylenenleri kabul ya da reddetmek bu

bilimlerin yetkisinde değildir.

Çünkü Kur'ân-ı Kerim'in doğal ve maddî nitelikli bazı olguların,

bulundukları yerlere Allah katından indirildiklerinden ve bunların

tekrar O'nun katına döneceklerinden söz ettiğini gördün. Her şey

geldiği yere, yani "Ya cennete ya da cehenneme" dönecektir.

Kur'ân-ı Kerim Allah'ın katına çıkan, O'na doğru yükselen, O'na

kavuşan amellerden söz ediyor ki, bunlar doğal tutumlardır; varoluşsal

gerçeklikten ayrı olarak, toplumsal nitelikli itibarî oluşumlardır.

Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: *"Fakat sizin*

takvanız O'na ulaşır." (Hacc, 37) Takva ise bir fiildir ya da bir fiilin

456 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sonucu meydana gelen bir sıfattır. Yüce Allah bir diğer ayet-i kerimede

de şöyle buyuruyor: *"Güzel söz ona çıkar, iyi amel onu*

yükseltir." (Fâtır, 10)

Dolayısıyla dinî konular üzerinde çalışma yapan bir araştırmacı,

bu ayetler üzerinde düşünmeli ve dini öğretilerin, doğal ve toplumsal

bakış açısı bakımından doğal bilimlerle ve sosyolojik verilerle

bir ilgilerinin söz konusu olmadığını, dini bilgilerin bundan öte

gerçeklere ve anlamlara dayandıklarını anlamalıdır.

"Peygamberlerin şerefi, onlara ilişkin ahitler, onlara izafe edilen

Kâbe, Hacer'ül-Esved gibi nesnelerin şerefi zahirî bir durum

değildir. Yüce Allah'ın üstün kılması, lütfetmesi ile kazanılan manevî

bir payedir." şeklindeki değerlendirme, hiç kuşkusuz gerçeğin

ifadesidir. Ancak bu sözün gerçekte neyi ifade ettiği iyice anlaşılmalıdır.

Söz konusu peygamberlere ve yapılara onur kazandıran

bu manevî durum nedir? Eğer bununla, ülke ve ulusların insana

yakıştırdıkları başkanlık ve komutanlık, ayrıca gümüş ve altın gibi

madenlere izafe ettikleri kıymet, fiyat gibi değerlendirmeler ve

anne-baba ve kanun saygısı gibi toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanan

tutumlar kastediliyorsa, bilinmelidir ki, bunlar dünyevî ihtiyaçların

zorunlu kılması ile toplum tarafından öngörülen itibarî nitelendirmelerdir.

Toplumsal değerlendirme ve vehim dışında bir

etkinlikleri söz konusu değildir. Bilindiği gibi herhangi bir toplum,

yaşam sürdürmenin zorunlu kıldığı toplumsal hayatın sınırlarını

zorlayamaz.

Yüce Allah ise, insanoğlu için baş gösteren bu tür yaşamsal ihtiyaçlardan

münezzehtir. Bununla beraber eğer bir peygamberin

gerçekliği bulunmayan bu tür bir onurla onurlanması caiz ise, bir

evin ya da bir taşın da bu tür bir onura lâyık görülmesi de normal

karşılanmalıdır; ama peygamberlerin, Kâbe'nin ve Hacer'ül-

Esved'in sahip olduğu şeref, gerçekliği bulunan bir niteliktir. Aydınlık

ve karanlık, bilgi ve cehalet, akıl ve ahmaklık arasındaki oranlama

kadar reeldir. Çünkü peygamberin varlığının gerçekliği, başkasının

varlığının gerçekliği gibi değildir. Bizim yüzeysel duyu organlarımız

bunu algılayamazsa da, peygamber fiil ve hüküm olarak

yüce Allah'ın kutsal onurlandırmasına lâyıktır. Ulu Allah şöyle

buyuruyor:

Bakara Sûresi / 125-129 457

"Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan canlı-cansız varlıkları,

eğlenmek için yaratmadık. Onları sadece hakka dayalı olarak

yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar." (Duhân, 38-39) İleride

bunun doğaötesi, madde dışı manevî bir gerçekliğe dönük bir

işaret olduğunu açıklayacağız. Bu gerçeklik bir şekilde peygamberler

açısından normal bir nitelendirme ise, peygamberlerin dışında

Kâbe ve Hacer'ül-Esved gibi nesneler için de normal bir nitelendirme

olarak değerlendirilmelidir. Bununla beraber söz konusu

manevî gerçeklikler, toplumsal çerçevede belirlenen genel kavramlarla

anlatılırlar.

Acaba bu anlayışa sahip kimseler, cennetin altın ve gümüşle

süslendirileceğinden, cennet ehlinin bunlarla ödüllendirilip onurlandırılacaklarından

söz eden ayetleri ne yapacaklardır? Bilindiği

gibi bunların az bulunur olmalarından kaynaklanan kıymetlilikten

başka bir onurları yoktur. Şu hâlde cennet halkının bunlarla ödüllendirilip

onurlandırılması ile ne kastediliyor? Servet sayılabilecek

bir şey cennette ne işe yarar? Malî bir değer toplumsallık sınırları

dışında bir anlam ifade etmez ki? Acaba bu tür ilâhî açıklamaların,

dinsel bildirimlerin bir amacı, bir hedefi mi vardır? Ve bu hedef

gerisinde bulunan sırlar sözel perdelerle mi saklanıyor? Eğer bu

tür yakıştırmalar ahiret kaynaklı olgular için olabiliyorsa, dünya

kaynaklı olgular için de olmalıdır.

Tefsir'ul-Ayyâşî'nin bir yerinde Zübeyrî İmam Sadık'tan (a.s) şu

açıklamayı rivayet eder: "İmama dedim ki: 'Ümmet-i Muhammed

kim-dir?' Dedi ki: 'Muhammed'in (s.a.a) ümmeti özellikle

Haşimoğulları-dır.' 'Muhammed'in (s.a.a) ümmetinin sadece senin

sözünü ettiğin Ehlibeyti'nin olduğuna ilişkin kanıt nedir?' diye sordum,

şöyle cevap verdi: Yüce Allah diyor ki: *'İbrahim İsmail'le birlikte*

Evin temellerini yükseltiyor. Rabbimiz, bizden kabul buyur.

Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar

yap; neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize

ibadet yerlerimizi göster, rahmetinle bize dönüp tövbemizi kabul

et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak

sensin.' Yüce Allah İbrahim ve İsmail'in bu duasını kabul edince,

onların soyundan gelen Müslüman bir ümmet meydana getirdi.

Aralarından, yani söz konusu ümmetin içinden bir resul gönderdi.

Bu resul onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları arındırıyor, onlara

458 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kitap ve hikmeti öğretiyor. Böylece onun ilk duası ile son duası

aynı noktada buluştu."

"Sonra Hz. İbrahim adı geçen ümmet için şirkten arınmışlık ve

putlara kulluk sunmaktan uzaklık diledi ki, onlara ilişkin değerlendirmesi

doğru olsun ve onlar başkalarına uymak durumunda

kalmasın. Bu amaçla şöyle dua etti: *"Beni ve oğullarımı putlara*

tapmaktan uzak tut! Rabbim, çünkü onlar insanlardan birçoğunu

şaşırttılar. Artık bundan böyle kim bana uyarsa o, bendendir; kim

*bana karşı gelirse şüphesiz sen bağışlayan, esirgeyensin."***1**

"Bu ayet gösteriyor ki, imamlar ve ümmet-i Muhammed (s.a.a)

ancak İbrahim'in soyundan gelenlerden olurlar. *'Beni ve oğullarımı*

***putlara tapmaktan uzak tut.'* ifadesi bunu gösteriyor."** [c.1, s.60,

h: 101]

Ben derim ki: İmamın ayet-i kerimeden çıkardığı bu sonucun

hangi amaca yönelik olduğu gayet açıktır. Çünkü Hz. İbrahim (a.s)

özellikle kendi soyundan gelen bir Müslüman ümmet istemiştir.

Yine bilindiği gibi duasının devamında şöyle bir ifade vardır:

"Rabbimiz! Onlara içlerinden... bir elçi gönder."Şu hâlde Hz. İbrahim'in

sözünü ettiği "Müslüman ümmet", Muhammed ümmetidir.

Fakat, Hz. Muhammed'in kendilerine gönderildiği ya da Hz. Muhammed'in

peygamberliğine inananlar anlamındaki genel ümmet

kavramı kastedilmemiştir. Çünkü bu ümmet, İbrahim ve İsmail'in

soyundan daha geniş kapsamlıdır. Öyleyse burada İbrahim'in (a.s)

soyundan gelen "Müslüman ümmet" kastedilmiştir. Sonra Hz. İbrahim

kendisini, soyunu ve oğullarını şirkten ve sapıklıktan uzaklaştırmasını

diliyor. İşte bu, "masumiyet"e işarettir.

Yine bilindiği gibi Hz. İbrahim'in ve İsmail'in (a.s) soyunun içinde

-ki bunlar Mudaroğullarına ya da özellikle Kureyş kabilesine

mensup Araplardı- sapık ve müşrik olanlar vardı. **Şu hâlde *"oğullarım"***

ifadesi ile özellikle onun soyundan gelen masumlar kastedilmiştir.

Bunlarsa, Hz. Peygamber (s.a.a) ve onun tertemiz Ehlibeyti'dir.

Demek ki, Hz. İbrahim'in duasında kastedilen ümmet-i

Muhammed (s.a.a) bunlardır. Belki de duanın akışı içinde "soyu"

kelimesinin "oğullar" ile yer değiştirmesi bu inceliği vurgulamaya

dönüktür.

1- [İbrâhîm, 36]

Bakara Sûresi / 125-129 459

Hz. İbrahim'in (a.s) şu sözü de bunu pekiştirir niteliktedir: *"Kim*

bana uyarsa o, bendendir; kim bana karşı gelirse, şüphesiz sen

bağışlayan, esirgeyensin." Bu ifadede "ayrıntı" anlamına işaret

eden "fa" bağlacı kullanılmıştır ki, bununla tâbi olanların ondan

bir parça oldukları dile getirilmiştir. Ötekiler hakkında ise, herhangi

bir açıklamaya yer verilmemiştir. Sanki Hz. İbrahim onları

tanımadığını, bilmediğini ifade etmek istemiştir.

Rivayetteki "Onlar için şirkten arınmışlık ve putlara kulluk sunmaktan

uzaklık diledi." ifadesine gelince, burada Hz. İbrahim

putlara kulluk sunma saplantısından arınma diliyor; ama bunu

sapıklığa götürücü olarak illetlendiriyor. Böylece "arınma" isteğinin

her türlü sapıklık için; putlara kulluk sunmak, her türlü şirk ve

her türlü günah için dile getirildiği anlaşılıyor. Nitekim Fatiha suresinin,

"nimet verdiklerinin yoluna." (Fâtiha, 6) ayetinin tefsirinde de

vurguladığımız gibi her günah bir bakıma şirktir.

Rivayetteki "Bu da gösteriyor ki, İmamlar ve Müslüman ümmet

ancak İbrahim'in soyundan gelenlerden olurlar." ifadesine gelince,

burada ayette kastedilen "Müslüman ümmet" ile "İmamlar"

ın aynı kimseler oldukları anlatılıyor. Nitekim az önce de bu

hususa işaret ettik.

Şayet desen ki: Eğer bu ve benzeri ayetlerde geçen "ümmet"

kelimesi ile sayılı birkaç kişi kastedilmişse; söz gelimi: *"siz insanlar*

için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz" ifadesinde sadece birkaç

insana işaret edilmişse, bu durumda, gerektirici bir unsur söz

konusu olmadığı hâlde ifadede mecaz sanatına başvurulduğu anlamı

çıkar ki, yüce Allah'ın kitabı için böyle bir şey düşünülemez.

Kaldı ki, Kur'ân-ı Kerim'deki hitapların Peygambere (s.a.a) inanan

tüm ümmete yönelik ol-masının bir zorunluluk olduğu gerçeğinin

kanıta ihtiyacı yoktur.

Buna karşılık olarak derim ki: Hz. Muhammed'in (s.a.a) çağrısına

olumlu karşılık verip inanan herkesi kuşatıcı bir kavram olarak

"Muhammed ümmeti" deyiminin kullanılması, Kur'ân-ı Kerim-

'in nüzulünden ve İslâm davasının yayılmasından sonraki dönemlere

rastlar. Yoksa "ümmet" kavim anlamına gelen bir kelimedir.

Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Seninle beraber olanlardan*

gelen ümmetlere bizden esenlik ve bereketlerle in. Öyle ümmet-

460 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ler de var ki, onları bir süre yaşatacağız..." (Hûd, 48) Bu kelime bazı

ayetlerde de tek bir kişi için kullanılmıştır: *"İbrahim bir ümmet*

idi." (Nahl, 120) Şu hâlde bu kavramın anlamı, kullanıldığı yere ve

kimselere göre dar kapsamlı ya da geniş kapsamlı olabiliyor.

Dolayısıyla, *"Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar yap; neslimizden*

de sana teslim olan bir ümmet çıkar..." ifadesiyle, -bir kulun

dua makamında dile getirdiği bir istektir, daha önce buna değindik-

ancak Peygambere inanan sayılı birkaç kişi kastedilmiştir.

Aynı şekilde, *"Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz."*

ifadesi de söz konusu insanlara verilen büyük nimeti hatırlatma,

değerlerini ve konumlarını yüceltme amacına yöneliktir ki, bu durum

tüm ümmeti kapsamaz.

Böyle bir ifade, ancak dinin tüm izlerini silip yok etmeye çalışan,

dinin büyüklerini öldürmeye yeltenen ümmetin Firavun ve

Deccalları-nı da kapsar mı hiç? Bu ayetle ilgili ayrıntılı açıklamaya

ilerde inşaallah yer vereceğiz. Aslında bu ayet, yüce Allah'ın

İsrailoğullarına yönelik şu sözüne benzer: *"Sizi âlemlere üstün kıldım."*

(Bakara, 47) Karun da onlar arasında yer alıyordu. Ama ayet-i

kerime kesinlikle onu kapsamıyor. Yüce Allah bir ayette de şöyle

buyuruyor: *"Peygamber de, 'Ya Rabbi! Kavmim, bu Kur'ân'ı terkedilmiş*

bıraktılar.' dedi." (Furkan, 30) Bu ifade Peygamberin tüm

kavmini kapsamaz kuşkusuz. Çünkü onlar arasında Kur'ân ehli

kimseler vardır ki, hiçbir ticaret, hiçbir alış veriş onları Allah'ın zikrinden

alıkoyamaz.

"Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin,

sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız."

(Bakara, 134) ifadesine gelince, burada hitap Peygambere

inanan ya da Peygamberin gönderildiği tüm kavimlere

yöneliktir.

BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA

Hz. İbrahim'in (a.s) kıssasına, oğlunu ve karısını alıp Mekke'ye

getirmesine, ikisinin başından geçen olaylara ve İsmail'in kurban

edilmesi hadisesine kadarki sürece bir göz attığımızda, İsmail'in

Allah tarafından bağışlanmasını, baba-oğlun birlikte Kâbe'yi yapmaya

başlamalarını incelediğimizde, bu kıssanın kelimenin tam

Bakara Sûresi / 125-129 461

anlamıyla bir kulluk gösterisi olduğunu görürüz. Burada kul öz

yurdundan ayrılıp Rabbinin yakınlarına göç ediyor; uzak diyarlardan

koparak yakın yurda sığınıyor; dünyanın çekici süslerinden,

lezzet verici nimetlerinden, makam, mal ve evlada yönelik arzu

uyandırıcı telkinlerinden yüz çeviriyor; şeytanların vesvese ve desiselerinden

sıyrılıp kurtuluyor; tam bir içtenlikle Rabbinin makamına

ve ilâhî büyüklük yurduna yöneliyor.

Bölüm bölüm bir zincirin halkaları gibi dizilen bu tarihsel kıssa,

bir kulun Rabbine yönelik kulluk amaçlı yolculuğunu sunuyor.

Bu kıssada kulluk yolculuğunun adabını, kulluğa yaraşır talepleri,

huzura varışı ve sevgi törenlerini gözlemliyoruz. Bu kıssada bir

samimiyet, bir ihlâs numunesini seyrediyoruz. Üzerinde durup düşündükçe

zihnini daha bir aydınlatıyor, yoluna gittikçe artan oranda

ışık saçıyor.

Ayrıca, yüce Allah dostu İbrahim'e, insanlar için Kâbe'ye hac

ziyaretinde bulunmanın farz kılındığını duyurmasını emrediyor. Şu

ayet-i kerime buna işaret ediyor: *"İnsanlar içinde haccı ilan et; gerek*

yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde

sana gelsinler." (Hacc, 27) Hz. İbrahim'in belirlediği hac kurallarının

ayrıntılı olarak bizce bilinmesi imkânsız olmakla beraber, bunlar

cahiliye Arapları tarafından uygulanan dinî şiarlardı. Bu durum

Resulullah efendimizin (s.a.a) gönderilişine kadar sürdü. O da hac

ile ilgili birtakım uygulamalar belirledi. Hz. İbrahim'in koyduğu kuralları

kaldırmadı, sadece eksik yönlerini tamamladı.

Nitekim şu ayet-i kerime de buna işaret etmektedir: *"De ki:*

Rab-bim, beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allah'ın birliği esasına

dayanan İbrahim'in dinine." (En'âm, 161) Ulu Allah bir diğer

ayette de şöyle buyuruyor: *"O size dinden Nuh'a tavsiye ettiğini,*

sana vahyet-tiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi

şeriat yaptı." (Şûrâ, 13)

Her ne ise, Resulullah'ın (s.a.a) belirlediği ihrama girmek, Arafat-

ta durmak, Meş'ar'de gecelemek, kurban kesmek, şeytan taşlamak,

Safâ ile Merve tepeleri arasında koşmak, Kâbe'yi tavaf

etmek, Makam-ı İbrahim'de namaz kılmak gibi hac dönemi sembolik

ibadetler, İbrahim Peygamberin kıssasını anlatıyor. Onun ve

ailesinin tutum ve davranışlarını bir sahnede somutlaştırıyor. Ne

462 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

güzel, ne temizdir bu tutum ve davranışlar ki, Rablık makamının

cezbesine kapılma sonucu ve kulluk makamının zilletinin şuuruyla

sergilenmektedir.

Hac dönemine özgü sembolik ibadetler -bunları fiilen uygulayarak

bize öğreten peygamberlere salât ve selâm olsun- büyük

peygamberlerin Rableri karşısındaki konumlarını yansıtan tablolardır;

Allah'a yakınlık ve yaklaşmışlık yurduna doğru gerçekleştirdikleri

yolculuğun başlangıç ve sonunu somutlaştıran somut manzaralardır.

Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Andolsun Allah'ın*

elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21) Hac dönemine

özgü ibadetlerin temel niteliği budur.

Hac dönemine özgü sembolik ibadetlerin hükümlerini, konuluş

ve yasallaştırılışlarının sırlarını açıklayıcı rivayetlerde, meselenin

bu yönüne ilişkin anlamın birçok kanıtı vardır. İyi bir gözlemci

bunları rahatlıkla tespit edebilir.

Bakara Sûresi / 130-134 ....

130- Nefsini ahmaklaştırandan başka, kim İbrahim'in dininden

yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada beğenip seçmiştik.

Ahirette de o, iyilerdendir.

131- (İbrahim'i seçtik) o zaman ki Rabbi ona, "İslâm ol." demişti.

O da, "Âlemlerin Rabbine teslim oldum." demişti.

132- İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti, Yakub da:

"Oğullarım, (dedi) Allah şüphesiz sizin için o dini seçti, sizler de

Müslüman olmayanlar olarak ölmeyin."

133- Yoksa Yakub'a ölüm gelip çattığı zaman orda mı idiniz?

O zaman Yakub oğullarına, "Benden sonra neye tapacaksınız?"

dedi. Dediler ki: "Senin Allah'ın, babaların İbrahim, İsmail ve

İshak'ın ilâhı olan tek ilâha tapacağız. Biz, O'na teslim olanlarız."

134- Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin,

sizin kazandıklarınız kendinizindir. Siz onların yaptıklarından

sorulmazsınız.

464 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Nefsini ahmaklaştırandan başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir?"

"Rağbet" mastarından türeyen fiil "an" edatı ile geçişli hâle

getirildiği zaman, "yüz çevirme, nefret etme, kaçınma" anlamını

ifade eder. Bu fiil "fî" edatı ile geçişli hâle getirilince de, "is-teme

ve meyletme" anlamını ifade eder. İfadenin orijinalinde geçen "sefihe"

fiili ise hem geçişli, hem de geçişsiz olarak kullanılabilir. Bu

yüzden bazı tefsir bilginleri, "nefsehu" kelimesini "sefihe" fiilinin

mefulü, bazıları da onun "meful" olmadığını, "temyiz" olduğunu

söylemişlerdir.

Her iki durumda da ifadenin anlamı şudur: "İbrahim'in dininden

yüz çevirmek nefsin ahmaklığının, kendisine yararlı ve zararlı

olan şeyleri birbirinden ayırt edemeyişinin göstergesidir." Bu ayete

bakarak şu hadisin verdiği mesajı daha net anlıyoruz: **"Akıl, insanı**

Rahman'a kulluk sunmaya yöneltir."

"Andolsun ki, biz onu dünyada beğenip seçmiştik." İfadenin

orjinalinde geçen "istafâ" fiili bir şeyin özünü almak, onu karıştığı

başka unsurların arasından seçip çıkarmak demektir. Bu anlam,

velâyet makamları göz önünde bulundurularak samimi kullukla

uyuşmaktadır. Yani kul, tüm davranışlarında, kulluğunun gereklerini

yerine ge-tirmelidir. Bütünüyle Rabbine teslim olup, sırf sahibinin

buyrukları doğrultusunda hareket etmelidir. Bu da her işte

dini kuralları uygulamakla gerçekleşir. Çünkü din, dünya ve

ahiretle ilgili meselelerde uyulacak kulluk prensiplerini içerir. Dinin

öngördüğü hayat biçiminde, kulun Rabbinin kendisine emrettiği

ve hoşnut olduğu her hususu eksiksiz yerine getirmesi bir zorunluluktur.

Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor: *"Allah*

katında din, İslâm'dır." (Âl-i İmrân, 19)

Açıkça görülüyor ki, seçme (istıfâ) makamı İslâm makamının

aynısıdır. Yüce Allah'ın şu sözü bu tespitimizin tanığıdır: *"o zaman*

ki Rabbi ona, 'İslâm ol.' demişti. O da, 'Âlemlerin Rabbine teslim

oldum.' demişti." Görüldüğü gibi zarf [iz=o zaman ki], yüce Allah'ın

"is-tefeynâhu=onu seçtik" sözüne taalluk ediyor. Bu durumda şöyle

bir sonuç elde ediliyor: Onun seçilmesi, yüce Allah'ın ona, *"İslâm*

ol." demesi, onun da, *"Âlemlerin Rabbine teslim oldum."*

demesi sırasında gerçekleşmiştir. Buna göre, *"Rabbi ona, 'İslâm*

Bakara Sûresi / 130-134 465

ol' demişti. O da 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum.' demişti." ifadesi,

"biz onu seçmiştik." ifadesinin açıklaması niteliğindedir.

Ayette birinci şahıs konuşurken birden üçüncü şahıs devreye

giriyor ve o anlatmaya başlıyor: *"Rabbi ona, 'İslâm ol.' demişti."*

deniyor da, "Biz ona, 'İslâm ol.' demiştik." şeklinde bir ifade

kullanılmıyor. Bu sanatın (iltifat sanatının) bir örneği de Hz. İbrahim'den

aktarılan sözündeki hitaptan üçüncü şahsa yöneliştir. Hz.

İbrahim, *"Âlemlerin Rabbine teslim oldum."* diyor da, "Sana teslim

oldum." demiyor.

Birinci ifade tarzı değişikliğindeki incelik şudur: Bu konu bir

sırdı ve Rabbi ona bu hususu gizlice başbaşa bulundukları bir sırada

açıyordu. Hiç kuşkusuz kendisine hitap edilen dinleyici ile

konuşmacı arasında bir iletişim vardır. Konuşmacının hazır bulunma

niteliği ortadan kalkınca muhatap da onun karşısındaki

konumunu kaybeder. Onunla konuşmacının bulunduğu durum arasına

bir perde gerilmiş olur. Bu da, kıssanın, sıcak bir ortamda

ve halvet anında geliştiğini gösterir.

İkinci ifade tarzı değişikliğindeki incelik ise şudur: *"Rabbi ona*

demişti ki..." ifadesi, ona özgü kılınan lütfu dile getiriyor ve gizlice

sır açma durumunun devam ettiğini gösteriyor. Fakat yüce Rabbin

huzurunda bulunma edebi, Hz. İbrahim gibi üzerinde alçak gönüllülüğün

izlerini, mütevazılık damgasını taşıyan bir kulun kendisini

böyle bir konumda görmemesini gerektiriyor. Hz. İbrahim bu göz

kamaştırıcı makamda kendisini yakınlık şerefine nail olmuş, karşılıklı

konuşma onuruna özgü kılınmış özel biri gibi görmüyor; tersine

kendini başkasının malı, düşkün kullardan biri olarak görüyor

ve tüm âlemlerin sığındığı yüce Rabbe teslim oluyor; *"Âlemlerin*

Rabbine teslim oldum." diyor.

İslâm, istislâm ve teslim kelimeleri, aynı anlamı ifade ederler

ve "silm" kökünden türemişlerdir. İki şeyden biri ötekisine isyan

etmez, onu reddetmez konumda ise ona islâm olmuş/istislâm

etmiş/teslim olmuş demektir. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor:

"Hayır, kim özünü AIlah'a teslim ederse..." (Bakara, 112) *"Ben yüzümü*

tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben

müşriklerden değilim." (En'âm, 79) Bir şeyin yüzü, sana yönelen tarafıdır.

Yüce Allah açısından ise, bir şeyin yüzü, onun tüm varlığı-

466 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

dır. Dolayısıyla insanın Allah'a İslâm (teslim) oluşu, Allah karşısında

boyun eğmesinin ve O'nun öngördüğü evrensel hükümlerin,

kazâ ve kaderin, emir ve yasak nitelikli yasamaları ve buna benzer

hususları kabul etmesinin niteliğidir. Bu yüzden, İslâm'ın dereceleri,

mertebeleri vardır:

Birincisi: İlâhî emir ve yasakları, kelime-i şahadet getirerek

zâhiren kabul etmek anlamında İslâm. Kalbin bu kabulü onaylaması

ya da reddetmesi dış görünüş açısından bir değişiklik

arzetmez. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Bedeviler, 'İnandık.'*

dediler. De ki: Siz inanmadınız, fakat 'İslâm olduk.' deyin. Fakat

henüz iman kalplerinize girmedi." (Hücürât, 14) Bu anlamıyla İslâm'dan

sonra imanın ilk mer-tebesi geliyor. Bu mertebe; şahadet

cümlelerinin gereklerini toplu olarak kalben benimsemeyi ve ayrıntı

niteliğindeki amellerin büyük çoğunluğunu yerine getirmeyi

öngörür.

İkincisi: İmanın ilk mertebesinden sonra gelen İslâm. Bu hak

nitelikli inanç prensiplerini tüm ayrıntıları ve buna bağlı salih amelleri

kalben benimseyip uygulamak üzere teslim olmaktır. Bazı

ayetlerde yer alan bu mertebeye ilişkin işaretleri şöylece sıralayabiliriz:

Ulu Allah muttakileri tanımlarken şöyle buyuruyor: *"Onlar*

ayetlerimize inanmış ve Müslüman olmuş idiler." (Zuhruf, 69) Bir

ayette de şöyle buyuruyor: "*Ey inananlar, hepiniz birlikte İslâm'a*

girin." (Bakara, 208)

Şu hâlde, İslâm'ın imandan sonra gerçekleşen bir mertebesi

vardır ve bu, birinci mertebeden farklı bir konumdur. Bu konumdaki

"İslâm"ın ardından "iman"ın ikinci mertebesi gelir. Bu, dinî

gerçeklere ayrıntılı olarak inanma mertebesidir. Ulu Allah şöyle

buyuruyor: *"Müminler onlardır ki, Allah'a ve Resulüne inandılar,*

sonra şüphe etmediler; Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar.

İşte doğru olanlar onlardır." (Hücürât, 15) Bir diğer ayette

de şöyle buyuruyor: *"Ey inananlar, size, sizi acı azaptan kurtaracak*

bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanırsınız,

mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız." (Saff, 10-

11) Bu ayette müminler inanmaya davet ediliyorlar. Şu hâlde imandan

ayrı bir iman mertebesi vardır.

Bakara Sûresi / 130-134 467

Üçüncüsü: İkinci iman mertebesinin ardından gelen İslâm. İnsan

nefsi, sözünü ettiğimiz imana alışıp bu mertebenin öngördüğü

ahlâkî özellikleri karakteristik özellikler olarak edinince ve iman

kendisinin ayrılmaz bir özelliği hâline gelince, sahip bulunduğu

tüm hayvansal özellikler ve yırtıcı nitelikler, kısacası dünyanın çekici

süslerine, fani ve geçici zevklerine eğilimli tüm güçler imanın

kontrolüne girer ve bu aşamada insan Allah'ı görür gibi O'na ibadet

eder. Çünkü o, her ne kadar Allah'ı göremezse de kuşkusuz Allah

onu görüyordur.

Bu aşamada insanın içinde ve zihninde Allah'ın emir ve yasaklarına

uymayan ya da onun kaza ve kaderine rıza göstermeyen

hiçbir duygu, hiçbir eğilim bulunmaz. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda

seni hakem kılıp, sonra da senin verdiğin hükmü içlerinde

hiçbir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla kabullenmedikçe

inanmış olmazlar." (Nisâ, 65) İslâm'ın bu mertebesini üçüncü bir

iman mertebesi izler. Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Müminler kurtuldular...*

Onlar ki, boş şeylerden yüz çevirirler." (Mü'minûn, 1-3)

"Rabbi ona, 'İslâm ol.' demişti. O da, 'Âlemlerin Rabbine teslim

oldum.' demişti." ayeti de bu aşamaya ilişkin bir mesaj içermektedir.

Bunun gibi daha birçok örnek verilebilir. İkinci ve üçüncü

mertebeler, bir mertebe olarak da değerlendirilebilirler.

Rıza, teslimiyet, karşılık beklemeksizin iyilikte bulunma, Allah

uğrunda eziyet çekerken sabretme, tam anlamıyla dünya çekiciliğinden

soyutlanmışlık, arınmışlık, Allah için sevme ve Allah için

buğz-etme gibi üstün nitelikli ahlâkî özellikler, bu mertebenin gerekleridir.

Dördüncüsü: İmanın üçüncü mertebesinden sonra gelen İslâm

mertebesi. Bir önceki aşamada insanın Rabbi karşısındaki durumu,

kölenin sahibi karşısındaki durumu gibidir ve kulluğunun gereklerini,

eksiksiz yerine getirir. Bu, sahibin arzusuna, sevdiğine ya

da buğzet-tiğine katışıksız, itirazsız teslimiyettir. Yüce Allah'ın

mülkü açısından, yaratıklar için durum daha dehşet vericidir. Çünkü

gerçek mülk budur. Hiçbir şey ne zat, ne sıfat, ne de fiil olarak

bu mülkten bağımsız değildir. Zaten yüce Allah'ın ululuğuna yaraşan

da budur.

468 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bir önceki teslimiyet aşamasında bulunan insan, Rabbanî inayete

kavuşabilir ve çıplak gözle, mülkün ve egemenliğin sırf Allah-

'a ait olduğunu, O'nun dışında hiç kimsenin kendisi hakkında en

ufak bir yetkiye, en ufak bir malikliğe sahip olmadığını, O'nun dışında

bir rabbi olmadığını görür. Bu, ilâhî bağışa, Rabbanî lütfa

bağlı bir mertebedir. Bu hususta insan iradesinin bir etkinliği söz

konusu değildir. Yüce Allah'ın, *"Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar*

yap; neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadetlerimizi

göster." sözünde İslâm'ın bu mertebesine işaret edilmiş

olsa gerektir. Çünkü yüce Allah'ın, *"Rabbi ona, 'İslâm ol.' demişti.*

O da, 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum.' demişti." sözünde

varoluşsal değil, yasamaya ilişkin bir emrin söz konusu olduğu açık

seçik ortadadır. Şu hâlde İbrahim kendi isteğiyle, Rabbinin

çağrısına uyarak, O'nun buyruğunun gereğini yerine getirerek Müslüman

olmuş birisiydi.

Yukarıdaki emir, onun ömrünün ilk dönemlerinde kendisine

yöneltilmemişti. Dolayısıyla onun ömrünün son dönemlerinde oğluyla

birlikte İslâm'ı ve ibadetlerinin gösterilmesini istemesi, elinde

olmayan bir şeyi istemesidir ya da sahip olmadığı bir hususa

kalıcılık, süreklilik dilemesidir. Öyleyse, bu ayette Hz. İbrahim'in

istediği İslâm, bu mertebeye tekabül eden İslâm'dır. Bu anlamdaki

bir İslâm'ı dördüncü bir iman mertebesi izler. Bu mertebe, söz

konusu duygunun tüm durumları ve fiilleri kapsamasından ibarettir.

Ulu Allah şöyle buyuruyor: *"İyi bil ki, Allah'ın velilerine korku*

yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar ki, inandılar ve sakındılar."

(Yûnus, 62-63)

Sözünü ettiğimiz bu mertebeye ulaşan müminler hiçbir şeyin

Allah'tan bağımsız olmadığına, Allah'ın izni olmadan hiçbir sebebin

etkili olamayacağına kesin bilgiye dayalı olarak inanmak zorundadırlar

ki, baş gösteren kötülüklerden dolayı üzüntüye kapılmasınlar,

muhtemel bir tehlikeden korkmasınlar. Yoksa, böyle

olmaları bir anlam ifade etmez. Hiçbir şey onları korkutmamalıdır,

hiçbir meseleden dolayı üzülmemelidirler. Bu tür bir iman son olarak

değindiğimiz İslâm mertebesinden sonra gerçekleşir. Artık

konuyu anlamış olmalısın.

Bakara Sûresi / 130-134 469

"Ahirette de o, iyilerdendir." Ayetin orijinal metninde geçen

"salihîn" kelimesinin mastarı olan "salâh" kelimesi, bir çeşit liyakat

anlamını ifade eder. Bu deyim Kur'ân-ı Kerim'de kimi zaman

insanın ameli, kimi zaman da nefsi ve kişiliği için kullanılır. Bu hususla

ilgili olarak şu ayet-i kerimeleri örnek verebiliriz: *"...salih*

amel işlesin." (Kehf, 110) *"İçinizden bekârları ve köle ve cariyelerinizden*

salihleri evlendirin." (Nûr, 32)

Kur'ân-ı Kerim'de "salih amel"e ilişkin açıklayıcı bir bilgi verilmiş

olmamakla birlikte, bu kavramın anlamını açıklığa kavuşturan

sonuçlar ona izafe edilerek açıklama yönüne gidilmiştir.

Buna göre, bir amel, Allah rızasına yönelik olduğu için salihtir.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Rablerinin rızasını arzu ederek sabrederler."*

(Ra'd, 22) *"Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla*

infak edersiniz." (Bakara, 272) Bazı ameller sevaba yol açtıkları için

salih amel kategorisine girerler. Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"İnanan*

ve sa-lih amel işleyen kimse için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır."

(Kasas, 80)

Kimi ameller, Allah'ın katına çıkmakta olan güzel sözü yükselttikleri

için salih amel niteliğini kazanırlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Güzel söz O'na çıkar, salih amel onu yükseltir." (Fâtır, 10)

Söz konusu amele intisap edilen bu sonuçlara göre, amelin

salihliği, onu hazırlayan ve üstünlük kisvesine bürünmesini sağlayan

bir anlamdan, manevî bir unsurdan kaynaklanır. Bu anlam,

güzel sözün yüce Allah'a ulaşması için arkadan bir destek ve yardım

işlevini görür. Yüce Allah şöyle buyuruyor *"Fakat sizin takvanız*

O'na ulaşır." (Hacc, 37) *"Hepsine, onlara da, bunlara da*

Rabbinin vergisinden imdat ederiz. Rabbinin ihsanı kesilmiş değildir."

(İsrâ, 20) Buna göre yüce Allah'ın bağışı ve ihsanı biçim ve

salih amel de madde konumundadır.

Kişilik ve nefis salihliği ile ilgili olarak da şöyle buyuruyor yüce

Allah: *"Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar, Allah'ın*

nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir.

Onlar ne güzel arkadaştır!" (Nisâ, 69) *"Onları rahmetimize*

soktuk, çünkü onlar salihlerdendi." (Enbiyâ, 86) Yüce Allah bir ayet-i

kerimede de Hz. Süleyman'ın şu sözlerini aktarır: *"Rahmetinle*

beni salih kullarının arasına kat." (Neml, 19) *"Lut'a da hüküm ve i-*

470 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lim verdik... ve onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o,

salihlerden idi." (Enbiyâ, 74-75)

Hiç kuşkusuz, "salâh" kavramından maksat, yüce Allah'ın her

şeyi kuşatan genel rahmeti ile özellikle müminlere özgü olan

rahmeti değildir. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Rahmetim*

ise her şeyi kaplamıştır. Onu, sakınanlara yazacağım." (A'râf, 156)

Şu hâlde sözünü ettiklerimiz, yani salihler, muttaki müminlerden

oluşan özel bir gurupturlar. Rahmetin de bir kısmı vardır ki, genelin

içinde sadece özel bir grubu kapsar. Ulu Allah şöyle buyuruyor:

"Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder." (Bakara, 105)

Burada "velâyet" onuruyla onurlandırma da kast edilmemiştir.

Ki bu, yüce Allah'ın kulunun işlerini doğrudan üstlenmesi demektir.

Eğer salihler bu onura erişirlerse, *"Bizi doğru yola ilet."* (Fâtiha,

6) ayetinin tefsirinde de vurguladığımız gibi ikram olunmuş evliyalar

kategorisine girerler. İlgili ayetlerin tefsirinde bu hususla ilgili

detaylı bilgi vereceğiz. Fakat, velilik sıfatı salihlerle, peygamberler,

doğrular ve şehitlerin ortak özelliğidir. Şu hâlde salihlerin diğer guruplardan

bağımsız bir topluluk olarak değerlendirilmesi isabetli

olmaz.

Evet, rahmetin kapsamına girmek yani genel anlamda azaba

karşı güvencede olmak "salih"liğin bir sonucudur. Nitekim her iki

durum birlikte cennet için söz konusu edilmiştir: *"Rableri onları*

rahmetine (yani cennetine) sokar." (Câsiye, 30) Bir ayette de şöyle

buyuruluyor: *"Orada (yani cennette) güven içinde her meyveyi isterler."*

(Duhân, 55)

"Onu rahmetimizin içine soktuk." (Enbiyâ, 75) ayeti ile *"Hepsini*

de salihlerden yaptık." (Enbiyâ, 72) ayeti üzerinde düşündüğün zaman,

fiilin yüce Allah'a izafe edildiğini göreceksin, kula değil. Aynı

şekilde, yüce Allah'ın sevap ve şükrü amel ve çabanın karşılığı olarak

gündeme getirdiğini, kişisel salihliğinse bir ilâhî lütuf olduğunu

ve bunun amelle ve istemekle bir ilgisinin bulunmadığını da

anlayacaksın. Böylece *"Orada istediklerini bulurlar."* (Kaf, 35) ayeti

ile kastedilen anlam açığa kavuşmuş oluyor. Bu ayette vurgulanan

ödül salih amelin karşılığıdır. *"Katımızda daha fazla da var."*

(Kaf, 35) ifadesinde işaret edilen nimetinse salih amelle bir ilgisi

Bakara Sûresi / 130-134 471

yoktur. İnşaallah bu ayeti ele aldığımız zaman konuya ilişkin ayrıntılı

bilgi vereceğiz.

Aynı şekilde Hz. İbrahim'in üstün konumunu düşündüğün zaman

ve onun bir nebi, bir resul, insanlık tarihinde çığır açan (ulu'lazm)

peygamberlerden biri, bir imam, kendisinden sonra gelen

birçok nebi ve resulün öncüsü ve *"Hepsini salihlerden yaptık."* ayet-

i kerimesinin tanıklığıyla bir salih olduğunu göz önünde bulundurduğun

zaman -ki, o kendisine bahşedilen bu salihlik niteliğinde

birçok peygamberlerden daha ileri, daha üstün bir konumdadır-

göreceksin ki, o, bütün bunlara rağmen salihlere katılma dileğinde

bulunuyor. Görüldüğü gibi, burada ondan daha ileri, daha üstün

bir konuma sahip salih bir topluluk vardır ve Hz. İbrahim kendisinden

ileri olan bu topluluğa katılma isteğini dile getiriyor. Yüce Allah

kitabının üç yerinde vurguladığı gibi onun bu dileğini ahirette

kabul etmiştir. *"Biz onu dünyada beğenip seçmiştik; ahirette de*

o, salihlerdendir." (Bakara, 130) *"Ona dünyada karşılığını verdik.*

Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir." (Ankebût, 27) *"Ona dünyada*

güzellik vermiştik. O, ahirette de salihlerdendir." (Nahl, 122)

Hz. İbrahim'in bu konumu üzerinde gereği gibi düşünecek olursan,

"salihlik" statüsünün de çeşitli mertebelerinin bulunduğunu

ve bazı mertebelerin diğer bazısından daha üstün olduğunu anlarsın.

Bu yüzden Hz. İbrahim'in (a.s) yüce Allah'tan kendisini Hz.

Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehlibeyti'ne katmasını istediğini,

bu isteğinin dünyada değil de, ahirette kabul edildiğini duyduğun

zaman bunu tuhaf karşılamayacaksın.

Dikkat edilirse, Hz. İbrahim salihlere katılma isteğinde bulunuyor;

Hz. Muhammed ise, kendisinin bu niteliğe sahip bulunduğunu

duyuruyor. Ulu Allah buyuruyor ki: *"Benim velim, kitabı indiren*

Allah'tır. O salihlerin koruyuculuğunu yapar." (A'râf, 196) Bu

ayetten açıkça anlaşıldığı gibi Resulullah Allah'ın velisi olduğunu

dile getiriyor. Dolayısıyla Resulullah'ın (s.a.a) "salihlik" niteliğine

sahipliği ayettin ifadesi ile kesinlik kazanıyor. Hz. İbrahim (a.s) ise

"salihlik" statüsü bakımından kendisini geriye bırakmış bazı salih

kimselere katılma isteğinde bulunuyor. İşte Hz. İbrahim'in istediği

"salihlik" Resulullah efendimizin (s.a.a) sahip bulunduğu bir niteliktir.

472 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti." Yani dini vasiyet

etti.

"ölmeyin." İnsanın isteğine bağlı bulunmayan ölüm olgusuna

ilişkin bir nehiy ifadesi. Şu hâlde buradaki teklif, isteğe bağlı bir

hususa ilişkindir. İsteğe bağlı bir meseleye dönüktür. Bu durumda

ayeti şöyle anlamlandırabiliriz: **"Ölümün sizi İslâm üzere olmadığınız**

bir durumda yakalamasından sakınınız. Yani, her zaman

Müslüman olunuz ve İslâm'ın gereklerini yerine getiriniz ki, ölümünüz

bu hâl üzere olduğunuz bir sırada gerçekleşsin." Bu ayette

de tüm zamanlar için geçerli olan dinin İslâm olduğuna yönelik bir

işaret vardır. Nitekim ulu Allah başka bir ayette de şöyle buyuruyor:

"Allah katında din İslâm'dır." (Âl-i İmrân, 19)

"Babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı..." Bu ifadenin orijinalinde

geçen "eb=baba" kelimesi dede, amca ve baba için kullanılmıştır

ve bunun babaların çoğunlukta oluşundan ???(306) kaynaklandığına

ilişkin bir işaret de söz konusu değildir. İleride değineceğimiz

gibi, bu ayet, Hz. İbrahim'in Azer'e baba deyişinin nedenini

açıklayıcı niteliktedir.

"tek ilâha" Bu kısa ve öz ifadede bazı gerçekler vurgulanmaktadır.

"Senin ilâhın ve babalarının ilâhı" deniyor. Bu ifade onun ilâhının,

babalarının ilâhından ayrı olduğuna ilişkin bir kuruntunun

zihinlerde uyanmasını önleme amacına yöneliktir. Putçuların birçok

tanrı edinmeleri gibi bir durumla benzerlik oluşturmamak içindir.

"Biz ona teslim olanlarız." Bu ifade ibadet sistemini açıklayıcı niteliktedir.

Yani, nasıl uygun düşerse, öyle ibadet edilmez. Tersine,

İslâm sisteminin öngördüğü ölçüler içinde ibadet etmek bir

zorunluluktur. Bu ayetten çıkan sonuca göre, İbrahim'in dini

İslâm'dır ve bu din ondan İshak, Yakup ve İsmail'e, İsrailoğullarına

ve İsmailoğullarına, kısacası tüm İbrahim soyuna miras kalmıştır.

Bu din İslâm'dır, başka değil. Bu, İbrahim'in Rabbinden getirdiği

dindir. Dolayısıyla hiç kimsenin bu dini terk etmesini, bundan

başka bir dine insanları çağırmasını haklı kılacak bir gerekçesi

yoktur.

Bakara Sûresi / 130-134 473

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'nin bir yerinde Semaa, İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu

rivayet eder: "Harem bölgesi için Kâbe hangi konumda

ise, İslâm açısından iman da o konumdadır. Bir insan Harem'de

olabilir, ama Kâbe'de olmayabilir. Harem'de olması onun Kâbe'de

olduğu anlamına gelmez." [c.2, s.28, h: 2]

Yine aynı eserde belirtildiğine göre, Semaa İmam Sadık'tan

(a.s) şu açıklamayı aktarmıştır: "İslâm, Allah'tan başka ilâh olmadığına

şahitlik etmek, Allah'ın Resulünü doğrulamaktır. Bunun

gerçekleşmesi ile birlikte, söz konusu kişinin kanı dokunulmazlık

statüsünü kazanır. Nikah ve miras işlemleri bu esasa dayalı olarak

gerçekleştirilir. İnsan topluluğu bu ifade doğrultusunda tanımlanır.

İman ise, doğru yol üzere olmadır. İslâm'ın kalplere yerleşmiş

yansımasıdır." [c.2, s.25, h: 1]

Ben derim ki: Aynı mesajı içeren başka rivayetler de vardır.**1**

Bunlar, bundan önce İslâm ve imanın birinci mertebesine ilişkin

açıklamalara yönelik birer işaret niteliğindedirler.

el-Kâfi'de, el-Barkî'nin Hz. Ali'den (a.s) şu sözleri rivayet ettiği

belirtilir: "İslâm, teslim olmak demektir. Teslim olmak ise, kesin

bilgiye dayalı bir boyun eğme eylemidir." [c.2, s.45, h: 1]

Yine aynı eserin bir yerinde Kahil'in, İmam Sadık'tan (a.s) şu

sözleri rivayet ettiği belirtilir: "Bir topluluk, ortak koşmaksızın sırf

Allah'a kulluk ederse, namaz kılar, zekât verir, hacca gider ve

Ramazan ayında oruç tutarsa, sonra kalkıp yüce Allah'ın ya da

Resulünün yaptığı bir şey için, 'Bunun tersine olan bir şeyi yapsaydı

ya!' derse ya da böyle bir düşünceyi kalbinden geçirirse, bunlar

müşrik olurlar." [c.2, s.398, h: 6]

Ben derim ki: Sunduğumuz bu iki rivayet, İslâm ve imanın

üçüncü mertebesine yönelik işaretler içermektedirler.

Bihar'ul-Envar adlı eserde İrşad-ı Deylemî'den naklen, iki değişik

rivayet zinciriyle miraçla ilgili olarak şöyle rivayet edilir. "Yüce

Allah şöyle dedi: 'Ey Ahmed, bilir misin hangi yaşayış esenli ve

hangi hayat kalıcıdır?' Peygamberimiz (s:â.a) dedi ki: 'Hayır, Allah-

'ım.' Allah dedi ki: Esenli ve rahat yaşayış odur ki, kişi beni an-

----

1- [Usûl-i Kâfi, c.2, s.25, bab:15]

474 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

maktan geri kalmaz ve hiçbir zaman nimetlerimi unutmaz. Hakkımı

bilmemezlik etmez. Gece gündüz benim hoşnutluğumu ister."

"Kalıcı hayat ise şudur: Kişi kendisi için amel eder. Sonunda

dünya onun yanında önemsizleşir, gözünde değer kaybına uğrar.

Ahiret ise, önem kazanmaya başlar. Benim isteğimi kendi arzusuna

tercih eder. Benim hoşnutluğumu arar. Nimetlerimin hakkını

önemser. Kendisine yaptıklarımı anar. Gece-gündüz, işlediği her

kötülük ve günah esnasında beni gözetler. Kalbini benim hoşlanmadığım

her şeyden arındırır. Şeytandan ve onun vesveselerinden

nefret eder. Kalbi üzerinde İblis'e bir otorite imkânı, bir etkinlik fırsatı

tanımaz. Kişi bu düzeye gelince, kalbine bir sevgi yerleştiririm.

Artık onun kalbi, boş ve dolu zamanı, bütün derdi ve konuşması,

yarattığım canlılar arasında, sevgimin kapsamına aldığım kimselere

yönelik nimetimle ilgili olur."

"Kalbinin gözünü ve kulağını açarım. Artık kalbi aracılığı ile

dinler, ululuğuma ve yüceliğime bakar. Ona dünyayı daraltırım,

dünya zevklerinden nefret etmesini sağlarım. Bir çobanın, sürüsünü

öldürücü otlaklardan sakındırdığı, gibi, onu dünya ve dünyalık

ilgilerden sakındırırım. Böyle olunca da insanlardan kaçar, geçicilik

yurdundan kalıcılık yurduna, şeytanın yurdundan Rahman'ın

yurduna taşınır. Ey Ahmed, hiç kuşkusuz onu etkileyici bir heybet,

göz kamaştırıcı bir azametle süslerim. İşte esenli, rahat yaşayış ve

kalıcı hayat budur. Budur hoşnutların makamı."

"Benim rızam doğrultusunda hareket edene üç karakteristik

özellik bahşederim. Ona cehalet karışmamış bir şükür, unutkanlık

buluşmamış bir zikir ve yaratıklara yönelik sevgiyi bana yönelik

sevginin üstüne çıkarmayan bir sevgi duygusunu veririm. Gecenin

karanlıklarında ve gündüzün aydınlığında onun sırdaşı ben olurum.

O kadar ki, yaratıklarla konuşmaya son verir. Onlarla birlikte

oturmaz."

"Ona kendi sözümü ve meleklerimin sözlerini işittiririm. Bütün

yaratıklarımdan gizlediğim sırrı ona bildiririm. Ona bir hayâ elbisesi

giydiririm ki, bütün yaratıklar ondan utanır. Yeryüzünde günahları

bağışlanmış biri olarak yürür. Kalbini uyanık ve basiretli

yaparım."

Bakara Sûresi / 130-134 475

"Ne cennet, ne de ateş ona gizli kalır. Kıyamet günü insanların

yaşayacakları dehşeti ve korkuyu ona bildiririm. Zenginlerin, yoksulların,

cahillerin ve âlimlerin ne şekilde sorguya çekileceklerini

ona söylerim. Onu kabrinde uyuturum. Onu sorguya çekmek üzere

Münker ve Nekir adlı melekleri kabrine indiririm. Ölüm hüznünü,

kabir ve lahit karanlığını görmez, başını kaldırıp da cehennemi görenlerin

dehşetini yaşamaz. Sonra terazisini kurar, onu teker teker

okumasını sağlarım. Onunla kendim arasında bir tercüman koymam.

İşte sevilenlerin nitelikleri bundan ibarettir. Ey Ahmed, bütün

dertlerin bir tek dert olsun. Dilin tek bir dil olsun ve bedenin

hiçbir zaman gaflet etmeyen diri, yaşayan bir beden olsun. Benden

gafil olanın, hangi vadide helâk olduğuna bakmam." [Bihar'ul-

Envar, c.77, s.21, h: 6]

Bihar'ul-Envar adlı eserde belirtildiğine göre, el-Kâfi, el-Meani,

Nevadir'ür-Ravendî adlı eserlerde değişik rivayet zincirleri ile İmam

Sadık ile İmam Kazım'ın (onlara selâm olsun) şöyle dedikleri

rivayet edilir (Buraya aldığımız metin, el-Kâfi'de yer alan metindir):

"Bir gün Resulullah efendimiz (s.a.a) Harise b. Malik b.

Numan el-Ensari'ye rastladı ve ona şöyle dedi: 'Nasılsın, ey Harise

b. Malik b. Ensarî?' 'Ya Resulallah, gerçek bir müminim.' dedi.

Resulullah, 'Her şeyin bir gerçekliği vardır. Senin sözünün gerçekliği

nereden geliyor?' dedi. Harise, 'Ya Resulallah! Nefsimi dünyadan

kopardım, geceleri uyanık kaldım. Gündüzün kavurucu sıcaklığında

susuz kaldım. İnsanların hesabını görmek üzere konulmuş

gibi Rabbimin arşını seyrediyor gibiyim. Cennette birbirlerini ziyaret

eden cennet ehlini görür gibiyim. Cehennem ehlinin ateşteki

çığlıklarını duyuyor gibiyim.' dedi. Bunun üzerine Resulullah buyurdu

ki: İşte, yüce Allah'ın kalbini aydınlattığı bir kul. [Ey Harise,]

basiret gözün açılmış, devamlı bu durum üzere kalmaya gayret

et." [Bihar'ul-Envar, c.67, s.287, h: 9]

Ben derim ki: Bu iki rivayet, daha önce sözünü ettiğimiz İslâm

ve imanın dördüncü mertebelerine işaret etmektedir. Bu iki rivayetin

içerdiği anlamın özelliklerini içeren ve değişik kanallardan

aktarılan birçok hadis vardır. İnşaallah bu kitapta zaman zaman

bu hadislerin bir kısmını ele alma imkânını buluruz. Daha sonra

açıklayacağımız gibi, bu tür hadislerin içeriklerini destekleyen ayetler

de vardır.

476 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bil ki, İslâm ve iman mertebelerinden her birinin karşıtı olarak

bir küfür ve şirk mertebesi vardır. Bilindiği gibi İslâm ve imanın anlamı

zayıfladığı ve bu iki anlamın öngördüğü çizgide hareket etme

çabası azaldığı oranda bu mertebelerin karşıtı olan küfür ve şirkten

kurtulmak o derece güçleşir. Yine bilindiği gibi İslâm ve imanın

tüm aşağı düzeyli mertebeleri, üst mertebelere tekabül eden

küfür ve şirk olgularının ve sonuçlarının görülmesini önleyemezler.

Bu iki temel ilkenin ayrıntısı olmak üzere şunu diyebiliriz: Kur'ân

ayetlerinin batınî anlamları vardır ve bu anlamların ilgili oldukları

hususlarla, bu ayetlerin zahirî anlamları ilgili olmazlar. Şimdilik

bunu bu şekliyle bilmen yeterlidir. İleride ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Tefsir'ul-Kummî'de, *"katımızda bundan fazlası var."* ifadesi ile

ilgili olarak İmam'ın (a.s) şöyle dediği belirtilir: "Yani Allah'ın

rahmetine bakmak vardır."

Mecma'ul-Beyan tefsirinde, Resulullah efendimizin (s.a.a) şöyle

dediği belirtilir: "Yüce Allah buyuruyor ki: Salih kullarım için,

hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşer

kalbinin hatırına gelmeyeceği nimetler hazırladım."

Ben derim ki: "Salihlik" kavramının anlamını açıklarken, bu iki

rivayetin işaret ettikleri gerçeği de açıklığa kavuşturmuş olduk.

Doğruya ileten Allah'tır.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de yer alan bir rivayete göre, İmam Bâkır (a.s)

"Yoksa siz, Yakub'a ölüm gelip çattığı zaman orada mı idiniz?" ifadesiyle

ilgili olarak: "Bu ayet, zamanın imamı için de geçerlidir."

demiştir. [c.1, s.61, h: 102]

Ben derim ki: es-Safi adlı eserde bu rivayetle ilgili olarak şöyle

deniyor: "Belki de İmam'ın maksadı, Muhammed'in soyundan olan

imamlardır. Çünkü onların her biri, ölüm anında Yakub'un oğullarına

yönelik tavsiyesini kendi oğullarına ederler, onlar da

Yakub'un oğullarının cevaplarını verirler.

Bakara Sûresi / 135-141 ....

135- "Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler.

De ki: "Hayır, İbrahim'in hanif dini(ne uyarız). O, müşriklerden

değildi."

136- Deyin ki: "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İshak'a,

Yakub'a ve Yakub'un oğullarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene

ve peygamberlere Rablerinden verilene inanırız. Onlardan

hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz ve biz sadece O'na teslim olmuşlarız."

478 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

137- Eğer sizin inandığınız gibisine inanırlarsa, doğru yo-lu

bulmuş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse, ancak onlar anlaşmazlık içindedirler.

Onlara karşı Allah sana yeter. O, işitendir, bilendir.

138- Allah'ın boyası(dır bu verilen); Allah'ın boyasından daha

güzel boyası olan kimdir? Biz ancak O'na kulluk ederiz.

139- De ki: "Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? O,

hem bizim, hem de sizin Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin

yaptıklarınız da size aittir. Biz yalnız O'na gönülden bağlanırız."

140- Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının

Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı sanıyorsunuz? De ki: "Siz mi

daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından bildiği bir şahitliği

gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan

gafil değildir.

141- Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin,

sizin kazandıklarınız kendinizindir. Siz onların yaptıklarından

sorulmazsınız.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler." Yüce

Allah, İsmail, İshak ve Yakub gibi İbrahimoğullarının bağlı bulundukları

hak dinin, İbrahim'in de uyduğu Allah'ın birliği esasına dayalı

İslâm olduğunu açıklayınca, bunun kaçınılmaz sonucu olarak,

değişik Yahudi ve Hıristiyan gruplarının öncülük ettikleri gruplaşma

ve ayrılıkların onların ihtiraslarından ve kendi elleriyle

hazırladıkları komplolardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bunun nedeni, onların bir esas üzerinde birlik oluşturmamalarıdır.

Bu yüzden dini grup ve hiziplere bölündüler. Tevhit ve vahdet

dini olan Allah'ın dinini kişisel ihtiras ve arzular boyası ile boyadılar.

Oysa din birdir, tıpkı din aracılığı ile kulluk sunulan ilâhın bir

olması gibi. Ve bu din İbrahim'in dinidir. Şu hâlde Müslümanlar bu

dine sarılmalıdırlar ve Ehlikitab'ı yiyip bitiren ayrılıkları bir kenara

bırakmalıdırlar.

Sürekli bir hareket hâlindeyken değişmek ve başkalaşmak,

yeryüzü menşeli hayatın bir özelliğidir. Tıpkı doğanın kendisi gibi.

Bu durum, onun özünü oluşturur. Doğanın ve dünya hayatının bu

Bakara Sûresi / 135-141 479

özelliği, davranış biçimlerinin; ulusal görgü kurallarının ve protokollerin

ulustan ulusa, toplumdan topluma değişiklik arzetmesini

gerektirmiştir. Bu kural kimi zaman dinsel törenlerde değişikliğe

ve sapmaya yol açtığı gibi, kimi durumlarda da dinle bağdaşmayan

şeylerin dine sokuşturulmaları sonucunu doğurmuştur. Bazen

da bu sapma, dinin özünden kaynaklanan kimi kuralların atılması

şeklinde kendini göstermiştir.

Dünyevî gaye ve hedefler, kimi durumlarda dini ve ilâhî gaye

ve hedeflerin yerini alabilirler. (Bu durum dinin felâketi demektir.)

Böyle durumlarda din, ulusal bir mahiyete bürünür. Asıl hedefinin

dışında bambaşka bir hedefe çağırır insanları. Gerçek adap kurallarının

dışındaki kurallarla insanların hayatını biçimlendirmeye çalışır.

Çok geçmeden kötülük (yani dinle ilgisi bulunmayan şeyler)

iyilik kimliğine bürünür. İnsanlar bu kötülüğe dört elle sarılırlar.

Çünkü kişisel arzularıyla ve ihtiraslarıyla paralellik arzeder. İyilik

ise kötülük gibi algılanır. Ne bir savunucusu, ne bir koruyucusu kalır.

Bugün gördüğümüz türden bir çirkef hayat biçimi egemen olur.

"Yahudi veya Hıristiyan olun." Yani, "Yahudiler dediler ki: "Yahudi

olun ki, doğru yolu bulasınız." Hıristiyanlar da dediler ki: Hıristiyan

olun ki, doğru yolu bulasınız." Çünkü onlar kendi aralarında

bir araya gelmez gruplar hâlindedirler.

"De ki: Hayır, İbrahim'in hanif dini. O, müşriklerden değildi." Bu ifade

onların yukarıdaki sözlerine bir cevap niteliğindedir. Yani de ki:

Biz İbrahim'in Allah'ın birliği esasına dayanan hanif dinine uyarız.

Çünkü bu din, size gönderilen bütün peygamberlerin uydukları biricik

dindir. İbrahim ve ondan sonraki peygamberlerin... Bu dinin

kurucusu İbrahim müşriklerden değildi. Eğer bid'atçıların sonradan

onun dinine sokuşturduklan bu sapmalar onun orijinal dininde

olsaydı, bununla o, müşriklerden olurdu. Çünkü Allah'ın dininden

olmayan bir şey, Allah'a davet etmez; aksine ondan başkasına

yöneltir, şirke götürür. Öyleyse tevhit esasına dayanan bu din,

Allah katından gelmeyen bir şeyi kapsamaz.

"Deyin ki: Allah'a ve bize indirilene... inanırız." Yahudi ve Hıristiyanların

dinsel anlayışlarına ilişkin önerilerine yer verilince, ardından

yüce Allah katındaki gerçekten söz etti (ki, O gerçeği söyler). Buna

göre gerçek; Allah'a ve aralarında hiçbir fark gözetmeksizin pey-

480 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

gamberlerin sundukları mesaja inanmak olarak ifadesini bulan

prensibe tanıklık etmektir ve bunun adı da İslâm'dır. İfadenin orijinalinde

özel olarak Allah'a inanmaktan söz edilmiş ve bu husus

öne alınarak, peygamberlere indirilen mesajlara inanma hususundan

ayrı olarak değerlendirilmiştir. Çünkü Allah'a inanmak fıtrî

bir eğilimdir. Bunun için peygamberlik misyonunun sunduğu açıklamaya

ve risaletin ortaya koyduğu kanıta gerek yoktur.

Ardından yüce Allah bize indirilen Kur'ân'dan ya da Kur'ân

menşeli bilgilerden, İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'a indirilen ilâhî

mesajlardan söz ediyor. Sonra Musa'ya ve İsa'ya verilen kitaba

değiniyor. Hz. Musa ve Hz. İsa'dan ayrıca söz edilmesinin nedeni

hitabın Yahudi ve Hıristiyanlara yönelik olmasıdır ve onlar sadece

bu iki peygamberi benimseme durumundadırlar. Bunun ardından

peygamberlerin geneline verilen mesajlara yer veriliyor ki, tanıklık

tüm peygamberleri kapsasın ve yüce Allah'ın, *"Onlardan*

hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz." ifadesinin anlamı gerçekleşsin.

Ayette bir ifade değişikliği söz konusudur. Bizim yanımızda, İbrahim,

İshak ve Yakub'un yanında bulunanlar "inzâl=indirilme" fiili

ile ifade ediliyorken, Musa, İsa ve diğer peygamberlerin yanındaki

mesajlara ilişkin olarak da i'tâ=verme" fiili kullanılıyor. Belki de bu

ifade tarzının asıl unsuru "verme"dir. Nitekim yüce Allah En'âm

suresinde Hz. İbrahim ve ondan önce ve sonra gönderilen peygamberlere

ilişkin olarak bu fiili kullanmıştır: *"İşte onlar, kendilerine*

kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir."

(En'âm, 89) Ne var ki, "verme" fiili kullanımı vahiy ve indirmenin

gerçekleştiğini tam olarak vurgulamıyor. Şu ayet-i kerimelerde olduğu

gibi: *"Andolsun biz Lokman'a hikmet verdik."* (Lokmân, 12)

"And olsun biz, İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik

verdik." (Câsiye, 16)

Yahudi ve Hıristiyanların her biri Hz. İbrahim'i, İsmail'i, İshak'ı,

Yakub'u ve torunlarını kendi dinlerine bağlı, yani Yahudiler onları

Yahudi, Hıristiyanlar da onları Hıristiyan kabul ediyor ve gerek Hıristiyanlık

ve gerekse Yahudilik olarak hak dinin Musa ve İsa'ya

verilen din olduğunu iddia ediyorlardı. Bu yüzden eğer, "İbrahim'e

ve İsmail'e verilen" şeklinde bir ifade kullanılsaydı, bu cümle onla-

Bakara Sûresi / 135-141 481

rın vahiy ve indirme suretiyle bir din sahibi olduklarını tam olarak

ifade edemezdi. O zaman onlara verilenin, Musa ve İsa'ya verilenin

aynısı olduğu ihtimali akla gelebilirdi. Yani, birbirini izleme kuralı

uyarınca bu din onlara nispet edilebilirdi. Tıpkı kitap ve nübüvvetin

İsrailoğullarına izafe edilmesi gibi. Bu yüzden Hz. İbrahim ve

ona atıf edatı ile bağlanan diğerleri için özellikle "indirme" fiili kullanılmıştır.

Hz. İbrahim'den önceki peygamberlere gelince, Yahudi

ve Hıristiyanların onlarla ilgili bir iddiaları olmadığı için, "peygamberlere

verilen" ifadesi, bertaraf edilmesi gereken bir kuruntuya

yol açmazdı.

Ayetin orijinalinde geçen "esbât" kelimesine gelince;

İsmailoğulları arasında "kabileler" ne anlam ifade ediyorsa,

İsrailoğulları arasında da "esbât" o anlamı ifade ediyor. "es-Sebt",

aynı babada birleşen topluluk demektir. İsrailoğulları on iki ana

boya (esbât) bölünmüşlerdi. Bunların her biri Hz. Yakub'un on iki

oğlundan birine dayanıyordu. Yakup Peygamberin her bir oğlu, arkasında

bir ümmet bırakmıştı.

Eğer ifadenin orijinalinde geçen "Esbât"tan maksat milletler

ve uluslar ise, bu durumda ilâhî mesajın indirilişinin onlara izafe

edilmesi, her birinin arasından peygamberlerin görevlendirilmiş

olmasından dolayıdır. Yok eğer bundan maksat kişilerse, bu durumda

onlar, kendilerine vahiy indirilen peygamberlerdir. Bu durumda

bunlar Hz. Yusuf'un kardeşleri değildirler. Çünkü onlar peygamberlikle

görevlendirilmemişlerdi. Şu ayet-i kerimede aynı noktayı

vurgulama amacına yöneliktir: *"İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a,*

Yakub'a, torunlara ve İsa'ya vahyettik." (Nisâ, 163)

"Eğer sizin inandığınız gibisine inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar."

Maksat, "sizin inandığınıza" olmakla birlikte, "sizin inandığınız

gibisine inanırlarsa" denilmesi, karşıtlık ve zıtlık durumunu ortadan

kaldırma amacına yöneliktir. Şayet onlara, "Bizim inandığımıza

inanın." denilse, "biz ancak bize indirilene inanırız ve bundan

ötesini de inkâr ederiz" diyebilirlerdi. Ki, demişlerdi de. Fakat onlara:

"Biz sadece gerçeği içeren bir dine inanıyoruz, siz de onun gibi

gerçeği içeren dine inanın" denilse, inatçılık etmelerine, büyüklük

kompleksine kapılmalarına fırsat verilmemiş olur. Çünkü onların

benimsedikleri din, gerçeği saf olarak içermemektedir.

482 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"anlaşmazlık içindedirler." İfadenin orijinali olan "şikak"; nifak,

çekişme, didişme, anlaşmazlık ve ayrılık demektir.

"Onlara karşı Allah sana yeter." Bu, yüce Allah'tan Resulullah

efendimize (s.a.a) yönelik, Ehlikitab'a karşı bir yardım sözüdür. Ulu

Allah peygamberimize (s.a.a) verdiği bu sözü tuttu. Ve hiç kuşkusuz

dilediği bir zamanda İslâm ümmetine yönelik bu nimeti tamamlayacaktır.

Bil ki, bu ayet, kendisinden önceki ve sonraki ayet

arasında yer alan bir ara cümle konumundadır.

"Allah'ın boyası; Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir?"

"Sıbğa" boyanma suretiyle edinilen renk demektir. Yani, sözü

edilen iman, yüce Allah'ın bize kazandırdığı bir renktir. Bu, en güzel

boyadır. Dinde ayrılık ve dini hayata egemen kılmama esasına

dayalı Yahudilik ve Hıristiyanlık boyasına benzemez.

"Biz ancak O'na kulluk ederiz." İfade bir hâl cümlesidir. Sanki

bununla *"Allah'ın boyası; Allah'ın boyasından daha güzel boyası*

olan kimdir?" ifadesinin illeti açıklanmak istenmiştir.

"De ki: Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz?" Bu ifade,

Ehlikitap'la Müslümanların Allah hakkında tartışmalarının ne kadar

yersiz olduğunu vurgulama amacına yöneliktir. Tartışmanın

yersizliği, Ehlikitabın ısrarla tartışma açmalarının boş ve saçma bir

girişim olduğu şu ifade ile dile getiriliyor: *"O hem bizim, hem de*

sizin Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da

size aittir. Biz yalnız O'na gönülden bağlananlarız."

Bunu şöylece açıklayabiliriz: Tâbi olma durumunda olan iki

grubun, tâbi oldukları kimse hakkında tartışmaları, birbirleriyle çelişmeleri

üç gerekçeden biri için olabilir:

Ya tâbilerden her biri, bir kişiye tâbi olmaktadır; dolayısıyla her

biri, bu tartışma ile tâbi olduğu kimsenin ve Rabbinin ötekisinden

üstün olduğunu kanıtlama amacını gütmektedir. Tıpkı bir putperest

ile bir Müslümanın tartışmaları gibi.

Ya da taraflardan her biri veya sadece biri kendisinin daha fazla

tâbi olduğunu, bağlılığının daha güçlü olduğunu, karşı tarafınsa

bağlılık, yakınlık ve buna benzer iddialarının geçersiz olduğunu

kanıtlama çabasındadır. Yani, bu durumda, tâbi olunan kişi birdir,

ama taraflar birbirlerinin bağlılıklarına inanmamaktadırlar.

Bakara Sûresi / 135-141 483

Ya da taraflardan biri öylesine iğrenç sıfatlara sahiptir ki, böyle

biri söz konusu zata tâbi olmaya lâyık değildir. Bu davranışlara

ve niteliklere sahip olduğu sürece bu iddiası anlamsızdır. Aksi

takdirde, tâbi olunan kişiyi lekeler, değerini düşürür.

Tartışan ve birbirleriyle sürtüşen iki taraf arasında bu tür gerekçeler

etkin olabilir. Müslümanlar ve Ehlikitap aynı ilâha kulluk

etmektedirler. Taraflardan birinin ameli ötekisininkini engelleyici

konumda değildir. Müslümanlar dinlerini ve kulluk kastı taşıyan

davranışlarını sırf Allah'a özgü kılıyorlar. Dolayısıyla Ehlikitab'ın

onlarla tartışmaya girmelerini haklı kılacak hiçbir gerekçe yoktur.

Bu yüzden, ayet-i kerimede öncelikle onların tartışma istekleri

yersiz karşılanıyor, ardından ikinci ve üçüncü gerekçeleri birer birer

çürütülüyor.

"Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi, yahut

Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?" Her iki topluluk da böyle

bir iddiada bulunuyordu. Onlara göre, Hz. İbrahim ve onunla birlikte

adı geçen diğer peygamberler kendi dinlerine mensuptular. Bu

da onların Yahudi ya da Hıristiyan olmaları anlamına geliyordu.

Yani onlar Yahudi veya Hıristiyan idiler. Nitekim bu ayet-i kerime

onların bu iddialarını açıkça dile getirmektedir: *"Ey kitap ehli, İbrahim*

hakkında ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da,

İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Anlamıyor musunuz?"

(Âl-i İmrân, 65)

"De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Çünkü Allah kitabında

hem bize, hem de size, Hz. Musa ve İsa'ya İbrahim peygamber

ve onunla birlikte adı geçen diğer peygamberlerden sonra

kitap verildiğini haber veriyor.

"Allah tarafından bildiği bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir?"

Yani, yüce Allah'ın Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinin Hz.

İbrahim ve onunla birlikte adı geçen diğer peygamberlerden sonra

kurumlaştıklarını bildirdiğine ilişkin dolaylı şahitliği gizlemek.

Çünkü ayette sözü edilen şahitlik dolaylı bir şahitliktir. Ya da şahitliği

gizlemenin anlamı; adı geçen peygamberlerin Tevrat ve İncil'in

indirilişinden önce yaşadıklarına ilişken Allah'ın tanıklığını gizlemektir.

Bu durumda söz konusu şahitlik doğrudan bir şahitlik niteliğini

kazanır. Ne var ki, ayette belirgin olan birinci anlamdır.

484 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Onlar bir ümmetti, gelip geçti..." Yani kişilere takılıp kalmak ve

onların kimliklerini tartışmak, şimdiki durumumuz üzerinde olumlu

bir rol oynamaz. Onlar hakkında konuşmamak, etnik kökenlerini

tartışma konusu yapmamak da sizin açınızdan bir kayba yol

açmaz. Sizin yapmanız gereken, yarın hakkında sorguya çekileceğiniz

hususlarla ilgilenmektir.

Bu ayetin aynı konu içinde iki kez tekrarlanmasının nedeni,

Yahudi ve Hıristiyanların kendilerine hiçbir yarar sağlamayan bu

konuyla aşırı derecede ilgilenmeleridir. Üstelik Hz. İbrahim'in Yahudilik

ve Hıristiyanlık dinlerinin kurumlaşmalarından önce yaşadığını

bilmelerine rağmen bu tür savlar ortaya atmaktan

kaçınmıyorlardı. Yoksa, nebi ve resullerin durumlarını araştırmak,

sundukları mesajın ayırıcı özelliklerini ve kişisel üstünlüklerini ortaya

çıkarmak gibi işin yararlı yönüyle uğraşmak elbette olumlu

bir girişimdir. Kur'ân-ı Kerim peygamber kıssalarına yer vermek,

onlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmek suretiyle, bir anlamda bu

tür araştırmaların olumluluğunu göstermiştir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'nin bir yerinde, *"Hayır, İbrahim'in hanif dinine..."*

ifadesiyle ilgili olarak İmam Sadık'ın (a.s), "Haniflik (yani Allah'ı

tek ve ortaksız bilmek) İslâm'ın özüdür." dediği rivayet edilir.

İmam Bâkır (a.s) diyor ki: "Haniflikte açıklığa kavuşturulmamış

hiçbir şey kalmadı. Tırnakları kesmek ve sünnet olmak da

hanifilikte vardır." [c.1, s.61, h: 103-104]

Tefsir'ul-Kummî'de deniyor ki: **"Yüce Allah Hz. İbrahim'e hanif**

dinini indirdi. Bu dinin özü temizlikti ve on esas içeriyordu. Beşi

başla, beşi de bedenle ilgiliydi. Başla ilgili beş esas şunlardır: Bıyığı

kısaltmak, sakalı uzatmak, saçı toparlamak, dişleri

misvaklamak ve dişlerin arasındaki kırıntıları ayıklamak. Bedenle

ilgili beş esas ise şunlardır: Bedendeki kılları yolmak, sünnet olmak,

tırnakları kesmek ve cenabetten dolayı yıkanmak ve su ile

temizlenmek. Hz. İbrahim'in (a.s) getirdiği hanif dini bundan ibaretti.

Bu dinin öngördüğü prensipler yürürlükten kaldırılmamıştır

ve kıyamete kadar da yürürlükten kaldırılmayacaktır."

Bakara Sûresi / 135-141 485

Ben derim ki: Rivayette belirtilen saçın toparlanmasından

maksat, tıraş olup düzeltilmesidir. Buna yakın anlamlar içeren

birçok hadis vardır. Bu hadislere Ehlisünnet'e mensup bilginler de,

Şia bilginleri de kitaplarında yer vermişlerdir.

el-Kâfi'de**1** ve Tefsir'ul-Ayyâşî'de**2**, İmam Bâkır'dan (a.s), ***"Deyin***

***ki: Allah'a... inanırız."* ifadesinde, hitabın Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan-**

'a, Hüseyin'e ve onlardan sonraki Ehlibeyt İmamlarına yönelik olduğu

rivayet edilir.

Ben derim ki: Bu sonuç, Hz. İbrahim'in duasının sonundaki

"neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet çıkar." şeklindeki

ifade ile Ehlibeyt'in kastedilmiş olması yaklaşımından elde edilir.

Ama bu, hitabın tüm Müslüman ümmete yönelik olmasına ve her

Müslümanın böyle bir yükümlülüğünün olmasına engel değildir.

Çünkü bu tür hitapların içerdikleri anlamlar oranında genel ve özel

mercileri vardır. İslâm ve imanın mertebelerine ilişkin açıklamalarımızda

vurguladığımız gibi.

Tefsir'ul-Kummî'de İmam Sadık ve İmam Bâkır'dan birinin, el-

Meanî adlı eserde ise, İmam Sadık'ın (a.s), **"Allah'ın boyası"**ifadesi

ile ilgili olarak "Boya, İslâm'dır." dediği rivayet edilir.

Ayetlerin akışında bu anlam son derece belirgindir.

el-Kâfi**3** ve el-Meanî**4** adlı eserlerde İmam Sadık'ın (a.s), **"Mümin-**

lerin mîsak sırasında velâyet boyası ile boyanmaları kastedilmiştir."

dediği belirtilir.

Ben derim ki: Bu yorum ayetin batınî anlamına dayanmaktadır.

İnşaallah ileride ayetlerin "batınî anlamı" deyimini, aynı şekilde,

"velâyet" kavramını ve "mîsak"ı açıklama fırsatını bulacağız.

1- [Usûl-i Kâfi, c.1, s.415, h: 19]

2- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.62, h: 102]

3- [Usûl-i Kâfi, c.1, s.422, h: 53]

4- [Mean'il-Ahbâr, s.188]

486 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 142-151 ....

142- İnsanlardan bazı beyinsizler, "Onları üzerinde bulundukları

kıbleden çeviren nedir? diyecekler. De ki: "Doğu da, batı da Allah'ındır.

O, dilediğini doğru yola iletir."

143- Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, insanlara şahit olasınız,

Peygamber de size şahit olsun. Biz, Peygambere uyanı, ökçesi

üzerinde geriye dönenden ayıralım diye, senin önceden üzerinde

bulunduğun yönü kıble yapmıştık. Bu, Allah'ın hidayet ettiği

kimseden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı zayi

edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara şefkatli, merhametlidir.

144- Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu görüyoruz.

Elbette seni, hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü

Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız, yüzünüzü o

yöne çevirin. Kitap verilenler, bunun Rableri tarafından bir gerçek

olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.

145- Andolsun ki, sen kitap verilenlere her türlü ayeti getirsen,

yine onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak

değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen

ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan, o takdirde sen,

mutlaka zalimlerden olursun.

146- Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, oğullarını tanıdıkları

gibi tanırlar. Ama onlardan bir grup bile bile hakkı gizler.

488 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

147- Gerçek, Rabbinden gelendir; artık kuşkulananlardan olma.

148- Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. O hâlde hayır işlerde

yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Allah

hiç şüphesiz her şeye kadirdir.

149- Nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir.

Bu, elbette Rabbinden gelen gerçektir; Allah yaptıklarınızdan habersiz

değildir.

150- Nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir;

nerede olursanız, yüzünüzü o yana çevirin ki, insanların aleyhinizde

bir delili olmasın. -Yalnız haksızlık edenler başka. O hâlde onlardan

korkmayın, benden korkun.- Ve size olan nimetimi tamamlayayım

ve (bu sayede) belki hidayete eresiniz.

151- Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi

arındıracak, size kitap ve hikmeti öğretecek ve size bilemeyeceğiniz

şeyleri öğretecek bir elçi gönderdik.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Ayetler üzerinde düşünüldüğü zaman, belli bir sıralama içinde,

birbirleriyle uyumlu olarak bir bütünlük oluşturdukları ve bir düzene

tâbi oldukları görülecektir. Bu ayetler de Kâbe'nin Müslümanlar

için kıble olarak öngörüldüğü haber veriliyor. Dolayısıyla bu ayetlerde

ileri ve geri olma şeklinde yer değişikliği olduğu yahut

nasih ve mensuh olduklarını söyleyenlere aldırış edilmemesi gerekiyor.

Nitekim bu tür şeyler söylediklerine ilişkin rivayetler de

yok değildir. Ancak Kur'ân ayetlerinin zahirî anlamlarıyla açıkça

çelişen rivayetlere değer verilmez.

"İnsanlardan bazı beyinsizler, 'Onları, üzerinde bulundukları kıbleden

çeviren nedir?' diyecekler." Bu ifade, yüce Allah'ın Kâbe'nin kıble

edinilmesine ilişkin olarak az sonra vereceği emre yönelik ikinci

bir hazırlık niteliğindedir. Bununla ayrıca insanlar arasındaki beyinsizlerin

(ki bunlar, kıbleleri olan Beyt'ül-Mukaddes konusunda

son derece tutucu bir tavır içinde olan Yahudilerle, tartışılabilecek

niteliğe sahip her yeni şeye karşı çıkmayı ilke edinmiş Arap müşrikleridir)

ortaya atabilecekleri itirazlara da cevap veriliyor. Bu

Bakara Sûresi / 142-151 489

amaçla, önce Hz. İbrahim'in hayatından bir kesit sunuluyor: Onun

ve oğlunun Allah katındaki saygın konumlarına, Kâbe'ye, Mekke

kentine, bu kentten gönderilecek peygambere ve Müslüman ümmete

ilişkin duâlarına, ardından Kâbe'yi yapmaya başlamalarına

ve onu ibadete ha-zır hâle getirmek amacı ile Allah tarafından

kendilerine Kâbe'yi temizleme emrinin yöneltilmesine değiniliyor.

Bilindiği gibi, namaz esnasında kıble olarak Kudüs'teki

Beyt'ül-Mukaddes yerine Mekke'deki Kâbe'ye dönmek, Peygamberimizin

(s.a.a) Medine'ye hicret edip İslâm'ın prensiplerini yerleştirmeye,

mesajını yaymaya, gerçeklerini kökleştirmeye başlamasından

sonra insanların karşılaştıkları en büyük dinî olaydır, en

önemli şer'î uygulamadır.

Bu yasama karşısında ne Yahudiler ve ne de diğer kâfirler

susmayacaklardı, rahat durmayacaklardı. Çünkü, bu uygulamanın

onların biricik dinsel övünçlerini bir çırpıda yerle bir ettiğini görüyorlardı.

Bu kıble meselesiydi, başkaları onları izliyordu, bu dinsel

şiar noktasında tüm insanlardan daha ileri bir konumdaydılar. Oysa

Müslümanlar onlardan ileriye geçmişlerdi. Çünkü artık kulluk

kastı taşıyan davranışlarında, dinsel törenlerinde hep birlikte yüzlerini

aynı noktaya çeviriyorlardı. Bu durum, onları görünüşte yöneliş

ayrılıklarından, geri plânda ise farklı amaçlara, farklı mesajlara

bağlanmaktan kurtarıyordu.

Kâbe'ye yönelmek Müslümanların kalpleri üzerinde abdest ve

dua gibi uygulamalardan daha şiddetli ve daha kapsamlı bir etki

bırakıyordu. Yahudiler ve müşrikler bu etkinliğin farkındaydılar.

Özellikle Yahudiler, Kur'ân-ı Kerim'de onlara ilişkin olarak yer alan

kıssalardan da anlaşıldığı gibi, sadece doğanın görünen ve algılanan

kısmına bakarlardı, bunun ötesindeki olguların bir gerçekliklerinin

olduğuna inanmazlardı. Bu yüzden yüce Allah'ın manevî bir

hükmü ile karşılaştıkları zaman bunu hiç itirazsız kabul ederlerdi.

Ama Rablerinin somut bir emri ile karşılaştıkları zaman, savaş,

hicret, secde ve söze uyma gibi bir yükümlülük verildiği zaman

bunu reddederlerdi; şiddetle karşı çıkarlardı.

Kısacası, yüce Allah bu ayetlerde, sözü edilen toplulukların

yöneltecekleri itirazları Peygamberlerine bildiriyor ve onlara ne

şekilde cevap vereceğini, onları nasıl susturacağını öğretiyor.

490 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Kıble değişikliğine karşı çıkanların gerekçelerine gelince; yüce

Allah'ın geçmiş peygamberler için kıble olarak öngördüğü Beyt'ül-

Mukaddes yerine aslında böyle bir onura sahip olmayan Kâbe'ye

yönelmenin sebebi nedir? Eğer bu değişiklik Allah'ın emrinden dolayı

ise, Beyt'ül-Mukaddes'i kıble yapan Allah'tır. Allah kendi koyduğu

hükümle çelişir mi? Önceden koyduğu bir hükmü sonradan

yürürlükten kaldırır mı? Yahudiler dinde nesh olayını kabul etmezler.

(Nesh ile ilgili ayeti ele alırken, neshe karşı çıkanların görüşlerine

değindik.) Eğer bu değişiklik Allah'ın emri doğrultusunda

gerçekleşmiyorsa, bu, doğru yoldan sapmadır; hidayetten ayrılıp

sapıklığa dalmadır. Yüce Allah ayet-i kerimelerde onların itirazlarını

bu şekilde sunmamakla birlikte, onlara verdiği cevaptan bu itirazları

çıkarmak mümkündür.

Cevap şudur: Kâbe gibi bir evin ya da Beyt'ül-Mukaddes gibi

herhangi bir binanın ya da onların duvarlarında yer alan bir taşın

kıble olarak öngörülmüş olması, o yapının ya da cismin özünden

kaynaklanan bir gereklilik değildir ki, buna uymamak ya da gerekliliğini

çiğnememek mümkün olmasın. Dolayısıyla Beyt'ül-

Mukaddes'in kıble oluşu değişmez ve değiştirilmez bir hüküm olarak

algılansın. Aksine hiçbir cisim, hiçbir bina ve insanın yönelebileceği

hiçbir yön kendiliğinden bir hükmün konulmasına yol açmaz,

bir kuralın yasalaşmasını gerektirmez. Her şey ve her yön Allah'a

aittir. Allah onlarla ilgili olarak dilediği şekilde ve dilediği

zaman, dilediği hükmü verir. Yüce Allah'ın koyduğu bir hüküm de,

onların bireysel ve toplumsal olarak ulaşmalarını dilediği bir hususu

gösterme amacına yöneliktir. Allah doğruyu göstermek için

hükmeder, gösterdiği de kesinlikle insanlığı, yararına olan şeye

götüren dosdoğru yoldur.

"İnsanlardan bazı beyinsizler." Bununla yüce Allah Yahudileri ve

Arap müşriklerini kastediyor. Bu yüzden onları "insanlar" şeklinde

genel bir kavramla nitelendiriyor. Beyinsizler olarak adlandırılmaları

ise, fıtratlarının dejenere olmasından, hüküm koyma meselesin-

de çarpık bir bakış açısına sahip olmalarından kaynaklanıyor.

İfadenin orijinalinde geçen "sufehâ" kelimesinin kökü olan

"sefahet", akıl tutarsızlığı ve görüş dengesizliği demektir.

Bakara Sûresi / 142-151 491

"Onları... çeviren nedir?"ifadesinin orijinalinde geçen "vellâ" fiilinin

mastarı olan "tevliye", bir şeyi veya yeri tam önüne almak

demektir. Yöneliş gibi. Yüce Allah buyuruyor ki: *"Elbette seni,*

hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz." [Bu kelime "an" edatı ile

kullanıldığında, bir şeyden döndürmek anlamına gelir.] Bir şeyden

döndürmek ise, ondan yüz çevirmek demektir. Sırt çevirmek

gibi. İfadenin anlamı şöyle olur bu durumda: Onları ya da yüzlerini

daha önce üzerinde bulundukları kıbleden döndüren nedir?" Bundan

maksat, Peygamber efendimizin ve Müslümanların Mekke

döneminde ve Medine döneminin başlarında yönelip namaz kıldıkları

Kudüs kentindeki Beyt'ül-Mukaddes'tir. Yahudiler Kudüs'e

yönelip namaz kılma hususunda Müslümanlara oranla bir önceliğe

sahip olmalarına rağmen kıb-lenin Müslümanlara izafe edilmesi,

şaşkınlığın daha etkili olmasını ve itirazın haklılığının belirginleşmesini

sağlamaya yönelik bir ifade tarzıdır. "Peygamberi ve

Müslümanları" yerine, *"onları... kıbleden çeviren nedir?"* ifadesinin

kullanılmış olması da aynı amaca yöneliktir. Eğer "Peygamberi ve

Müslümanları Yahudilerin kıblesinden döndüren nedir?" şeklinde

bir ifade kullanılsaydı, durumu şaşkınlıkla karşılamanın bir gerekçesi

olmayacaktı. Bu itirazın cevabı ise, en az dikkate sahip dinleyici

açısından bile açık ve belirgin olurdu.

"De ki: Doğu da, batı da Allah'ındır." Bütün yönler arasında bu ikisi

ile yetiniliyor. Çünkü, öteki asıl ve ayrıntı niteliğindeki yönleri,

yani kuzey ve güney yönlerini de belirleyen bu iki yöndür. Dört asıl

yönlerden her iki yön arasında yer alan diğer yönler de bunlara

bağlıdır. Doğu ve batı nitelendirmesi görecelidir. Bunlar güneşin ya

da yıldızların doğuşu ve batışı ile belirlenirler. Bu iki yön, gerçek

kuzey ve güney yönlerini gösteren iki hayalî nokta dışındaki yeryüzünün

her tarafını kapsarlar. Tüm yönler yerine doğu ve batı yönlerinin

söz konusu edilmesinin geri plânındaki gerekçe bu olsa gerektir.

"O, dilediğini doğru yola iletir." İfadenin orijinalinde geçen "sırat"

kelimesinin başına "el" takısı getirilmeden belirsiz olarak kullanılmasının

nedeni, "sırat" kavramının işaret ettiği gerçeğin, toplumların

hidayete, kemale ve saadete yönelik yatkınlıklarının değişiklik

göstermesi oranında değişebilmesidir.

492 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, insanlara şahit olasınız, Peygamber

de size şahit olsun." Şu demek isteniyor: Sizi doğru yola iletmek

için kıblenizi değiştireceğimiz gibi, sizi orta bir ümmet yaptık.

Bazılarına göre anlatılmak istenen şudur: Şu ilginç ve hayret

uyandırıcı kıble değişikliğinde olduğu gibi, sizi hayret uyandırıcı bir

şekilde orta bir ümmet yaptık. (Ama bu görüşün zaafı açıktır).

Müslümanların insanlar üzerinde şahitlik görevini yerine getiren

orta bir ümmet oluşları ile vurgulanmak istenen anlama gelince;

bilindiği gibi "orta" demek olan "vasat" iki tarafın ortası anlamında

kullanılmıştır. Yani ne o tarafta, ne bu tarafta. Bu ümmet

de tüm insanlık açısından (Ehlikitap ve müşrikler) böyle bir konumdadır.

Çünkü insanların bir kısmı -ki bunlar müşrikler ve putperestlerdir-

sırf bedeni güçlendirmek amacına yönelik olarak, sadece

dünya hayatını isterler, dünyadan tam zevk almak, dünyanın

çekici süslerinden yeterince yararlanmak düşüncesindedirler. Ölümden

sonra tekrar dirilip sorguya çekileceklerine ihtimal vermezler.

Manevî, soyut hiçbir fazilete değer vermezler. Bazı insanlarsa

-Hıristiyanlar örneğin- sırf insanın ruhî yönünü güçlendirme

amacına yönelik olarak, ruhbanlığa ve insanın yaratılmış olduğu

gayeye ulaşmada bir aracı olması için Allah'ın şu maddî dünyanın

yaratıklarında ortaya çıkardığı cismî mükemmellikleri bir kenara

bırakmaya çağırırlar.

Dolayısıyla bu ruhçular (ya da ruhbanlar), sebebi ortadan kaldırmak

suretiyle sonucun bertaraf edilmesine neden oluyorlar. Cisimciler

ise sırf sebebe takılıp kalarak sonucu zayi ediyorlar. Fakat

yüce Allah bu ümmeti orta bir ümmet yapmıştır. Dinleri, onları

normal bir yola, iki aşırı uç arasındaki orta bir çizgiye; ne o tarafa

ne de bu tarafa eğilim göstermemeye yöneltir. Bu din, insanın iki

yönünü -hem ruhu ve hem de bedeni- ona yakışan bir şekilde besler

ve de güçlendirir; insanı her iki faziletten de yararlanmaya teşvik

eder. Çünkü insan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır, ne sadece

ruhtan ibarettir, ne de sadece bedendir. Mutlu bir hayat sürdürebilmek

için hem maddî, hem de manevî açıdan tatmin olması

bir zorunluluktur. Bu bakımdan İslâm ümmeti, adalet ölçeği ve bir

orta ümmettir. Her iki aşırı ucun konumu bu ölçeğe göre değerlendirilir.

O, her iki uçta yer alan insanlar üzerinde şahit pozisyonundadır.

Bu ümmet içinde en ideal örnek konumunda olan Hz.

Bakara Sûresi / 142-151 493

Peygamber de bu ümmet üzerinde şahittir. Ümmette yer alan tüm

bireylerin söz ve davranışlarının teker teker değerlendirildiği adalet

ölçeği odur. Ümmet de insanlığın durumunu ölçüp değerlendiren

bir kriterdir. Her iki aşırı ucun başvuru merciidir.

Bazı tefsir bilginlerinin ayete ilişkin yorumları budur. Hiç kuşkusuz

bu, özünde doğru ve titiz bir incelemenin, duyarlı bir yaklaşımın

ürünü bir yorumdur. Ne var ki, bu yorum ayetin lafzı ile

uyuşmuyor. Çünkü ümmetin orta oluşu, ancak her iki tarafın başvuru

mercii oluşunu, her iki tarafın söz ve davranışlarının ölçüldüğü

ölçek oluşunu gerçekleştirir; her iki tarafa şahitlik edişini ya da

her iki tarafı müşahede ettiğini ispatlamaz. Bu anlamda bir "orta"

oluş ile şahitlik birbirleriyle uyuşmazlar. Ayrıca bu durumda

Resulullah (s.a.a) efendimizin ümmet üzerinde şahitlik pozisyonunda

oluşuna değinmenin bir değeri kalmaz. Çünkü, Resulullah

efendimizin (s.a.a) ümmet üzerinde şahit oluşu, gayenin gaye sahibinden

sonra gelişi ya da müsebbebin sebebi izlemesi gibi,

ümmetin orta bir ümmet oluşunun sonucu değildir.

Ne var ki, ayet-i kerimede sözü edilen bu şahitlik, Kur'ân'da

sıkça tekrarlanan bir gerçeğe işarettir. Bu ifadenin kullanıldığı yerlerde,

yönelik olduğu gerçek son derece belirgindir. Nitekim ulu Allah

şöyle buyuruyor: *"Her bir ümmetten şahit getirdiğimiz, seni de*

bunlara şahit olarak getirdiğimiz zaman hâlleri nice olacak?" (Nisâ,

41) *"Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz gün, artık ne inkâr*

edenlere izin verilir, ne de özür dilemeleri istenir." (Nahl, 84) *"Kitap*

kondu, peygamberler ve şahitler getirildi." (Zümer, 69)

Bu ayetlerdeki şahitlik mutlaktır. Tüm ayetlerin zahirî ifadeleri

bu kavramın, ümmetlerin amelleri üzerinde şahitlik etme anlamında

kullanıldığını göstermektedir.

Yine bununla peygamberlerin dini tebliğ edişleri de kastedilmiştir.

Nitekim şu ayet-i kerimede bu anlama yönelik bir işaret

vardır: *"Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız ve elbette*

gönderilen elçilere de soracağız." (A'râf, 6) Bu şahitlik her ne kadar

ahirette gerçekleşecekse, yüce Allah'ın Hz. İsa'nın sözleri olarak

aktardığı şu ayet-i kerimede de vurgulandığı gibi, bu nitelik dünya

hayatında kazanılır: *"Aralarında olduğum sürece üzerlerinde gözetleyici*

oldum; fakat beni tam olarak onların içinden alınca, on-

494 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ların (amellerinin) tek koruyucusu sen oldun ve sen her şeyin şahidisin."

(Mâide, 117) *"Kıyamet günü de o (İsa), onlara şahit olacaktır."*

(Nisâ, 159)

Bilindiği gibi sahip bulunduğumuz normal duyular ve bunlardan

kaynaklanan gücümüz, sadece fiillerin ve amellerin şekillerini

algılayacak durumdadır. Bu algılama da ancak duyu açısından varolan,

hissedilen bir şey için söz konusu olabilir, yok olan ya da görünmeyen

şeyler için değil. Küfür, iman, kurtuluş, hüsran, kısacası

duyularca algılanamayan ama insanın özünde gizli bulunan amellerin

gerçekliklerine ve ruhsal anlamlara gelince; bunlar, kalplerin

kazanımlarıdırlar. Tüm sırların ortaya döküldüğü gün, yüce Allah

insanları bunları esas olarak sorguya çeker. Nitekim ulu Allah şöyle

buyuruyor: *"Kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar."*

(Bakara, 225)

Bunları teker teker belirlemek, bilgice kuşatmak, göz önünde

bulunmayanları bir yana, hazırda bulunanlar arasından belirlemek

insanın gücü dahilinde değildir. Yüce Allah'ın yetki tanıdığı ve bunları

gözlerinin önüne serdiği kişi başka. Bu sonucu şu ayet-i kerimeden

çıkarmak mümkündür: *"Ondan başka yalvardıkları şeyler,*

şefaat yetkisine sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik

edenler bunun dışındadır." (Zuhruf, 86) Bu ayete göre Hz. İsa (a.s)

kesinlikle bu istisnanın kapsamındadır. Yüce Allah onun şahitlerden

olduğuna şahitlik etmiştir. Yukarıda yer verdiğimiz iki ayette

bunu gördük. Öyleyse Hz. İsa (a.s) hakkın şahididir ve hakikati bilir.

Kısacası bu ayet-i kerimede kastedilen şahitlik, ümmetin hem

cismanî, hem de ruhanî mükemmelliği kapsayan bir din üzere

olması değildir. Çünkü bu durum, şahitlik kavramını anlatmamakla

birlikte ayetlerin açık anlamlarına da ters düşmektedir. Tam

tersine, şahitlik kavramı ile kastedilen; dünya hayatında insanların

mutluluk, bedbahtlık, ret, kabul, bağlanmak, karşı çıkmak gibi

amellerini algılayıp bunu yüce Allah'ın insanın organları dahil her

şahitten şahitlik yapmasını isteyeceği gün beyan etmek ve eksiksiz

anlatmaktır. *"O gün Peygamber der ki: Ya Rabbi, kavmim, bu*

Kur'ân'ı terkedilmiş bıraktılar." (Furkan, 30)

Bilindiği gibi bu üstün nitelik tüm ümmete bahşedilmiş değildir.

Şu hâlde bu, sadece ümmet içinde yer alan tertemiz velilere

Bakara Sûresi / 142-151 495

özgü bir keramettir. Onların dışındaki saadet açısından vasat bir

konumda olanlar ve iman noktasında orta bir çizgide bulunanlar,

bu tür bir fazilete sahip değildirler. Kaldı ki ümmet içinde yer alan

taş yürekli, imandan yoksun zorbalar ve Firavun kimlikli zalimler

hiç sahip değildirler. Yüce Allah'ın, *"Kim Allah'a ve Resule itaat*

ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler,

sıddıklar (gerçekler, dosdoğru kullar), şahitler ve salihlerle

birlikte olur ve onlar ne de güzel arkadaştır." (Nisâ, 69) ayetini incelediğimizde

görülüyor ki, şahitlerin (yani amellere şahitlik edenlerin)

en azından Allah'ın velâyeti altında, onun bahşettiği nimetler

arasında, dosdoğru yol ehli olmaları gerekir. *"Kendilerine nimet*

verdiklerinin yoluna." (Fâtiha, 7) ayetini incelerken buna genel nitelikli

bir değinmede bulunmuştuk.

Şu hâlde ümmetin şahit olmasından maksat, şahitlik misyonunu

üstlenenlerin onların arasında yer aldıklarıdır. Nitekim

İsrailoğullarının da âlemlerden üstün olarak nitelendirilmeleri, bu

niteliğe sahip kimselerin onların arasında yer alıyor olmalarından

dolayıydı. Yani İsrailoğullarının her bireyi bu özellikte, bu misyona

sahip değildi. Tersine bu belli bir grubun niteliğiydi; ama genele

mal edilmiştir. Çünkü onlar da bu genelin bir parçasıydılar. Şu

hâlde ümmetin şahitliği, aralarında insanlığa şahitlik edecek kimselerin

yer aldığı anlamındadır, Peygamber de onlara şahitlik edecektir.

Şayet dense ki: *"Allah'a ve Resulüne inananlar, işte Rableri*

yanında onlar, sıddîkler ve şahitlerdir." (Hadîd, 19) ayeti bütün

müminlerin şahitler (şüheda) olduklarını gösteriyor.

Buna karşılık olarak vereceğimiz cevap şudur: *"Rableri yanında"*

ifadesi, yüce Allah'ın onları kıyamet günü "şüheda" grubuna

katacağını; onların bu dünyada böyle bir statüye kavuşamayacaklarını

gösteriyor. Bunun bir örneği de şu ayet-i kerimedir: *"Onlar ki*

inandılar. Zürriyetleri de imanda kendilerine uydu; zürriyetlerini

de kendilerine katmışızdır." (Tûr, 21) Kaldı ki ele almakta olduğumuz

ayet-i kerimedeki "şüheda" kavramı genel niteliklidir ve her

milletten müminleri kapsamaktadır. Yani sırf bu ümmete özgü bir

496 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

durum değildir. Dolayısıyla onu tüm ümmete ilişkin bir nitelik olarak

değerlendiren kimse açısından bir kanıt oluşturmaz.**1**

Şayet dense ki: Bu anlamda İslâm ümmetinin "orta" bir ümmet

kılınması, beraberinde tüm ümmetin ya da ümmet içinde bazı

kimselerin ameller üzerinde "şüheda/şahitler" kılınmasını, Peygamberin

de bu "şahitler" üzerinde şahit olmasını gerektirmez.

Dolayısıyla yukarıdaki öncüllerle sonuçlar arasında birbirini

tutmazlık söz konusu olduğu gibi burada da aynı uyuşmazlık geçerlidir.

Buna vereceğimiz cevap şudur: Ayet-i kerimede "şehadet"

kavramının İslâm ümmetinin "vasat" bir ümmet kılınışının bir sonucu

olarak ön plâna çıkarıldığı, son derece belirgindir. Şu hâlde

ümmet için öngörülen "vasatlık" niteliğinden şahitlerin şahitliğini

gerektiren bir anlam kastedildiği bir zorunluluktur. Nitekim yüce

Allah şöyle buyuruyor: *"Ey inananlar, rüku edin, secde edin,*

Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki, kurtuluşa eresiniz. Allah

uğrunda, ona yaraşır şekilde cihat edin. O, sizi seçti ve dinde size

bir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dini, O bundan önce de,

bunda da, size "Müslümanlar" adını verdi ki, peygamber size şahit

olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Şu hâlde namazı kılın,

zekâtı verin ve Allah'a sarılın; mev-lânız O'dur. Ne güzel mevlâ ve

ne güzel yardımcıdır O." (Hacc, 77-78)

Yüce Allah Resulullah'ın, onlar üzerinde şahit olmasını, onların

da tüm insanlara şahitler olmalarını, seçilmiş olmanın ve sizin için

dinden her türlü güçlüğün giderilmiş olmasının bir sonucu olduğunu

belirtmiştir. Sonra yüce Allah dini şu şekilde tanımlıyor: *"Babanız*

İbrahim'in dini o, bundan önce size 'Müslümanlar' adını verdi.

Bir zamanki O (İbrahim) sizin için Rabbine, bizim neslimizden de

sana teslim olmuş bir ümmet çıkar." şeklinde dua etmişti. Allah

da onun duasını kabul etmiş ve sizi "Müslüman" yapmıştı. Siz isyan

etmeksizin, savsaklamaksızın hüküm ve emir yetkisini O'na

verirsiniz. Bu yüzden O, dinde sizin için olabilecek her türlü zorluğu

----

1- [Yani, bu ayet-i kerimeyi yukarıdaki şekilde tefsir edenler, onu yalnızca İslâm

ümmetine tahsis ediyorlar; oysa ayette ifade edilen geneldir ve bütün ümmetlerin

müminlerini içermektedir. Bundan da İslâm ümmetine özgü bir sıfat istifade edilemez.]

Bakara Sûresi / 142-151 497

kaldırdı. Dinin hiçbir kuralı size ağır gelmez, sizin açınızdan güçlüğe

yol açmaz. Sizler dosdoğru yola ileten seçilmişlersiniz. Hüküm

ve emir yetkisi bakımından Rablerine tam teslim olmuş kimselersiniz.

Sizi bu şekilde seçip bir misyon yüklememizin bir nedeni de,

Resulün sizin üzerinizde, sizin de tüm insanlar üzerinde şahitlik

görevini yerine getirmenizdir.

Yani Resul ile insanlar arasında aracılık yaparsınız. Bir bakıma

aralarında iletişim sağlarsınız. Bu şekilde babanız İbrahim'in sizin

ve Resul hakkındaki duası amacına ulaşmış olur. İbrahim şöyle

demişti: *"Rabbimiz, onlara içlerinden, senin ayetlerini kendilerine*

okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak

bir elçi gönder." (Bakara, 129)

Böylece siz Müslüman bir ümmet oldunuz, peygamber sizin

kalplerinize kitap ve hikmeti yerleştirdi. Onun arındırması ile

arındınız. Arınma, kalplere bulaşan kirlerden temizlenmedir.

Kalpleri sırf kulluğa özgü kılmadır. Daha önce de işaret ettiğimiz

gibi İslâm'ın anlamı budur. Böylece kulluğunuzda samimi Müslümanlar

oldunuz. Bu hususta ilk adım, yol göstericilik ve eğiticilik

misyonu Resulullah'a aittir. Şu hâlde o, herkesin ve her olumlu

işin başıdır. Siz ise, ona uymakta aracılık işlevini görürsünüz, diğer

insanlar da bir yanda yer alırlar.

Gerek ayetin başında ve gerekse sonunda verdiğimiz bu anlamı

güçlendirecek son derece belirgin ipuçları vardır. Dikkatli bir

gözlemci bunları rahatlıkla fark edebilir. İnşaallah biz de ayeti tefsir

imkânını bulduğumuzda konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi

vereceğiz.

Şimdiye kadar ki açıklamalarımızdan şu sonuçlar çıkıyor:

a) Ümmetin "vasat" oluşu iki sonucu birlikte doğurmaktadır ve

"insanlara şahit olasınız, Peygamber de size şahit olsun." ifadesindeki

her iki husus da ümmetin "vasat" oluşunun gereğidir.

b) Ümmetin "vasatlığı" Peygamber ile insanlar arasında aracılık

pozisyonunda olması anlamındadır, iki aşırı veyahut ruha önem

veren tarafla, bedene önem veren taraf arasında "ortalama" bir

konumda olması anlamında değildir.

498 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

c) Bu ayet anlam olarak Hz. İbrahim'in dualarını içeren ayetlerin

bir sonucu, bir devamı niteliğindedir. Şahitlik ise Müslüman

ümmetin üstlendiği misyonlardan biridir.

Bil ki; yüce Allah'ın sözünden çıkan sonuca göre, ameller

üzerinde şahitlikte bulunma görevi, sırf insanlardan şahitlere özgü

bir yükümlülük değildir. Tersine yapılan işle bir şekilde ilintisi

bulunan herkes ve her şeyin, şahitlikte bulunma misyonu vardır.

Melekler, zaman, mekân, din, kitap, organlar, duyular ve kalpler

amel hakkında şahitlikte bulunurlar.

Buna göre, kıyamet günü şahitlikte bulunmak üzere çağırılan

kimse, şu dünya hayatında bu işi yapabilecek bir duyarlılığa sahiptir.

Bu duyarlılık sayesinde amellerin tüm özelliklerini algılar ve onları

asıl nitelikleriyle belleğine kaydeder. Her şeyin içindeki hayatın

aynı türden olması bir zorunluluk değildir. Söz gelimi hayvan

türünün hayatının kendine özgü özellik ve sonuçları vardır. Ama

her hayat türünün böyle olması gerektiğini bir delil gerektirmemektedir.

Dolayısıyla bütün hayat çeşitlerini bir türde sınırlandırmak

mümkün değildir. Bu, konuya ilişkin genel bir değerlendirmedir.

Ayrıntılı bilgi ise, yeri geldikçe sunulacaktır.

"Biz, Peygambere uyanı, ökçesi üzerinde geriye dönenden ayıralım

diye, senin önceden üzerinde bulunduğun yönü kıble yapmıştık." İfadenin

orijinalinde geçen "line'lame" kelimesi ile ya elçi ve nebilerin

bilmesi kastedilmiştir. -Çünkü büyükler hem kendi adlarına, hem

de izleyicileri adına konuşurlar. Tıpkı, hükümdarın "Falancayı öldürdük,

falancayı tutukladık." demesi gibi; oysa kendisi fiilen bu

eylemde bulunmamıştır. Bütün eylemi izleyicileri gerçekleştirmiştir-

ya da yüce Allah'ın aynî ve fiilî olarak bilmesi kastedilmiştir. Bu

bilme, yaratılış ve varedişle birlikte gerçekleşir ve varedişten önceki

ezelî "bilme"den ayrıdır.

"Ökçeleri üzerinde geriye dönmek", yükümlülükten kaçınmak,

görevi reddetmekten kinaye olarak kullanılmıştır. Çünkü ökçeleri

üzerinde duran insan, bir yönden diğerine dönünce, ökçeleri üzerinde

döner. Ve bu olay "yüz çevirme"den kinaye olarak dile getirilmiştir.

Şu ayet-i kerimedeki ifade de bunun gibidir: *"Kim o gün*

arkasını dönerse." (Enfâl, 16) Ayet-i kerimeden anlaşıldığı kadarıyla,

ifade, kıble değişikliğinden dolayı müminlerin içlerinde meyda-

Bakara Sûresi / 142-151 499

na gelen çalkantıları dindirme amacına yöneliktir. Bu arada daha

önce eski kıbleye dönerek kıldıkları namazların ne olacağı sorusuna

da cevap vermiş oluyor.

Bununla anlaşılıyor ki, Resulullah'ın üzerinde bulunduğu kıbleden

maksat Kudüs'teki Beyt'ül-Mukaddes'tir, Kâbe değil. Beyt'ül-

Mukaddes'in iki kez, Kâbe'nin de iki kez kıble yapıldığına ilişkin

bir kanıt yok ortada. Şayet, ayette sözü edilen "kıble" ile "Kâbe"

nin kastedildiğini kabul edersek, böyle bir değerlendirme kaçınılmaz

olacaktır. Kısacası, müminlerin aralarında birtakım çalkantıların

yaşanması bekleniyordu:

a) Öncelikle; madem ki sonunda kıble olarak Kâbe üzerinde

karar kılınacaktıysa, başlangıçta Beyt'ül-Mukaddes'i kıble yapmanın

sebebi neydi? Böylece yüce Allah bu tür hüküm ve yasamalarını

insanın eğitimine, olgunlaştırılmasına, müminlerin öteki insanlardan

ayıklanmalarına, itaatkârların isyankârlardan ayırt edilmelerine,

uysalların serkeşlerden uzaklaştırılmalarına yönelik

maslahatlardan dolayı olduklarını açıklıyor. Zaten size kıble kılınan

önceki kıblenin belirlenişi de aynı sebebe yönelikti.

Dolayısıyla, "Peygambere uyanı bilelim" sözü "sana uyanı ayırt

edelim" demektir. İkinci şahsa yönelik hitap yerine üçüncü şahsa

yönelik bir hitabın seçilmesi, bu ayırma işinde "peygamberlik misyonunun"

etkin bir rol oynamasından dolayıdır. Önceki kıblenin tayini

ile de Müslümanlar için kıble edilmesi kastedilmiştir. Eğer,

bununla Beyt'ül-Mukaddes'in öteden beri kıble olarak tayin edilmiş

olması kastedilseydi, hiç kuşkusuz "peygamber" ifadesi de

genel olacaktı ve tüm peygamberleri ilgilendiren bir durum söz

konusu olacaktı; oysa ifadeden böyle bir sonuç çıkarmak uzak bir

ihtimaldir.

b) Müslümanların Beyt'ül-Mukaddes'e yönelerek kıldıkları

namazlar ne olacak? Bu durumda kıbleye yönelmeden namaz

kılmış olmuyorlar mı? Buna ise şöylece cevap verilmiştir: Bir kıble,

kendisi ile ilgili hüküm yürürlükten kaldırılmadığı sürece kıbledir.

Yüce Allah bir hükmü neshettiği zaman, o andan itibaren yürürlükten

kaldırır. Yani hükmü geçmişiyle birlikte temelden geçersiz

kılmaz. Müminlere yönelik şefkati ve rahmetinden dolayı böyle

yapar. Şu cümlede de buna işaret ediliyor: *"Allah sizin imanınızı*

500 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah insanlara şefkatli, merhametlidir."

Şefkat ve merhamet kelimeleri ifade ettikleri anlamın

özü açısından bir olmakla beraber "şefkat" bir musibetle sınanan

kimse ile ilgilidir. Rahmet ise daha genel kapsamlıdır.

"Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu görüyoruz. Elbette

seni, hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz." Bu ayet gösteriyor ki,

Resulullah efendimiz yüce Allah'ın kendisine özel bir kıble belirlemesini

sevdiğinden (s.a.a) kıble ile ilgili ayetin inişinden önce -ki

şu anda bu ayetin üzerinde duruyoruz.- yüzünü göklere çeviriyordu,

bir beklenti içindeydi. Kıble ile ilgili açıklayıcı bir bilginin

vahyedilmesini bekliyordu. Ama bu Beyt'ül-Mukaddes'e yönelmekten

hoşlanmadığından değildi. Haşa, Resulullah için böyle bir şey

söylemek doğru olmaz. Nitekim yüce Allah, *"Seni hoşlanacağın*

bir kıbleye döndüreceğiz." buyuruyor. Bir şeyden hoşlanmak, onun

karşıtı olan diğer şeyden nefret etmeyi gerektirmez. Tersine,

ayetin inişi ile ilgili rivayetlerden de anlaşıldığı kadarıyla Yahudiler,

kendi kıblelerine yönelerek namaz kılan Müslümanları

ayıplıyorlardı, bunu kendileri için bir övünç vesilesi olarak değerlendiriyorlardı.

Bu durum ise Resulullah efendimizin (s.a.a) üzülmesine

yol açtı. Bu yüzden geceleyin çıkıp göklere bakarak yüce

Allah'tan vahiy gelmesini ve kalbinin üzerine çöken hüznün dağılmasını

bekledi. Bunun üzerine söz konusu ayet indi.

Eğer, Allah'ın hükmü, kıblenin eskiden olduğu gibi Kudüs'teki

Beyt'ül-Mukaddes olması şeklinde inseydi, hiç kuşkusuz bu, Yahudilerin

aleyhine bir kanıt olacaktı. Yoksa, gerek Resulullah için

ve gerekse Müslümanlar için Yahudilerin kıblesine dönmekten dolayı

utanılacak bir durum yoktur. Çünkü kul, sadece itaat etmekle

yükümlüdür. Ne var ki yüce Allah yeni bir kıble gösterdi onlara.

Böylece Yahudilerin Müslümanları utandırma girişimleri ve övünme

gerekçeleri ortadan kalktı., Bunun yanı sıra yükümlülük de belirginlik

kazandı. Bu, kesin bir kanıttı ve bundan hoşnutluk duyulacaktı.

"Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız, yüzünüzü

o yöne çevirin." İfadenin orjinalinde geçen "şatr" kelimesi,

bir şeyin "bir kısmı" demektir. Mescid-i Hâram'ın "bir kısmı" ise,

"Kâbe"dir. Ayette "yüzünü Kâbe'ye çevir" yerine "Mescid-i Haram

tarafına (ya da bir kısmına) çevir." deniyor. Aynı şekilde, "Yüzünü

Bakara Sûresi / 142-151 501

Beyt'ül-Haram'a çevir." şeklinde bir ifade de kullanılmıyor ki, eski

kıble ile tam bir karşıtlık, bir dengelilik oluşsun. Eskiden kıble,

Mescid-i Aksa'nın bir tarafıydı, orada herkesçe bilinen bir kayaydı.

Onun yerine, Mescid-i Haram'ın bir tarafı, yani Kâbe kıble olarak

öngörüldü. Bunun yanı sıra "şatr" kelimesinin mescide izafe edilmesi

ve Mescidin de "haram" olarak nitelendirilmesi, hükme birtakım

ayırdedici özellikler katıyor ki, şayet "Kâbe" ya da "Beyt'ül-

Haram" denilseydi, bu ayrıntı niteliğindeki sonuçlar elde

edilemeyecekti.

Yüce Allah'ın başlangıçta *"Yüzünü çevir"* diyerek hükmü

Resulul-lah efendimize (s.a.a) özgü kılması, ardından *"nerede olursanız"*

buyurarak hükmü hem onu, hem de tüm müminleri

kapsayacak şekilde genelleştirmesi gösteriyor ki, kıble değişikliğine

ilişkin hüküm indiği sırada Resulullah efendimiz (s.a.a) Müslümanlarla

birlikte mescitte namaz kılıyordu. Bu yüzden emir önce

özellikle ona yöneltildi. En başta onun namazı içinde hüküm yürürlüğe

kondu. Sonra hem onu, hem de tüm Müslümanları kapsayan,

tüm zamanlar ve mekânlar için geçerli olan hüküm bildirildi.

"Kitap verilenler, bunun Rableri tarafından bir gerçek olduğunu bilirler."

Çünkü ellerindeki kitaplarda Hz. Muhammed'in (s.a.a) peygamberliğinin

gerçekliğine ilişkin bilgiler yer alır. Yahut, bu kitaplarda,

bu doğru sözlü Peygamberin kıblesinin Mescid-i Hara-m'ın

bir yönü olduğu yazılıdır. Hangisi olursa olsun "Kitap verilenler" ifadesi,

onların ellerindeki kitabın bu uygulamanın gerçekliğini içerdiğini

gösteriyor. Ya uyuşma ya da zimnen onaylama söz konusudur.

Ama yüce Allah, onların gerçeği gizlediklerinden, ellerindeki

bilgiyi sakladıklarından habersiz değildir.

"Andolsun ki, sen kitap verilenlere her türlü ayeti getirsen, yine onlar

senin kıblene uymazlar." Bu ifade, onların inatçılıklarını, dik başlılıklarını

yüzlerine vuran bir uyarı niteliğindedir. Onların kabule yanaşmamaları,

gerçeğin belirsizliğinden ve gereği gibi açığa kavuşmamışlığından

kaynaklanmıyor. Çünkü onlar, hiçbir kuşkuya

yer bırakmayacak şekilde bunun gerçek olduğunu biliyorlar. Sürekli

itiraz etmelerinin, kargaşa çıkarma çabası içinde olmalarının

sebebi, din hususunda inatçı bir yaklaşıma sahip olmaları, bilerek

gerçeği reddetmeleridir. Bu yüzden kanıt sunmak onlarda bir tavır

değişikliğine yol açmaz. Ayet getirmiş olmak inkârcılıklarını sona

502 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

erdirmez ve eğer sen her türlü ayeti, mucizeyi ve kanıtı getirip ortaya

sersen, yine de senin kıblene uymazlar. Çünkü onlar dik başlı

ve inatçı kimselerdirler. Sen de onların kıblelerine yönelmezsin;

çünkü sen Rabbin tarafından sunulmuş bir kanıta dayanarak hareket

ediyorsun. *"Sen de onların kıblesine uyacak değilsin."* ifadesi,

haber verme biçiminde bir yasaklama da olabilir.

Onlar da birbirlerinin kıblelerine yönelmezler. Yahudiler, nerede

olurlarsa Beyt'ül-Mukaddes'teki kayaya yönelirler. Hıristiyanlar

da nerede bulunurlarsa bulunsunlar, doğuya yönelirler. Bu iki grup

da birbirlerinin kıblelerini kabul etmezler. Çünkü kabul ve red şeklindeki

tavırlarının dayanağı kişisel ihtiraslarıdır, heva ve hevesleridir.

"Sana gelen ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan, o

takdirde sen, mutlaka zalimlerden olursun." Bu ifade Peygamber efendimize

yönelik bir tehdit niteliğindedir. Ama içerdiği anlam ve

mesaj tüm ümmete yöneliktir. Bununla Ehlikitab'ın hevâ ve heveslerine

uydukları için inatçılık ettikleri ve böylece zalimler kategorisine

girdikleri vurgulanıyor.

"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar."

"Onu... tanırlar" ifadesindeki zamir, kitaba değil, Resulullah

efendimize (s.a.a) dönüktür. Bunun kanıtı da söz konusu "tanıma"

nın, oğulları tanımaya benzetilmiş olmasıdır. Çünkü böyle bir

benzetme ancak insan için kullanıldığı zaman yerinde olur. Yani

bir kitap için, "falanca adam oğlunu tanıdığı gibi ya da bildiği gibi

bu kitabı da tanıyor" denmez.

Kaldı ki, ayetin akışı -ki, Resulullah ve ona inen kıble

değişikliğine ilişkin emirle ilgilidir- Ehlikitab'a verilen kitaba

büsbütün yabancıdır. Dolayısıyla ayetin anlamı şöyledir: Kitap

verilenler ellerinde bulunan kitapların içerdiği müjdeleyici

işaretlerden dolayı Allah'ın elçisini kendi oğullarını tanır gibi

tanıyorlar. Ama onlardan bir grup gerçeği bile bile saklıyor.

Buna göre, *"Onu... tanırlar."* ifadesinde hitap hazırda bulunan

birinden alınıp üçüncü şahsa yöneltilmiş ve Resulullah efendimiz

(s.a.a) orada hazır bulunmayan biri olarak değerlendirilerek bundan

önce kendisi hazır kabul edilerek konuşma ona yöneltilmişken,

birden hitap müminlere yöneltilmiştir. Bu şekilde "iltifat" sa-

Bakara Sûresi / 142-151 503

natına başvurulmasının nedeni ise şu hususun açığa kavuşturulmasıdır:

"O'nun durumu kitap ehli toplumlar tarafından çok iyi bilinmektedir."

Bu tür bir konuşma tarzı, bir topluluğa hitap eden, ama içlerinde

birini üstün niteliklerinden dolayı muhatap olarak kabul eden

ve onunla konuşarak sözlerini başkalarına duyuran, muhatap

aldığı kişinin şahsına ait üstün niteliklerini vurgulamaya gelince

de, onun yerine topluluğa hitap etmeye başlayan, ardından onun

üstünlüğünü anlatmaya son verince de baştaki gibi tekrar ona hitap

etmeye başlayan birinin konuşma tarzını andırıyor. Bununla iltifat

sanatına ne amaçla başvurulduğu anlaşılıyor.

"Gerçek, Rabbinden gelendir; artık kuşkulananlardan olma." Bu ifade,

önceki açıklamayı pekiştirme amacına yöneliktir. Ayrıca

kuşkuya düşmekten de sakındırıyor. Görünürde bu uyarı Peygamberimize

(s.a.a) yöneltiliyor ama, mesaj müminlere yöneliktir.

"Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. O hâlde hayır işlerde yarışın."

Orijinal ifadede geçen "viche=yön" tıpkı "kıble" gibi yönelinen şey

demektir. Bu cümle bir bakıma önceki açıklamanın özeti niteliğindedir.

Ayrıca bununla konu değişikliğine de gidiliyor ve insanlar

"kıble" meselesinin üzerine fazla düşmemeleri, sözü gereksiz yere

uzatmamaları uyarısında bulunuluyor. Demek isteniyor ki: Her toplumun

çıkarları göz önünde bulundurularak hükme bağlanmış bir

kıblesi vardır. Bu, bizzat kıblenin kendisinden kaynaklanan evrensel

bir zorunluluk ve kıble meselesi değişim ve başkalaşım kabul

etmez değildir. Öyleyse bu konuda tartışmayı bırakın da hayırlara

koşun, hayırlı işler yapmada birbirinizle yarışın. Çünkü, geleceğinden

kuşku duyulmayan bir günde yüce Allah sizi bir araya getirecektir.

Nerede olursanız olun, Allah tümünüzü toplar. Çünkü Allah-

'ın her şeye gücü yeter.

Bil ki: Bu ayet-i kerime, kıble değişikliği meselesi ile ilgili ayetler

arasında yer aldığı için, o meseleye uyarlanabildiği gibi, bunun

dışında evrensel bir meseleye de uyarlanabilir. Bu ayette kazâ ve

kader olgularına işaret ediliyor; hüküm ve kuralların kazâ ve kaderin

fonksiyonunu yerine getirmesi için konuldukları dile getiriliyor.

İnşaallah meseleyle ilgili ayeti ele aldığımızda doyurucu bilgiyi vereceğiz.

504 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

"Nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir." Bazı tefsir

bilginleri ayete, "Hangi yerden çıkıp hangi bölgeye varırsan, yüzünü

Mescid-i Haram'a çevir" anlamını vermişlerdir. Bazıları, "Ülkenin

neresinden çıkarsan" demişlerdir. "Nereden çıkarsan" sözü

ile "Mekke" kenti kastedilmiş de olabilir. Çünkü Resulullah efendimizin

(s.a.a) çıktığı yer burasıdır. Nitekim yüce Allah bir ayette

şöyle buyuruyor: *"Seni çıkaran şehirden..."* (Muhammed, 13) Yani ister

Mekke'de ol, ister başka bölgelerde bulun Kâbe'ye yönelmek

senin için değişmez bir hükümdür. *"Bu, elbette Rabbinden gelen*

gerçektir, Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir." ifadesi bu

hükmü pekiştirmeye dönük bir vurgulamadır.

"Nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir; nerede

olursanız, yüzünüzü o yana çevirin." Burada birinci cümle aynı ifadelerle

tekrarlanmıştır. Bunun nedeni, hükmün her hâlükârda geçerli

ve değişmez olduğunu vurgulama olsa gerektir. Bu, tıpkı birinin

şöyle demesi gibidir: Ayağa kalktığın zaman Allah'tan kork, oturduğun

zaman Allah'tan kork, konuştuğun zaman Allah'tan kork,

sustuğun zaman Allah'tan kork." Bu adam her defasında takvadan

söz etmekle, demek istiyor ki: Bu hâllerin her birinde takvaya

sarıl, bu duygu her durumda seninle olsun." Eğer "Kalktığın zaman,

oturduğun zaman, konuştuğun zaman ve sustuğun zaman

Allah'tan kork" denilse, yukarıdaki incelik kaybolur. Buna göre ayetin

anlamı şöyledir: Çıktığın Mescid-i Haram tarafına yönel, yeryüzünün

neresinde olursanız, yüzünüzü onun tarafına çevirin.

"Ki insanların aleyhinizde bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler

başka. Onlardan korkmayın, benden korkun." Bu ifadede, üzerinde

bunca durulan, bunca vurgularla pekiştirilen, uygulanması gerektiği

bunca dile getirilen ve çiğnenmesinden sakındırılan bu hükmün

üç hususu içerdiğine işaret ediliyor:

a) Yahudiler, vadedilen nebinin yöneleceği kıblenin Beyt'ül-Mukaddes

yerine Kâbe olacağını kitaplarından öğrenmişlerdi. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Kitap verilenler, bunun Rableri*

tarafından bir gerçek olduğunu bilirler." Eğer bu hüküm

terkedilecek olursa, Yahudiler bunu, "Peygamberiniz gerçek peygamber

değildir." diyerek Müslümanların aleyhine kanıt olarak

kullanacaklardı. Ama bu hüküm yerine getirildiği zaman, ellerinde

hiçbir gerekçe kalmaz. Ancak zalimler başka. Bu ifade istisna-i

Bakara Sûresi / 142-151 505

münkatıdır [kopuk istisnadır]. Yani, onların içinde hevalarına uyan

zalimler, itirazlarına son vermezler. Siz onlardan korkmayın. Çünkü

onlar kişisel hevalarına uymaktan dolayı zalimler kategorisine

girmişlerdir. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Siz

benden korkun.

b) Bu hükme sıkı sıkıya sarılmak, Müslümanlara yönelik nimetin,

dinlerinin kemale erdirilmesi suretiyle, tamamlanmasına yol

açar. Nimetin tamamlanmasının ne demek olduğunu, *"Bugün sizin*

dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım." (Mâide, 3)

ayetini incelerken açıklayacağız.

c) Dosdoğru yolu bulma ümidi. *"Bizi doğru yola hidayet et."*

(Fâtiha, 6) ayetini incelerken "hidayet" kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgi

vermiştik.

Bazı tefsir bilginleri, kıble değişikliği konusunu içeren bu ayetin,

"ve size olan nimetimi tamamlayayım ve bu sayede belki hidayete

eresiniz." şeklinde bir ifadeyi kapsamasını, aynı ifadenin

Mekke'nin fethini konu alan Fetih suresinde yer almasından hareketle,

Mekke'nin fethine yönelik bir müjde olarak değerlendirmişlerdir.

Fetih suresinde şöyle buyuruluyor: *"Biz sana apaçık bir fetih*

verdik. Ta ki Allah, senin günahından geçmişte ve yakın zamanda

olanı bağışlasın ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni

doğru bir yola iletsin." (Fetih, 1-3)

Bunun açıklaması şöyledir: Kâbe İslâm'ın ilk dönemlerinde

müşriklerin düzmece ilâhları adına diktikleri heykellerle, putlarla

doluydu. Otorite onların elindeydi. İslâm henüz gücünü ve caydırıcılığını

gösterecek durumda değildi. Bu yüzden yüce Allah Peygamberine

Beyt'ül-Mukaddes'e yönelmesini emretti, ona bu yolu

gösterdi. Çünkü orası Yahudilerin kıblesiydi ve Yahudiler müşriklere

göre din olarak Müslümanlara daha yakındılar. Nihayet

Resulullah'ın (s.a.a) Medine'ye hicret etmesiyle birlikte İslâm yaygınlık

kazanınca ve fetih zamanı da yaklaşıp Kâbe'nin putlardan

arınma ümidi doğunca, kıble değişikliğine ilişkin emir geldi. Hiç

kuşkusuz bu, Müslümanlara özgü kılınan büyük bir nimetti. Kıble

değişikliğine ilişkin ayette, nimetin tamamlanmasından ve hidayetten

söz ediliyor.

506 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bundan maksat Kâbe'nin putların oluşturduğu iğrençlikten

kurtulup, kendisine yönelinerek Allah'a kulluk sunulan bir kıble

olması ve bunun sırf Müslümanlara özgü bir uygulama olmasıdır.

Müslümanlar sadece ona yönelme durumundadırlar. Şu hâlde yukarıdaki

ifade Mekke'nin fethine ilişkin bir müjdedir. Daha sonra

yüce Allah, fetih zamanı Mekke'nin fethinden söz edince, daha

önce onlara vadettiği nimetin tamamlanmasına ilişkin müjdeye

işaret etti. *"Ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir*

yola iletsin." buyurarak önceki ifadeye göndermede bulundu.

Bu yorum, görünürde ilginç ve tutarlı gibi görünse de titiz bir

incelemeden yoksun olduğu bellidir. Çünkü ayetlerin akışı böyle

bir yorumu destekler nitelikte değildir. Bu ayette nimetin tamamlanmasına

ilişkin vaadi içeren, *"Ve size olan nimetimi tamamlayayım*

ve bu sayede belki hidayete eresiniz." ifadesinin başındaki

"lam" harfi gaye bildirir mahiyettedir. Bu vaadin gerçekleşmesi olarak

değerlendirilen Fetih suresindeki, *" Ta ki Allah, senin günahından*

geçmişte ve yakın zamanda olanı bağışlasın ve sana olan

nimetini tamamlasın ve seni doğru yola iletsin..." ayetinin başında

da aynı harf vardır. Şu hâlde her iki ayet de, nimetin tamamlanmasına

ilişkin güzel bir vaat içermektedirler. Ayrıca kıble değişikliğine

ilişkin ayetin içerdiği vaat tüm Müslümanlara yöneliktir,

Fetih suresindeki ayet ise, bu hususta özel olarak Resulullah efendimize

hitap ediyor. Dolayısıyla her iki ayetin akış yönü farklıdır.

Eğer bu iki ayetin içerdiği vaadin gerçekleştiğine ilişkin bir ifade

varsa, o da *"Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi*

tamamladım ve size din olarak İslâm'ı beğendim." (Mâide, 3) ayet-i

kerimesidir. Biz bu ayeti incelerken "nimet" kavramı üzerinde duracağız

ve yüce Allah'ın bu ayet-i kerimede bir lütuf olarak sunduğu

nimeti somut biçimde tanımlamaya çalışacağız.

Yüce Allah'ın şu sözü de nimetin tamamlanmasına ilişkin bir

vade ifadesini içermek bakımından bu iki ayete benziyor: *"...fakat*

sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak istiyor.

Umulur ki, şükredersiniz." (Mâide, 6) Yine *"Allah nimetini böyle size*

tamamlıyor ki, siz Müslüman olasınız." (Nahl, 81) ayeti aynı pozisyondadır.

İnşaal-lah bu ayetlere ilişkin açıklamaların ardından,

konuyla ilgili uygun bir yorumda bulunacağız.

Bakara Sûresi / 142-151 507

"Nitekim kendi içinizden size... öğretecek bir elçi gönderdik." Ayetin

ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla cümlenin orijinalinin başındaki

[kema erselnâ] "kâf" teşbih bildirir ve "ma" edatı da masdariyedir.

Bu durumda ayetin açık anlamı şöyle olur: Hz. İbrahim'in yaptığı

ve birtakım hayırlara ve bereketlere kavuşması için dua ettiği Kâbe'yi

sizin için kıble yapmakla size nimet verdik. Nitekim kendi içinizden

size bir peygamber gönderdik ki, bu peygamber size ayetlerimizi

okuyor, size kitap ve hikmeti öğretiyor ve sizi arındırıyor.

Bun-lar İbrahim'in duasının karşılıklarıdırlar. Zira oğlu ile birlikte

şöyle dua etmişti İbrahim: *"Rabbimiz, onlara içlerinden, senin ayetlerini*

kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek,

onları arındıracak bir elçi gönder."

Dolayısıyla ayet-i kerimede Kâbe'nin kıble kılınmasının nimet

yönü vurgulandığı gibi Peygamberin gönderilişi de bir lütuf olarak

ön plâna çıkarılıyor. Şu hâlde "kendi içinizden" ifadesiyle kastedilenler

teslim olmuş ümmettir. Teslim olmuş ümmetten gerçekte

sadece bu ümmetin içinde yer alan dinin velileri kastediliyor. Zahire

göre İsmail soyundan gelen tüm Müslümanlar (ki bunlar Mudar

kabilesine mensup Araplardır), hükmen de tüm Araplar, daha

doğrusu tüm Müslümanlar kastediliyor.

"Size ayetlerimizi okuyacak..." İfadeden anlaşıldığı kadarıyla "ayetler"

den kastedilen, Kur'ân ayetleridir. Çünkü "yetlû" kelimesinin

türediği "tilâvet" mastarında anlamdan çok lafız ön plândadır.

Ayetin orijinalinde geçen "yuzekkî" fiilinin mastarı olan "tezkiye"

ise, temizleme, yani kirlerden ve pisliklerden arındırma demektir.

Dolayısıyla şirk ve küfür gibi bozuk inançlardan, kibir ve kendini

beğenmişlik gibi düşük karakterlerden, adam öldürme, zina etme

ve içki içme gibi kötü amellerden arındırma bu kavramın kapsamına

girer. Kitap ve hikmeti öğretmek ve bilmedikleri şeyleri öğretmek,

tüm temel ve ayrıntı niteliğindeki bilgileri öğretmek

demektir.

Bil ki: Ayet-i kerimelerde birkaç yerde iltifat sanatına başvurulmuştur.

Yüce Allah'la ilgili olunca, hem gayb (üçüncü tekil şahıs),

hem mutekellim-i vahde (birinci tekil şahıs) ve hem de mütekellim

mea'l-gayr (ikinci şahıs) üslûbu kullanılmıştır. Onun dışında

508 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

da gayb, hitap ve tekellüm üslubuna başvurulmuştur. İyi bir gözlemci

bu üslûpta yatan inceliğin farkına varır.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Mecma'ul-Beyan tefsirinde Tefsir'ul-Kummî'ye dayanılarak

"bazı beyinsizler... O dilediğini doğru yola iletir." ayeti ile ilgili olarak

İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: **Resulullah efendimiz**

(s.a.a) Mekke'de on üç sene, Medine'ye hicret ettikten

sonra da toplam yedi ay Kudüs'teki Beyt'ül-Mukaddes'e yönelerek

namaz kıldıktan sonra yeni kıble Kâbe olarak belirlendi. Allah onu

Mekke'ye yöneltti. Çünkü Yahudiler Resulullah efendimizi (s.a.a)

alaya alıyor ve **'Sen bize tâbisin, bizim kıblemize yönelerek namaz**

kılıyorsun." diyerek dil uzatıyorlardı. **Onların bu küçük düşürücü**

tavırları karşısında Resulullah büyük bir üzüntüye kapıldı. Gecenin

karanlığında dışarı çıkıp göklere bakıyor, bu hususta yüce Allah'tan

bir açıklama gelmesini bekliyordu. Gün ışıyıp öğlen namazının

vakti girince, Resulullah Salimoğulları Mescidinde öğlen

namazını kılıyordu. Henüz iki rekât kılmıştı ki, Cebrail indi, iki kolundan

tutup onu Kâbe'ye yöneltti ve ona şu ayet-i vahyetti: *'Biz*

senin yüzünün göğe doğru çevirilip durduğunu görüyoruz. Elbette

seni hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescidi

***Haram tarafına çevir."* Böylece efendimiz dört rekâtlı bir namazın**

iki rekâtını, Kudüs'teki Beyt'ül-Mukaddes'e, iki rekâtını da

Mekke'deki Kâbe'ye yönelerek kılmış oldu. Bunun üzerine Yahudiler

ve kimi beyinsizler 'Bunları daha önce yöneldikleri kıbleden

döndüren nedir?' dediler."

Ben derim ki: Bu hususla ilgili olarak gerek Şiî ve gerekse

Sünnî kanallardan birçok hadis rivayet edilmiştir, ki bunlar birbirlerine

yakın içerikli hadisler olarak kaynak eserlerde yer alırlar.

Ama olayın gerçekleştiği tarih noktasında farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Çoğunluk -ki doğrusu budur- kıble değişikliğinin, hicretin

ikinci yılının recep ayında, yani hicretin on yedinci ayında gerçekleştiği

görüşündedir. İnşaallah yeri geldiğinde, sınırlı da olsa

birtakım açıklamalarda bulunacağız.

Ehlisünnet ve'l-Cemaat kanallarınca, bu ümmetin insanlar üzerinde

şahitlik yapması, Peygamberimizin de bu ümmet üzerinde

Bakara Sûresi / 142-151 509

şahitlik yapması ile ilgili olarak şöyle bir rivayete yer verilir: "Kıyamet

günü toplumlar, peygamberlerin tebliğ yaptıklarını inkâr

ederler. Yüce Allah gerçeği bildiği hâlde peygamberlerden tebliğ

görevini yerine getirdiklerine ilişkin kanıt ister. Bunun üzerine

ümmet-i Muhammed getirtilir ve bunlar peygamberler lehine şahitlik

ederler. Diğer toplumlar, 'Bunu nereden bildiniz?' diye karşı

çıkarlar. Onlar da, 'Yüce Allah'ın doğru sözlü peygamberinin diliyle

bize aktardığı kitabındaki bilgilerden öğrendik.' derler. Bundan

sonra Hz. Muhammed getirtilir ve ümmetinin durumu ondan sorulur.

O da onları temize çıkarır, adil oldukları yönünde şahitlikte bulunur.

İşte yüce Allah, *'Her ümmetten bir şahit, seni de bunlara*

şahit getirdiğimiz zaman hâlleri nice olur?' [Nisâ, 41] buyururken

buna işaret ediyor."

Ben derim ki: Bu rivayetin içerdiği açıklamalar başka

rivayetlerce de desteklenmektedir. Bunları Suyûtî, ed-Dürr'ül-

Mensûr adlı eserinde aktarmaktadır. Başka eserlerde de bunlara

rastlamak mümkündür. Resulullah efendimizin (s.a.a) ümmetini

temize çıkarması, adilliğine şahitlik etmesi ile ümmetin içinde yer

alan bazı kimseler kastedilmiş olsa gerektir, tüm ümmet değil.

Yoksa öyle bir sonuç, zorunlu olarak kitap ve sünnetle çelişki

arzetmektedir. Resulullah efendimizin, yaşanan bunca faciayı ve

geçmiş ümmetlerin hiçbirinde benzerine rastlanmayan bunca

zulmü onaylaması, doğrulaması mümkün müdür? Allah'ın elçisi

bu ümmetin bünyesinde yer alan Firavun kimlikli zorbaları,

tağutları temize çıkarır mı? Böyle düşünmek hanif dinine ağır bir

darbe indirmek ve apaydınlık dinin içerdiği hakikatleri sulandırmak

anlamına gelmez mi? Kaldı ki, hadis, nazarî bir şahadetten

söz ediyor, bizzat görülüp tanık olunan bir şahitlikten değil.

el-Menâkıb adlı eserde, bu konuyla ilgili olarak İmam Bâkır'ın

(a.s) şöyle dediği rivayet edilir: "Ancak imamlar ve peygamberler

insanlar hakkında şahitlikte bulunabilirler. Yüce Allah'ın tüm ümmetin

şahitliğini istemesi düşünülemez. Çünkü ümmet için de öyleleri

var ki, bir demet ot hakkında bile onun şahitliğine

güvenilmez." [c.4, s.179]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de nakledilen bir rivayete göre, İmam Sadık

(a.s): *"ki, insanlara şahit olasınız, Peygamber de size şahit ol-*

510 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sun." ifadesi ile ilgili olarak, "Eğer yüce Allah'ın bu ayeti kerimede

İslâm kıblesine yönelen tüm ehl-i tevhidi kastettiği zannına kapılırsan,

dünya hayatında bir ölçek hurma hakkında bile şahitliği

geçersiz olan birinin yüce Allah'ın kıyamet günü şahitliğine baş vuracağı

ve tüm geçmiş ümmetlerin hazır bulunduğu bir sırada yaptığı

şahitliği kabul edeceği iftirasını atmış olursun. Kesinlikle hayır!

Allah böylelerini kastetmiyor. Onun kastettiği Hz. İbrahim'in duasına

mazhar olan, kendileri için *"siz insanlar için ortaya çıkarılmış*

en hayırlı ümmetsiniz" denilen kimselerdir. Onlar "vasat" ümmet,

insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet niteliğine yakışan

kimselerdir. [c.1, s.63, h: 114]

Ben derim ki: Kitabın verdiği mesajdan yola çıkarak ilgili ayeti

tefsir ettiğimizde bu hususu açıkladık.

Kurb'ul-İsnâd adlı eserde, İmam Sadık (a.s) babasından, o da

Resulullah efendimizden (s.a.a) şöyle rivayet eder: "Yüce Allah

ümmetime üç özellik bahşetmiştir ki, bunları ancak peygamberlere

lütfetmiştir... **Yüce Allah bir peygamberi görevlendirince onu**

kavminin üzerine şahit eder. Yüce Allah benim ümmetimi de tüm

insanların üzerinde şahit kılmıştır. Nitekim Allah şöyle buyuruyor:

'Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız

*için.'***1***..."* [s.41]

Ben derim ki: Bu hadis, yukarıdaki açıklamamızı çürütmüyor,

çünkü "ümmet"ten maksat, Hz. İbrahim'in duasına mazhar olan

Müslüman ümmettir.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, Hz. Ali'nin (a.s) kıyamet gününü tasvir ettiği

bir konuşmasında şu sözlere yer verilir: "Bir alanda toplanılır. Bütün

insanlar orada sorguya çekilir. Rahmanın izin verdiklerinin dışında

kimse konuşamaz, konuştuğunda da doğruyu söyler. Bu sırada

Peygamberimiz (s.a.a) kaldırılır ve ondan sorulur. *'Her ümmetten*

bir şahit, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman hâlleri

nice olur?' ayetinde Hz. Muhammed'e yönelik hitapla, işte bu olay

kastedilmiştir. Resulullah efendimiz (s.a.a) şahitlerin şahididir.

Şahitler ise, peygamberlerdir." [c.1, s.242, h: 132]

1- [Hac, 78]

Bakara Sûresi / 142-151 511

et-Tehzîb adlı eserde, Ebu Basir'in şöyle dediği belirtilir: İki imamdan

birine (yani İmam Muhammed Bâkır -a.s- veya İmam

Sadık'a -a.s-) dedim ki: **"Allah mı Beyt'ül-Mukaddes'e yönelinerek**

namaz kılmayı emretmişti? "Evet, dedi. Yüce Allah'ın, *'Biz, peygambere*

uyanı, ökçesi üzerinde geriye dönenden ayıralım diye,

***senin önceden üzerinde bulunduğun yönü kıble yapmıştık.'* dediğini**

duymadın mı?" [c.2, s.138]

Ben derim ki: Hadisten çıkan sonuca göre, "elletî kunte

aleyha= önceden üzerinde bulunduğun" cümlesi, orijinal metinde

geçen "el-kıble"nin sıfatıdır ve onunla da Beyt'ül-Mukaddes kastedilmiştir.

Yine buna göre Beyt'ül-Mukaddes, Resulullah'ın eskiden

yöneldiği kıbledir. Daha önce de vurguladığımız gibi, ayetlerin akışından

çıkan sonuç da budur.

Bu sonuç, bazı eserlerde İmam Hasan Askerî'den (a.s) nakledilen

rivayetleri pekiştirir niteliktedir: "Mekke halkının meyli Kâbe'ye

yönelikti. Bunun üzerine yüce Allah, onları hoşlanmadıkları, ama

Hz. Muhammed'in emrettiği bir kıbleye yönelterek Hz. Muhammed'in

tâbileri ile muhaliflerini birbirlerinden ayırmak istedi.

Medine'liler de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelme arzusuna sahip

olduklarından bu sefer onun tersini bir kıble öngördü, Kâbe'ye

yönelmelerini emretti ki, hoşlanmamasına rağmen Hz. Muhammed'in,

doğrulayıp uygun gördüğü bir hususta ona uyan kimseyi ortaya

çıkarsın..." [el-Vafi, c.5, s.83, bab: 67]

Bu açıklama ile "önceden üzerinde bulunduğun" ifadesini

"ceal-na" fiilinin ikinci mef'ulu olarak değerlendirenlerin yaklaşımlarının

yanlışlığı da ortaya çıkıyor. Onlara göre ifadenin açıklaması

şöyledir: "Beyt'ül-Mukaddes'ten önce yöneldiğin Kâbe'yi kıble

yapmadık..." Yüce Allah'ın *"meğer kimin elçiye uyduğunu bilelim"*

sözünü de delil olarak getirmişlerdir. Bu anlam yanlıştır ve yanlış

olduğu önceki ifadelerden de anlaşılmaktadır.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, Zübeyrî'den şöyle nakledilir: İmam Sadık'a

(a.s) dedim ki: "Söyler misiniz, iman; söz ve amel midir, yoksa

amelden ayrı sırf söz müdür?" Dedi ki: "İman, bütünüyle ameldir.

Söz ise, bu amelin ancak bazısıdır. İman Allah tarafından farz kılınmış,

kitabında açıklığa kavuşturulmuş, nuru son derece belir-

512 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

gindir ve kanıtı da değişmeden yerinde durmaktadır. Allah'ın kitabı

imana tanıklık ediyor ve insanları ona çağırıyor."

"Nitekim yüce Allah, Peygamberinin yüzünü, namaz esnasında,

Kudüs'teki Beyt'ül-Mukaddes'ten döndürüp Mekke'deki Kâbe'-

ye yöneltince, Müslümanlar Peygamber efendimize (s.a.a),

'Beyt'ül-Mukaddes'e yönelerek kıldığımız namazlar hakkında ne

buyurursun? Bu hususta bizim ve Kudüs'teki Beytül-Mukaddese

yönelinerek namaz kıldığı sıralarda ölen kardeşlerimizin durumu

ne olacaktır?' dediler. Bunun üzerine yüce Allah, *'Allah sizi imanınızı*

zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah insanlara şefkatli, merhametlidir.'

ayetini indirdi. Böylece namazı iman olarak nitelendirdi.

Kim tüm organlarını koruyarak Allah'tan sakınırsa, organlarından

her biri aracılığı ile Allah'ın koyduğu farzları yerine getirirse,

imanı bütün bir cennet ehli olarak Allah'la karşılaşır. Kim de bu

hususta bir hainlik yaparsa ya da Allah'ın bir emrini çiğnerse, eksik

imanlı olarak Allah'ın huzuruna çıkar." [c.1 s.63, h: 115]

Ben derim ki: Bu hadisi Kuleynî de rivayet etmiştir.**1** Rivayette

"Allah imanınızı zayi edecek değildir." ayetinin kıble değişikliğinden

sonra indiğinin belirtilmesi, bundan önceki açıklamalara ters

düşmemektedir.

Men La Yahzuruh'ul-Fakîh adlı eserde belirtildiğine göre, Resulullah

efendimiz (s.a.a) Mekke döneminde on üç yıl, Medine döneminde

de on dokuz yıl Kudüs'teki Beyt'ül-Mukaddes'e yönelerek

namaz kılmıştır. Sonra Yahudiler, "Sen bizim kıblemize yöneliyorsun."

diyerek yüzüne vurmaya başladılar. Bu tavırları Resulullah

efendimizin (s.a.a) büyük bir üzüntüye kapılmasına neden oldu.

Gecenin bir kısmında evinden çıkıp yüzünü göklere çevirdi. Tan yeri

ağarınca sabah namazını kıldı. Öğlen namazını kıldığı sırada, iki

rekâtı tamamlayınca, Cebrail indi ve ona, *"Biz senin yüzünün göğe*

doğru çevrilip durduğunu görüyoruz. Elbette seni hoşlanacağın

bir kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına

çevir." dedi, sonra efendimizin elinden tutup yüzünü Kâbe'ye yöneltti.

Arkasında saf tutan müminler de yüzlerini o tarafa çevirdiler.

Bu yüzden erkekler kadınların yerine kadınlar da erkeklerin

yerine geçmiş oldular. Böylece Resu-lullah efendimiz namazının

----

1- [Usûl-i Kâfi, c.2, s.33, h: 1]

Bakara Sûresi / 142-151 513

ilk kısmını Mescid-i Aksa'ya, ikinci kısmını da Kâbe'ye yönelerek

kılmış oldu. Bu haber Medine'de bulunan bir diğer mescide de iletildi.

O sırada Mescitte bulunanlar ikindi namazının ilk iki rekâtını

kılmış bulunuyorlardı. Bunun üzerine yüzlerini Kâbe'ye doğru çevirdiler.

Böylece namazın ilk kısmı Mescid-i Aksa'ya son kısmı ise,

Mescid-i Haram'a doğru kılınmış oldu. Bu yüzden adı geçen mescide

"Mescid'ül-Kıbleteyn" yani "iki kıble mescidi" denildi. [c.1, s.274]

Ben derim ki: Kummî de benzeri bir hadis rivayet ederek,

Resu-lullah efendimizin o sırada Salimoğulları Mescidinde namaz

kıldığını belirtmiştir.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Bâkır'ın (a.s) *"Artık yüzünü Mescid-i*

Hâram tarafına çevir." ifadesi ile ilgili olarak şöyle dediği belirtilir:

"Yani kıbleye yönel ve yüzünü kıbleden başka tarafa çevirme, yoksâ

namazın bozulur. Çünkü yüce Allah Peygamberine farz namazla

ilgili olarak, *'Yüzünü Mescid-i Hâram tarafına çevir. Nerede olursanız,*

yüzünüzü o yöne çevirin.' buyuruyor." [c.1, s.64, h: 116]

Ben derim ki: Bu ayetin farz namazla ilgili olarak indiğini belirten

ve bunun içeriğini farz namaza has kılan rivayetlerin sayısı oldukça

kabarıktır.

Tefsir'ul-Kummî'de yer alan bir rivayete göre, İmam Sadık (a.s)

"Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, oğullarını tanıdıklan gibi tanırlar."

ayeti ile ilgili olarak şöyle demiştir: "Bu ayet Yahudi ve

Hıristiyanlar hakkında inmiştir. Yüce Allah; *'kendilerine kitap verdiklerimiz*

onu yani Resulullah'ı, *oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar.'*

buyuruyor. Çünkü yüce Allah Tevrat'ta, İncil'de ve Zebur'da Hz.

Muhammed'in ve arkadaşlarının niteliklerini, hicret edişini haber

vermiştir. Yüce Allah buna şu sözleriyle işaret ediyor: **'Muhammed**

Allah'ın Resulüdür. O'nun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı şiddetli,

kendi aralarında merhametlidirler. Onların, rüku ve secde

ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde

secdelerin izinden nişanları vardır. Onların Tevrat'taki ve İncil'deki

vasıfları budur.' [Fetih, 29]

Resulullah ve arkadaşları Tevrat'ta böyle tanımlanırlar. Peygamberimiz

ilâhî mesajı tebliğ etmekle görevlendirildiği zaman,

514 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ehlikitap onu tanıdı. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *O bildikleri*

kendilerine gelince, onu inkâr ettiler." [Bakara, 89]

Ben derim ki: Bunun bir benzeri de el-Kâfi adlı eserde Hz. Ali'-

den rivayet edilmiştir. [c.2, s.283, h: 16]

Şiî kaynaklarının birçoğunda belirtildiğine göre, **"Nerede olursanız**

olun, Allah hepinizi bir araya getirir."ayeti İmam-ı Kâim Hz.

Mehdi'nin arkadaşları ile ilgilidir. Bazı kaynaklarda da bu yorumun

bir tür uyarlama olduğu belirtilir.

Ehlisünnet kanallarından gelen bir rivayete göre, *"Size olan*

nimetimi tamamlayayım." ifadesi ile ilgili olarak Hz. Ali, "Nimetin

tamamlanması İslâm üzere ölmektir." demiştir.

Yine Ehlisünnet kaynaklarında belirtildiğine göre, "Nimetin

tamamlanmasından maksat, cennete girmektir."

KIBLE HAKKINDA İLMÎ BİR İNCELEME

İslâm dininde kıbleye yönelmek, tüm Müslümanları kapsayan

genel bir ibadet olan namaz, hayvan kesme ve umum halkı ilgilendiren

diğer bazı konular açısından son derece önemlidir. Bu

yüzden kıbleyi belirlemek için ciddî bir araştırma yapma gereğini

duyarlar. Önceki dönemlerde genellikle zan, varsayım ve biraz da

tahmin esasına dayalı olarak kıbleyi belirlemeye çalışırlardı. Daha

sonraları ümmetin matematik bilginleri bilimsel bir araştırma ve

gerçeğe en yakın noktayı belirleme gereğini duydular. Bu amaçla,

ülkelerin enlem ve boylamlarını belirleme amacı ile kullanılan

cetvellerden, aletlerden yararlanma yönüne gittiler.

Önce, girinti ve üçgen hesabı ile, Mekke'nin bulunulan yerin

güney noktası karşısındaki sapma konumunu ortaya çıkardılar.

Yani bulunulan yer ile Mekke arasındaki kavuşma çizgisinin, bulunulan

yer ile o yerin güney noktası arasındaki kavuşma çizgisinden

(gündüzün yarı çizgisi) sapma oranını belirlediler. Daha sonra,

gündüzün yan çizgisini belirleyen ve Hint dairesi olarak bilinen ölçü

yardımcılığı ile tüm İslâm ülkeleri açısından bu noktayı belirlediler.

Ardından sapma derecelerini ve kıble hattını tayin ettiler.

Daha sonra kolaylık olsun diye pusula olarak bilinen mıknatıslı

aleti kullandılar. Çünkü pusulanın iki ibresinden biri kuzeyi biri

de güneyi gösterir. Bu alet, Hind dairesi yerine güney noktasının

Bakara Sûresi / 142-151 515

belirlenmesi için kullanılır. Ayrıca ülkenin sapma çizgisi bilindiğinden

kıble tarafını belirleme kolaylaşır.

Ancak bu çalışma -Allah kendi rızasına yönelik bu çalışmaları

kabul etsin- iki bakımdan da yanılmadan kurtulamamıştır. Birincisi:

Son dönem matematikçiler, ilk kuşak matematikçilerin boylamı

belirlemede yanıldıklarını ortaya koydular. Bu yüzden yön

sapması ve Kâbe'nin bulunduğu noktanın belirlenmesi ile ilgili hesaplar

altüst oldu. Şöyle ki: Bir ülkenin enlemini belirlemeye -

kuzey kutbunun yüksekliğini göz önünde bulundurarak- ilişkin

yöntemleri gerçeğe yakın bir isabetliliğe sahipti. Ancak boylamı

belirlemeye ilişkin yöntemleri için aynı şeyi söylemek mümkün

değildir. Bu ise, göksel bir olayla ilgili iki ortak nokta arasındaki

mesafeyi göz önünde bulundurmaktır. Güneş tutulması gibi ki bu

olay onlarca ancak, güneşin yörüngesindeki seyri oranında algılanabilirdi.

Buna saatle ölçme denir. Ancak bu yöntem, eskiden kullanılan

aletlerle oldukça güçtü ve titiz bir uygulamadan uzaktı.

Ne var ki, günümüzün gelişmiş araçları ve iletişimin sağladığı

yakınlık, meseleyi son derece kolaylaştırmıştır. Kıbleyi tayin etme

gereği de hala geçerlidir. Nitekim Serdar Kabilî adıyla tanınan faziletli

Şeyh, bu hususta bir çalışma yapmıştır. Yeni yöntemlerle kıbleye

ilişkin yön sapmasını belirlemiştir. Yaptığı çalışmalara ve incelemelere

yer verdiği "Tuhfet'ul-Ecille Fî Marifet'il-Kıble" adlı risaleyi

yayımlamıştır. Son derece yararlı ve ayrıntılı bilgiler içeren bir

risaledir. Bu risalede Şeyh, kıblenin nasıl belirleneceğini matematiksel

olarak açıklıyor. Ayrıca ülkelerin kıble şemasını da çiziyor.

Şeyhin ulaştığı bulguların en ilginci de (Allah çalışmalarından dolayı

onu mükâfatlandırsın), Peygamber efendimizin (s.a.a) Medine'deki

Mescidinin mihrabı ile ilgili üstün kerametini ortaya koyan

tespitidir.

Şöyle ki: Eskilerin hesaplamasına göre, Medine'nin coğrafi

konumu, enlem: 25°, boylam: 75° 20 dk. Fakat Resulullah efendimizin

mescidindeki mihrap bu hesaplara uymuyordu. Bu yüzden

âlimler mihrabın kıbleye uyumluluğunu çeşitli açılardan araştırmaya

gidiyor ve yön sapmasına değişik açıklamalar getirme gereğini

duyuyorlardı. Fakat bunların gerçekle uzaktan yakından bir

ilgileri yoktu. Ancak Şeyh (r.a), Medine'nin coğrafi konumunun, en-

516 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lem: 24° 25 dk. boylam; 39° 59 dk. yön sapması yaklaşık olarak

0° 45 dk. şeklinde olduğunu tespit etti. Bu hesaba göre

Resulullah'ın mihrabı kıbleyle tam uyuşuyordu. Böylece, namaz

kıldığı bir sırada dönüp yüzünü çevirdiği kıble ile ilgili olarak

Resulullah efendimizin akıllara durgunluk veren bir mucizesi daha

gün yüzüne çıkıyordu. Resulullah Cebrail gelip kolumdan tuttu ve

yüzümü Kâbe'ye döndürdü demişti. Hiç kuşkusuz Allah ve O'nun

elçisi doğru söylüyor.

Daha sonra değerli mühendis ez-Zaim Abdurrezzak el-Beğairî -

Allah rahmet etsin- yeryüzünün birçok bölgesinin kıblesini tespit

etti ve buna "Marifet'ul-Kıble" adlı eserinde yer verdi. Bu eserde

yaklaşık olarak dünyanın bin beş yüz bölgesinin kıble şeması çizilmiştir.

Böylece kıble tayinine ilişkin ilâhî nimet tamamlanmış

oldu.

İkincisi: Bu da meselenin manyetik yönüdür. Bilim adamlarına

göre, dünyanın iki manyetik kutbu, dünyanın iki coğrafik kutbu ile

uyuşmazlar. Söz gelimi manyetik kuzey kutbu ile coğrafi kuzey

kutbu arasındaki farklılık zamanla bin mile kadar çıkar. Dolayısıyla

pusula coğrafik güney kutbunu tam olarak göstermez. Öyle ki

bazen hiç de normal karşılanmayacak bir yön farklılığı ortaya çıkar.

Günümüzde, (ki 1332 h.ş. yılını kastediyorum.) değerli mühendis

Hüseyin Ali Rezm-ara bu meseleyi çözümlemiştir. Değişik

bölgelere göre coğrafik kutupla manyetik kutup farklılığını tespit

etmiştir ki, onun tespit ettiği bölge sayısı bin kadardır. Onun icat

ettiği pusula, kıble tayininde gerçeğe yakın bir isabetlilik göstermektedir.

Günümüzde kullanılan pusula onun icadıdır. Allah onu

çalışmasından dolayı mükâfatlandırsın.

KIBLE HAKKINDA TOPLUMSAL BİR İNCELEME

İnsan topluluklarının yapısını inceleyen, toplum adı verilen birimin

özellik ve etkinliklerini gözlemleyen bir insan, toplumu bir

olgu olarak meydana getiren, ardından daha alt düzeyli birimlere

ayıranın, daha geniş alanlara doğru yaygınlaştıran etkenin insan

doğası olduğunu görecektir. İnsan yüce Allah'ın, fıtratı kanalıyla

kendisine ilham etmesi sonucu varlığını sürdürme ve eksiğini giderme

amacı ile toplumsal hareketlere girişir. Topluma sığınır,

Bakara Sûresi / 142-151 517

toplumsal eğitim ve denetim aracılığı ile kendi hareketlerini toplumun

hareketlerine uydurma, toplumla birlikte oturup kalkma

gereğini duyar. Ardından insan bazı bilgilerin farkına varır, kendisine

bazı bilgiler (zihinsel kavramlar) ve ilham edilir ve bazı kavrayışlar

edinir ki, bunlar aracılığı ile maddeyi ve mâddî varlık içinde

ihtiyaç duyduğu olguları, kendi hareket biçimini ve amaçlarını belirler.

Bunlar onunla kendi hareketleri ve kendi ihtiyaçları arasındaki

bağlantıyı sağlarlar. Güzel ya da çirkin, gerekli ya da zorunlu

olduğuna inanmak gibi birtakım toplumsal temel prensiplerin belirlenmesi

gibi. Ulusların, bölge ve çağların değişmesiyle değişim

ve başkalaşma arzeden başkanlık, başkan tarafından yönetilme

durumu, mülkiyet, özel mülkiyet, ortak ve özel ilişkiler, öteki genel

nitelikli kural ve yasalar, ulusal gelenekler de bunlar arasında yer

alır.

Şu hâlde üzerinde birleşilen ve görüş birliğine varılan toplumsal

değerler ve kurallar yüce Allah'ın ilhamına dayalı insan doğasının

ürünleridirler. İnsan doğası, inandığı ve istediği değeri dış âlemde

somutlaştırıp ardından amel, fiil, terk ya da bütünleme şeklinde

pratize etme saydamlığına sahip kılınmıştır.

Maddî olgulardan münezzeh ve maddî olarak algılanmaktan

uzak olan yüce Allah'a kulluk sunma amacı ile yönelme, kalp ve

vicdan sınırlarının dışına taşırılmak ve fiiller çerçevesine indirgenmek

istenince -ki fiiller ancak maddî olgularca gerçekleştirilirler.-

bu duyguların temsilî olarak somutlaştırılmalarından başka

seçenek yoktur ki, kalbi yönelişler farklı nitelikleriyle nazara alınarak

kendi anlamlarına uygun biçim ve şekillerle fiil şeklinde somutlaştırılırlar.

Alçalmayı sembolize eden secde, saygı göstermeyi

sembolize eden rüku, feda olmayı sembolize eden tavaf, ululamayı

sembolize eden kıyam ve huzura pak ve temiz olarak çıkmayı

sembolize eden gusül ve abdest gibi.

Hiç kuşkusuz kulun mabuduna yönelmesi, ibadet ederken yüzünü

ona döndürmesi, sunduğu ibadetin ruhunu oluşturur. Bu ruh

olmazsa, ibadetin hayatı ve varlığı söz konusu olmaz. İbadetin

tam, kalıcı, sürekli ve gerçek olması bakımından bu ruhun sembolize

edilmesi bir zorunluluktur.

518 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Putperestler, yıldızlara ve diğer cisimlere kulluk sunan insanlar,

ibadet ederlerken mabutlarını karşılarına alıyorlardı. Yüz yüze

gelmeyi sağlayan özel mekânlarda bedenleriyle onlara yöneliyorlardı.

Fakat, peygamberlerin sundukları din özellikle de bu dinlerin

tümünü tasdik eden İslâm dini, kıble olarak Kâbe'yi öngörmüş ve

namazda ona yönelmeyi emretmiştir. Bir Müslüman dünyanın neresinde

olursa olsun, Kâbe'ye yönelerek namaz kılmak durumundadır

ve bu hususta hiçbir mazeret ileri süremez. Bazı durumlarda

kıbleye karşı durmayı, bazı durumlarda da ona sırt çevirmeyi yasaklamıştır

İslâm. Diğer bazı durumlarda ise, Kâbe'ye yönelmeyi

mendup saymıştır. İslâm bununla insan kalbindeki Allah'a yöneliş

duygusunu, evine yönelterek korumayı amaçlamıştır ki, yalnızlığında,

kalabalık arasında, ayakta, oturuşunda, uykusunda, uyaklığında,

ibadet anında ve kulluk kastı taşıyan herhangi bir davranışında

Rabbini unutmasın. Hatta en basit hareketlerde bile bu

duygunun göz önünde bulundurulmasını, korunmasını istemiştir.

Bu, meselenin ferde yönelik kısmıdır.

Meselenin topluma bakan yönü ise, daha hayret verici, daha

etkileyici, daha belirgin ve daha derin etkilidir. İnsanlar, aralarındaki

zaman ve mekân farklılığına rağmen aynı noktaya yönelmek

suretiyle birleşmiş oluyorlar. Bu olay onlar arasındaki düşünce birliğinin,

toplumsal bağlılığın, gönüllerin kaynaşmışlığının somut ifadesidir.

Ferdin maddî ve manevî hayatı ile ilintili her olguya nüfuz

etmesi mümkün olan bu ruh, toplumsal boyutta daha engin,

oluşturduğu toplumsal birlik daha güçlü ve daha yetkindir.

Yüce Allah bu ayrıcalığı Müslüman kullarına özgü kılmıştır.

Bununla onların birlik ve beraberliklerini, toplumsal heybetlerini

korumuştur. İnsanların iki kişinin bir görüş etrafında birleşmesi

hayal olasıcasına çeşitli hiziplere, değişik mezhep ve meşreplere

bölünmüş olmalarına rağmen, bize bahşettiği bu nimetlerinden

dolayı ulu Allah'a şükrediyoruz.

Bakara Sûresi / 152 519

152- "Öyleyse beni anın ki, ben de sizi anayım; bana şükredin,

nankörlük etmeyin."

AYETİN AÇIKLAMASI

Yüce Allah, içlerinden bir peygamber göndermiş olmasını,

hem Hz. Peygambere, hem de Müslümanlara yönelik bir lütuf olarak

nitelendiriyor. Hiç kuşkusuz bu, değeri ölçülemeyen bir nimettir.

Bağış üstüne bağıştır. Allah'ın onları hatırlamasıdır. Çünkü

dosdoğru yola iletme hususunda onları unutmamış, varılabilecek

en üst kemal noktasına kadar yükseltmiştir onları. Buna ek olarak

bir de kendileri için bir kıble belirlemiştir. Bu olay, dinlerinin kemale

ermesi, ibadet kastı taşıyan davranışlarının birlik ve ahenk içinde

olması, dinsel ve toplumsal üstünlüklerinin pekişmesi demektir.

Bunun bir gereği olarak Müslümanları kendisini anmaya ve bu

nimetine şükürle karşılık vermeye davet ediyor ki, kendisine yönelik

kulluk ve itaatleri ile kendisini anmalarına bol nimetle karşılık

vererek onları ansın. Şükrettikleri ve nankörlük etmedikleri için

verdiğinin kat kat fazlasını versin.

Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Unuttuğun zaman Rabbini*

an ve umarım Rabbim beni, doğruya bundan daha yakın bir bilgiyle

ulaştırır." (Kehf, 24) "*Andolsun şükrederseniz elbette size nimetimi*

artırırım." (İbrâhîm, 7) Her iki ayet de Bakara suresinde yer

alan kıble değişikliğine ilişkin ayetlerden önce inmiştir.

Ayrıca "anma" kimi zaman gafletin karşıtı olarak kullanılmıştır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Kalbini bizi zikretmekten gaflete*

düşürdüğümüz kimseye itaat etme." (Kehf, 28) Gaflet, "bilgi"nin

temelde var olmasına rağmen, bilinmemesi, fark edilmemesidir.

Bunun karşıtı "anma"dır, ki bildiğinin farkında olmayı, bildiğini

bilmeyi ifade eder. Kimi durumlarda "anma", "unutma"nın karşıtı

olarak da kullanılır. Bu ise, bilginin görünüm olarak zihinden kay-

520 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bolmasıdır. Şu ayet-i kerimede buna işaret ediliyor: *"Unuttuğun*

zaman Rabbini an." Bu bakımdan bazen "anma" da tıpkı "unutma"

gibi ayrıntı niteliğindeki sonuçları ve özellikleri bulunup da

kendisi bizzat gerçekleşmediği yerlerde bile kullanılabilmektedir.

Söz gelimi, sen, yardımına ihtiyacı olduğu hâlde arkadaşına yardım

etmezsen -onu andığın hâlde- onu unutmuşsundur. "Anma"

için de aynı durum geçerlidir.

Görüldüğü kadarıyla lafzî "anma"ya da "anma" denilmiş olması

bu yüzdendir. Çünkü bir şeyden söz etmek, onu kalben anmanın

belirtisidir. Nitekim yüce Allah buyuruyor: *"De ki: Size ondan*

hatırlatma niteliğinde bazı bilgiler okuyacağım." (Kehf, 83)

Buna benzer birçok ayet vardır. Eğer lafzî "anma" da gerçek anlamda

anma sayılsa, o zaman, "anma"nın bir mertebesi de lafzi

anmadır, denilmelidir. Çünkü böyle bir anma sözle sınırlıdır, onunla

kayıtlıdır.

Şu hâlde "anma"nın da mertebeleri vardır. Nitekim yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur."*

(Ra'd, 28) *"Rabbini içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan*

bir sesle sabah-akşam an ve gafillerden olma." (A'râf, 205) *"Atalarınızı*

andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın."

(Bakara, 200) Kuvvetli deyimi, ancak anmamın niteliği olabilir,

lafzın değil.

"Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni, doğruya

bundan daha yakın bir bilgiyle ulaştırır." (Kehf, 24) Bu ayetin

son kısmı, Peygamber efendimizin (s.a.a) bulunduğu konumdan

daha üstün olan bir konuma yönelik bir temennisini içeriyor. Sonuç

olarak ayetin anlamı şöyle oluyor: "Sen, O'nu anma mertebelerinin

yüksek bir mertebesinden daha aşağı bir mertebeye indiğin

zaman, -ki bu "unutma"dır- Rabbini an ve bu anma ile en yakın yolu

ve en üstün mertebeyi temenni et." Buna göre kalben anmanın

da kendi içinde mertebeleri vardır. Öyleyse, "Anma, anlamın nefiste

hazır olmasıdır." diyenin sözü doğrudur. Çünkü hazır olmanın

dereceleri vardır.

Eğer *"beni anın"* ilâhî kelâmında (ki bu ifadenin orijinali birinci

şahıs -mütekellim- "ya"sına müteallık bir fiildir) kastedilen "anma"

hiçbir müsamahaya yer bırakmayacak şekilde gerçek nitelikli

Bakara Sûresi / 152 521

anma olsaydı, bu, insanın diğer tür bir temel bilgiye sahip olduğu

ve bu bilginin bizim alışageldiğimiz, bilinen şeyin biçim ve mefhumunun

bilenin zihninde oluşmasından ibaret olan bilgiden farklı

olduğunu ifade ederdi. Çünkü bu tür bir bilgi varsayılırsa, bu, bilenin

bilineni belirlemesi ve tavsif etmesi demektir. Oysa yüce Allah,

niteleyenlerin nitelemelerinden münezzehtir. Nitekim şöyle buyuruyor

yüce Allah: *"Allah onların yakıştırmalarından münezzehtir.*

Fakat Allah'ın muhlis kulları hariç." (Saffât, 159-160) *"Onlar bilgice*

O'nu kavrayamazlar." (Tâhâ, 110) İnşaallah bu, iki ayet üzerinde

durduğumuz zaman, daha etraflı bilgi vermeye çalışacağız

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Zikrin, yani Allah'ı anmanın fazileti ile ilgili birçok rivayet Sünnî

ve Şiî kanallardan aktarılmıştır. Değişik kaynakların belirttiğine

göre, her durumda Allah'ı anmak güzeldir, iyi bir davranıştır.

Uddet'üd-Daî'de şöyle deniyor: Rivayet ediliyor ki: Resulullah

efendimiz (s.a.a) ashabının yanına gelerek şöyle dedi: "Cennet

bahçelerinde otlayın." Dediler ki: "Ya Resulallah, cennet bahçeleri

nedir?" Buyurdu ki: "Allah'ın anıldığı meclislerdir. Sabah akşam Allah'ı

anın. Kim Allah katındaki derecesini bilmek isterse, Allah'ın

kendi katındaki derecesine baksın. Çünkü kul Allah'ı kendi içinde

hangi dereceye koyarsa, Allah da onu o dereceye koyar. Biliniz ki:

Yüce hükümdarınız katındaki en hayırlı, en temiz, en üstün dereceli

ve üzerine güneş doğan en değerli ameliniz, Allah'ı anmanızdır.

Çünkü yüce Allah, "Ben, beni ananın arkadaşıyım" diyor ve buyuruyor

ki: "Beni anın, ben de sizi nimetlerimle anayım. Beni, itaat ederek,

ibadet ederek anın; ben de sizi nimetlerle, lütufla, huzurla ve

hoşnutlukla anayım." [s.238, h: 17]

el-Mehasin'de ve Ravendi'nin ed-Deavat adlı eserinde İmam

Sa-dık'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: Yüce Allah diyor ki: "Kim

vaktini sürekli beni anmakla geçirirse ve benden dilemeye zaman

bulamazsa, ben ona benden isteyeceğinden daha hayırlısını veririm."

[c.1, 39, h: 43]

el-Meanî adlı eserde Hüseyin el-Bezzâz, İmam Muhammed Bâkır'ın

(a.s) kendisine şöyle dediğini rivayet eder: "Yüce Allah'ın

kullarına farz kıldığı en ağır yükümlülüğü sana haber vereyim

mi?" "Evet" dedim. Dedi ki: "İnsanlara adil davranman, kardeşinle

522 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kendini eşit görmen ve her şart altında Allah'ı anmandır. Allah'ı anmanın

kapsamına girmesine rağmen, 'Subhanallahi ve'lhamdulillahi

ve la ilâhe illellahu vellahu ekber'i kasdetmiyorum.

Her şart altında Allah'ı anmak; On'a itaat ve isyan ettiğin durumlarda

onu anman, demektir." [s. 192, h: 3]

Ben derim ki: Bu anlamı içeren birçok hadis Peygamber efendimizden

(s.a.a) ve onun Ehlibeyti'nden (a.s) rivayet edilmiştir.

Bunların bazısında yüce Allah'ın şu sözüne işaret edilir: *"Allah'tan*

korkanlar, kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu

zaman, hemen Allah'ı anarlar, böylece hatalarını görürler." (A'râf,

201)

Uddet'üd-Daî adlı eserde, Resulullah efendimizin (s.a.a) şöyle

dediği rivayet edilir: "Yüce Allah diyor ki: Kulumun genellikle benimle

ilgili olduğunu bildiğim zaman, onun şehvet duygusunu ve

ihtirasını benden dilemeye, bana yakarmaya dönüştürürüm. Kulum

böyle olunca da, bir yanılgıya düşmek üzereyken, onunla yanılgının

arasını ayırırım. İşte bunlar benim gerçek dostlarımdır. İşte

bunlar gerçek kahramanlardır. Onlar, öyle kimselerdirler ki, işledikleri

bir suçtan dolayı bir memleketin halkını yok etmek istediğim

zaman, bu kahramanların hatırı için, söz konusu cezayı kaldırırım."

[s.235]

el-Mehasin adlı eserde İmam Sadık'ın (s.a.a) şöyle dediği rivayet

edilir: Allah diyor ki: "Ey Âdemoğlu, beni kendi nefsinde an,

ben de seni kendi nefsimde anayım. Ey Âdemoğlu, beni yalnızken

an, ben de seni yalnızken anayım. Beni meclisin içinde an, ben de

seni senin meclisinden daha hayırlı olan bir meclis içinde anayım."

İmam dedi ki: "Bir kul Allah'ı insanlardan oluşan bir topluluk

içinde anınca, Allah da onu meleklerden kurulu bir topluluk içinde

anar." [c.2, s.39]

Ben derim ki: Bu anlamı içeren birçok hadis hem Şia, hem de

Ehlisünnet kaynaklarınca rivayet edilmiştir.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde, imanın şubeleri ile ilgili olarak

Taberanî, İbn-i Mürdeveyh ve Beyhaki, İbn-i Mes'ûd'a dayanarak

şu hadisi tahric ederler: Resulullah efendimiz (s.a.a) buyurdu ki:

"Kime dört şey verilirse, ona dört şey verilir. Bu sözün açıklaması

Bakara Sûresi / 152 523

Allah'ın kitabındadır: Kime 'anma' başarısı verilirse, Allah da onu

anar. Çünkü yüce Allah, *'Beni anın ki, ben de sizi anayım.'* buyuruyor.

Kime dua etme tevfiki verilirse, karşılığı da verilir. Çünkü

yüce Allah, *'Bana dua edin, size karşılık vereyim.'* buyuruyor. Kim

şükretmeye muvaffak kılınırsa, kendisine fazlası da verilir. Ulu Allah

buyuruyor ki: *'Eğer şükrederseniz, elbette size verdiğim nimetimi*

artırırım.' Kime istiğfar verilirse, bağışlanma da verilir. Yüce

Allah buyuruyor ki: *Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O,*

çok bağışlayandır."

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde belirtildiğine göre, Said b.

Mansûr, İbn-i Münzir ve Beyhaki imanın şubeleri ile ilgili olarak

Halid b. Ebu İmran'a dayanarak şu hadisi tahric etmişlerdir:

Resulullah efendimiz (s.a.a) buyurdu ki: "Kim Allah'a itaat ederse,

kuşkusuz Allah'ı anmış olur, namazı, orucu ve Kur'ân okuması az

miktarda olsa bile. Kim Allah'a isyan ederse, O'nu unutmuştur;

çok namaz kılsa da, sürekli oruç tutsa da ve zamanını Kur'ân okumakla

geçirse de."

Ben derim ki: Bu hadis gösteriyor ki, bir kul ancak gaflet ve

unutma sonucu günah işleyebilir. Çünkü bir insan günahın gerçek

mahiyetini ve olumsuz sonuçlarını hatırlayacak olursa, hiçbir şekilde

günah işlemeye yeltenmez. Bir insanın yanında Allah'ın adı

anıldığı hâlde aldırış etmeden günah işliyorsa ve Rabbinin ulu

makamına bir değer vermiyorsa, bu insan Rabbinin yüceliğinin ve

ululuğunun bilincinde olmayan azgın bir cahildir. Ulu Allah'ın insanı

her yönden kuşattığını bilmeyen bir ahmaktır.

Bu hususa başka rivayetler de işaret ediyor. ed-Dürr'ül-Mensûr

tefsirinde Ebu Hind ed-Darî Resulullah efendimizden şöyle rivayet

ediyor: Allah buyuruyor ki: **"İtaat ederek beni anın, ben de bağışlamak**

suretiyle sizi anayım. Kim -itaat eden biri olarak- beni ânarsa,

onu bağışlamak suretiyle anmak benim için bir zorunluluk olur.

Kim -isyan eden biri olarak- beni anarsa, onu da cezalandırmak

suretiyle anmak benim için bir zorunluluk olur."

Bu hadiste günah anında anma olarak nitelendirilen durumla

kastedilen, gerek bu ayette ve gerekse diğer rivayetlerde "Allah'ı

unutma" olarak nitelendirilen durumdur. Çünkü bu durumun devamında

"Allah'ı anma"nın kaçınılmaz sonuçları gerçekleşmiyor.

524 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Konu hakkında söylenecek daha çok söz var, yeri geldikçe konuya

ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız.

Bakara Sûresi / 153-157 ....

153- Ey inananlar, sabır ve namazla yardım dileyin. Muhakkak

ki Allah, sabredenlerle beraberdir.

154- Allah yolunda öldürülenlere de "ölüler" demeyin; hayır,

onlar diridirler, ama siz farkında değilsiniz.

155- Andolsun, sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden

(evlatlardan) eksiltme gibi şeylerle deneriz. Sabredenleri

müjdele.

156- Onlar ki, kendilerine bir bela eriştiği zaman, "Biz Allah içiniz

ve O'na döneceğiz." derler.

157- İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır

ve doğru yolu bulanlar da onlardır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Ele aldığımız bu beş ayetin akışı bir bütünlük oluşturuyor.

Cümleler arasında sözel vurgu ve bir ahenk var. Cümlelerin ifade

ettikleri anlamlar ise, iç içe girmiş durumdadır. İlk ayetin akışı son

ayete yöneliktir, son ayetin anlamında ilk ayete göndermede bulunuluyor.

Bu da gösteriyor ki, bu ayetler ayrı ayrı zamanlarda değil

de bir kerede inmişlerdir. Ayetlerin akışı, bunların savaş emrinin

verilmesinden, cihat hükmünün bir yükümlülük olarak bildi-

526 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

rilmesinden kısa bir süre önce indiklerini gösteriyor. Çünkü bu ayetlerde

müminlerin ileride karşılaşacakları bir sınama amaçlı beladan,

başlarına gelecek bir musibetten söz ediliyor. Bu, tüm insanlar

için geçerli olan bir bela ya da musibet değildir.

Burada kastedilen genel bir sınavdan geçirmedir ki, bu, normal

ve sürekli vuku bulan bir gelişme değildir. Çünkü doğada yer

alan diğer canlılar gibi insanoğlu da bireysel olarak bazı cüz'î gelişmelerle

karşılaşır ki, bunlar sayesinde bireysel yaşanıma egemen

olan sistemde bir bozulma, bir düzensizlik meydana gelir.

Ölüm, hastalık, korku, açlık, üzüntü ve yoksunluk gibi. Bu, yüce Allah'ın

kullarının ve yarattığı tüm canlıların hayatına egemen kıldığı

bir yasadır. Dünya sürekli bir mücadele yurdudur. Varoluş yasasının

özelliği değişim ve başkalaşım-dır. Allah'ın yasasında bir değişme,

Allah'ın yasasında bir başkalaşma bulamazsın.

Bireysel sınama amaçlı bela, sınavdan geçirilen insan açısından

ağır ve istenmeyen bir olgu olmakla beraber, toplumsal nitelikli

bela ve sınama amaçlı musibetler kadar korkunç ve ürkütücü

değildir. Çünkü musibetle karşı karşıya kalan birey, başka bireylerin

gücünden destek alır. Bunlar aracılığı ile dayanıklılığını, direncini

ve kararlılığını pekiştirir. Ancak toplumsal nitelikli, kapsamlı

musibetler kamu bilincini, kamuoyunu olumsuz yönde etkiler.

Toplumsal yapılanmanın, sosyal örgütlenmenin işleyişini felç eder.

Hayat düzeni altüst olur, korku büyüyerek yayılır. Yalnızlık ürkütücü

boyutlara ulaşır. Böyle bir durum karşısında akıl ve bilinç karışır.

İnsanın kararlılığı ve direnci kırılır. Kısacası, toplumsal nitelikli

bela ve kapsamlı sınama daha meşakkatli ve sonuçları bakımından

daha acıdır. Ayetlerden anladığımız budur.

Burada sözü edilen genel musibet, toplumsal nitelikli veba

salgını ve kıtlık gibi her belayı kapsamamaktadır. Söz konusu olan,

kendi tercihleri sonucu başlarına gelecek bir beladır. Çünkü

onlar tevhit esasına dayalı dini benimsemiş ve hak içerikli davete

olumlu karşılık vermişlerdir. Bu tercihlerinden dolayı dünya ile aralarında,

özellikle de kendi ulusları ile aralarında görüş ayrılığı baş

göstermiştir. Kendilerine karşı çıkanların tek amacı, Allah'ın nurunu

söndürmek, adaleti öngören ilâhî mesajı dünya yüzünden silmek

ve hak içerikli çağrıyı etkisiz hâle getirmektir. Aradaki sür-

Bakara Sûresi / 153-157 527

tüşmeyi, görüş ayrılıklarını sona erdirmek için savaştan başka da

bir çözüm yolu görünmüyordu. Çünkü karşı taraf açısından mesaja

karşı kanıt sunma, dinden döndürme amaçlı baskıyı yoğunlaştırma,

saf gönüllere vesvese verme, kafaları karıştırmak için etrafa

kuşku yayma ve benzeri girişimler sonuçsuz kalmıştı. Peygamberin

mesajına kanıtla karşılık verme, vesvese, fitne ve desise

sokma din düşmanlarını tatmin edecek bir etki bırakmamıştı. Hak

içerikli mesajın yolunu tıkamak, dinin göz kamaştırıcı parlak nurunu

söndürmek için savaşmaktan başka bir çözüm kalmamıştı.

Bu, sorunun kâfirlere yönelik kısmıydı.

Din açısından ise, problem gayet açıktı. Tevhit esasına dayalı

ilâhî mesajı dünyanın dört bir yanına duyurmak, hak dini yaymak

ve bu dinin öngördüğü adil hükmü egemen kılmak, batılın kökünü

kurutmak için savaşmaktan başka seçenek yoktu. Çünkü insanoğlunun

bu dünyaya inişinden bu yana yaşanan deneyimler göstermiştir

ki, hakkın etkinliği batılın bertaraf edilmesi ile mümkündür.

Batıl ise, ancak güce dayalı darbelerle bertaraf edilebilir.

Kısacası, bu ayetlerde söz konusu sınava **"Allah yolunda savaş"**

deyimi ile işaret ediliyor. Bu savaş öyle bir üslupla tanımlanıyor

ki, hoşlanılmayacak bir tarafı, olumsuz bir yönü kalmıyor. Buna

göre cihat ölüm değil, hayattır. Hem de ne hayat!

Bu ayetler müminleri savaşa teşvik ediyor. Bir sınavdan

geçirileceklerini ve sabretmedikleri, meşakkatlere katlanmadıkları

sürece yük-sek derecelere ulaşamayacaklarını, Rablerinin rahmetine

ve esenliğine kavuşamayacaklarını, O'nun hidayetine

eremeyeceklerini haber veriyor. Bu zorluklar karşısında ne ile

yardım dileyeceklerini öğretiyor. Sabır ve namaz. Sabır; paniğe

kapılmanın, bozguna uğramanın, şaşkınlığa düşmenin tek panzehiridir.

Namaz ise, Rabbe yöneliştir, tüm işleri yönlendiren ilâhî

güce sarılmadır. Namaz, tüm gücün yüce Allah'a ait olduğunun

somut ifadesidir. **"Ey inananlar, sabır ve namazla yardım isteyin.**

Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." Bundan önce,

"Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin. Ve kuşkusuz o Allah'a

saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir." (Bakara, 45) ayetini incelerken, sabır ve namaz

kavramları ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştuk. Sabır;

Kur'ân-ı Kerim'in övgüyle söz ettiği ve sık sık gündeme getirdiği

528 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

karakterlerin, durumların başında gelir. Bu kavram, yaklaşık olarak

yetmiş yerde geçer. Bir ayette, *"Bunlar yapılması gereken*

işlerdir." (Lokmân, 17) diye söz ediliyor bu kavramdan. *"Buna ancak*

sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük pay sahibi olan

kimse kavuşturulur." (Fussilet, 35) denilerek, sabrın ne kadar önemsendiği

vurgulanıyor. Bir ayette de, *"Sabredenlere, mükâfatları*

hesapsız ödenecektir." (Zümer, 10) buyuruluyor.

Namaz ise, Kur'ân-ı Kerim'de teşvik edilen en büyük ibadetlerden

biridir. Namazla ilgili olarak şöyle bir ifade kullanılıyor

Kur'ânda: *"Namaz çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden*

vazgeçirir." (Ankebût, 45) Yüce Allah'ın kitabında dile getirdiği hiçbir

tavsiye yoktur ki, en başında namaz bulunmasın.

Ardından yüce Allah, sabır niteliğine sahip bulunan kimseler

için: *"Allah sabredenlerle beraberdir."* buyuruyor. Ama namazla

ilgili olarak böyle bir ifade kullanmıyor. Bundan önce yer alan,

"Sabırla ve namazla yardım dileyin. Çünkü namaz, Allah'a saygı

duyanlardan başkasına ağır gelir." denilmişti. Ama bu ayetlerin

atmosferi korkuların buluştuğu, yiğitlerin vuruştuğu bir atmosferdir.

Dolayısıyla daha önce yer alan ayetin aksine, burada "sabır"

olgusunu ön plâna çıkarmak daha uygundur. Bu yüzden, *"Allah*

sabredenlerle beraberdir." denilmiştir. Hiç kuşkusuz burada kastedilen

beraberlik, şu ayet-i kerimede kastedilen beraberlikten

farklıdır: *"Nerede olursanız, O, sizinledir."* (Hadîd, 4) Bu ayette kastedilen

beraberlik, kuşatıcılık ve yöneticiliktir. Fakat sabredenlerle

olma şeklindeki beraberlik, yardımcı olma, destekleme anlamını

ifade eder. Buna göre sabır, kurtuluşun anahtarıdır.

"Allah yolunda öldürülenlere, "ölüler" demeyin; hayır, onlar diridirler,

ama siz farkında değilsiniz." Denilebilir ki: Burada hitap, Allah'a, Peygamberine ve ahiret gününe inanan, ahirette hayatın olacağını kesin olarak bilen müminlere

yöneliktir. Hak davete olumlu karşılık verdikten ve

ahiretteki hayatı tasvir eden birçok ayeti dinledikten sonra bunların,

ölümle birlikte insanın yok olduğuna inandıklarını düşünmek

doğru değildir. Bununla beraber bu ayet-i kerime, belli bir grup için

ölümden sonra yaşamaktan söz ediyor ki, bunlar, müminlerden

olup da Allah yolunda savaşırken öldürülen şehitlerdir. Kâfirler için

böyle bir durum söz konusu de-ğildir. Oysa ölümden sonra hayat,

Bakara Sûresi / 153-157 529

herkesi kapsayan genel bir durumdur. O hâlde bu ayet-i kerimede

sözü edilen "ölümden sonra hayat"tan maksat ismin kalıcı olmasıdır,

geçen zamana rağmen hatıranın canlı kalması ve iyi bir şekilde

anılmadır. Bazı tefsir bilginleri ayeti bu şekilde yorumlamışlardır.

Yukarıdaki yorum birkaç açıdan tutarsızdır: Birincisi: Sözü edilen

bu tür bir hayat, gerçekliği bulunmayan bir kuruntudur. Hayalî

bir hayattır bu. Ve adından başka hiçbir şeyi yoktur. Böylesine kuruntuya

dayalı bir meselenin Allah'ın kelâmında yer alması O'nun

yüceliğine yaraşmaz. Ulu Allah, insanları gerçeğe çağırır ve *"haktan*

sonra sapıklıktan başka ne vardır." (Yûnus, 32) buyurur. Hz. İbrahim'in,

"Sonra gelenler arasında bana, bir doğruluk dili nasib

eyle." (Şuarâ, 84) şeklindeki isteğine gelince, Hz. İbrahim burada,

hak içerikli daveti için ve dosdoğru anlatımı için kendisinden sonra

kalıcılık istiyor. Sırf güzel bir övgü ve hoş bir anılma istemesi

söz konusu değildir.

Evet, bu bozuk düşünce ve bu yalancı kuruntu, ancak materyalistlere

ve natüralistlere yakışır. Çünkü onlar, ruhların madde kökenli

olduklarına inanırlar. Ölümle birlikte insanın yok olduğunu ve

ahiret hayatının olmayacağını düşünürler. Bununla beraber, insan

fıtratının zorlaması ile ruhların kalıcılığını, ölümünden sonra mutluluk

ve bedbahtlıktan etkilendiğini dile getirirler. Bu bakımdan

özveri ve fedakârlık ile bu manevî makama ulaşmanın gerekliliğini

söylerler. Özellikle de büyük ve önemli meseleler için birtakım

insanların, başkalarının yaşaması için kendilerini ölüme atmaları

gerektiğini ileri sürürler. Ancak eğer bir kişi, ölmesi ile birlikte yok

olacaksa, (özellikle ölümün yok olmak olduğuna inananlar açısından)

bu durumda bir insanın başkalarının yaşaması için kendisini

yokluğa atmasının hiçbir mantıklı dayanağı, hiçbir haklı gerekçesi

olmaz. Sırf başkaları adalete göre yararlansın diye, kendini zorla

elde edebileceği lezzetlerden yoksun bırakması için hiçbir neden

kalmaz. Çünkü akıllı insan bedelini almadıkça hiçbir şey vermez.

Fakat başkalarının yaşaması uğruna ölmek, başkaları faydalansın

diye kendini yoksun bırakmak gibi almadan vermek ve tutmadan

bırakmak insan fıtratının kabul etmediği bir durumdur.

530 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Maddeciler bunu fark edince, bu noksanlık onları söz konusu

yalana dayalı kuruntuları uydurmaya zorladı. Ne var ki, bu kuruntuların

hayal âleminden ve evham vadisinden başka bir yerde gerçekliği

yok-tur. Diyorlar ki: Kuruntuların tutsaklığından kurtulmuş

özgür insan kendisini vatanına ya da onurlanacağı her olguya feda

etmelidir ki, övgüyle anılmak, hatırlanmak suretiyle sonsuz hayata

kavuşabilsin. Toplum ve uygarlığın ayakta kalabilmesi ve toplumsal

adaletin sağlanabilmesi için, kişi bazı çıkarlarından ve

zevklerinden fedakarlık edip başkalarının yararlanması uğruna

bunlardan yoksun kalmasını bilmelidir ki, onurlu ve yüksek bir hayata

kavuşabilsin.

Doğrusu ben, maddî bir bileşim olarak düşünülen, tüm özellikleri

maddeye ayarlı olan, hayatı ve bilinci de maddî hayata bağlı

olan bir insan, yok olup gittikten sonra, bu hayata ve bu onura nasıl

kavuşabilecek, bunu nasıl algılayabilecek ve bundan nasıl zevk

duyabilecek, anlayabilmiş değilim! Aslında bu, asılsız bir kuruntudan

başka bir şey değildir.

İkincisi: Ayetin son cümlesi olan *"Ama siz farkında değilsiniz."*

ifadesi, yukarıdaki yorumla uyuşmuyor. Böyle bir sonuç çıkarmak

için ifadenin şöyle olması gerekirdi: "Onlar iyi nitelikleriyle anıldıkları

ve kendilerinden sonra insanların övgülerine mazhar oldukları

için diridirler." Hiç kuşkusuz teselli verme ve gönlü hoş tutma amacı

ile böyle bir ifadenin kullanılmış olması daha uygun olurdu.

Üçüncüsü: Aynı zamanda bu ayetin de açıklaması niteliğinde

olan ve öldürüldükten sonraki hayatlarını tasvir eden başka ayetler,

bu yorumun aksini ifade etmektedirler: *"Allah yolunda öldürülenleri*

sakın ölüler sanma; hayır, onlar diridirler ve Rableri yanında

rızklanırlar." (Âl-i İmrân, 169) ayeti ile başlayan birkaç ayet,

bize bu hayatın gerçek olduğunu ve bir değerlendirmeden ibaret

olmadığını bildiriyor.

Dördüncüsü: Resulullah efendimiz (s.a.a) döneminde, bazı

Müslümanların ölümün hemen ardından başlayan bu hayattan

haberdar olmamaları pek uzak bir ihtimal değildir. Kur'ân-ı Kerim'de

açıkça ifadesini bulan ve başka türlü te'vili mümkün olmayan

husus, sadece kıyamet günü gerçekleşecek olan diriliş olgusudur.

Ölüm ve haşir arası berzah hayatına gelince, Kur'ân'ın açık-

Bakara Sûresi / 153-157 531

ladığı gerçek bilgilerden olmakla birlikte, Kur'ân'dan zorunlu olarak

edinilen ve bilinmesi aynı kesinlikle zorunlu olan bir husus değildir.

Nitekim Müslümanlar arasında bu hususta bir görüş birliği

yoktur. Hatta günümüzde bile bazıları bunu inkâr etmektedirler.

Bu düşüncede olanlar ruhun bütünüyle maddeden soyutlanmadığına

ve insanın ölümle birlikte, bedeninin çürümesi sonucu hayatı

kesin biçimde son bulduğuna, sonra yüce Allah onu kıyamet günü

hesaplaşma amacı ile dirilttiğine inanırlar. Bu yüzden diyoruz ki,

bu ayette şehitlerin berzah âleminde diri olduklarının açıklanmasının

sebebi, belki de, bir kısmının bu gerçeği bilmesine rağmen,

diğer bir kısım Müslümanın bundan habersiz olmasıdır.

Kısacası; bu ayette işaret edilen hayat, gerçek bir hayattır,

takdirî bir hayat değildir. Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde

kâfirin ölümünden sonraki hayatını yokoluş ve yıkım olarak nitelendirmiştir.

Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: *"Kavimlerini*

de helâk yurduna kondururlar." (İbrâhîm, 28) Aynı konuya

işaret eden daha birçok ayet vardır. Şu hâlde ölümden sonraki hayat,

mutluluk sürdürülen bir hayattır. Bu hayatı yaşayanlar da özellikle

müminlerdir.

Bu hususa yönelik olarak yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Ahiret*

yurdu, işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi." (Ankebût, 64) İnsanlar

bunu bilemezlerdi. Çünkü duyu organları ve algılama cihazları, ancak

dünyevi maddî hayatı algılayabilecek kapasitedeydi. Maddî

hayatın ötesini algılayamadıkları için, onlarca yokoluş ile hayat

ötesi arasında bir fark yoktu. Bu yüzden öteyi yokoluş olarak tanımladılar.

Onların bu kuruntusu, dünyada mümin ve kâfir arasında

ortak bir durumdur. Bu yüzden yüce Allah ayette, *"onlar diridirler;*

ama siz farkında değilsiniz." buyuruyor. Yani siz kapasiteleri

maddî dünya ile sınırlı olan duyu organlarınızla bu hayatı algılayamazsınız,

hissedemezsiniz.

Nitekim bir başka ayette, *"İşte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi."*

buyuruluyor. Yani kesin bir kavrayışla algılayıp bilselerdi. Bir

diğer ayette de şöyle buyuruyor yüce Allah: *"Hayır, kesin bilgi ile*

bilseydiniz, elbette cehennemi görürdünüz." (Tekâsür, 5-6)

532 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bu açıklamaların ışığında diyebiliriz ki -doğrusunu Allah

herkesten daha iyi bilir- ayeti şöylece anlamlandırmak gerekir:

Allah yolunda öldürülenlere, ölüler, demeyiniz. Ölüm kavramının

sizde uyandırdığı düşünceye dayanarak onların yok olduklarına,

karanlığa gömüldüklerine inanmayın. Onların ölümlerini sahip

olduğunuz hayatla karşılaştırıp da o yönde bir karar vermeyin.

Duyu organlarınızın algısına dayanarak onlara "ölüler" demeyin.

Çünkü onlar hayatın sona ermesi, canlılığın iptali anlamında ölü

değildirler. Tam tersine onlar diridirler, fakat sizin duyu

organlarınızın kapasitesi bunu algılayacak ve fark edecek

durumda değildir. Bütünü, en azından büyük bir çoğunluğu,

insanın ölümünden sonra hayat sürdürdüğüne ve zatın yok

olmadığına inandıkları hâlde, bu ifadenin müminlere yöneltilmesi,

bildikleri bir hususa dikkatlerini yeniden çekilmesi amacına

yöneliktir. Bu uyarı ile eğer bir öldürülme durumu ile karşılaşacaklarsa

içlerindeki sıkıntı, huzursuzluk ve kalplerindeki endişe gideriliyor.

Çünkü, bu ilâhî açıklamadan sonra, öldürülen kişinin akrabaları

açısından tek üzüntü verici durum olarak, şu dünya hayatındaki

kaç günlük ayrılık kalıyor. Bu ise, öldürülen kişinin kavuştuğu ilâhî

hoşnutluk, mut-lu bir hayat, kalıcı nimet ve yüceler yücesi Allah'ın

rızası yanında bir hiç mesabesindedir.

Bu ayet-i kerime üslup olarak yüce Allah'ın Peygamber efendimize

(s.a.a) yönelttiği şu hitaba benziyor: *"Gerçek Rabbinden*

gelendir, artık kuşkulananlardan olma." (Bakara, 147) Oysa

Resulullah efendimiz (s.a.a) Rabbinin ayetlerine kesin bir bilgiye

dayanarak inanan ilk kimsedir. Ne var ki, bu tür bir ifade tarzıyla

verilmek istenen mesajın belirgin biçimde ön plâna çıkarılması ve

hiçbir gönülde en ufak bir kuşku kırıntısına yer bırakmayacak şekilde

açığa kavuşturulması amaçlanmaktadır.

BERZAH HAYATI

Tefsirini yaptığımız bu ayet-i kerime, açık biçimde insanın berzah

âleminde bir tür hayat sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Aynı

anlam şu ayet-i kerime tarafından da pekiştirilmektedir: *"Allah*

yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma; hayır, onlar diridirler,

Rableri yanında rızklanırlar." (Âl-i İmrân, 169) Bu hususla ilgili ola-

Bakara Sûresi / 153-157 533

rak birçok ayet örnek olarak sunulabilir. En ilginç olanı da bazı

kimselerin ayetle ilgili olarak şu açıklamada bulunmuş olmalarıdır:

"Bu ayet Bedir savaşı şehitleri hakkında inmiştir: Bu hayat sırf

onlara özgü bir ayrıcalıktır. Onların dışında kimse bu nimete

kavuşamaz."

Bazı tefsir bilginleri, son derece yerinde bir kararla, *"Sabırla ve*

namazla yardım dileyin." ayetini tefsir ederlerken, bu tür söylentilere

katlanma hususunda kendilerine sabır vermesi için yüce Allah'a

yalvarmışlardır.

Keşke, bu insanların bu tür sözlerle ne kastettiklerini bilseydim?

Keşke, insanın öldükten veya öldürüldükten sonra yok olduğuna

ve maddî vücudunun, ruhsal ve bedensel terkibinin çözüldüğüne

inanmalarına karşın, Bedir şehitleri hakkında ne tür bir hayat

tasavvur ettiklerini bilseydim?

Yoksa, onlar için tasavvur ettikleri hayat bir mucize midir? Ve

yüce Allah, Resul-i Ekrem'den, diğer peygamberlerden ve Allah'a

yakın olmuş velilerden ayrı olarak sırf onlar için mi öngörmüştür

bu hayatı? Ölüm yokoluşundan sonra sadece Bedir şehitlerine mi

kalıcılık bahşetmiştir? Bu bir mucize değildir, tersine imkânsızlığı

zorunlu olan bir icattır. İmkânsız bir hususta mucize söz konusu

olamaz. Akıl açısından zorunlu olan bu hükmün (yokoluştan sonra

varlıklarının sürdürülmesi) olanca açıklığına rağmen geçersiz olduğu

farz edilirse, o zaman aklın zorunlu, zorunsuz hiçbir hükmüne

güvence kalmaz.

Yoksa, bunlara göre şehitler için; duyu organlarının hükmü açısın-

dan bir istisna mı söz konusudur? Yani duyu organları bu şehitler

hak-kında yanılıyorlar mı?

Çünkü onlar yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve diğer nimetlerden

yararlanıyorlar; ama duyu organlarının algılama kapasitelerinin

dışındadırlar. Duyu organlarının onların durumundan algıladığı husus,

onların öldürülmeleri, organlarının kesilmesi, duyularının devre

dışı kalması ve bedensel ve ruhsal terkiplerinin çözülmesidir.

Böyle olunca da duyu organları meseleyi kavrama noktasında,

daha başından itibaren yanılmışlardır demektir. Şayet duyu organlarının

bu tür hatalar yapmaları normal kabul edilse, bu durumda

duyuların bazen doğruyu, bazen de eğriyi tutturmaları söz konusu

534 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

olur ve bunun hangi olgularla ilgili olacağı kesin olarak bilinemez.

Bu durumda da duyuların güvenilmezliği söz konusu olur.

Eğer bu hususta ilâhî irade belirleyici ise, onun taalluk etmesi

için de bir başka belirleyici gereği doğar. Yine de problem -yani

kavrayışa ve algılayışa güvenmeme durumu- devam eder. O zaman

olmamışı olmuş ve olmuşu da olmamış gibi görmemiz normal

olur. Aklı başında bir insan böyle bir saçmalığı kabul eder mi?

Acaba bu bir safsata değil midir?

Bu düşünce bir grup modernist tarafından bir ekol hâlinde

temsil edilmektedir. Diyorlar ki: Duyu organlarımızca algılanamayan,

ama kitap ve sünnette zahirî olarak işaret edilen melek,

müminlerin ruhları gibi olgular, doğal ve maddî olgulardırlar. Latif

cisimler oldukları için, yoğunlaşmış cisimlere hulul edebilirler, onların

içine girebilirler. Yani insan veya başka bir varlığın şekline girebilirler.

Söz gelimi, insana özgü tüm faaliyetlerde bulunabilirler.

Bizim için söz konusu olan güçler onlar için de geçerlidir. Ne var

ki, bunlar doğa kanunlarına tâbi değildirler. Yani, değişim, başkalaşım,

bileşim, ayrışım, iki doğal fenomen olan hayat ve ölüm bunlar

için söz konusu değildir. Yüce Allah dilediği zaman bunları bizim

duyularımızın algılama alanına sokar. Dilemediği zaman ya

da görünmelerini istemediği zaman da bunları bize göstermez.

Bu, duyular ya da söz konusu olgular açısından belirlenemez, tamamen

bağımsız bir irade işidir.

Bu tür bir anlayışa sahip olmaları, olgular arasındaki sebepsonuç

ilişkisini kabul etmemelerinden kaynaklanıyor. Eğer bu yalancı

kuruntu doğru kabul edilse, dinî öğretiler bir yana, tüm aklî

gerçekler ve tüm ilmî hükümler geçersiz olur; onların doğal maddî

etkileme ve etkilenmeden uzak olan sözüm ona saygın ve latif cisimlerine

sıra gelmez bile.

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan çıkan sonuca göre,

ayet-i kerime berzah hayatının varlığına işaret ediyor. Bu hayatın

bir diğer adı da "kabir âlemi"dir. Ölümle kıyamet arası orta âlem.

Bu âlemde ölü kıyamet kopana kadar ya azap görür ya da

nimetlendirilir.

Aynı hususa işaret eden ayetlere gelince; bir ayette ulu Allah

şöyle buyuruyor: *"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma;*

Bakara Sûresi / 153-157 535

hayır, onlar diridirler, Rableri yanında rızklanırlar. Öyle ki onlar

Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdiklerinden dolayı

sevinç içindedirler. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine

katılmamış olan şehit kardeşlerine hiçbir ve üzüntü bulunmadığı

müjdesinin sevinci içindedirler. Onlar Allah'tan gelen nimet ve

keremin; Allah'ın müminlerin mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesinin

sevinci içindedirler." (Âl-i İmrân, 169-171)

Bu ayetlerin de aynı konuya işaret ettiklerini daha önce açıklamış-

tık. Bu ayetlerin Bedir Savaşına katılıp da şehit düşenlere

özgü bir duruma işaret ettiklerine inanan kişi, bunlar üzerinde iyice

düşündüğü zaman, ayetlerin akışının diğer müminlerin de onların

kavuştukları ölümden sonraki hayata ve nimetlenmeye ortak

olduklarını görecektir.

Berzah hayatına işaret eden ayetlerden biri de şudur: *"Nihayet*

onlardan birine ölüm geldiği zaman, 'Rabbim, der, beni geri döndürünüz

ki, terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yapayım.' 'Hayır,

bu, onun söylediği bir laftır. Önlerinde, ta dirilecekleri güne kadar

bir perde vardır." (Mü'minûn, 99-100) Bu ifade, açıkça ortaya koyuyor

ki, insanların dünyadaki hayatları ile kıyamet dirilişinden sonraki

hayat arasında, yaşadıkları bir ara dönem hayatı vardır. Bu konuya

ilişkin geniş açıklamayı ileride yapacağız, inşaallah.

Konuya ilişkin kanıtlar içeren ayetlerin bir örneği de şudur:

"Bizimle karşılaşmayı ummayanlar: 'Bize melekler indirilmeliydi,

yahut Rabbimizi görmeliydik değil mi?' dediler. Andolsun ki onlar

kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi

aştılar. Melekleri gördükleri gün, (Bilindiği gibi, burada kastedilen

melekleri ilk kez gördükleri gündür. Yani öldükleri gündür. Başka

ayetler de buna delildir.) *işte o gün suçlulara müjde yoktur ve 'size,*

sevinmek yasaktır, *yasak!' derler. Yaptıkları her işin önüne*

geçtik de, onu etrafa saçılmış toz zerreleri hâline getirdik. O gün

cennet halkının kalacakları yer daha iyi, dinlenip safa sürecekleri

yer daha güzeldir. O gün ki, gök beyaz bulutlarla parçalanır

(Burada da kıyamet gününe işaret ediliyor) *ve melekler indirilir;*

işte o gün, gerçek mülk Rahmanındır. Kâfirler için çetin bir gündür."

(Furkan, 21-26) Yeri gelince bu hususla ilgili olarak daha ayrıntılı

bilgi vereceğiz, inşaallah.

536 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Örnek verebileceğimiz bir ayet de şudur: *"Dediler ki:*

Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Günahlarımızı

itiraf ettik. Şimdi çıkmak için bize bir yol var mı?" (Mü'min, 11) Bu

ayette, kıyamet günü gerçekleşen dirilişe kadar (yani bu sözü söyledikleri

güne kadar) iki öldürmeden ve iki diriltmeden söz ediliyor.

Berzah hayatını kabul etmediğimiz sürece, bu anlam yerine

oturmuyor. Kabul ettiğimiz zaman, bir öldürme ve diriltme berzahta,

bir diriltme de kıyamette gerçekleştiği anlaşılır. Eğer iki diriltmeden

biri dünyada, biri de ahi-rette meydana geliyorsa, o zaman

sadece bir öldürme gerçekleşmiş olur, ikinci öldürme ise, gerçekleşme

imkânı bulamamış olur. Bundan önce, *"Allah'ı nasıl inkâr*

edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti." (Bakara, 28) ayetini ele

alırken konuya ilişkin ayrıntılı açıklamada bulunmuştuk. Dileyen

oraya başvurabilir.

Bir örnek de yüce Allah'ın şu sözüdür: *"Firavun ailesini, azabın*

en kötüsü kuşattı. Ateş! Sabah akşam ona sunulurlar. Kıyamet

koptuğu gün de, 'Firavun ailesini azabın en çetinine sokun!' deriz."

(Mü'-min, 45-46) Bilindiği gibi kıyamet gününün sabahı akşamı

olmaz. O, herhangi bir güne benzemeyen bir gündür.

Bu Kur'ân'î gerçeği dile getiren ya da ona işaret eden ayet sayısı

oldukça kabarıktır. Bunlardan biri de yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Allah'a andolsun ki senden önceki milletlere de peygamberler

gönderdik; şeytan, onlara yaptıkları işleri süsledi. O, bugün de

onların dos-tudur. Onlar için acı bir azap vardır." (Nahl, 63) Bunun

gibi daha birçok ayeti örnek verebiliriz.

RUHUN SOYUTLUĞU

Tefsirini yaptığımız bu ayet-i kerime ve konuya ilişkin diğer

ayetler üzerinde iyice düşünüldüğü zaman, bundan daha geniş

boyutlu bir gerçek açıklığa kavuşacaktır. Sözünü ettiğimiz "ruhun

soyutluğu"-dur. Yani bedenden ayrı, beden ve diğer maddî terkiplerin

hükmüne tâbi olmayan bir olgu oluşudur. Ruh bedenle bir tür

birleşim gerçekleştirmiş, onu bilinç, irade ve kavramaya ilişkin öteki

nitelikleriyle yönlendirir. Yukarıda söz konusu ettiğimiz ayetler

üzerinde düşünüldüğü zaman bu anlam iyice belirginleşir.

Bakara Sûresi / 153-157 537

Bu ayetlerden çıkan sonuca göre insan, kişilik olarak beden

değildir. Bedenin ölmesi ile ölmez, onun yok olması ile yok olmaz.

Bedensel terkibin ayrışması, elementlerinin dağılması ile ortadan

kalkmaz. İnsan bedenin yok olmasından sonra da varlığını sürdürür,

kalıcı nimetler içinde sürekli ve rahat bir hayat yaşar. Ya da

bitmez tükenmez bir mutsuzluk girdabında elem verici bir azap

çeker. İnsanın ölümden sonraki mutluluğu ya da mutsuzluğu onun

karakteristik özelliğine ve amellerine bağlıdır; bedensel olgulara

ya da toplumsal yargılara değil. Bu anlamları yukarıya aldığımız

ayet-i kerimelerden ediniyoruz. Açıkça görülüyor ki, bunlar cismanî

hükümlerden ayrı hükümlerdir, bütün yönleriyle dünyevi maddî

özelliklerden farklıdırlar. Dolayısıyla insan ruhu bedenden ayrı bir

olgudur.

Bu gerçeği pekiştiren ifadelerden biri yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Allah, öldükleri sırada canları alır, ölmeyenleri de uykularında;

sonra ölümüne hükmettiğini yanında tutar, ötekilerini de gönderir."

(Zümer, 42) "Teveffî" ve "istîfâ" deyimleri, bir hakkın eksiksiz

olarak tamamıyla alınmasını ifade ederler. Ayet-i kerimede geçen

"tutmak" "almak" ve "göndermek" gibi fiiller, bedenle ruhun farklılıklarını

ifade etmektedirler.

Bunlardan biri de şu ayet-i kerimedir: *"Dediler ki: 'Biz yerde*

kaybolduktan sonra, biz mi yeni bir yaratılışta olacağız?' Doğrusu

onlar Rablerine kavuşmayı inkâr edenlerdir. De ki: Üzerinize vekil

edilen ölüm meleği, sizi (canınızı) alır, sonra Rabbinize döndürülürsünüz."

(Secde, 10-11)

Burada yüce Allah, ahireti inkâr eden kâfirlerin kuşkularından

birini gündeme getiriyor. Diyorlardı ki: Öldükten ve bedensel terkibimiz

ayrıştıktan sonra organlarımız birbirlerinden ayrılır, vücudumuzun

her bir parçası bir tarafa dağılır. Görünümümüz başkalaşır

ve biz toprağın içinde kayboluruz. Dış âlemi algılamamızı sağlayan

duyularımız iş görmez hâle gelir. Bütün bunlardan sonra ikinci

bir yaratılış mümkün olur mu? Onlara göre bu, imkânsız bir

şeydir. Burada yüce Allah elçisine şu cevabı vermesini telkin ediyor:

"De ki: Üzerinize vekil edilen ölüm meleği, sizi (canınızı) alır."

Bu ayetten anlıyoruz ki, sizin üzerinize vekil edilen bir melek var;

o, sizin canınızı alır ve sizi tutar. Kaybolup gitmenize izin vermez.

538 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Onun koruması ve kontrolü altında olursunuz. Toprağa karışıp

kaybolan, yalnızca sizin bedenlerinizdir, ruhlarınız değil. "Kum=siz"

zamiri bunu gösteriyor. Çünkü yüce Allah, *"sizi (canınızı) alır."* buyuruyor.

Aşağıdaki ayetleri de bu meseleye örnek olarak gösterebiliriz:

"Ona kendi ruhundan üfledi." (Secde, 9) Yüce Allah bu hususu insanın

yaratılışı ile ilgili olarak gündeme getiriyor. Başka bir ayette

şöyle buyuruyor: *"Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir."*

(İsrâ, 85) Burada yüce Allah "ruh"un köken olarak kendi

"emr"inden olduğunu bildiriyor. Bir başka ayette ise "emrini" şöyle

tanımlıyor: *"O'nun emri, bir şeyi istedi mi ona, sadece 'ol' demektir,*

hemen oluverir. Yücedir O ki, her şeyin melekutu O'nun elindedir."

(Yâsîn, 82-83) Bu, "ruh"un "melekut"tan olduğu ve onun "ol"

kelimesi olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor. Sonra "emr"i bir başka

yerde, başka bir nitelikle tanıtıyor: *"Bizim emrimiz bir tektir, göz*

açıp yumma gibidir." (Kamer, 50) "Göz açıp yumma" ifadesi, gösteriyor

ki, "ol" kelimesinden ibaret olan "emir" bir kerede varolan bir

olgudur, tedricî bir varoluşu yoktur. O, varlığı zaman ve mekâna

bağlı olmaksızın var olur.

Bundan da anlaşılıyor ki, emir -ve ondan olan ruh- cismanî,

maddî bir varlık değildir. Çünkü cismanî, maddî varlıkların temel

özellikleri, tedricî bir varoluşa sahip olmaları, zaman ve mekâna

bağımlı olmalarıdır. Dolayısıyla insan ruhu cismanîlikle, maddî

bedenle ilintili olsa bile, maddî ve cismanî bir olgu değildir.

Ruh ile maddî ve cismanî beden ilişkisinin mahiyetini ortaya

koyan birçok ayet vardır. Bir ayet-i kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Sizi ondan (yani yerden) yarattık." (Tâhâ, 55) Konuya ilişkin

diğer örnekleri şöylece sıralayabiliriz: *"İnsanı ateşte pişmiş gibi*

kuru çamurdan yarattı." (Rahman, 14) *"İnsanı yaratmaya çamurdan*

başladı. Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan

yaptı." (Secde, 7-8) *"Andolsun biz insanı çamurdan bir süzmeden*

yarattık. Sonra onu bir sperma olarak sağlam bir karar yerine

koyduk. Sonra spermayı embriyoya çevirdik. Embriyoyu bir çiğnemlik

ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, kemiklere

et giydirdik; sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların

en güzeli Allah, ne yücedir." (Mü'mi-nûn, 12-14)

Bakara Sûresi / 153-157 539

Buna göre insan, önceleri sürekli değişen, farklı biçimler alan

doğal bir cisimdi; sonra yüce Allah bu donuk ve hareketsiz cismi

yeni bir yaratılış sürecine sokarak irade ve bilinç sahibi bir varlık

hâline getirdi. Bu yeni hâliyle bilinç, irade, düşünce ve olgular üzerinde

tasarrufta bulunma, yer değiştirerek ya da değişime uğratarak

doğal olgulara ilişkin düzenlemelerde bulunma gibi hareketlerde,

faaliyetlerde bulunabiliyor ki cisimler, maddî olgular böyle

hareketlerde bulunamazlar. Şu hâlde ruh cismanî değildir ve ruhun

içine konulduğu yer onun üzerinde etkin değildir.

Ruhun oluşumuna yol açan cisim -ki bu cisim kendisinden ruh

var edilen bedendir- açısından ruh, ağacın meyvesi ya da daha uzak

bir bağlantıyla kandilin ışığı gibidir. Bu şekilde ruhun bedenle

olan ilişkisinin nasıl meydana geldiği ortaya çıkıyor. Ölümle birlikte

bu ilişki kopuyor, bağlantı kesiliyor. Şu hâlde ruh varoluşunun

ilk aşamasında bedenle aynıdır, sonra ondan yaratılarak ayrı bir

olgu olarak ortaya çıkıyor, ardından bütünüyle ondan bağımsız bir

yapıya kavuşuyor. Yukarıya aldığımız ayetlerin ifadelerinden çıkan

sonuç budur. Bu gerçeği ima ya da dolaylı anlatımla ifade eden

başka ayetler de vardır. Titiz bir gözlemci bunları rahatlıkla fark

edebilir ve doğru yol kılavuzu ulu Allah'tır.

* * *

"Andolsun, sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme

gibi şeylerle deneriz." Bundan önce yüce Allah müminlere sabırla

ve namazla yardım istemelerini emretmiş, Allah yolunda öldürülen

ve aslında diri olan kimselere de "ölü" demelerini yasaklamıştı.

Şimdi de, böyle bir buyruğu yöneltmesinin sebebini

açıklıyor.

Buna göre; müminler bir süre sonra sınama amaçlı bir musibete,

bir belaya uğratılacaklar ki, bu sınav olmadan yüksek mertebelere

ulaşmaları, onurlu ve tek ilâhın egemenliğine dayalı hanif

dinin biçimlendirdiği şirkten uzak bir hayat sürdürmeleri mümkün

olmayacaktır. Savaştan, vuruşmadan söz ediyoruz. Söz konusu iki

kaleye sığınmadıkça, o iki güçten güç almadıkça, savaşta başarı

elde etmeye ve zafere ulaşmaya ilişkin muratlarına eremezler.

Bunlar sabır ve namazdır.

540 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bunlara bir de üçüncü bir güç ekleniyor: Bir topluluk bu hususu

benimsediği zaman, bilincine vardığı zaman amacına ulaşır,

kemal açısından doruklara varır. Bu güç, kendilerinden olup da

savaşta öldürülenlerin, ölmediklerine, yitip gitmediklerine inanmaktır.

Mal ve can alanındaki fedakârlıklarının boşa gitmediğini,

gereksiz bir çaba olmadığını bilmektir.

Şayet düşmanlarını öldürürlerse, düşmanlarını ve onların amaçladığı

zor ve zulme dayalı yönetimi ortadan kaldırmış olmanın

mutluluğunu yaşayarak hayatlarını sürdürürler. Şayet düşmanları

tarafından öldürülürlerse, yine de yaşamaktadırlar ve de zorbalık

ve batılın egemenliği altına girmemişlerdir. Dolayısıyla her iki durumda

da onlar için iki güzellikten biri vardır.

Yüce Allah'ın ayet-i kerimede vurguladığı genel zorluklar, korku,

açlık, mal ve can zayiatıdır. Ayetin orijinalinde geçen

"semerat"tan (ürünler) maksat ise, görüldüğü kadarıyla evlâtlardır.

Çünkü savaş sırasında erkeklerin ve gençlerin ölmesinden dolayı

neslin azalması, ağaçların meyvelerinin azalmasından daha

belirgin bir husustur. "Ürünlerden maksat, hurma meyvesidir. Mallar

kelimesi ile de bunun dışındaki develer, sığırlar ve koyunlar

kastedilmiştir" diyenler de olmuştur.

"Sabredenleri müjdele. Onlar ki, kendilerine bir belâ eriştiği zaman,

'Biz Allah içiniz ve O'na döneceğiz.' derler." Önce, onlara müjdeyi vermek

için sabredenlerden yeniden söz ediliyor. İkinci olarak; güzel

sabrın ne olduğu öğretilerek nasıl sabredileceği gösteriliyor. Üçüncü

kez; sabrı gerekli kılan yüce Allah'ın, insanın mutlak maliki oluşu

gerçekliğine işaret ediliyor. Son olarak da; sabrın karşılığı olarak

elde edilecek genel ödüle değiniliyor. Bu da bağışlanma, rahmet

ve doğru yola iletilmedir.

Yüce Allah, Peygamberine önce, sabredenleri müjdelemesini

emrediyor. İşin önemini vurgulamak için de müjdenin gerekçesinden

söz etmiyor. Çünkü müjdenin kaynağı yüce Allah'tır, dolayısıyla

hayır ve güzellikten başka bir şeyle ilintili olamaz. Yüce Rab bunu

garantilemiştir. Sonra, sabredenlerin; başlarına bir musibet

geldiği zaman, "şöyle şöyle" diyenler olduklarını açıklıyor.

Bakara Sûresi / 153-157 541

İfade de geçen "musibet" insanın başına gelen herhangi bir

olay demektir. Ancak bu deyim, insanın başına gelen istenmeyen

durumlar için kullanılır.

Bilindiği gibi "demek"ten maksat, sadece bir cümleyi anlamını

zihinde canlandırmadan telaffuz etmek, anlamını gerçekleştirmeksizin

hatırlamak değildir. Şöyle ki: İnsan kelimenin tam anlamıyla

Allah'ın mülküdür ve sonunda O'na dönecektir. Ancak onunla

gerçek ve güzel sabır gerçekleşir ki, bu da korku ve

üzüntüyü kökünden yok eder, gaf-let tortularını silip süpürür.

Bu gerçeği şöyle açabiliriz: İnsanın varlığı ve varlığı ile birlikte

ortaya çıkan diğer olgular, söz gelimi gücü ve fiilleri, Allah sayesinde

vardırlar. Onları yoktan var eden, varlık sahnesine çıkaran

O'dur. Şu hâlde insan ancak Allah sayesinde ayakta durabilir. Her

hâlükârda; varoluşta, varlığını sürdürmede O'na muhtaçtır. O'na

dayanmak zorunda-dır. O'ndan bağımsız değildir. Rabbi onun üzerinde

dilediği tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Bu hususta

insanın hiçbir etkinliği ve hiçbir yetkisi yoktur. Çünkü, bağımsızlığı,

kendi başına hareket etme yeteneği söz konusu değildir. Kısacası

insanın varoluşunun, gücünün ve fiillerinin gerçek mülkiyeti ulu Allah'a

aittir.

Fakat yüce Allah, insanın varlığını kendi zatına izafe etmesine

izin vermiştir. Örneğin; "insan vardır" denir. Yine güç ve fiillerini

kendine izafe edilerek ifade edilmesine izin vermiştir. Söz gelimi;

işitme ve görme duyuları gibi güçleri vardır insanın. Yürümek, konuşmak,

yemek ve içmek gibi faaliyetleri vardır." deniyor. Şayet

yüce Allah izin vermeseydi, ne insan ne de başka bir yaratık bu olguları

kendine izafe edemezdi. Çünkü hiçbir varlık Allah'tan bağımsız

bir varoluşa sahip değildir.

Nitekim yüce Allah, olguların, söz konusu izinden önceki durumlarına

döneceklerini ve Allah'tan başka hiç kimsenin mülkiyetinin

olmayacağını haber vermiştir: *"Bugün mülk kimindir? O tek*

ve kahhar olan Allah'ın." Buna göre insanoğlu kendisine ait olan

ve kendisiyle beraber olan her şeyle birlikte Allah'a dönecektir.

Gerçek anlamda mülk bir tektir, o da yüce Allah'a aittir ve bu

hususta O'nun ortağı yoktur. Ne bir insan, ne de bir başka yaratık

O'nun mülkünün ortağı değildir. Görünürdeki biçimsel mülkiyetler,

542 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

söz geli-mi insanın kendine, evladına ve malına sahip olması biçiminde

beliren mülkiyet, gerçekte Allah'a özgüdür. İnsanın bunlar

üzerindeki sahipliği ulu Allah'ın bahşetmesine dayalı mecazî bir

sahipliktir. İnsanoğlu yüce Allah'ın sahipliğinin gerçekliğini ve

kendisinin de bu sahipliğin kapsamına girdiğini düşündüğü zaman,

sırf Rabbinin malı olduğunu görür. O zaman görünürdeki

mülkiyetin, yani insanın kendine, malına ve evlâdına sahip olması

şeklinde beliren ilişki türünün ileride geçersiz olacağını ve

Rabbine döneceğini anlayacaktır. Görecek ki, kendisi ahirette hiçbir

şeye ne gerçek, ne de mecazî anlamda sahip olmayacaktır.

Durum bundan ibaret olduğuna göre, başa geldiği vakit insanın

etkilenmesini gerektiren bir musibetin başa gelmesi durumunda

etkilenmenin aslında bir anlamı yoktur. Çünkü etkilenme,

insanın sahip olduğu bir şeyini yitirmesi durumunda bir anlam ifade

edebilir ki, onu bulduğunda sevinmesi, kaybettiğinde üzülmesi

gerçekçi olabilsin. Fakat insan iyice düşünüp hiçbir şeyin sahibi

olmadığına inandığı zaman hiçbir şekilde etkilenmez, üzülmez.

Her şeyin mülkiyetinin tek ve ortaksız Allah'a ait olduğuna, O'nun,

mülkünde dilediği tasarrufta bulunduğuna inanan bir mümin etkilenir

mi? Üzülür mü?

İSLAM'DA ÜSTÜN AHLÂKI EDİNMENİN TEMEL YÖNTEMİ

Biliniz ki, ruhun ahlâkını ve karakteristik özelliklerini bilgi ve

amel açısından (teorik ve pratik açıdan) ıslah etmek, üstün ahlâkı

kazanmak ve kötü ahlâkı yok etmek, sürekli olarak salih ameller

işlemeye, uygun davranışlâr içinde olmaya, bunlardan ödün vermemeye

bağlıdır. Böylece cüz'î konulara ilişkin cüz'î bilgiler ruhta

kalıcılık kazanır; üst üste biner, ruhun özüne kazınır ve silinmesi

zor ve hatta imkânsız bir hâle gelir.

Söz gelimi, bir insan korkaklık özelliğini yok edip cesaret niteliğine

sahip olmak isterse, bu adam yürekleri hoplatan, insanın

dizlerinin bağının çözülmesine yol açan korkulu yerlere, dehşet verici

zorluklara girip çıkmalıdır, bunu bir alışkanlık hâline getirmelidir.

Bu tür bir yere girdiğinde, pratik olarak böyle bir yere girilebileceğini

görür. O zaman direnmenin lezzetini ve kaçmanın ve çekinmenin

iğrençliğini pratik olarak algılar. Bu husus tekrarlandık-

Bakara Sûresi / 153-157 543

ça kişiliğine işler, nihayet cesaret niteliği onda kalıcı bir karakter

hâlini alır. Bu teorik karakterin insanın içinde meydana gelmesi,

isteğe bağlı bir şey değilse de, gördüğün gibi bu sonuca ulaştırıcı

öncüller ihtiyarî ve kişisel kazanıma bağlı şeylerdir.

Bunu öğrenmiş bulunduğuna göre, ahlâkı güzelleştirmenin ve

üstün ahlâkı elde etmenin iki yolunun bulunduğunu da bilmiş olursun.

Birinci yöntem: Ahlâk dünyaya yönelik salih amaçlarla, insanlar

arasında övgüye lâyık görülen bilgi ve görüşlerle güzelleştirilir.

Nitekim deniliyor ki: İffetlilik, elde olanla yetinme ve başkalarının

sahip bulunduğu şeylerden ilgi kesme, insanın başkalarının gözünde

onurlu ve büyük görünmesini sağlar, insana toplum

nezdinde saygın bir yer kazandırır. Bunun aksi bir görünüm hasisliğe

ve fakirliğe yol açar. Tamahkârlık kişilik zilletine, alçaklığa

sebep olur. Bilgi, halkın teveccühüne, onura, saygınlığa ve özel ilgiye

sebep olur. Bilgi, gözdür. İnsan onun aracılığı ile her türlü pisliği,

iğrençliği görür. Sevimli ve sempatik şeyleri algılar. Cehalet

ise, körlüktür. Bilgi seni korur, malı ise sen korursun. Cesaret kararlılıktır,

dirençtir, kalıcılıktır. İnsanın bukalemun gibi renkten

renge girmesine engel olur. Yense de, yenilse de insanların övgüsüyle

karşılaşır. Ama korkaklık ve döneklik için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Adalet, ruhun elem verici hüzünlerden kurtulması demektir.

O, ölümden sora hayattır. Yani ismin, güzel hatıranın kalıcı olması,

insanların yüreklerinde sevgiyle yer edinmesidir.

Ahlâk bilgisinin dayandığı yöntem budur ve bu yöntem eski

Yunan'da ve benzeri toplumlarda yaygın biçimde kullanılmıştır.

Kur'ân-ı Kerim insanların çoğu tarafından övülen hususları

seçmek ve yine onlarca yerilen hususları bırakmak, toplumun beğendiğini

almak ve çirkin gördüğünü atmak esasına dayanan bu

yöntemi kullanmamıştır. Ama bununla birlikte, gerçekte ahiret

sevabına ya da ahiret azabına yönelik olmakla birlikte, bazı ayet-i

kerimelerde ilâhî uyarılar toplumsal tepki ile ilintili olarak sunulmuşlardır.

Söz gelimi yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor:

"Nerede olursanız, yüzünüzü o yana (Mescid-i Haram'a) çevirin

ki, insanların, aleyhinizde bir delili olmasın." (Bakara, 150) Yüce

544 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Allah bu ayet-i kerimede müminleri kararlılığa ve dirençliliğe çağırıyor;

ama bunu *"ki, insanların... olmasın"* şeklinde illetlendiriyor.

Buna örnek olarak sunabileceğimiz bir diğer ayet de şudur:

"Çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz

gider. Sabredin." (Enfâl, 46) Bu ayette ulu Allah müminleri sabretmeye

çağırıyor ve gerekçe olarak da, bunun terk edilmesinin çelişmeye

yol açacağını, bununsa yılgınlığa, gücün yok olmasına,

düşmanın cesaret bulup saldırıya geçmesine sebep olacağını gösteriyor.

Bir diğer ayet-i kerime de şudur: *"Fakat kim sabreder, affederse,*

şüphesiz bu, yapılması gereken işlerdendir." (Şûrâ, 43) Yüce

Allah ayette müminleri sabretmeye ve bağışlamaya çağırıyor, buna

gerekçe olarak da bu davranışın "yapılması gereken övgüye lâyık"

bir iş olduğunu gösteriyor.

İkinci yöntem: Ahlâkın ahirete dönük hedeflerle

güzelleştirilmesidir. Kur'ân-ı Kerim'de bu amaca yönelik ifadelere

çokça rastlıyoruz: *"Allah, müminlerden mallarını ve canlarını*

cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır." (Tevbe, 111) *"Ancak*

sabredenlere ödülleri hesapsız ödenecektir." (Zümer, 10) *"Doğrusu*

zalimler için acı bir azap vardır." (İbrâhîm, 22) *"Allah iman edenlerin*

velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri

ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır." (Bakara,

257) Konu ve ifadelerin farklılığına rağmen, aynı amaca yönelik

birçok ayet örnek olarak gösterilebilir.

Bu kısma aldığımız ayetlerin kategorisine bir diğer grup ayeti

de sokabiliriz: *"Ne yerde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen*

hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce hir kitapta

olmasın. Doğrusu bu, Allah'a kolaydır." (Hadîd, 22)

Bu ayet-i kerime üzüntü ve sevinci bir kenara bırakmaya çağırıyor.

Çünkü size isabet edecek olan şey, hedefinden sapacak değildir.

Sizden sapan şeyler de size isabet edecek değildir. Çünkü

olaylar önceden karara bağlanmış bir sistem doğrultusunda ve

önceden belirlenmiş bir kader uyarınca gelişme gösterirler. Dolayısıyla

olaylar karşısında üzülmek ya da sevinmek, her türlü işin

dizginini elinde tutan Allah'a inanan bir mümine yakışmayan anlamsız

bir davranıştır.

Bakara Sûresi / 153-157................................ 545

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Hiçbir musibet başa gelmez*

ki, Allah'ın izniyle olmasın. Kim Allah'a inanırsa Allah onun

kalbine hidayet verir." (Teğâbun, 11) Bu kısım ayetler de içerik olarak

bundan önceki ayetlere benziyorlar. Ki o ayetlerde ahlâkın ıslahı

ahirete ilişkin onurlu amaçlarla sebeplendirilmişti. Hiç kuşkusuz

bunlar zanna dayanmayan gerçek kemal dereceleridir. Ahlâkın

ıslahı bu ayetlerde, kazâ, kader, Allah'ın ahlâkı ile ahlâklanma,

Allah'ın güzel isimlerini anma, yüce sıfatlarını hatırlama gibi gerçek

ilkelerle illetlendiriliyor.

Şayet desen ki: Kazâ ve kader gibi olguları sebep olarak

göstermek, şu seçmeye bağlı dünya hayatındaki hükümlerin

geçersizliğini gerektirir. Bu da üstün ahlâkın geçersizliğine ve

dünyanın doğal sisteminin bozulmasına yol açar. Çünkü eğer,

geçen ayetten hareketle sabır ve kararlılık sıfatlarının ıslahı, sevinç

ve üzüntünün terki gibi hususlarda, olayların levh-i mahfuzda

yazılı olduklarına, uyulması kaçınılmaz bir kadere bağlı

olduklarına dayanarak hareket etmek söz konusu olursa, bu durumda

rızk arama faaliyetini, arzulanan kemal niteliklerini kazanma

çabasını, küçük düşürücü huylardan kaçınma içgüdüsünü

askıya almada da aynı gerekçeye sığınma, doğru bir davranış

olarak kabul edilmelidir. O zaman rızkımızı aramaksızın yerimizde

oturmamız, gerçeği savunmaktan geri durmamız caiz olur. Nasılsa

olacak şey önceden karar verilmiştir, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

Aynı şekilde kaderin değişmezliği ve kesinliğine, levh-i mahfuzdaki

yazının belirleyiciliğine dayanılarak, kemal sıfatlarını elde

etmeye ve noksan niteliklerden kaçınmaya yönelik çabalar askıya

alınır. Bu ise her türlü tekâmülün ortadan kalkması demektir.

Buna karşılık olarak deriz ki: Kazâ ve kader konusunu incelerken,

aynı zamanda bu probleme de cevap sayılabilecek açıklamalarda

bulunmuştuk. Demiştik ki, insanların fiilleri olayların illetlerinin

birer cüz'üdürler. Bilindiği gibi malul ve müsebbeplerin varlığı,

illet ve sebeplerinin varlığı ve cüzleri ile uyuşur. Dolayısıyla,

"Tokluğun, ya varlığı ya da yokluğu mukadderdir. Her iki durumda

da "yeme"nin bir etkinliği söz konusu değildir." demek korkunç bir

hatadır. Çünkü, tokluğun dışarıda gerçekleşmesi varsayımı ancak

isteğe bağlı yeme fiilinin gerçekleşmesi varsayımı ile söz konusu

546 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

olabilir. Çünkü "yeme" onun illetlerinin bir cüz'üdür. Bir insanın,

herhangi bir malûl tasavvur etmesi, sonra da onun illetini ya da

cüzlerini geçersiz sayması büyük bir yanılgıdır.

Buna göre, insanın kendi dünyevi hayatının ekseni olan ve

mutluluğu veya mutsuzluğu açısından nedensellik rolü oynayan isteğe

bağlılık hükmünü, geçersiz sayması doğru değildir. Çünkü bu

olgu, insanların fiilleri ya da fiillerinden kaynaklanan durum ve özellikleri

ile ilgili olayların illetlerininbir cüz'ü niteliğindedir. Ne var

ki, bir insanın irâde ve istemini sebepler kategorisinden çıkartması

ve bunun etkinliğini inkâr etmesi caiz olmadığı gibi, istemini tek

sebep ve olayların dayandığı tek ve yeterli illet gibi görmesi de

doğru değildir. Kendi irade ve istemini âlemdeki bir sürü illet ve

cüzlerden sadece biri olarak görmelidir ki, bunların başında da ilâhî

irade gelir.

Aksi bir yaklaşım kendini beğenmişlik, kibirlilik, cimrilik, coşku,

üzüntü ve gamlanma gibi birçok yerilmiş özelliğe kaynaklık

eder. Cahil insan der ki: "Şunu yapan, şunu da yapmayan benim."

Böylece kendini beğenmişlik kompleksine kapılır ya da başkalarına

karşı kendini daha üstün görür. Veya cimrilik eder, malından

kimseye bir şey vermez. Böyle davranırken, kendi noksan ve yetersiz

iradesinin dışında binlerce sebep olduğunun farkında değildir.

Bilmiyor ki, eğer bu sebepler hazırlanmış olmasaydı, iradesi

hiçbir şeye engel olamazdı, hiçbir hususta işe yaramazdı. Cahil insan

der ki: "Şayet şunu yapsaydım, şu zarara uğramazdım ya da

şu şeyi elimden kaçırmazdım." Bunu derken o, söz konusu elden

kaçırmanın ya da ölümün ortadan kalkmasının -yani kârın ya da

sağlığın veya hayatın gerçekleşmesinin- binlerce sebebe dayandığının

ve bunların yokluğu -yani elden kaçırmanın ya da ölümün

gerçekleşmesi- için bu sebeplerden sadece birinin yokluğunun,

kendi iradesinin varlığına rağmen yeterli olacağının farkında değildir.

Kaldı ki, bizzat insanın kendi iradesi ve istemi de, insan iradesinin

dışındaki birçok sebebe dayanmaktadır. Yani istemek de

isteyerek gerçekleşmez.

Sunduğumuz bu Kur'ânî gerçeği ve içerdiği ilâhî öğretiyi kavradığın

ve konuya ilişkin ayetler üzerinde düşündüğün zaman göreceksin

ki, Kur'ân-ı Kerim bazı huyların ıslahında kesin olan ka-

Bakara Sûresi / 153-157 547

dere ve levh-i mahfuzdaki yazıya dayanıyor. Bazı huyların ıslahı içinse

böyle gerekçelere değinmiyor.

Kazâ ve kadere dayandırılması, isteme bağlılığı geçersiz kılma

anlamına gelebilecek fiilleri, durumları ve huyları Kur'ân-ı Kerim

kazâ ve kadere dayalı olarak gündeme getirmez. Tersine bu tür

iddiaları temelden reddeder. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, 'Babalarımızı bu yolda bulduk.

Allah da bize böyle emretti.' derler. 'Allah kötülüğü

emretmez.' de. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi

söylüyorsunuz?" (A'râf, 28)

Öte yandan söz konusu fiil ve davranışlardan bir kısmının kazâ

ve kadere dayandırılmaması insan iradesinin etkinlik noktasında

bağımsız bir olgu, etkilemede başkasına ihtiyacı bulunmayan eksiksiz

bir sebep ve tamamen yeterli bir illet olduğu anlamına geliyorsa,

Kur'ân-ı Kerim bunların kazâ ve kader ile bağlantılarını ortaya

koyar, bu hususlarla ilgili olarak insanı doğru yola iletir. Bu

yolu izleyen kişi düşünce ve davranışlarında yanılgıya düşmez, gitgide

sahip bulunduğu küçük düşürücü sıfatları yok olur. Amaç olayları

kazâ ve kadere dayandırarak insanın cehalete kapılıp elde

ettiği bir şeyden dolayı sevin-mesini ve yine cehaletten dolayı yitirdiği

bir şeyin kaybına üzülmesini önlemektir. Nitekim bir ayet-i

kerimede ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Ve Allah'ın size verdiği malından*

onlara da verin." (Nûr, 33) Burada yüce Allah malı kendisine

izafe ederek insanları cömertliğe, eli açıklığa çağırıyor.

Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: "*Kendilerine verdiğimiz*

rızk-tan harcarlar." (Bakara, 3) Burada ise, malın Allah'ın verdiği

rızk olduğunu vurgulayarak insanları hayır amaçlı harcamada bulunmaya

teşvik ediyor.

Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: *"Demek onlar bu söze*

inanmazlarsa, *onların peşinde üzüntüyle kendini helâk edeceksin!*

Biz yeryüzündeki şeyleri, kendisine süs olsun diye yarattık ki,

onların hangisinin daha güzel iş yaptığını deneyelim." (Kehf, 6-7)

Burada yüce Allah, Resulullah efendimizi (s.a.a) üzülmekten

nehyediyor. Gerekçe olarak da, onların küfürde direnmelerinin Allah'a

karşı üstünlük sağladıkları anlamına gelmeyeceğini gösteri-

548 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

yor. Tersine yeryüzünde bulunan her şeyin sınama amaçlı süsler

olması için yaratılmış olduklarını vurguluyor.

Bu yöntem, yani ahlâkı ıslah amacı ile izlenen ikinci yol, peygamberlerin

yöntemidir. Bu yöntemin birçok örneğini Kur'ân-ı Kerim'de

bulabiliriz. Bir kısım örneklerini de Kur'ân-ı Kerim, öteki

gök menşeli kitaplardan nakletmektedir bize.

Bir üçüncü yöntem daha vardır ki, sadece Kur'ân'a özgüdür.

Bize aktarılan gök menşeli kitaplarda, geçmiş peygamberlerin öğretilerinde

ve ilâhî hikmetle uğraşan filozofların eserlerinde böyle

bir şeye rastlanmaz. Bu yöntem, bilgi ve marifetin kullanılması ile

insanın vasıf ve ilim açısından eğitilmesidir. Bu yönteme başvurulduğu

zaman aşağılık ve iğrenç sıfatların konusu ortadan kalkar.

Diğer bir ifadeyle bu yöntem, iğrenç ve aşağılık sıfatları giderme

esasına değil, defetme esasına dayanır.

Bunu şöyle açıklayabiliriz: Allah'tan gayrisinin hoşnutluğunun

gö-zetildiği her bir davranışın arkasında ya bir şeref arayışı ya da

korkulan ve sakınılan bir gücü memnun etmek çabası yatmaktadır.

Ne var ki yüce Allah buyuruyor *ki: "Şeref ve üstünlük tamamen*

Allah'ındır." (Yûnus, 65) *"Bütün kuvvet Allah'a aittir."* (Bakara,

165) Bu bilgi bu hâliyle insanın vicdanına yerleşince riya, gösteriş,

Allah'tan başkasından korkma, O'ndan başkasına umut bağlama

ve O'ndan başkasına güvenip dayanma gibi küçük düşürücü, onur

kırıcı niteliklere yer kalmaz. Bu iki gerçek insan tarafından bilinince,

tüm yerilmiş nitelik ve sıfatlar insandan uzaklaşır. İnsan bunların

yerine, Allah'tan korkmak, şeref ve üstünlüğü Allah katında arama,

Allah'tan başkasından bir şey istememe, azamet, ihtiyaçsızlık,

ilâhî ve rabbanî heybet gibi övülmüş ilâhî niteliklerle kendini

bezer.

Bunun yanı sıra, Kur'ân-ı Kerim'de, defalarca: "Mülk Allah'ındır.

Gökler ve yer üzerindeki hükümranlık Allah'a aittir. Göklerde

ve yerde bulunan her şey O'nundur." şeklinde ifadeler kullanılır. Ki,

biz de defalarca bu ifadelerin içerdikleri gerçekleri gözler önüne

serdik. Allah'ın hükümranlığının ve sahipliğinin gerçek mahiyeti,

O'nun dışında hiçbir varlığın bağımsız olmaması, O'na muhtaç olmamak

gibi bir durumda bulunmaması esasına dayanır. Hiçbir

Bakara Sûresi / 153-157 549

şey yoktur ki, yüce Allah hem onun ve hem de ona ait olan şeylerin

sahibi olmasın.

İnsanın bu mülkiyete inanması ve bu inancının bir gerçeklik

olarak kalbine yerleşmesi, bütün olguların onun nezdinde zat, nitelik

ve fiil olarak bağımsızlık derecesinden inmeleri anlamına gelir.

Böyle bir insanın Allah'ın rızasından başka bir şeyi istemesi,

O'nun dışında bir şeye boyun eğmesi, ondan korkması, ondan bir

beklenti içinde olması, ondan lezzet alması ya da coşkuya kapılması,

ona sığınması, güvenip dayanması, teslim olması, ona tutkuyla

eğilim göstermesi mümkün değildir.

Kısacası, her şeyin fani ve geçici olduğunu bildikten sonra yüce

Allah'ın kalıcı ve sonsuz rızasından başka bir şey istemez, herhangi

bir ihtiyacını başkasına arzetmez. O sadece batıldan kaçar.

Batıl da O değildir ve gerçek bir varlığı yoktur. Böyle bir insan yüce

yaratıcısının varlığı olan hakka karşı batıla tutunmaz.

Aşağıya alacağımız şu ayet-i kerimeler de aynı gerçeğe işaret

etmektedirler: "*Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler*

O'nundur." (Tâhâ, 8) *"Rabbiniz Allah, işte budur. O'ndan başka*

ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır." (En'âm, 102) *"O'dur ki, her*

şeyin yaratılışını güzel yaptı." (Secde, 7) *"Bütün yüzler, O diri yöneticiye*

boyun eğmiştir." (Tâhâ, 111) *"Hepsi O'na boyun eğmiştir.* (Bakara,

116) *"Rabbin, yalnız kendisine kulluk sunmanızı emretti."*

(İsrâ, 23) *"Rab-binin her* şeye *şahit olması yetmez mi?"* (Fussilet, 53)

"İyi bil ki, O, her şeyi kuşatmıştır." (Fussilet, 54) *"Ve sonunda senin*

Rabbine varılacaktır." (Necm, 42)

Şu anda üzerinde durduğumuz: *"Sabredenleri müjdele. Onlar*

ki, kendilerine bir bela eriştiği zaman, 'Biz Allah içiniz ve biz O'na

döneceğiz.' derler..." ifadesini de bu kategoride değerlendirebiliriz.

Çün-kü bu ve benzeri ayetler, özel ilâhî bilgiler içermektedirler.

Bunların sonuçları da özel ve gerçektirler. Bu yöntemin öngördüğü

terbiye metodu da ne ahlâk ilminin uyguladığı metoda, ne de önceki

peygamberlerin şeriatlarında uyguladıkları terbiye metoduna

benzer. Daha önce de vurguladığımız gibi, birinci metot, güzel ve

çirkin kavramlarına ilişkin toplumun genel inancını esas alır. İkinci

metot ise, genel dinî inançlara, kulluk yükümlülüklerine ve bunların

ödülle ya da azapla cezalandırılması esasına dayanır. Bu üçün-

550 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

cü metodun dayanağı da, saf ve eksiksiz tevhit inancıdır ki, sırf İslâm

dinine özgü bir yöntemdir bu. Bu, dini tebliğ edip hayata egemen

kılan Resulullah efendimize ve onun saf ve temiz soyuna,

Ehlibeyti'ne salât ve selâm olsun. Bu nükteyi ganimet bilmelisin.

Bir oryantalistin İslâm medeniyetinden söz ettiği eserinde dile

getirdiği düşüncelere şaşmamak mümkün değildir. Diyor ki bu

adam: "Bir araştırmacı, İslâm davetinin, izleyicileri arasında yaygınlaştırdığı

medeniyet unsurlarına, ileri uygarlığa ve yüksek medeniyete

ilişkin olarak geride bıraktığı, taraftarlarına miras olarak

armağan ettiği özelliklere ve meziyetlere ilgi duymalıdır. Esas bunların

üzerinde durmalıdır. İslâm'ın içerdiği dini öğretiler ise, bütün

nebevî davetlerin içerdiği ahlâkî ilkelerdir. Bütün peygamberler

bunlara davet etmişlerdir."

Daha önceki açıklamalarımızdan yola çıkarak bu bakış açısının

yanlışlığını, bu görüşün çarpıklığını anlayabilirsin. Çünkü sonuç,

öncüllerinin bir ayrıntısıdır. Bir terbiyeden sonra ortaya çıkan

davranışlar, öğrencinin ve terbiye gören insanın öğrendiği bilgi ve

marifetin ürünleri ve sonuçlarıdır. Daha düşük düzeyli bir gerçeğe,

orta seviyeli bir tekâmüle yönelik çağrı ile, sırf gerçeğe ve doruktaki

bir tekâmüle yönelik çağrı bir olamazlar. İşte işaret ettiğimiz

üçüncü terbiye metodunun niteliği bundan ibarettir. Birinci metot,

toplumsal gerçeğe çağırıyor. İkinci metot, pratik gerçeğe ve insanın

ahirette mutlu bir hayat sürdürmesine yarayan gerçek tekâmüle

çağırır. Üçüncü metot ise, sırf hakka, yani Allah'a davet eder.

Eğitimini, Allah'ın bir ve ortaksız olduğu gerçeğine dayandırır. Bu

ise, tam bir kulluğa yol açar. Metotların birbirlerinden ne kadar da

farkı var!

Bu metot, insanlık âlemine birçok salih insan, kendini Allah'a

adamış bilgin, kadın ve erkek evliya armağan etmiştir. Bir din için,

bu onur bile yeterlidir.

Bu metot, diğer iki terbiye metodundan sonuçları bakımından

da farklıdır. Çünkü bu yöntemin temel dayanağı kulluk sevgisini

aşılamak ve Rabbi kula tercih etmektir. Bilindiği gibi, aşk, tutku

ve sevgi kimi zaman seven insanı öyle davranışlara yöneltir ki,

toplumsal ahlâkın özü olan toplumsal aklın ya da genel dinsel yükümlülüklerin

esası olan sıradan genel anlayışın bunları tasvip

Bakara Sûresi / 153-157 551

etmesi mümkün değildir. Çünkü aklın kendine özgü kuralları, sevginin

de kendine özgü kuralları vardır. İleriki bazı bölümlerde bu

hususa ilişkin olarak daha geniş ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız,

inşaallah.

* * *

"İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve doğru

yolu bulanlar da onlardır." Ayet üzerinde düşünüldüğü zaman, orijinal

metinde geçen "salât" kelimesinin rahmet anlamında kullanılmadığı

görülecektir. "Salât" kelimesinin çoğul, "rahmet" kelimesinin

ise tekil olarak yer alması bunu gösterir. Yüce Allah bir

ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: *"O'dur ki, sizi karanlıklardan aydınlığa*

çıkarmak için üzerinize salât etmekte, melekleri de; ve

müminlere karşı çok merhamet edendir." (Ahzâb, 43)

Bu ayetten çıkan sonuca göre, *"müminlere karşı çok merhamet*

edendir." ifadesi, *"O'dur ki üzerinize salât etmektedir"* sözünün

illetidir. Böyle olması da beklenen bir gerekliliktir zaten. Çünkü

ilâhî irade müminlere rahmet etmeyi öngörür. Siz de müminsiniz.

Bu yüzden size merhamet edene kadar salât etmesi gerekir.

Dolayısıyla "salât" ile "rahmet" arasındaki bağlantı mukaddime ile

hedef, araç ile amaç arasındaki bağıntı gibidir. Veya bir şeye yönelmekle

ona bakmak arasındaki münasebet gibidir. Ya da ateşe

atmakla, yakmak gibidir. Bu durum "salât" kelimesini "şefkat gösterme,

acıyıp meyletme" şeklinde anlamlandırmaya uygun düşüyor.

Buna göre, yüce Allah'ın salât etmesi, kula merhametle yönelmesi

demektir. Melekler de Allah'ın rahmetini ulaştırmada aracılık

yapmaları bakımından insanoğluna şefkat göstererek salât

ederler. Müminlerin salâtı ise, kul olarak Allah'a dönmeleri ve dua

etmeleridir. Ama bu durum "salât"ın kendisinin de "rahmet" olmasına

ya da rahmetin bir belirtisi olmasına engel değildir. Çünkü,

rahmet kelimesinin geçtiği ayetler üzerinde iyice düşünüldüğü

zaman, bu kelimenin mutlak ilâhî bağışı, genel nitelikli rabbanî

vergiyi ifade ettiği görülecektir.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Rahmetim her şeyi kaplamıştır."*

(A'râf, 156) *"Rabbin, zengin rahmet sahibidir. Dilerse sizi*

götürür, sizi nasıl başka bir topluluğun soyundan yarattı ise, siz-

552 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

den sonra da dilediğini sizin yerinize, getirir." (En'âm, 133) Buna

göre, bir topluluğu ortadan kaldırıp götürmek O'nun zenginliğinin,

ihtiyaçsızlığının ifadesidir. Ortadan kaldırdığı bir topluluğun yerine

başka bir topluluğu getirmesi de rahmetinin göstergesidir. Her iki

durum da hem O'nun rahmetine, hem de O'nun müstağniliğine

dayanırlar. Şu hâlde her "yaratma" ve her "emir" rahmettir. Aynı

şekilde her "yaratma" ve her "emir" bir bağıştır ve müstağniliği gerektirir.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Rabbinin bağışı kesilmiş*

değildir." (İsrâ, 20) Bu bağışlardan biri de "salât"tır. Şu hâlde "salât"

aynı zamanda "rahmet"tir. Ama özel bir rahmet. Bu şekilde ayet-i

kerimede "salât"ın çoğul, buna karşın "rahmet"in de tekil olarak

kullanılmış olması anlaşılabilir.

"Ve doğru yolu bulanlar da onlardır." Sanki bu durumları,

"Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır." ifadesinin

bir sonucudur. Bu yüzden onların doğru yolu bulmuş olmaları, birincisinden

ayrı yeni bir cümle içinde ifade ediliyor. Yani, "Rablerinden

bağışlamalar, rahmet ve hidayet onlaradır" denilmiyor. Ve

yine, "Onlar hidayete ermişlerdir." denilmiyor da, *"Onlar doğru yolu*

bulanlardır." denilerek hidayeti kabullenişleri "ihtidâ" fiili ile dile

getiriliyor ki, "ihtida" "hidayet"ten sonra gelen ayrıntı niteliğinde

bir konumdur. Bununla anlaşılıyor ki, rahmet, onların Allah'a iletilmeleridir.

Bağışlama-lar ise, bu iletilmenin öncülleri konumundadır.

Onların doğru yolu bulmaları da bu hidayetin, iletilmenin bir

sonucudur. Şu hâlde, ayette geçen salât, rahmet ve ihtida, sonuç

itibariyle rahmet olarak değerlendirilseler de ayrı ayrı olguları ifade

etmektedirler.

Yüce Allah'ın kendilerine yönelik ikramını dile getirişine bakarak

diyebiliriz ki, bu ayetlerde sözü edilen müminlerin durumu,

senin evini ararken seninle karşılaşan arkadaşının durumuna

benzer. Söz konusu arkadaşın senin evini soruyor, oraya konaklama

niyetindedir. Bu sırada seninle karşılaşıyor. Sen de onu güler

yüzle ve saygı göstererek karşılıyorsun. Sonra onu evine giden yola

koyarak onunla birlikte yürümeye başlıyorsun. Evine ulaştırıp

konaklayana kadar yolunu kaybetmesine müsaade etmiyorsun.

Yolculuk esnasında yemesini, içmesini, bineğini ve yürüyüşünü

Bakara Sûresi / 153-157 553

denetleyip yardımcı oluyorsun. Bütün bunlar, bir bakıma bir ikram

sayılır. Çünkü senin amacın bu. Aynı zamanda bunların her biri de

başlı başına bir ikramdır. Ama bununla birlikte yol gösterme, ikramdan

ve muhabbet etmekten başka bir şeydir. Onlar da yol göstermekten

farklı bir şeydir. Aynı zaman da hepsi de ikramdır. Şu

hâlde genel anlamdaki ikram, rahmet konumundadır. Çeşitli ağırlamalar

da "salât" olarak nitelendirilebilirler. Evde konaklama ise,

ihtida, yani doğru yolu bulma mesabesindedir.

"Ve doğru yolu bulanlar da onlardır." cümlesinin isim cümlesi

şeklinde kurulmuş olması, ayrıca cümleye uzağı gösteren işaret

ismiy-le [ulâike] başlanması, fasıl zamiri [hum]; "el-muhtedûn" diye

başlayan ifadedeki haberin başına lam-ı mevsulun getirilmiş

olması, onlara verilen önemi ve kavuşacakları nimetlerin yüceliğini

gösterir. -Doğrusunu ise Allah bilir.-

HADİSLER IŞIĞINDA BERZAH VE RUHUN ÖLÜMDEN SONRAKİ

HAYATI

Tefsir'ul-Kummî'de belirtildiğine göre, Süveyd b. Gafele

Emir'ül-Müminin'in (a.s) şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Âdemoğlu

dünyanın son ve ahiretin de ilk gününe başlayınca malı, evladı ve

ameli gözlerinin önünde canlanır. Malına dönerek, 'Allah'a

andolsun ki, sana çok düşkündüm ve üzerine titrerdim. Senin yanında

bana ait ne var?' der. Malı ona, 'Benden kefenini alabilirsin.'

der. Sonra evladına döner ve 'Allah'a andolsun ki, ben sizi çok severdim,

sizin koruyucunuzdum. Sizin yanınızda bana ait ne var?'

der. Evladı ona, 'Seni mezarına kadar uğurlayacak ve üzerini toprakla

örteceğiz.' derler. Sonra ameline bakar ve 'Allah'a andolsun

ki, ben senin hakkında zahitçe davranırdım ve sen bana ağır gelirdin.

Acaba bana ait neyin var?' diye sorar. Ameli der ki: Ben

kabrinde ve mahşere gitmek üzere diriltildiğinde sana eşlik edeceğim.

Nihayet ben ve sen birlikte Rabbinin huzuruna çıkarılacağız."

"Eğer bu adam Allah'ın dostu ise, yanına insanların en hoş

kokulusu, en güzel görünümlüsü ve en süslü giysilisi gönderilir ve

der ki: 'Allah'tan bir ruh ve bir hoş koku ve naim cenneti ile sevin.

Amellerin en hayırlısını önceden gönderdin.' Adam, 'Sen de kim-

554 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sin?' diye sorar. O, 'Ben senin salih amelinim. Dünyadan cennete

göç et.' der."

"Adam kendisini yıkayanı tanır ve kabre taşıyanlara 'Acele edin.'

der. Kabrine girince yanına iki melek gelir. Bunlar kabir sorgucularıdırlar.

Saçlarını süslerler ve yeri dişleri ile eşelerler. Sesleri

şiddetli bir gök gürlemesini andırır. Gözleri insanı kör edici bir

şimşek gibidir. Bu iki melek adama, 'Rabbin kimdir? Peygamberin

kimdir? Ve dinin nedir?' diye sorarlar. Adam, 'Rabbim Allah, peygamberim

Muhammed ve dinim İslâm'dır.' der. İki melek, 'Allah

seni sevdiğin ve hoşlandığın şeyler içinde kalıcı kılsın.' derler. Burada

yüce Allah'ın şu sözüne göndermede bulunurlar: *'Allah, inananları,*

dünya hayatında da, ahi-rette de sağlam sözle sebat içinde

kılar.' [İbrahim, 27] Sonra kabrini gözünün alabildiği kadar

genişletirler ve kabirden cennete bakan bir kapı açarlar ve şöyle

derler: 'Uyu, gözün aydın! Nimetlere kavuşmuş taze delikanlı uykusuna

uyu.' Yüce Allah'ın bir ayetinde buna işaret ediliyor: *O gün*

cennet halkının kalacakları yer daha iyi, dinlenip safa sürecekleri

yer daha güzeldir." [Furkan, 24]

"Eğer adam Rabbine düşman biri ise, ameli ona yüce Allah'ın

yarattığı en çirkin görünümlü, en iğrenç kokulu biri olarak gelir. Ve

'Kaynar su dolu bir konak ve cehenneme savurulma ile sevin.' der.

Adam kendisini yıkayanı tanır ve kendisini kabre taşıyanlara ağır

davranmalarını söyler. Kabre konulduğu zaman, kabrin iki sınavcısı

gelir ve üzerindeki kefenini alarak, 'Rabbin kim? Peygamberin

kim? Ve dinin nedir?' diye sorarlar. Adam, 'Bilmiyorum.' der. Melekler

ona, 'Bil-medin ve doğru yolu bulmadın.' derler."

"Sonra ona öyle bir asâ darbesi indirirler ki, insanlar ve cinler

dışındaki diğer tüm canlılar dehşete düşerler. Ardından kabrinden

cehenneme bakan bir kapı açarlar ve ona, 'En kötü hâlde uyumana

bak!' derler. Böylece o daracık yerde pestile dönüşür. O kadar

ki, beyni tırnakları ile etinin arasından dışarı fışkırır. Yüce Allah

toprağın altındaki yılanları, akrepleri ve böcekleri ona musallat

eder. Bunlar onu kıyamet günü dirileceği saate kadar ısırıp dururlar,

vücudunu tırmalarlar. İçinde bulunduğu bu korkunç durumdan

dolayı kıyametin bir an önce kopmasını arzu eder."

Bakara Sûresi / 153-157 555

Muntahab'ul-Besâir adlı eserde Ebu Bekir el-Hadremî'nin İmam

Bâkır'dan (a.s) şu sözleri aktardığı bildirilir: "Kabirde sadece

kesin olarak inanıp gereklerini eksiksiz yerine getirenlerle, kesin

olarak küfrü seçenler sorgulanırlar. 'Peki, diğer insanlar ne olacak?'

dedim. 'Onlar bekletilirler.' dedi."

el-Emalî adlı eserde belirtildiğine göre İbn-i Zebyân şöyle

demiştir: **"Bir ara İmam Sadık'ın (a.s) yanında bulunuyordum.**

'İnsanlar müminlerin ölümünden sonra onların ruhlarının durumları

hakkında neler söylüyorlar?' diye sordu. Dedim ki: 'Müminlerin

ruhları yeşil kuşların kursaklarında olur.' diyorlar. Bunun

üzerine şöyle dedi: Subhanallah! Bir mümin böyle bir duruma

sokulmayacak kadar Allah katında saygın bir konuma sahiptir.

Ölüm gerçekleştikten sonra müminin yanına Resulullah efendimiz

(s.a.a) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin (hepsine selâm olsun)

gelirler. Yanlarında da Allah'ın gözde melekleri olur. Eğer yüce

Allah müminin kendi lisanıyla onun birliğine, Peygamberinin

peygamberliğine ve Ehlibeyt'in velayetine tanıklık etmesine imkân

verirse, Resulullah efendimiz (s.a.a) Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin

(a.s) onlarla birlikte olan gözde melekler de tanıklık ederler. Eğer

adamın dili tutulursa, yüce Allah özel olarak Peygamberine

adamın kalbindeki inancı gösterir. Bunun üzerine Peygamberimiz

adamın müminliğine şahitlik eder. Resulullah'ın bu şahitliği

üzerine, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve hazır bulunan gözde

melekler de adamın müminliğine şahitlik ederler. Allah onu

yanına alınca, ruhu eski görünümü ile cennete gider. Cennetteki

ruhlar yerler, içerler. Biri yanlarına gelirse, onları dünyadaki

şekilleri içinde görür ve tanırlar." [c.2, s.33]

el-Mehasin adlı eserde Hammad b. Osman, İmam Cafer Sadık'tan

(a.s) şunları rivayet eder: **"İmam ruhlardan, müminlerin**

ruhlarından söz etti ve 'Bu ruhlar cennette karşılaşırlar.' dedi. Ben,

'Karşılaşırlar mı?' dedim. 'Evet, dedi, birbirlerini sorarlar, birbirlerini

tanırlar. Öyle ki birini gördüğün zaman, 'Bu, falancadır.' dersin."

[s.178, h: 164]

el-Kâfi'de belirtildiğine göre, İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle demiştir:

"Mümin öldükten sonra ailesini ziyaret eder, sevdiklerini

görür, ama hoşlanmadığı şeyler kendisine gösterilmez. Kâfir de ailesini

ziyarete gelir. Ama hoşlanmadığı şeyleri görür. Sevdiği şey-

556 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ler kendisine gösterilmez. Bazıları her cuma ailesini ziyarete gelir.

Bazıları da herkes ameli oranında ziyarete gelir." [c.3, s.230, h: 1]

el-Kâfi'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği belirtilir: **"Ruhlar**

ceset görünümünde cennetteki bir bahçede bulunurlar. Birbirlerini

tanır ve birbirlerini sorarlar. Bir ruh, öteki ruhların yanına gelince,

derler ki: 'Onu çağırın; çünkü büyük bir korku ve dehşet yaşamıştır.'

Sonra ona, 'Falanca ne yapıyor, falanca ne yapıyor?' diye sorarlar.

Eğer, 'Yaşıyor' dese, onun için ümitvar olurlar. Eğer, 'Öldü'

dese, o zaman, 'Demek ki mahvolmuş, azabı hakketmiş, cehenneme

gitmiştir.' derler." [c.3, s244, h: 3]

Ben derim ki: Berzah hayatı ile ilgili hadisler oldukça kabarıktır.

Biz bunlar arasında berzahtaki gelişmeleri ana hatlarıyla kapsayanlarını

naklettik. Aktarılan bu anlamlara ilişkin rivayetler oldukça

yaygındır. Bunlarda maddeden soyutlanmış bir varoluşa işaret

ediliyor.

RUHUN SOYUTLUĞU ÜZERİNE BİR FELSEFÎ ARAŞTIRMA

Acaba nefis maddeden ayrı soyut bir olgu mudur? (Nefis derken,

her birimizin "ben" derken vurguladığı şeyi kastediyoruz. Soyut

derken de, zaman ve mekâna bağımlı, bölünebilen maddî bir

şey olmadığını kastediyoruz.)

Biz kendimizde "ben" dediğimiz bir anlamı gözlemlediğimizden

kuşku duymayız. Aynı şekilde tüm insanların bu gözlem açısından

bize benzediklerinden de kuşku duymayız. Bizim ve herkesin

"ben" dediği bu olguyu hayatımızın ve bilincimizin hiçbir anında

unutmayız, ondan gafil olmayız. Ama bu olgu, organlarımız arasında

yer alan bir şey, bedenlerimizin bir parçası değildir. Ki biz

bunları duyu organlarımızla ya da bir tür kanıtlama yöntemiyle algılarız.

Görme ve dokun-ma gibi görünen duyularla algıladığımız

organlarımız gibi. Ya da hissetme ve deneyim sonucu farkına vardığımız

iç organlarımız gibi. Za-man olur ki, biz bunların birinden

ya da bir grubundan, hatta beden dediğimiz tüm organlarımızdan

gafil olabiliriz. Fakat, "ben" diye ifade ettiğimiz olguyu asla unutmayız.

Şu hâlde o, bedenden ve bedenin parçalarından ayrı bir olgudur.

Bakara Sûresi / 153-157 557

Aynı şekilde şayet "nefis/ben", beden olsaydı ya da bedenin

bir organı, bir parçası olsaydı, yahut beden içinde yer alan özelliklerden

biri olsaydı, -ki bu saydıklarımızın tümü madde özlüdürler.

Maddenin özelliği ise, tedricî bir değişkenlik, bölünebilirlik ve parçalanmaya

elverişliliktir- değişken ve bölünebilen bir madde olurdu.

Oysa böyle değildir. Her bir insan, kendisinden ayrılmaz bu

nefsanî olguyu gözlem altına alıp, kendisini bildiği andan itibaren

bu ana kadar ki konumunu gözden geçirdiği zaman, görecektir ki,

bu olgu hep aynı anlamda ve hep aynı konumda kalmıştır. En ufak

bir artış ve en ufak bir değişiklik yaşamamıştır. Ama beden, bedenin

parçaları, bedenin içinde yer alan özellikler her bakımdan

değişkendirler, başkalaşım sürecini yaşarlar. Bu süreç söz konusu

olguların maddesinin ve biçiminin yanı sıra diğer şekil ve görünümlerini

de kapsar.

Aynı şekilde insan kendisini bilinçli bir gözleme tâbi tuttuğunda

"nefis/ben" dediğimiz olgunun basit, yani bölünme ve parçalanma

kabul etmez olduğunu görür. Oysa beden, bedenin parçaları

ve bedende yer alan özellikler bölünme ve parçalanma sürecini

yaşarlar. Her madde ve madde kaynaklı her olgu böyledir.

Şu hâlde "nefis/ben" beden değildir. Bedenin bir parçası ya da

bedene özgü ve gerek duyularımızla ve gerekse kanıt aracılığı ile

algıladığımız ya da algılayamadığımız bir özellik değildir. Çünkü

bu saydıklarımız her ne şekilde varsayılsalar, yine de maddî niteliklidirler.

Madde ise değişkendir, bölünebilir. Ortada bir gerçek

vardır, o da, "nefis/ben" dediğimiz olgunun bu niteliklerden hiçbirine

sahip olmadığıdır. Şu hâlde "nefis/ben" hiçbir şekilde madde

olarak değerlendirilemez, maddî olgular kategorisine sokulamaz.

Aynı şekilde tek ve yalın olarak gözlemlediğimiz bu olguda,

parçalar ve cüzler çokluğu söz konusu değildir. Dışarıdan bir karışım

da kabul etmez. Tersine bu olgu tektir ve yalındır. Her insan

bunu kendi şahsında gözlemler ve kendisinin kendisi olduğunu,

başkası olmadığını görür. Demek ki, bu olgu bağımsızdır ve maddî

ölçülere uymaz. Maddenin vazgeçilmez niteliklerinden hiçbirini

taşımaz. Öyleyse "nefis/ben" maddeden ayrı soyut bir özdür. Bedenle

birleşmesini gerektiren bir bağlantısı vardır. Bu bağlantı evrensel

düzenlemenin öngördüğü, gerektirdiği bir husustur.

558 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ancak nefsin maddeden ayrı soyut bir olgu oluşunu tüm materyalistler,

bazı kelâmcılar ve muhaddislerden olan zahiriciler inkâr

etmişlerdir. Bunu kanıtlamak için de birçok girişimde bulunmuşlardır.

Bu hususla ilgili olarak sunulan kanıtları da tamamen

faydasız bir zorlamanın sonucu olarak reddetme yönüne gitmişlerdir.

Materyalistler diyorlar ki: Günümüzde bilimsel araştırmalar

teknik olarak çok ilerlemiştir. İleri teknoloji sayesinde bilim son

derece duyarlı, titiz ve kılı kırk yarar bir düzeye ulaşmıştır. Bu yüzden

maddî illeti belirlenmeyen hiçbir bedensel özellik ve madde

yasalarına uyarlanamayan hiçbir ruhî etkinlik kalmamıştır. Yani

sırf bu etkinlik ve sonuçlardan hareketle ruhun maddeden soyut

ve ayrı olduğuna hükmedilemez.

Diyorlar ki: Sinir sistemi, merkezî organda birleşir. Beyin

dediğimiz bu organa yönelik sinirsel akım kesintisiz ve hızlıdır.

Bunlar arasında aynı sisteme göre hareket eden kütlesel bir olgu

vardır. Bu olgunun parçalarını birbirinden ayırt etmek ve bunların

devre dışı kalışlarını algılamak mümkün değildir. Parçaların

birbirlerinin yerine geçmeleri de söz konusu değildir. Çeşitli

olguların sonucunda oluşan bu birim bizim gözlemlediğimiz ve

"ben" diye tanımladığımız nefsimizdir. Bunu tüm organlarımızdan

ayrı bir olguymuş gibi gördüğümüz doğrudur; fakat bu onun

bedenin ve bedensel özelliklerin dışındaki bir olgu olduğunu

göstermez. Aksine nefis birleşik bir kütledir, faaliyetlerinin

kesintisizliği ve sürekliliği yüzünden onu fark etmememiz mümkün

olmuyor. Benlikten gafil olmak için, anlaşıldığı kadarıyla

sinirlerin devre dışı kalması ve faaliyetin son bulması gerekir. Bu

ise, ölümdür. Nefsin kalıcı ve değişmez olduğu doğrudur. Ama bu onun

kendi ve içinde değişmediği, orijinal durumunu koruduğu anlamına

gelmez.

Aksine faaliyetlerinin kesintisizliği, algısal verilerin hızlı gelişimi

gözlerimizde bir yanılgıya yol açıyor. Tıpkı içine sürekli su akan

ve akan su oranında da dışarı su akıtılan bir havuz gibi. Dolan

ve boşalan suyun miktarı bir olduğu için, havuzun içindeki suyun

hiç değişmediği sanılır. İnsan havuzdaki suyu bir ve değişmez gibi

görür. Oysa gerçeklik noktasında bakıldığında su ne birdir, ne de

Bakara Sûresi / 153-157 559

değişmezdir. Aynı şekilde suya yansıyan insan, ağaç veya herhangi

bir cismin görüntüsü de, tek ve değişmez olarak kabul edilir.

Hâlbuki, havuzdaki suyun yaşadığı tedricî değişkenlikten dolayı bu

yansımalar da tedricî bir değişiklik yaşarlar. Nefis olgusunda gördüğümüz

değişmezlik, teklik ve belirginlik için de aynı husus geçerlidir.

Diyorlar ki: Batınî gözlem yöntemiyle bedenden ayrı ve soyut

bir olgu olduğuna ilişkin kanıtlar sunulan nefis, gerçekte doğal özelliklerin

bir toplamıdır. Buna sinirsel olgular da diyebiliriz. Ki

bunlar, dış maddenin cüz'ü ile sinirsel birleşiğin cüz'ü arasındaki

karşılıklı etkileşimin sonuçlarıdırlar. Birliktelikleri de toplanma niteliklidir,

reel bir birlik değildir.

Şimdi bu yorumların değerlendirmesine geçiyoruz: Diyorlar ki:

"Somut verilere ve deneysel yönteme dayalı bilimsel araştırmalar,

ileri teknolojinin de yardımıyla gerçekleştirdiği son derece titiz çalışmalarında

ruhla ilgili bir sonuç elde edememiştir. Aynı şekilde,

ancak ruhun varlığı ile izah edilebilecek bir olguya da rastlayamamıştır."

Bu söz, gerçeğin ifadesidir. Fakat bu, varlığına ilişkin

olarak deliller sunulan soyut nefsin var olmadığı sonucunu doğurmaz.

Çünkü doğanın yasalarını ve maddenin özelliklerini araştıran

doğa bilimleri, ancak maddenin özelliklerini ve maddenin özünü

tespit edip değerlendirebilir.

Aynı şekilde madde alanındaki deneyin tamamlanması için

kullandığımız maddî araçlar da ancak maddî olgular üzerinde etkin

olabilirler. Madde ve doğaötesi olgulara gelince, bu araçların

olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmede bulunması doğru değildir.

Bu alanda maddî araştırmanın varabileceği en son nokta,

bir şey bulamamaktır. Bir şey bulamamak, bir şey yok demek değildir.

Bilimsel araştırmanın, az önce de gördüğün gibi, ilgili bulunduğu

madde tespit ettiği maddesel hüküm ve özellikler arasında,

mâddenin özünden ve doğanın çerçevesinden hariç soyut bir

olguyu belirlemesi beklenemez.

Onları, söz konusu inkâra yönelten etken şu asılsız sanılarıdır:

"Soyut nefisten söz edenler, bedensel organların bazı organik hükümlerine

rastlıyor; ama bunların bilimsel açıklamasını yapamamış,

bu yüzden, söz konusu fiillerin kaynağı olarak maddeden ba-

560 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ğımsız soyut nefsin varlığına inanma gereğini duymuşlardır. Ne

var ki, modern bilim, söz konusu bilinmezliklerin illetini tespit etmiş

bulunduğu için, artık böyle bir olgunun varlığına inanmak anlamsızdır."

Böyle bir kuruntuyu Yaratıcının varlığına ilişkin olarak

da gündeme getirmişlerdir.

Hiç kuşkusuz bu, bütünüyle dayanaksız bir yanılgıdır. Çünkü,

bedenden soyut nefsin varlığına inananlar, yukarıdaki gerekçeden

dolayı buna inanmıyorlar. Yani, illeti gözle görülen fiili bedene,

gözle görülemeyen fiili de nefse dayandırmaya yeltenmiyorlar. İddiaların

aksine onlar, bütün fiilleri aracısız olarak bedensel illetlere

ve yine bütün fiilleri dolaylı olarak nefse dayandırıyorlar. Ayrıca

hiçbir şekilde bedene izafe edilemeyecek fiilleri de nefse dayandırarak

açıklıyorlar. Bu ise, insanın kendi nefsini bilmesi, kendi zatını

gözlemlemesidir. Daha önce bu gözlemin niteliğine değinmiştik.

"Tek bir şey olarak gözlemlenen insan benliği, aslında büyük

bir hızla ve kesintisiz olarak merkez konumundaki organa doğru

akan sinirsel algıların oluşturduğu bir toplamdır. Yani bir orada

olma niteliğinde bir birliğe sahiptir." şeklindeki sözlerine gelince;

kuşkusuz bu, sonuçsuz ve nefsanî gözleme uymayan bir sözdür.

Bana öyle geliyor ki, bu iddiayı ortaya atanlar nefsanî gözlemden

gaflet ederek, beyine akan somut verilere bakıyorlar. Yani ikinci

derecede olgularla ilgileniyorlar. Diyelim ki, ortada reel olarak birçok

olgu var ve bunların birliktelikleri söz konusu değildir. Maddî

olguların algılanmasından ibaret olan bu çok sayıdaki olgunun gerisinde

hiçbir şey yoktur. Ve yine diyelim ki, tek nefis olarak gözlemlenen

bu olgu da, söz konusu çok sayıdaki algıdan başka bir

şey değildir. Peki, kendisinden başkasını göremediğimiz bu tek

olgu nereden kaynaklandı? İçinde bizzat gözlemlenen söz konusu

birlik nereden geldi? Bunun toplanma niteliğinde bir birlik olduğuna

ilişkin iddia bir saçmalıktır. Çünkü toplanma niteliğindeki birlik,

gerçekte çokluktur ve birliği ise hayalîdir. Tıpkı bir ev ya da bir çizgi

gibi. Yani özünde birlik söz konusu değildir.

Bizim bu sözümüz yerine şöyle bir varsayımla çıkıyorlar ortaya:

Algılar ve şuurlar hadd-i zatında çokturlar; ama aynı zamanda bir

bütün olarak tektirler. Oysa bu algılar ve şuurların hadd-i zatında

çok olmaları, hiçbir şekilde birliğe dönüşmemelerini gerektirmek-

Bakara Sûresi / 153-157 561

tedir. Hâlbuki gözlemlediğimiz o ki, bu, tek bir şuurdur, nefsanî ve

reeldir. Bu kadar çok sayıdaki algılara sahip bulunan bir başka olgu

da söz konusu değildir ki, onu tek bir niteliğe sahipmiş gibi algılasın.

Tıpkı, duyu organları ve hayal gücünün toplanma niteliğindeki

birliğe sahip olan somut ve hayalî olguları, toplanma niteliğinde

bir birlik hâlinde algılaması gibi. Çünkü üzerinde durulan

varsayım şudur: Hadd-i zatında çok olan algılar, yine hadd-i zatında

bir olan nefsanî algının aynısıdır.

Şayet, "Burada algılayan pozisyonundaki organ beyindir. Birçok

algıyı tek bir algıymış gibi değerlendirir." denilirse, yine de sorun

çözülmüş olmaz. Çünkü varsayılan o ki, beynin algılayışı, birbirini

izleyen bu çok sayıdaki algıların bizzat kendisidir. Yani, duyu

güçlerinin dış âlemdeki bilgiye konu olan şeylere taalluk edip onlardan

duyusal biçimler çıkardığı gibi, beyin bu algılara taalluk eden

bir algılama gücü değildir.

Kendi içinde değişken ve bölünebilen bu gözlemlenen olgunun

tekliğe ulaşması ile ilgili olarak ne söylenecekse, aynı şey

değişmezliği ve yalınlığı için de söylenebilir.

Ne var ki, bu varsayım da -kesintisiz olarak birbirini izleyen ve

beyinsel algı sonucu tek bir niteliğe sahipmiş gibi değerlendirilen

bu çok sayıdaki algıları kastediyorum- doğru değildir. Beynin, beyin

içindeki gücün, sahip bulunduğu bilincin ve yanındaki bilginin

bu hususla ne ilgisi var? Bunların tümü maddî olgulardır. Maddenin

ve maddî nitelikli olguların özelliği çokluk, değişkenlik ve bölünebilirliktir.

Oysa bu bilgi biçiminde bu tür bir nitelik ve özellik

söz konusu değildir. Ortalıkta da madde dışı ya da maddî niteliklere

sahip bulunmayan bir olgu da söz konusu değildir.

"His ya da algılayıcı güç yanılabilir. Dolayısıyla değişken ve bölünebilen

bir olguyu tek, yalın ve değişmez gibi algılayabilir." şeklindeki

sözlerine gelince, bu da son derece sakat bir anlayıştır.

Çünkü yanılma ve yanlışa düşme, karşılaştırma ve nispet etme

sonucu ortaya çıkan nisbî olgulardır. Kendiliğinde gerçekliği olan

şeyler değildirler. Söz gelimi biz, kocaman gökcisimlerini küçücük

beyaz bir nokta gibi görürüz. Ne var ki, bilimsel kanıtlar bu gözlemimizin

yanlışlığını ortaya koyarlar. Duyu organlarımızın birçok

gözlemi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ne var ki, bu tür yanılmalar,

562 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ancak algılanan hususla gözlemin dışındaki realitenin karşılaştırılması

ile belirlenebilirler. Ama duygu organlarınca algılanan husus,

kendi başına bir realitedir -bir beyaz nokta gibi- ve bunda bir

yanılgı olması söz konusu olamaz.

Bu gibi durumlarda yapılacak değerlendirme şudur: Duyu organlarımız

ve algılayıcı güçlerimiz, çok, değişken ve bölünebilen

olguları, bir değişmez ve yalın gibi algıladığı zaman, bu demektir

ki, algılayıcı güçler, algılamaları ile yanılmışlardır, reel olgu ile

karşılaştırıldığında, elde ettikleri sonuç ile yanılgıya düşmüşlerdir.

Ancak algılayıcı gücün algıladığı bu bilgisel biçim kendi içinde

değişmez ve yalındır. Konumu ve niteliği bundan ibaret olan bir

şey için, "Bu, maddîdir" demek mümkün değildir. Çünkü maddeye

özgü genel niteliklere sahip değildir.

Şimdiye kadar ki açıklamalarımıza dayanarak diyebiliriz ki:

Mâteryalistlerin somut verilere ve deneysel yönteme dayanarak

ileri sürdükleri kanıt, olsa olsa "bulamama" sonucuna götürür bizi.

Olmayan (bu onların iddiasıdır) ile bulunmayanı karıştırmış olmaları

büyük bir yanılgıdır. Tek, değişmez ve yalın bir olguyu ortaya

koyan gözleme, getirdikleri tasvir de yanlıştır. Tasvirleri somut veriler

ve deneysel yöntemlerle varlığı kanıtlanan maddî temel ilkelerle

ve olgunun özünde taşıdığı realiteyle bağdaşmaz.

Modern psikoloji sahasında araştırma yapan bilim adamlarının

nefisle ilgili varsayımlarına gelince; diyorlar ki: "Nefis idrak, irade,

hoşnutluk, sevgi ve bunun birleşik ve iç içe girmiş bir durumla

sonuçlanabilen psikolojik durumların etkileşimlerinden doğan

birleşik bir durumdur." Bununla ilgili söylenecek bir şey yoktur.

Çünkü her araştırmacı, kendine bir konu seçme ve bu varsayıma

dayalı konuyu araştırma hakkına sahiptir. Ama bizim diyeceğimiz,

varsayım ortaya atandan çok, söz konusu olgunun dış âlemdeki

varlığı ya da yokluğuna ilişkindir. İşin erbabınca da bilindiği gibi

bu, felsefî bir araştırmadır.

Nefsin maddeden ayrı ve soyut bir olgu oluşunu kabul etmeyen

bir ekolün iddiası da şöyledir: "İnsan hayatını konu alan anatomi

ve fizyoloji bilimlerine göre, hayatla ilgili psikolojik özellikler,

hayat genlerine ve hücrelerine dayanırlar. Ki insan ve öteki canlıların

hayatlarının temeli bundadır, bunlarla bağlantılıdır. Dolayısıy-

Bakara Sûresi / 153-157 563

la ruh bu genlerin her birine özgü bir özellik ve etkinliktir. Her birinin

ayrı bir ruhu vardır. İnsanın kendi içinde ruh adını verdiği "ben"

diye ifade ettiği olgu, birliktelik ve toplanmışlık niteliğindeki sınırsız

ruhlardan meydana gelen psikolojik bir toplamdır. Bilindiği gibi

bu tür dokusal olgular ve psikolojik özellikler, genlerin ve kromozomların

ölmesi ile birlikte yok olurlar. Onlar bozulunca, bunlar da

bozulurlar. Yani, bedensel terkibin yok olmasından sonra, soyut

ruhun kalıcılığı bir anlam ifade etmez.

Kısacası, bilimsel araştırma sonucu ortaya çıkarılan maddeye

özgü temel prensipler, hayatın sırlarını çözemeyince şunu diyebiliriz:

Doğal sebepler, ruhu ortaya çıkarmak için yeterli değildirler.

Çünkü ruh, doğa ötesi başka sebebin malulüdür. Ancak, sırf akıl

yoluyla nefsin de soyutluğunu kanıtlamaya kalkışmak, bugünkü

bilimin kabul et-mediği, dikkate almadığı bir husustur. Çünkü

çağdaş bilim somut verilerden ve deneyden başkasını dikkate

almaz.

Ben derim ki: Artık şu gerçeğin farkındasın: Materyalistlerin

iddialarına karşı ortaya koyduğumuz kanıtlar, yukarıdaki iddia için

de geçerlidirler. Yukarıdaki kanıtlara ek olarak bu iddianın dayanaksızlığına

ilişkin şunu da diyebiliriz:

a) Günümüzün ileri biliminin ruh ve hayat gerçeğini açıklamak

için yetersiz kalması, bunun sonsuza dek böyle yetersiz kalacağı

ve bu olguların, bizim bilgimiz dışındaki maddî illetlere kadar uzanamayacakları

anlamına gelmez. Acaba bu anlayış, yokluğu bilmeyi,

bilmenin yokluğu yerine koymak şeklinde beliren bir çarpıklık,

bir tutarsızlık değil midir?

b) Evrende meydana gelen maddî gelişmeleri maddeye, hayatla

ilgili öteki gelişmeleri de madde ötesi bir olguya -Yaratıcıya- dayandırmak

varoluş için iki temelin bulunduğuna inanmak demektir.

Bunu ne materyalistler kabul eder, ne de Allah'a inananlar. Yaratıcının

birliğine ilişkin tüm kanıtlar da bu çarpık anlayışı reddeder.

Sözünü ettiğimiz nefsin soyutluğuna ilişkin başka problemler

de var ki, bunlara felsefe ve kelâm kitaplarında yer verilmiştir. Ne

var ki, bu problemlerin tümü, yukarıda sunduğumuz kanıtlardan

anlaşılacağı gibi, konunun üzerinde etraflıca düşünememekten,

564 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

neyin amaçlandığını akledememekten kaynaklanmaktadır. Bu

yüzden söz konusu problemleri teker teker ele alıp üzerinde düşünce

üretmeye gerek duymadık. Yine de bunların üzerinde durmak

isteyen biri varsa, söz konusu eserlere başvurabilirler. Doğruya

ileten yol gösterici yüce Allah'tır.

AHLÂK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahlâk bilimi (insanın bitkisel, hayvanî ve insanî güçlerine bağlı

insanî melekelerini, karakteristik özelliklerini inceleyen, arınmak,

manevî mutluluğa kavuşmak için insanın tekâmülüne yönelik olarak

bu karakteristik özelliklerin üstün olanlarını aşağılık olanlarından

ayıran, böylece, kitlelerce övülen ve toplumun övgüsüne

mazhar olan davranışları sergilemesini sağlayan bilim dalı), insan

ahlâkının insanın içindeki üç genel güce dayandığını ve bunların

nefsin pratik bilgiler edinmesine yardımcı olduklarını ve insan türünün

davranışlarının, hazırlık ve yükümlülüklerinin bunlara bağlı

olduğunu kanıtlaması bakımından büyük bir başarı sağlamıştır.

İnsanın özündeki üç temel güç şunlardır: İhtiras, öfke ve düşünsel

anlayış.

İnsanın sergilediği hareketler, davranışlar, ya yemek, içmek,

giyinmek gibi bir çıkar sağlamaya dönüktür. Ya da insanın canını,

namusunu ve malını korumaya yönelik olarak bir zararı defetmeye

dönüktür. İkinci kısımdaki fiiller "öfke" kategorisine girerler. Birinci

kısım fiiller de "ihtiras" kategorisine girer. Ya da düşünsel tasavvur

ve tasdike dayalı düşünsel amellerdir. Karşılaştırma yapma,

kanıt ileri sürme gibi. Bu tür davranışlar düşünsel anlayış gücünden

kaynaklanır. İnsanın kişiliği bu üç gücün bir bileşkesidir.

Bunların birleşmesi ve terkibi sonucu gerçekleşen birlik insanın

türüne özgü fiilleri sergiler ve insan bu terkibin amacı olan mutluluğu

elde eder.

Dolayısıyla insan türü bu güçlerden herhangi birinin ifrat ya da

tefrite kaçmasına izin vermemelidir. Bu güçlerden birinin orta düzeyi

aşıp fazlalık ya da eksiklik konumuna geçmesine imkân tanımamalıdır.

Çünkü böyle bir durumda, terkibin gerçekleşmesi için

ölçü alınan üç temel güç arasındaki denge bozulur. Artık insanın

varoluş bileşkesi, öngörülen bileşke olmaktan çıkar. Bunun

Bakara Sûresi / 153-157 565

sonucu olarak da, insan türünün mutluluğu olarak belirlenen bileşkenin

hedefi ortadan kalkar.

İhtiras gücünün denge noktası -yani bu gücün nicelik ve nitelik

olarak istenen ve gereken ölçülerde kullanılması- "iffet" olarak

nitelendirilir. Bunun iki aşırı ucu; yani ifrat ve tefriti oburluk,

azgınlık ve uyuşukluktur. Öfke kaynaklı gücün denge noktası ise

"cesaret"tir. Bunun iki aşırı ucu, saldırganlık ve korkaklıktır.

Düşünsel gücün denge noktası, "hikmet"tir. Bunun iki aşırı ucu,

demagoji, lafazanlık ve ahmaklıktır. Bu üç karakterin birleşmesi

sonucu nefiste bir dördüncü karakter meydana gelir ki bu, değişik

karakterlerin kaynaşımı gibidir. Buna "adalet" denir. Yani insan

türünün karakterini belirleyen her gücü yerli yerinde kullanmak,

hakkını vermek. Bu denge noktasının iki aşırı ucu zulmetmek ve

zulme uğramaktır.

Üstün âhlakın bu temel prensiplerinin -yani iffet, cesaret, hikmet

ve adaletin- her birinin bizzat kendisinden kaynaklanan ve yine

analitik olarak kendisine dönük olan ayrıntı niteliğindeki bölümleri

vardır. Bu ayrıntıların temel karakteristik güçle olan bağlantıları

türün cinsle olan bağlantısı gibidir. Cömertlik, eli açıklık,

kanaatkârlık, şükredicilik, sabır, izzet-i nefis, gözüpeklik, hayâ,

gayret, nasihat, saygınlık ve alçak gönüllülük gibi. Bunlar ahlâk kitaplarında

yer alan üstün ahlâkın ayrıntılarıdır. (Burada üstün ahlâkın

temelleri ve onlardan ayrılan dallar arka sayfada yer alan

şemada belirlenmiştir.)

Ahlâk bilimi söz konusu karakterlerin her birinin sınırlarını

belirler ve izlenecek orta yolu aşırı uçlarından ayırır ve ardından

bunun iyi ve güzel bir karakter olduğunu açıklar. Daha sonra bu

karakterin ne şekilde huy edinileceğini teorik ve pratik olarak

gösterir. Önce söz konusu karakterin iyi ve güzel olduğuna inandırır,

sonra alıştırmalar sonucu bunun nefsin karakteristik bir

özelliği olmasını sağlar.

566 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 153-157 567

Bunu şöylece örneklendirebiliriz: Korkaklık, korkunun insanın

içine yerleşmesinden kaynaklanır. Korku ise, gerçekleşmesi ve

gerçekleşmemesi olası olan bir şeyden kaynaklanır. Akıllı insan

ise, tercihi gerektirecek bir durum olmadığı sürece eşit derecede

olası olan taraflardan birini tercih etmez. Şu hâlde insan korkmamalıdır.

İnsan, bu gerçeği kendi kendine telkin edip ardından

korkulu ve ürpertici ortamlara girip çıkmaya başladıktan sonra

korku belasından kurtulur. Öteki aşağılık ve üstün huylar için de

aynı şeyi söyleyebiliriz.

Önceki açıklamalarımızda yer verdiğimiz birinci terbiye yönteminin

bir gereğidir bu. Bu yöntemin özü; övülmüş niteliklere sahip

olmak ve güzel övgüyle karşılaşmak amacı ile nefsi ıslah etmek,

karakteristik özellikler arasında denge sağlamaktı.

Bunun bir benzeri de peygamberlerin, şeriat koyan resullerin

uyguladıkları eğitim metodudur. Aradaki tek fark amaçtır. Birinci

terbiye metoduna göre, üstün ahlâkın amacı insanların övgüsüne,

tasvibine mazhar olmaktır. İkinci terbiye metodunun hedefi ise insanı

gerçek mutluluğa ulaştırmaktır. Allah'a ve ayetlerine yönelik

inancı pekiştirip kemale erdirmek ve ahiret mutluluğunu kazandırmaktır.

Bu ise, sırf insanların övgüsünden ibaret olmayıp gerçek

mutluluk ve tekâmüldür. Bununla beraber her iki terbiye metodunun

ortak noktası, insanın pratik olarak insanlık erdemine ulaşmasıdır.

Daha önce mahiyetini açıkladığımız üçüncü eğitim metodu, ilk

iki metottan niteliksel olarak ayrılır. Bu metodun amacı, insanlık

erdemine ulaşmak değil, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu yüzden,

hedefi ilk iki yöntemden ayrılır ve yine bu yöntemdeki ahlâkî denge,

ilk iki yöntemin öngördüğü ahlâki dengeden ayrıdır.

Meselenin özüne bu şekilde dikkat çektikten sonra, yöntemi

şöylece açıklayabiliriz: Kulun imanı pekişip artmaya başlayınca,

nefsi Rabbini düşünme hususunda karşı konulmaz bir istek hisseder.

O'nun güzel isimlerini, eksikliklerden ve şaibelerden münezzeh

sıfatlarını düşünme isteği ile dolup taşar. Bu karşı konulmaz

istek, bu duyarlılık öyle bir noktaya varır ki, kişi Rabbini görür gibi

ibadet eder, Rabbinin de kendisini gördüğünü sürekli düşünür.

Rabbine yönelik tutkunluğu ve duyarlılığı büyük bir sevgi hâlini a-

568 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lır. Bu sevgi de gitgide artar. Çünkü insanoğlu güzeli sevmeye yatkın

bir fıtrata sahip olarak yaratılmıştır. Nitekim yüce Allah şöyle

buyuruyor: *"İnananların Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür."* (Bakara,

165) Bu noktada kul, her türlü hareketinde Allah'ın elçisinin

söz ve davranışlarına uyar. Çünkü bir şeyi sevmek, onun sonuçlarını

da sevmeyi gerektirir. Tüm evren Allah'ın eseri ve ayeti olduğu

gibi, Peygamber de O'nun bir eseri ve işaretidir. Bu sevgi artarak

devam eder, o kadar ki, bir süre sonra her şey-den ilgisini kesecek

noktaya gelir. Artık Rabbinden başka bir şey sevemez, kalbi O'nun

rızasından başka bir yere yönelmez olur. Çünkü bu kul hiçbir güzel

ve iyi şeyle karşılaşmaz ki, onda tükenmez kemalin, sonu gelmez

güzelliğin ve sınırsız iyiliğin bir numunesini görmesin.

Çünkü güzellik, iyilik, mükemmellik ve göz alıcılık yüce Allah'-

tan kaynaklanan olgulardır. Başkasının yanında bulunan bu tür nitelik-

ler O'na aittirler. Çünkü O'nun dışındaki her şey, O'nun birer

ayetidir, başka değil. Ayet ise, bağımsız bir kimliğe sahip olamaz.

O sahibini gösteren bir nişane konumundadır. Bu kulun kalbi artık

sevginin egemenliği altına girmiştir ve bu egemenlik sürüp gidecektir.

O, her şeye bakarsa, Rabbinin bir ayetidir, diye bakar. Kısacası,

her şeyle olan sevgi bağlarını koparıp Rabbine yönelmiştir.

Bir şeyi ancak Allah adına ve ancak Allah için sever.

Bu aşamadan sonra algılayış ve davranış türü de değişir. Hiçbir

şey yoktur ki, o öncesinde ve beraberinde ulu Allah'ı görmesin.

Onun zihninde eşya ve olaylar bağımsız statülerini kaybederler.

Onun bilme ve kavrama biçimi öteki insanlardan farklıdır. Çünkü

insanlar onun aksine gördükleri her şeye bağımsızlık perdesinin

gerisinden bakarlar. Bu, onun konumunun teorik izahıdır. Pratik

açısından da durum bundan ibarettir. Teorik konumu bundan ibaret

olan kişi Allah'tan başkasını sevmediği için, bir şeyi ancak O'-

nun rızasını elde etmek için ister. Ancak Allah için ister, Allah için

bir şeyi kasteder. Allah için bir şeyi umar, Allah için bir şeyden

korkar, Allah için bir şeyi seçer, Allah için bir şeyi terk eder, Allah

için karamsar olur, Allah için yalnızlık hisseder, Allah için hoşnut

olur ve Allah için öfkelenir.

Dolayısıyla sırf Allah'ın rızasını elde etme adına hareket eden

bu insanın amacı öteki insanlarınkinden farklı olur. Fiillerinin yö-

Bakara Sûresi / 153-157 569

nelik oldukları hedef, öteki insanların fiillerinin yönelik oldukları

hedeflerden ayrı olur. Çünkü o, bu aşamaya kadar bir fiili ya da bir

kemal niteliğini insana yaraşır bir erdem olduğu için tercih ederdi,

bir fiilden ya da ahlâktan insanlık açısından aşağılık bir nitelik olduğu

için sakınırdı. Ama şimdi sadece Rabbinin rızasını istiyor,

onun derdi başkaları tarafından üstün veya alçak niteliklerle bilinmek

değildir. Güzel övgüye, övgüye değer biçimde anılmaya itibar

etmez. Dünya, ahiret, cennet ya da cehennem onun umurunda

değildir. Onun çabası bütünüyle Rab-bine yöneliktir. Kulluk

sunma amacıyla eğildikçe arzusu artar, bu serüveninde onun yol

göstericisi sevgisidir.

"Bana hararetli aşk sözlerini rivayet etti,

Kişisel bilginin derinliğine dayanarak,

Hoş bir meltem esintisi Saba yelinden

O da ulu ağaçtan, karanlık vadiden, yüksek tepelerden,

Yaralı gözlerimden boşalan yaşlardan ve aşktan,

Aşk tutkunu kalbimin hüznünden ve vecde gelmiş gönülden:

İçimde biriken aşk ve arzu beni yok etmeye ve hatta

Mezara koyup üzerimi örtmeye yemin etmişler."

Sunduğumuz açıklamalarda özet bir anlatım tarzını seçmiş

olmamıza karşın, bunların üzerinde iyice düşündüğün zaman amaca

ulaştırması bakımından yeterli olduğunu göreceksin. Bu açıklamalardan

çıkan sonuca göre, üçüncü eğitim metodunun

gündeminde üstün ya da alçak ahlâkî davranışlar yoktur. Bu metotta

hedef, bu yöntemde amaç farklıdır. Yani diyorum ki, insanlığın

gereği üstün ve faziletli davranışlar, yerini Allah'ın rızasına bırakıyor.

Çoğu zaman bu metodun öngördüğü bakış açısı da ötekilerden

farklı olabiliyor. Onun dışındaki metotlarda üstün ahlâk

kabul edilen bir şey onda, kötü ahlâk sayılabilir. Bunun aksi de söz

konusu olabilir.

Bir husustan daha söz etmek gerekiyor: Önceki metotlardan

mahiyet ve nitelik olarak ayrılan ahlâka ilişkin bir teori söz konusudur.

Bu teoriyi başlı başına bir eğitim metodu kabul edenler de

olmuştur. Bu teoriye göre, medenî toplulukların değişmesi ile birlikte

ahlâkî anlayışın temel ve ayrıntı niteliğindeki ilkeleri de deği-

570 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

şir. Çünkü her medeniyetin güzel ve çirkin anlayışı farklıdır; bu

kavramlar, değişmez ve her yerde geçerli olan temellere

dayanmaz. Bazılarına göre ahlâka ilişkin bu teori, maddeye ilişkin

ünlü dönüşüm ve tekâmül teorisinin bir ürünüdür.

Diyorlar ki: Toplum, insanın başkalarıyla birlikte gidermek istediği

varoluşsal ihtiyaçlarının toplamının ürünüdür. İnsan bu birlikteliği

toplumsal kalıcılığı için bir aracı olarak görür ki, kişisel varoluşunun

devamı bu kalıcılığa bağlıdır. Şöyle ki: Doğaya, dönüşüm

ve tekâmül/evrim yasası egemendir. Toplum da kendi içinde

değişkenlik karakterine sahiptir. Her an, daha mükemmele ve

daha ileriye dönük bir eğilim içindedir. Güzel ve çirkin, hareket ve

davranışın toplumun amacına (yani kemale) uyması ya da uymaması

demektir.

Dolayısıyla bu kavramların hep aynı durumda kalmaları ve

hep aynı tarz ve yönteme bağlı olarak değerlendirilmeleri anlamsızdır.

Çünkü ne güzel ve ne de çirkin kavramı mutlaktır. Tersine

bunlar izafîdirler. Toplumların zaman ve mekân olarak değişime

uğramaları bu kavramların da değişime uğramalarına yol açar.

Güzel ve çirkin izafî ve değişken kavramlar olunca, zorunlu olarak

ahlâkta da değişikliğe neden olurlar. Üstün ve kötü ahlâkın ifade

ettikleri anlam başkalaşıma uğrar. Buna göre; ahlâk medeni tekâmüle

ve toplumsal hedefe ulaşmanın aracı olan ulusal ideale

bağlıdır. Çünkü güzel ve çirkin bu ideale göre belirginlik kazanır.

Şu hâlde amaca biraz daha yaklaştıran ve hedefe varmaya aracı

olan şey erdemdir. Bu itibarla güzeldir. Amaca ulaştırmayan, geriye

dönüşe neden olan şey de anti erdemdir ve bu itibarla kötüdür.

Bu yüzden toplumsal idealle bağdaşmaları durumunda yalan,

iftira, fuhuş, eşkıyalık, katı yüreklilik, hırsızlık ve utanmazlık güzel

ve olumlu olarak değerlendirilebilirler. Yine ulusal idealden alıkoyucu

bir işlev görmeleri durumunda doğruluk, iffet ve merhamet,

çirkin ve aşağılık olarak nitelendirilebilirler. Materyalist sosyalistlerin

benimsediği bu ilginç teorinin özeti budur.

İddialarının aksine yeni bir teori de değildir. Eski Yunan'daki

Kelbîler -bize ulaşan bilgilere göre- bu anlayışa sahiptiler. Aynı,

şekilde Mazdek taraftarları da bu düşünceyi benimsemişlerdi.

(Mazdek Eski İran'da Kisra döneminde çıkmış ve insanları bir tür

Bakara Sûresi / 153-157 571

sosyalizme davet etmişti.) Afrika'da ve dünyanın başka bölgelerinde

yaşayan ilkel kabileler arasında bu tanıma uyan davranışlara

rastlamak mümkündür.

Durum her ne ise, bu yanlış ve çarpık bir metottur. Bu metodu

benimsetme amacına yönelik olarak ortaya atılan kanıt da kurgu

ve mantık olarak yanlıştır.

Şöyle ki: Gördüğümüz tüm dışsal olguların vazgeçilmez olarak

bir kişilik taşıdıklarını gözlemliyoruz. Bunun bir gereği de, her varlığın

bir başka varlığın aynı olmaması, varoluşsal olarak ondan ayrı

olmasıdır. Söz gelimi Zeyd'in varlığı kişiliğini de beraberinde taşır.

Bu kişilik bir tür birliktir ki, Zeyd'in aynı zamanda Amr'ın aynısı

olması mümkün değildir. Çünkü Zeyd bir kişidir, Amr da başka bir

kişi, ikisi iki kişiliktir, bir kişilik değil. Bu, kuşku götürmez bir gerçektir.

(Bu durum, "maddî âlem, tek bir kişilik gerçekliğine sahiptir."

şeklindeki değerlendirmemizden farklıdır. Bu ikisi birbirine

karıştırılmamalıdır.)

Buna göre, dışsal varlık kişiliğin aynısıdır. Ancak bu yargıda zihinsel

kavramlar dışsal varlıklardan farklılık gösterir. Çünkü anlam

her ne olursa olsun, akıl onun birden çok örneklerde doğrulanmasına

cevaz verir. İnsan, uzun insan ve önümüzde duran insan

kavramları gibi. Mantıkçıların kavramı "küllî" ve "cüz'î" diye ikiye

ayırmaları, aynı şekilde cüz'îyi de "izafî" ve "hakikî" diye ayırmaları,

nisbî ve izafî bir ayırımdır. Ya kavramlardan birinin öbürüne

ya da dışarıdaki bir olguya izafe edilmesine dayalı bir ayrımdır.

Kavramlarla ilgili bu nitelendirmeyi -birden fazla olguya uyarlanabilirlik-

"mutlaklık" olarak isimlendiririz. Bunun karşıtı olan olguya

da "kişilik" ya da "teklik" diye ad koyarız.

Ayrıca dış varlık (özellikle maddî varlığı kastediyoruz) değişim

ve genel hareketlilik yasasına bağlıdır. Bu yüzden kaçınılmaz olarak

sınırlara ve bölmelere bölünebilirlik gibi bir boyutu vardır. Bu

bölmelerin her biri, ya öncesinde ya da sonrasında yer aldıkları için

öteki bölmeden ayrılır. Bununla beraber varoluşsal olarak onunla

bağlantı hâlindedir. Çünkü böyle olmazsa değişim ve başkalaşım

olgusu kanıtlanmış olamaz. Çünkü iki şeyden biri temelden

yok olursa ve öteki temelden var olursa, bu, diğerinin dönüşmüş

hâli olarak değerlendirilemez. Tersine, her hareketin kaçınılmaz

572 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kıldığı değişim, ancak her iki durumda da varlığını koruyan ortak

bir olgunun varlığıyla gerçekleşebilir.

Bununla da anlaşılıyor ki, hareket kişilik olarak bir tek olgudur;

ama sınırlara izafe edilince, çokluk niteliğini kazanır. Her bir

izafe ile hareketin ayrı bir bölümü belirginleşir ve bu bölüm ötekilerinden

farklı olur. Fakat hareketin kendisi kişisel tek bir akımdır,

tek bir cereyandır. Biz, kimi zaman her noktada bir sınır bulunan

nispetler karşısında, hareketteki bu vasfı "mutlak" olarak nitelendiririz

ve "mutlak hareket" tabirini kullanırız. Bunu derken hareketin

sınırlara izafe edilişini göz ardı ediyoruz. Buradan anlıyoruz ki,

"mutlak" birinci anlamının aksine, bu ikinci anlamıyla dışarıda varolan

reel bir olgudur. Birinci anlamdaki "mutlak" ise, zihinsel bir

varlığa ilişkin zihinsel bir niteliktir.

Ayrıca biz, insanın kendine özgü nitelikleri, hükümleri ve

özellikleri bulunan doğal bir varlık olduğundan kuşku duymayız.

Ayrıca, yaratılışın var ettiği, insan bireylerinden bir bireydir, bireylerin

tümü, yani insan topluluğu değildir. Ancak yaratılış, bu

bireyin varoluşsal bir eksikliği bulunduğunu, tek başına

üstesinden gelemeyeceği hususların varolduğunu fark edince, onu

birtakım araçlarla ve güçlerle donattı ki toplum çerçevesi içinde

ve diğer bireylerle birlikte tekâmülünü gerçekleştirme amacına

yönelik çabalarını sürdürebilsin. Buna göre, insan birey olarak yaratılışın

başta gelen gayesidir. Toplum ise, ikinci derecedeki gayedir.

İnsan, doğasının gerektirdiği ve insanı yönelttiği toplumsallığa

rağ-men -şayet toplumla ilintili olarak gerektiricilik, nedensellik ve

hareketlilik kavramlarını gerçek anlamda kullanmak doğru olursa-

insanın gerçek konumu bireyselliktir. Çünkü birey olarak insan,

kişisel ve tek bir varlıktır. Kişisellikten ve teklikten ne kastettiğimizi

daha önce açıklamıştık. Bunun yanı sıra birey olarak insan

bir hareketlilik içindedir. Kemal noktasına doğru akıp giden bir

değişim ve başkalaşım sürecini yaşamaktadır. Bundan dolayı varlığının

her bir parçası ayrı bir değişim içindedir ve diğer parçalardan

farklıdır.

Bununla beraber insan değişimin her aşamasında tekliğini ve

kişiliğini koruyan mutlak ve akışkan bir mizaca sahiptir. Bireyin

sahip bulunduğu bu karakter, üreme ve bireyden bireyin türemesi

Bakara Sûresi / 153-157 573

şeklinde korunur. İşte türsel karakter dediğimiz budur. Çünkü bu

karakter bozulmayla karşı karşıya kalsa bile, değişikliğe uğrasa

bile, bireyler arasında korunarak sürdürülür. Tıpkı bireysel mizaca

ilişkin açıklamamızda değindiğimiz gibi. Şu hâlde bireysel ve kişisel

karakter vardır ve bireysel tekâmüle yöneliktir. Aynı şekilde

türsel karakter de vardır ve türsel tekâmüle yöneliktir.

Türsel tekâmül hiç kuşkusuz varoluşu ve gerçekleşmesi açısından

doğal sistemin içinde gelişme gösterir. İşte biz söz gelimi:

"İnsan türü kemale doğru ilerlemektedir. Bugünkü insan varoluş

bakımından ilk insandan daha mükemmeldir" derken buna dayanıyoruz.

Aynı şekilde türlerin dönüşümüne ilişkin varsayımla ilgili

olarak da aynı şeyi söyleyebiliriz. Eğer bireyler ya da türler arasında

korunarak sürdürülen türsel bir karakterin varlığı söz konusu

olmasaydı, bu tür sözler şiirsellikten öteye bir anlam ifade

etmezdi.

Bir ulusun bireyleri arasında ya da bir çağda yahut bir ortamda

oluşan somut toplum için ve aynı şekilde insan türüyle birlikte var

olan, onunla birlikte varlığını sürdüren ve onunla birlikte değişime

uğrayan toplum türü (şayet toplumu da tıpkı bir araya toplanmış

insanlar topluluğu gibi dışsal bir karakterin dışsal bir durumu olarak

değerlendirmek doğru olursa) için söylenecek söz, kayıtlılık ve

mutlaklık açısından türsel ve kişisel insan için söylenecek sözün

aynısıdır.

Dolayısıyla toplum da insanın hareketi ve değişimi ile birlikte

hareket eder, değişime uğrar ve toplum, hareketinin başlangıç

noktasından mutlak varlığıyla her nereye yönelirse, birlik hâlindedir.

Bu değişken birlik, sınırlardan her birine izafe edilmesi sonucu

parçalara dönüşür. Her bir parça toplumu oluşturan şahıslardan

bir şahıstır. Toplumun şahısları, varlıkları bakımından insan bireylerine

dayanırlar. Tıpkı yukarıda işaret ettiğimiz anlamda mutlak

toplumun insani karakteristiğin mutlaklığına dayanması gibi.

Çünkü kişinin hükmü, hükmün kişisi ve bireyidir. Yine mutlakın

hükmü, hükmün mutlağıdır. (Ama küllî hüküm değil. Çünkü biz

burada kavramsal mutlaklıktan söz etmiyoruz. Bunu göz ardı etme.)

Biz, insanlar arasında yer alan bir bireyin tek olduğundan ve

574 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

varlığını sürdürdüğü sürece tek bir hükümle niteleneceğinden

kuşku duymuyoruz.

Ancak söz konusu birey, insan tanımına giren konumuna ilişkin

olarak baş gösteren değişimleri izleyerek cüz'î değişikliklerle

değişime uğrar. Söz gelimi, doğal insana ilişkin yargılar şöyledir:

İnsan beslenir, iradesine göre hareket eder, hisseder, düşünür. -Bu

yargı insan varoldukça vardır.- Aynı şey insanın efradı ile birlikte

varlığını sürdüren insan mutlakına ilişkin hükümler için de geçerlidir.

Bir araya gelip toplum oluşturmak insan doğasının ve özelliklerinin

bir gereği olduğuna göre; (sürekli beraberliği kastediyoruz

ki, birey olarak insanın varolduğu günden bu yana sürekliliğini koruyan

insan doğası bunu meydana getirmiştir) toplumsallığın mutlaklığı

da insan türünün mutlaklığının bir özelliğidir. Onunla birlikte

vardır ve o varolduğu sürece de o da varlığını sürdürecektir. İnsan

türünün ortaya çıkardığı ve gerektirdiği toplumsal yargılar da,

toplumla birlikte varolacak, onunla birlikte varlığını sürdürecektir.

Ama, tıpkı türünde olduğu gibi asıl cevherini korumak koşuluyla

kimi cüz'î değişimlere de uğrayacaktır.

Bundan sonra şunu söylememiz doğru olur: Kalıcı ve değişmez

toplumsal yargılar vardır. Güzel ve çirkin kavramlarının mutlak

varlıkları gibi. Nitekim toplumun kendisi de bu anlamda mutlaktır.

Şöyle ki, toplum, toplum dışı bir olguya, söz gelimi bireyliğe

dönüşmez, bu yönde bir değişim gerçekleştirmez. Özel bir toplumun,

başka bir özel topluma yönelik bir değişim geçirmesi ise

mümkündür. Mutlak ve özel güzellik de tıpkı mutlak ve özel toplum

gibidir.

Ayrıca biz biliyoruz ki, bir birey varoluşu ve kalıcılığı bakımından

bazı kemal sıfatlara ve yararlara muhtaçtır. Bunları edinmesi,

bunları elde etmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun kanıtı da,

insanın varoluşunun değişik yönleri açısından bunlara ihtiyaç

duymasıdır, yaratılışın kendini güçlendirip pekiştirmesi için bu donanıma

başvurmasının gerekli olmasıdır. Beslenme ve üreme donanımı

örneğin. İnsan bu donanımı gerçekleştirmek zorundadır.

Ama kesinlikle aşırıya kaçmamalıdır. Çünkü böyle bir durum, sözünü

ettiğimiz zorunluluk kanıtı ile çelişki arzetmektedir.

Bakara Sûresi / 153-157 575

Bir insan ihtiyaç duyduğu bir hususta, gereğinden fazla bir edinme

yoluna gitmemelidir. Söz gelimi, ölene ya da hasta düşene

yahut diğer yeteneklerini ve özelliklerini devre dışı bırakana kadar

tıka basa yememelidir. Tüm kemal ve menfaatle ilgili hususlarda

orta yolu tutmak gerekir. Sözünü ettiğimiz orta yol "iffet"tir. Bunun

iki aşırı ucu oburluk ve uyuşukluktur.

Aynı şekilde bireyin varoluş ve kalıcılık açısından eksiklikler ve

çelişik olgular ortasında bulunduğunu, varlığı açısından zararlı olan

bu olguları bertaraf etmesi gerektiğini görüyoruz. Bunun kanıtı

da insanın kendi içindeki ihtiyaç ve donanım eğilimidir. Bu yüzden

gerekli olan orta çizgiyi yakalaması için söz konusu olguları bertaraf

etmesi, istenen düzeyi yakalayana kadar savaşım vermesi gerekir;

öteki donanımlarına zarar verecek bir ifrattan ya da birbirleriyle

sağlam bağlantıları bulunan ihtiyaç ve donanıma zarar verecek

bir tefritten kaçınmalıdır. İşte sözünü ettiğimiz bu orta çizgi,

"cesaret"tir. İki aşırı ucu da saldırganlık ve korkaklıktır. Aynı şey

"bilgi" ve karşıtları olan demagoji ve ahmaklık, ayrıca adâlet ve

kârşıtları olan zulmetme ve zulmedilme hususları için de geçerlidir.

Bu dört karakteri ve erdemi yani iffet, cesaret, hikmet ve adalet

niteliklerini, donanmış bireysel tabiat kaçınılmaz kılıyor. Bunların

tümü de güzel niteliklerdir. Çünkü güzelin anlamı bir şeyin amacını,

kemalini ve mutluluğunu içermek demektir. Bu sözünü ettiklerimiz

de bireyin mutluluğuna elverişlidirler. Buna ilişkin kanıtı

az önce sunmuştuk. Karşıt durum ise, iğrenç ve rezillik niteliklidir.

Bir insan karakter olarak ve kendi içinde bu niteliğe sahipse, o,

toplumsal ortamda da aynı nitelikleri sergiler. İnsanın sahip bulunduğu

bu karakterin bir gereği olan toplum, insanın öteki varoluşsal

gereklerini geçersiz kılar mı? Böyle bir şey, tek bir karakterin

kendi içinde çelişmesinden başka bir anlam ifade eder mi?

Oysa toplum, bireylerin tabiatlarını kemale ulaştırmak, arzuladıkları

hedefe varmak amacına yönelik yolun gidişatını kolaylaştırmak

için kendi aralarında yardımlaşmalarından, dayanışmalarından

ibarettir.

Bir insan kişisel olarak ve toplumsal ortamda bu niteliğe sahip

olunca, insan türü de, türsel birlikteliklerinde bu niteliğe sahip

576 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

demektir. Çünkü insan türü toplumsal ortamda toplumu bozmayacak

oranda bir savunma mekanizması oluşturarak kendini bütünler.

Savunmasını toplumsal dengeye zarar vermeyecek ölçülerde

bilgiye başvurarak ve yine toplumsal adâletle -her hak sahibine

hakkını vermek, zulmetmeden ve zulme uğramadan kendisine

yaraşan payı elde etmesini sağlamak- gerçekleştirir. Bu dört nitelik,

mutlak toplumsallık açısından üstün ahlâk kategorisine girer

ve insan topluluğu bunların mutlak güzelliğine, karşıtlarının ise

rezillik nitelikler olduğuna ve mutlak çirkinliğine hükmeder.

Bu açıklamalarla şu hususun belirginleştiğini umuyoruz: İnsanoğlunun

sürüp giden toplumsal ortamında, güzellik ve çirkinlik

kesintisiz olarak varlıklarını sürdürürler. Ahlâkın bu dört temeli üstün

niteliklerdirler ve her zaman güzeldirler. Bunların karşıtları da

aşağılık niteliklerdirler ve her zaman çirkindirler. Çünkü insan doğası

bunu gerektirir. Temel prensipler açısından durum bundan

ibaret olduğuna göre, analitik olarak ayrıntı niteliğindeki prensipler

de, bunun kabulü noktasında aynı hükme tâbidirler. Bununla

beraber, uyarlanma noktasında örnek sayılabilecek olgular açısından

görüş ayrılıkları gözlemlenebilir. İleride bu hususa işaret

edeceğiz.

Bu hususu kavramışsan, karşıt görüşe sahip kimselerin ahlâk

ile ilgili olarak buraya aldığımız görüşlerinin ne kadar yanlış olduğunu

somut biçimde görmüş olmalısın. Bu görüşün değerlendirmesini

aşağıya alıyoruz.

"Gerçekte mutlak güzellik ve çirkinlik diye bir şey yoktur. Bunlardan

varolan şey, nisbî ve izafî güzellik ve çirkinliktir. Bu ise, değişen

bölgelere, zamanlara ve toplumlara göre değişme gösterir."

şeklindeki sözlerine gelince; aslında bu, küllîlik anlamında kavramsal

mutlaklıkla, varlığı sürdürme anlamında varoluşsal mutlaklığı

birbirine karıştırmaktan kaynaklanan bir yanılgıdır. Dolayısıyla

küllî ve mutlak güzellik ve çirkinlik, küllîlik ve mutlaklık niteliklerinden

dolayı dışsal bir olgu olarak var olmayan iki kavramdır.

Ancak bunlar, sonuç olarak bizim hedeflediğimiz hususu gerektirici

rol oynamazlar. Fakat doğanın sürekliliği ile sürekliliğini koruduğu

sürece, toplumun hükmettiği anlamında mutlak güzellik ve

çirkinlik, dışsal bir olgu olarak vardırlar. Çünkü toplumun amacı,

Bakara Sûresi / 153-157 577

türün mutluluğudur. Ama toplum için mümkün ve varsayılan tüm

fiillerin varsayıldıkları gibi gerçekleşmeleri mümkün değildir. Çünkü

her zaman uyuşan ve uyuşmayan fiiller olacaktır ve her zaman

güzel ve çirkin nitelikleri varlıklarını sürdüreceklerdir.

Bu yüzden, bireyleri her hak sahibine hakkını vermenin veya

gerektiği kadar birtakım menfaatler sağlamanın gerekliliğine, yahut

gerektiği ölçüde toplumun çıkarlarını savunmanın zorunluluğuna

ya da insanın yararına olan hususları, başkalarından ayıran

bilginin iyi ve güzel bir nitelik olduğuna inanmayan bir toplum düşünülebilir

mi? İşte, bunlar, iffet, adalet, cesaret ve hikmettir.

Daha önce de söylediğimiz gibi bir insan topluluğu her ne şekilde

tasavvur edilirse edilsin bu niteliklerin güzel olduklarına, insana

yaraşır üstün ahlâkî prensipler olduklarına hükmetmek zorundadır.

Aynı şekilde çirkin ve alçak bir görünüm sergilemekten

kaçınmayan, buna tepki göstermeyen -ki bu iffetin bir şubesi olan

hayâdır- ya da kutsal değerlere dil uzatma ve hukuku hiçe sayma

noktasında öfke duymayı gerekli görmeyen -ki bu, cesaretin bir

şubesi olan gayrettir- veya insan için öngörülen toplumsal haklarla

yetinmeyi gerekli görmeyen -ki bu kanaattir- yahut nefsin toplumsal

statüsünü, büyüklük ya da küçüklük kompleksine kapılmaksızın,

yani haksız yere haddi aşmasına izin vermeksizin, korumanın -

ki buna alçak gönüllülük denir- gerekliliğine inanmayan bir toplum

düşünülebilir mi? Aynı durum teker teker tüm iyi niteliklerin

ayrıntıları için de geçerlidir.

İyi nitelikler hakkında toplumların farklı bakış açılarına sahip

oldukları, bir topluma göre iyi olan bir şeyin başka bir topluma göre

kötü ve aşağılık olabileceğine ilişkin olarak ve birtakım cüz'î

örneklere dayanarak ortaya attıkları iddialara gelince; toplumsal

değer yargıları açısından baş gösteren bakış farklılıkları, bir toplumun

iyi ve güzel olan şeyleri izlemenin gerekliliğine inanmasından,

bir başka toplumun da böyle bir gerekliliğe inanmamasından

kaynaklanmaz. Aksine bakış açısı farklılığı söz konusu olgunun

hangi yargıya uyarlanması ile ilgilidir.

Söz gelimi, baskıcı rejimlerin yönetimi altında yaşayan toplumlar,

krallığın dilediğini yapma, dilediği hükmü verme hususunda

tam bir serbestliğe sahip olduğuna inanırlar. Bunun nedeni söz

578 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

konusu toplumların adâlet ilkesine ilişkin kötü anlayışları değildir.

Tersine, bunun nedeni, adı geçen halkların bunun saltanatın hakkı

olduğuna inanmaları, öyle olunca da bunu bir zulüm olarak değil

de iddialarına göre saltanatın yetkisini kullanması olarak değerlendirmeleridir.

Örneğin bazı toplumlarda krallar ilimle uğraşmayı ayıp sayarlardı.

Anlatılanlara göre Ortaçağ Fransa'sında böyle bir anlayış egemendi.

Kuşkusuz bunun nedeni, bilginin faziletini küçümsemeleri

değildir. Aksine, siyaseti ve idare sanatını öğrenmenin saltanat

işleriyle çeliştiğini düşündükleri için böyle davranıyorlardı.

Söz gelimi bazı toplumlarda evlilik dışı ilişkilerden sakınmak,

kadınların utanmaları, kocalarının onları kıskanmaları, bunların

yanı sıra kanaatkârlık, tevazu ve ahlâk gibi bazı iyi nitelikler, erdem

ya da iyilik olarak değerlendirilmezler. Ne var ki, bu toplumlar

söz konusu olgularla iffet, hayâ, kıskanma, kanaatkârlık ve tevazu

nitelikleri arasında bir bağlantı kurmazlar. Yoksa bu erdemleri

erdem olarak görmediklerinden dolayı değildir bu anlayışları.

Bunun kanıtı da söz konusu kavramları özünde kabullenmiş

ve günlük yaşantılarında başka olgularla ilgili olarak kullanmış

olmalarıdır. Mesela, hakimin hüküm verirken, yargıç yargıda bulunurken

iffet-li davranmasını övgüye değer bulurlar. Yasaları çiğnemekten

utanmayı iyi bir ahlâk olarak nitelendirirler. Bağımsızlığı,

uygarlığı ve tüm kutsallarını savunma amacına yönelik gayretleri

övgüye değer bulurlar. Kanunun kendilerine ayırdığı sınırlarla

yetinmeyi güzel bir kanaatkârlık örneği sayarlar. Toplumsal liderler

ve yol göstericileri için mütevazılığı överler.

"Güzelliği açısından ahlâk toplumsal ideale uygun düşüp

düşmemesine bağlıdır." şeklindeki sözleri ve buradan hareketle

güzelliği toplumun uygun gördüğü şey olarak değerlendirmeleri

açık bir yanılgıdır. Çünkü toplumdan maksat doğanın, bir araya

gelen bireyler arasında egemen kıldığı yasalar manzumesinin hareketi

ile oluşan bir iskelettir. Şayet düzeni ve gelişim süreci rayından

çıkmazsa, bireylerin mutluluğuna yol açması amacına yönelik

olması kesin bir değerlendirmedir. Aynı şekilde toplumsal

yapının birtakım değer yargılarının da olması kaçınılmazdır. Güzel,

çirkin, üstün ve alçak gibi yargıları olmalıdır. Toplumsal idealden

Bakara Sûresi / 153-157 579

maksat ise, yeni biçimiyle bir toplum meydana getirmek amacı ile

konulan ve bir araya gelen bireylerin omuzlarına birer yükümlülük

olarak bindirilen öngörülerdir.

Demek istiyorum ki, toplum ve toplumsal ideal gerek pratik ve

teori, gerek gerçeklik ve varsayılma noktasında, birbirlerinden

tamamen farklı olgulardır. Dolayısıyla birine ilişkin yargı ötekisi için

geçerli olamaz. İnsanın doğasının zorlaması sonucu toplumun

belirlediği güzellik, çirkinlik, üstünlük ve alçaklık gibi olgular, bir

varsayımdan öteye geçmeyen toplumsal idealin vardığı yargılara

yerini verebilir mi?

Şayet denilse ki: Genel ve doğal toplumsal çerçevenin

kendisinden kaynaklanan bir yargı söz konusu değildir. Tersine,

değerlendirme ve yargı işlevi ideale aittir. Özellikle de varsayım

bireylerin mutluluklarına dönük olunca. Bu durumda, yeniden

yukarıda güzel, çirkin, üstün ve alçak niteliklere ilişkin değerlendirmemize

dönmüş oluruz. Bu değerlendirmeye göre, söz konusu

nitelikler sonuçta, süregelen bir doğal zorunluluğa dayanırlar.

Ne var ki, ortada bir diğer sakınca var. Şöyle ki: Eğer güzellik,

çirkinlik ve diğer toplumsal yargılar -ki, toplumsal kanıtlar bunlara

dayanır ve buna bağlı olarak başka kanıtlar ortaya konur- toplumsal

ideale bağlı iseler, bu durumda; söz konusu idealden farklı,

onunla çelişen ve taban tabana zıt olan başka ideallerin de ortaya

çıkması mümkün olur. (Hatta pratikte durum böyledir diyebiliriz.)

Bu olay toplumsal çerçevede kabul gören ortak kanıtın geçersizliği

anlamına gelir. Bu durumda ilerleme ve başarı ancak güç ve tahakküm

amacına yönelik olur. O zaman, "İnsan doğası, bireyleri

toplumsallığa zorlamıştır ki, parçaları arasında bir uzlaşma, bir anlaşma

zemini yoktur. Bunlara ancak toplum sallık yargısını geçersiz

kılan bir hüküm egemendir." demek gerekir ki, bu da doğa

hükmü ve onun varoluşsal etkinliğine ilişkin kabul edilemez bir çelişki

olur.

HADİSLER IŞIĞINDA ÖNCEKİ KONULARLA İLGİLİ BİR BAŞKA

AÇIKLAMA

İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Adamın

biri Resulullah efendimizin (s.a.a) yanına gelerek, 'Ben, cihâd et-

580 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

me hususunda karşı konulmaz bir istek duyuyorum.' dedi.

Resulullah, 'Allah yolunda cihâd et, çünkü eğer öldürülecek olursan

Allah katında yaşarsın ve orada rızklanırsın. Eğer ölecek olursan

Allah katında sevabın kesinleşir.' buyurdu." [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1,

s.206, h: 152]

Ben derim ki: "Eğer ölecek olursan..." diye başlayan ifade

"Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da

sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükâfatı Allah'a düşer."

(Nisâ, 100) ayetine yönelik bir işarettir. Ayrıca bu ifade cihat için

evden çıkmanın, Allah ve Resulü için göç etmek anlamına geldiğini

kanıtlıyor.

el-Kâfi'de İmam Sadık'ın (a.s) yüce Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de

doğru sözlü olarak nitelendirdiği İsmail Peygamber'le (a.s) ilgili olarak

şöyle dediği rivayet edilir: "Hz. İsmâil'in (a.s) doğru sözlü olarak

isimlendirilmesinin sebebi şudur: Hz. İsmâil bir adama, kendisini

falanca yerde bekleyeceğine söz vermişti. Onu söz konusu

yerde bir yıl boyunca bekledi. Bu yüzden Allah ona 'doğru sözlü'

dedi. Bu bir yıllık sürenin sonunda adam çıkageldi. Hz. İsmail ona

dedi ki: Burada hep seni bekledim." [c.2, s.105, h: 7]

Ben derim ki: Normal akıl bu davranışı çizgi dışı, ılımlılık çizgisinden

sapma olarak değerlendirebilir. Fakat yüce Allah bu olayı

onun için bir övünç vesilesi olarak nitelendirmiştir. Hz. İsmâil'in bu

davranışını o kadar önemsemiştir ki, onu Kur'ân-ı Kerim'de dahi

gündeme getirmiştir: *"Kitapta İsmâil'i de an. Çünkü o sözünde*

duran, *gönderilmiş bir peygamberdi. Ailesine namaz kılmayı, zekât*

vermeyi emrederdi. Rabbi yanında beğenilmişti." (Meryem, 54-

55) Bunun nedeni yüce Allah'ın eşya ve olayları değerlendirdiği ölçünün,

normal aklın elindeki ölçüden farklı olmasıdır. Sıradan aklın

kendi ürünü bir terbiye yöntemi vardır. Yüce Allah'ın da belirleyip

dostlarını ona göre eğittiği bir terbiye yöntemi vardır. Hiç kuşkusuz

Allah'ın sözü daha yücedir. Buna benzer birçok olay gerek

Resulullah efendimizden (s.a.a), gerek Ehlibeyt İmamlarından ve

gerekse evliyadan rivayet edilmiştir.

Şayet desen ki: Aklın etkinlik alanına giren bir hususta şeriat

akla muhalefet eder mi?

Bakara Sûresi / 153-157 581

Buna karşılık olarak deriz ki: Aklın, etkinlik alanına giren hususlarda

hüküm vermesi elbette ki geçerli olur. Fakat aklın, hükmedeceği

konuyu bulması gerekir. Daha önceki açıklamalarımızda

da gördüğün gibi, değindiğimiz üçüncü eğitim metodunun kapsamına

giren bu tür ilimler, akla lehinde ya da aleyhinde bir yargıya

varacakları konu bırakmazlar. Dolayısıyla bu alan ilâhî bilgilerin

alanıdır. Öyle anlaşılıyor ki, İsmâil Peygamber (s.a.) adama söz verirken

genel bir ifade kullanmış ve "Sen dönene kadar seni burada

bekleyeceğim" demiştir. Daha sonra sözünde durmamaktan, yalan

söylemekten korunmak ve Allah'ın diline attığı sözü muhafaza

etmek için verdiği sözün genelliğini göz önünde bulundurarak bekleme

gereğini duymuştur.

Nitekim benzeri bir olay da Peygamber efendimizle ilgili olarak

rivayet edilir. Rivayete göre, Resulullah efendimiz (s.a.a) bir

gün Mescid-i Haram'ın yanında bulunuyordu. Ashabından biri oradan

ayrılırken tekrar yanına döneceğini söyledi, efendimiz de onu

bekleyeceğine söz verdi. Adam işine gitti ve o gün dönmedi.

Resulullah efendimiz (s.a.a) söz verdiği yerde üç gün bekledi. Nihayet

üçüncü günün sonunda adam oradan geçerken, efendimizin

orada oturup kendisini beklediğini gördü. Adam sözünü unutmuştu."

[Sünen-i Ebu Davud, c.4, s. 299, h: 4996]

Seyyid Razi'nin el-Hasaîs adlı eserinde Emir'ül-Müminin'in (a.s)

bir adamın, *"Biz Allah içiniz ve biz O'na döneceğiz."* ayetini okuduğunu

duyunca şöyle dediği rivayet edilir: "Ey Adam, *'Biz Allah içiniz.'*

derken Allah'ın üzerimizdeki egemenliğini itiraf ediyoruz.

'Ve biz O'na döneceğiz.' derken de yok olacağımızı dile getirmiş

oluyoruz."

Ben derim ki: Bu rivayette dikkat çekilen husus bizim yorumlarımızda

açıklığa kavuşmuştur. Ayrıca bu hadis el-Kâfi'de**1** daha

ayrıntılı olarak rivayet edilmiştir.

el-Kâfi'de İshak b. Ammâr ve Abdullah b. Sinan İmam Sadık'ın

(a.s) şöyle dediğini rivayet ettikleri belirtilir: "Resulullah buyurdu

ki: Allah diyor ki: Ben dünyayı kullarım arasında bir borç kıldım.

Kim bana ondan bir borç verirse, verdiği her bir şeyi on mislinden

----

1- [el-Kâfi, c.3, s.261, h: 40]

582 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

yedi yüz misline kadar arttırarak ona geri veririm. Kim bana ondan

bir şey borç vermezse ve ben de ondan bir şeyi zorla alırsam, karşılığında

ona üç haslet veririm. Eğer bunlardan birini meleklere

verseydim hiç kuşkusuz memnun olurlardı."

"Sonra İmam Sadık (a.s) dedi ki: *'Ki onlara bir bela eriştiği*

zaman, biz Allah içiniz ve biz O'na döneceğiz, derler. İşte Rablerinden

bağışlamalar -üç hasletten biri budur- *ve rahmet* -ikinci haslet

de budur- *onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır.'* -Bu da üçüncü

haslettir.- İmam dedi ki: Bunlar yüce Allah'ın kendisinden

zorla bir şey aldığı kimseler içindir." [c.2, s.92, h: 21]

Bu hadis başka kanallardan da yakın ifadelerle rivayet edilmiştir.

el-Meanî'de şöyle deniyor: İmam Sadık (a.s) buyurdu ki: "Salât,

yüce Allah açısından rahmetin, melekler açısından arındırmanın

ve insanlar açısından duanın ifadesidir." [s.367, h: 1]

Ben derim ki: Bu anlamı pekiştiren pek çok rivayet vardır. Bu

rivayetler içinde, yukarıya aldığımız bu rivayet bir bakıma farklılık

arzediyor. Çünkü önceki rivayet "salât"ı rahmetten ayrı değerlendiriyor.

"Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve

doğru yolu bulanlar da onlardır." ifadesi de zahiren bu rivayeti pekiştiriyor.

Âma bu son rivayet "salât"ı rahmet olarak değerlendiriyor.

Fakat bizim önceki açıklamalarımıza bakıldığında bu çelişki

ortadan kalkar.

<http://ahlalbaytlibrary.tripod.com>

<http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com>

Mizan Tefsiri, Cilt:1

Bakara Sûresi / 158 583

158- Safâ ve Merve, Allah'ın nişanlarındandır. Kim Evi hacceder

ya da umre yaparsa, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah

yoktur. Kim kendi isteği ile bir hayır işlerse, Allah hiç şüphesiz

karşılık verendir, bilendir.

AYETİN AÇIKLAMASI

Safâ ile Merve Mekke'de bulunan iki yer adıdır. Hacılar bu iki

yer arasında sa'y dediğimiz hac mevsimine özgü ibadeti yerine getirirler.

Bunlar iki tepedir. Aralarındaki uzaklık, denildiğine göre

yediyüz altmış buçuk (760,5) zira'dır. "Safâ" sözlükte, düz ve sert

taş anlamına gelir. "Merve" ise, sert taş, demektir. İfadenin orijinalinde

geçen ve (nişanlar diye meallendirilen) "şeâir" kelimesi, "şaire"

nin çoğuludur ve işaret anlamına gelir. "Meş'ar" da bu kökten

türemiştir. "Eş'are'l-hedye" (yani, kurbanlığı işaretledi) sözü de buradan

gelir. Hac ise, niyet üstüne niyet, yani niyeti tekrarlamak

demektir.

Şer'î literatürde ise, Müslümanlarca bilinen bir ibadeti ifade

eder. İfadenin orijinal metninde geçen "i'temere" fiilinin mastarı

olan "i'ti-mâr" ziyaret demektir ve bunun aslı "imaret"tir. Çünkü

memleketler, yurtlar ziyaretle imar olurlar. Şer'î literatürde, bilinen

yöntemlerle Kâbe'yi ziyaret etme anlamında kullanılır. "Cünah" ise,

haktan ve adaletten sapma, demektir. Bununla "günah" kastedilmiştir.

Dolayısıyla gü-nahın olumsuzluk anlamında kullanılması

caizlik anlamını ifade eder.

"Tatavvuf" kelimesi, "tavaf"tan türemiştir ve bir şeyin etrafında

dönmek anlamına gelir. Kişinin yürüyüşe başladığı noktaya geri

dönmesi şeklinde gerçekleşir. Bundan dolayı bu hareketin illa

da bir şeyin etrafında gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bir şeyin et-

584 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

rafında olması, sadece onun zahirî bir alametidir. Tatavvuf kelimesinin

ayet-i kerimede herhangi bir sınırlandırma, kayıtlama getirilmeden

kullanılmış olması da bu yüzdendir. Çünkü bundan

maksat saiydir, yani Safâ ile Merve arasındaki mesafeyi yedi kez

üst üste ara vermeden yürümektir.

Yine ifadenin orijinalinde geçen "tatavvu'" kelimesi, "tav'" kökünden

gelir ve itaat anlamında kullanılır. Bazılarına göre tatavvu'

itaatten farklıdır ve özellikle müstehap durumlar için kullanılır. İtaatte

ise böyle bir şey söz konusu değildir. Büyük bir ihtimalle -

eğer bu yaklaşım doğruysa- bu ayrımın nedeni farz nitelikli amellerin

zorunlu olarak yapılması söz konusu olduğu için sanki gönüllü

olarak yapılmıyormuş olmasıdır. Fakat müstehap durumlarda

ise, fiil gönüllü olarak yerine getirilir. Yani bir zorlama söz konusu

değildir.

Ancak bu, zevkî anlayışa dayalı bir inceliktir. Yoksa "tav'" yani

"gönüllülük" deyiminin karşıtı "kerh" yani "zorlama"dır ve bu uyulması

zorunlu olan durumlar açısından bir olumsuzluk ifade

etmez. Nitekim bir ayet-i kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Ona ve yeryüzüne, 'İsteyerek veya istemeyerek (tav'an ev kerhen)

gelin.' dedi." (Fussilet, 11)

İfadenin kalıbı "tefe'ul" babıdır ve kendiliğinden başlamak

anlamını ifade eder. Örneğin, "temeyyeze" kelimesi "ayrılmaya, temayüz

etmeye başladı." demektir. "Tealleme" kelimesi "öğrenmeye

başladı.", "tetavvaa" kelimesi "kendi isteği ile bir hayır işledi."

demektir. Dolayısıyla dilbilgisi açısından "tatavvu'" fiilinin

müstehap durumlar için kullanıldığına ilişkin bir kanıt yoktur. Ancak,

değindiğimiz gibi geleneksel bir eğilim, böyle bir hususu gerekli

kılıyor.

"Safâ ile Merve Allah'ın nişanlarındandır... tavaf etmesinde..." Bu

ifade, iki mekânın yüce Allah'ın belirlediği alametlerle bilindiklerine

işaret ediyor. Bu iki mekânı Allah'ın belirlediği işaretlerle

tanımlıyor. Bu iki mekânın Allah'ı hatırlatması ve yüce Allah'ın bütün

diğer olguları bir yana bırakıp alâmet olarak sadece bunlara

işaret etmesi gösteriyor ki, maksat, tekvinî (varoluşsal) nişanlar

değildir. Tersine bunların nişan ve işaret oluşları, yüce Allah'ın on-

Bakara Sûresi / 158 585

ları içinde ibadet edilen birer mabet kılmasından ileri geliyor. Bu

iki nişan insanlara Allah'ı hatırlatıyorlar.

Ayrıca söz konusu iki tepenin nişan olarak tanımlanması gösteriyor

ki, yüce Allah sırf bu mekânlarda yerine getirilebilen bazı

ibadetler belirlemiştir.

"Kim Evi hacceder ya da umre yaparsa onları tavaf etmesinde

kendisine bir günah yoktur."ifadesindeki ayrıntı niteliğindeki

açıklama, Safâ ile Merve tepeleri arasındaki sa'yin bir ibadet olarak

yasanmasını açıklamaya dönüktür. Amaç bu ibadetin

müstehaplığını ifade etmek değildir. Eğer amaç söz konusu ibadetin

müstehaplığını vurgulamak olsaydı, bunun için en uygun olanı,

tavafın övülmesiydi, tavafın zemmedilmesine ilişkin ihtimali bertaraf

etmek değil. Buna göre, ifadenin anlamı şöyledir: "Safâ ile

Merve, içinde Allah'a kulluk sunulan iki mabet, iki ibadet yeri oldukları

için, oralarda Allah'a kulluk sunmanız size bir zarar

vermez." Bu tarz bir ifade, yasamayı bildirir.

Şayet amaç, oralarda kulluk sunmanın müstehaplığını vurgulamak

olsaydı, şöyle bir ifadenin kullanılmış olması daha uygun

olurdu: "Safâ ile Merve Allah'ın nişanlarından oldukları için Allah

ikisinin arasında sa'y yapılmasını sever." Dolayısıyla ne demek istendiği

gayet açıktır.

Kur'ân-ı Kerim'de yalnız başlarına zorunluluk ifade etmeyen,

yasamaya yönelik buna benzer birçok ayet vardır. Söz gelimi cihat

ile ilgili olarak şöyle buyuruluyor: *"Sizin için en iyisi budur."* (Saff,

11) Oruçla ilgili olarak da şöyle buyuruluyor: *"Oruç tutmanız sizin*

için daha hayırlıdır." (Bakara, 84) Namazların kısaltılmasına ilişkin

ifade ise şöyledir: *"Namazı kısaltmanızda bir sakınca yoktur..."*

(Nisâ, 101)

"Kim kendi isteği ile bir hayır işlerse, Allah hiç şüphesiz karşılık verendir, bilendir." Eğer bu ifade, *"Kim Ev'i hacceder ya da umre yaparsa..."* cümlesine atfedilmişse, bu durumda "tatavvuf"un

(sa'yin) yasalaştırılmasına ilişkin bir illet anlamını ifade eder ve

"Safâ ve Merve..." diye başlayan özel illetten daha genel nitelikli

olur. O zaman "tatavvu'"dan maksat mutlak anlamda itaattir. İsteğe

bağlı müstehap nitelikli itaat değildir. Şayet, ayetin başlangıcına

yönelik bir ikinci atıf durumu söz konusu ise, bu durumda, i-

586 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

fade ta-tavvufu sevdirme amacına yönelik olur. Gönüllü iyilikten

maksat da "tatavvuf" olur. Ya da eğer, gönüllü iyilikten maksat

hac ve umre ziyaretleri ise, bu durumda ifadenin amacı bu ibadetleri

sevdirme olur.

İfadenin orijinalinde geçen "şakir" ve "âlim", yüce Allah'ın güzel

isimleri arasında yer alırlar. Şükür, kendisine iyilik yapılan kişinin,

iyilik yapana diliyle ya da davranışıyla karşılık vermesidir. Bir

adamın kendisine mal bağışlayan birine güzel övgüyle karşılık

vermesi gibi. Ya da nimetine yönelik bir işaret olarak malı asıl sahibinin

hoşlandığı alanlarda kullanması gibi. Böylece onun nimetini

açığa vurmuş olur. Yüce Allah ezelden beri kullarına karşı lütufkârdır.

Her iyilik O'ndan gelir. Hiç kimse O'nun karşılık vermesini

gerektirecek bir iyilik yapamaz. Ancak yüce Allah, gerçekte

kendisinin kullarına bahşettiği salih amelleri, kullarından kendisine

yönelik iyilik ve ihsan olarak nitelendirmiştir ve bunları şükür

ile ve karşı iyilikle ödüllendirmiştir. Buna iyilik üstüne iyilik denir.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"İyiliğin karşılığı yalnız iyilik*

değil midir?" (Rahmân, 60) *"Bu, sizin mükâfatınızdır. Çalışmanıza*

karşılık verilmiştir." (İnsân, 22) Dolayısıyla "şakir" ifadesinin yüce

Allah için kullanılışı hakikî anlamı iledir. Yani mecazî bir kullanım

söz konusu değildir.

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, mezhebimize mensup bilginlerden birinin

İmam Sadık'a (a.s) dayandırarak şöyle dediği rivayet edilir: İmam-

'a, "Safâ ile Merve tepeleri arasındaki sa'y, farz mıdır yoksa sünnet

midir?" diye sordum. Dedi ki: "Farzdır." Dedim ki, "Yüce Allah,

'Onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur.' buyurmuyor

mu?" Dedi ki: "Bu ifade kazaya kalmış umre ziyareti ile ilgilidir.

Şöyle ki, Resu-lullah efendimiz müşriklerin putlarını kaldırmalarını

şart koştu. Resu-lullah'ın ashabından biri sa'y yapmada gecikti.

Müşrikler putlarını tekrar getirip yerleştirmişlerdi. Bunun üzerine

yüce Allah, *'Safâ ile Mer-ve Allah'ın nişanlarındandır. Kim Evi*

hacceder ya da umre yaparsa, onları tavaf etmesinde kendisine

bir günah yoktur.' ayetini indirdi. Yani üzerlerinde müşriklerin putları

bulunsa bile." [c.1, s.70, h: 133]

Bakara Sûresi / 158 587

el-Kâfi adlı eserde de buna yakın anlamlar içeren bir hadis rivayet

edilir. [c.4, s.435, h: 8]

Aynı şekilde el-Kâfi'de, İmam Sadık'ın (a.s) Resulullah efendimizin

(s.a.a) haccı ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir:

"Resulullah Kâbe'yi tavaf edip iki rekât namaz kıldıktan sonra,

'Safâ ile Merve yüce Allah'ın belirlediği ibadet amaçlı nişanlardır.

Ben de Allah'ın başladığı yerden başlıyorum.' dedi. O güne kadar

Müslümanlar Safâ ile Merve tepeleri arasındaki sa'yin müşriklerin

bir uydurması olduğunu sanıyorlardı. Bunun üzerine yüce Allah,

'Safâ ve Merve Allah'ın nişanlarındandır. Kim Evi hacceder ya da

umre yaparsa, onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur.'

ayetini indirdi." [c.4, s.245, h: 4]

Ben derim ki: Ayetin iniş sebebi ile ilgili bu iki rivayet arasında

bir çelişki olmadığı açıktır. Rivayetlerin birinde Resulullah efendimizin

(s.a.a) "Allah'ın başladığı yerden başlıyorum" şeklindeki sözü,

adı geçen ibadetin özünü ifade etmektedir. Daha önce, Hz.

Hacer'in kıssasını anlatırken Safâ ile Merve tepeleri arasında yedi

kez üst üste koştuğunu ve söz konusu geleneğin o günden itibaren

devam edip geldiğini vurgulamıştık.

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde Amir eş-Şa'bî'nin şöyle dediği belirtilir:

"Safâ tepesinde İsaf adı verilen bir put vardı. Merve tepesinde

de Naile adı verilen bir put bulunuyordu. Cahiliye döneminde

müşrikler Kâbe'yi tavaf ettikleri zaman bu iki tepe arasında sa'y

ediyor ve orada bulunan putlara el sürüyorlardı. Resulullah efendimiz

(s.a.a) hac ibadetini yerine getirmekte olduğu sırada, Müslümanlar,

'Ya Resulullah, müşrikler Safâ ile Merve tepelerini, bu

iki puttan dolayı tavaf ediyorlardı. Bunları tavaf etmek Allah'ın öngördüğü

bir ibadet şekli değildir.' dediler. Bunun üzerine yüce Allah

adı geçen ayeti indirdi. Bu ayette, üzerindeki puttan dolayı tepenin

birinden 'Safâ', diğerinden de 'Merve' diye söz etti."

Ben derim ki: Gerek Ehlisünnet ve gerekse Şia mezhebine

mensup bilginler yukarıda sunduğumuz açıklamalar içeren pek

çok hadis rivayet etmişlerdir.

Bu rivayetlerden çıkan sonuç şudur: Bu ayet-i kerime

Müslümanların hac ibadetlerini yerine getirdikleri yılda Safâ ile

Merve tepeleri arasındaki sâ'y ibadetini yasalaştırmak için

inmiştir. Bakara Suresi de Medine döneminde inen ilk suredir.

588 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kara Suresi de Medine döneminde inen ilk suredir. Bundan da anlaşılıyor

ki, bu ayet ile öncesinde yer alan ve kıble değişikliğini konu

alan ayetler arasında bir akış birliği yoktur. Çünkü kıble değişikliğini

konu alan ayetler hicretin ikinci yılında inmişlerdir. Aynı

şekilde surenin başındaki ayetlerle de akış birlikteliği söz konusu

değildir. Çünkü bunlar da hicretin ilk yılında inmişlerdir. Şu hâlde,

ayetler farklı akış yönlerine sahiptirler, tek bir konuya yönelik değildirler.

Bakara Sûresi / 159-162 ....

159- İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, biz kitapta insanlara

açıkça belirttikten sonra gizleyenler; işte onlara hem Allah lânet

eder ve hem de lânet edenler lânet ederler.

160- Ancak tövbe edip, hâllerini düzeltenler ve açıklayanlar

başka. İşte onları bağışlarım ve ben tövbeyi çok kabul edenim, rahimim.

161- Kâfir olup küfürlerinde ısrar ederek ölenler; işte Allah'ın,

meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerinedir.

162- Ebedî olarak lânette kalırlar. Ne kendilerine azap hafifletilir,

ne de onlara bakılır.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti... gizleyenler." -Doğrusunu Allah

herkesten daha iyi bilir- ama ifadeden anladığımız kadarıyla,

ifadenin orijinalinde geçen "huda" deyiminden maksat, ilâhî dinin

içerdiği ve izleyicisini mutluluğa ulaştıran öğretiler ve hükümler;

açık deliller anlamında kullandığımız "beyyinat" deyiminden maksat

da, hidayetin bir diğer ifadesi olan hakka tanıklık eden belgeler

ve kanıtlar niteliğinde olan ayetler ve delillerdir.

590 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Buna göre yüce Allah'ın kelâmında geçen "beyyinat" kelimesi,

vahiy kanalıyla indirilen ayetlerin bir niteliğidir. Dolayısıyla, bir şeyi

gizleme anlamında kullanılan "yektumûne" fiili, ayetin aslını gizlemekten,

insanlara göstermemekten ya da ayetin ifade ettiği

gerçeği değişik yorumlamaktan ya da yanlış yönlendirme ile gerçeğin

fark edilmesini önlemekten daha geniş kapsamlıdır. Nitekim

Yahudiler, kitaplarında yer alan Peygamberimizin (s.a.a) gelişini

müjdeleyen ifadeleri gizlediler. Şöyle ki, insanların bilmedikleri

gerçekleri gün yüzüne çıkarmıyor, bildikleri bazı gerçekleri ise,

yanlış yorumlayarak doğru biçimde algılanmasını engelliyorlardı.

"Biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra." Bundan anlaşılıyor

ki, söz konusu gizleme, adı geçen gerçekler sırf kendilerine

değil, tüm insanlara açıklandıktan sonra meydana gelmiştir. Çünkü

bir gerçeği teker teker tüm insanlara açıklamak değil vahiy olayında,

nor-mal doğal sisteminde bile üstesinden gelinebilecek

bir durum değildir. Bu kural, her türlü genel duyuru ve her türlü

mutlak açıklama için geçerlidir. Bir mesaj bazı insanlara aracısız,

bazılarına da bunların aracılığı ile ulaştırılır. Orada bulunanlar bulunmayanlara, bilenler bilmeyenlere anlatır. Neticede âlim de tıpkı

dil ve konuşma gibi duyuru araçlarından biridir.

Böylece bir haber, mecliste bulunan insanlarla ilmiyle ilgili Allah

ile kendi arasında bağlı kalması gereken ahit ve misakı bulanan

bir âlim kişiye bildirilince, bu haber tüm insanlara açıklanmış

demektir. Dolayısıyla âlimin bu bilgisini gizlemesi, insanlara açıklandıktan

sonra bilgiyi onlardan gizlemesi anlamına gelir. İşte yüce

Allah'ın insanlar arasında din hususunda çeşitli görüş ayrılıklarının

baş göstermesinin, insanların sapık ve doğru yol diye ikiye

ayrılmalarının tek nedeni olarak vurguladığı gerekçe budur. Yoksa,

Allah'ın dini, insanın öz yaratılışı, fıtratı ile uyum içindedir. Fıtrat,

bu din ile iletişim kurar kurmaz onu kabul eder; kendisine ayrıntılı

biçimde açıklandıktan sonra insanın öz yaratılışında belirleyici

bir unsur olarak yer alan ayırt edici güç beklemeksizin ona boyun

eğer.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Sen hanif (mutedil) olarak*

yüzünü doğruca dine çevir; Allah'ın yaratmada esas aldığı fıtrata

ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması

Bakara Sûresi / 159-162 591

değiştirilemez. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."

(Rûm, 30)

Demek ki din, fıtrat ile örtüşüyor ve bu yaratılışın bir yasasıdır.

Din gereği gibi açıklığa kavuşturulunca fıtrat, hiçbir zaman dini

reddetmez. Bu açıklığa kavuşma, ya peygamberlerde olduğu gibi

halis kalp ya da sözlü duyuru aracılığı ile gerçekleşir. İkinci hususun

birinci husustan kaynaklanması da bir zorunluluktur. Bunu anlamış

olmalısın.

Bu yüzden ayet-i kerimede, dinin yaratılış yasası uyarınca fıtratla

örtüşmesi olayı ile, dini bilmeme durumu aynı kategoride

değerlendirilmiştir. Ulu Allah ayetin evvelinde *"...Allah'ın yaratmada*

esas aldığı fıtrata ki, insanları ona göre yaratmıştır..." ve sonunda,

"Fakat insanların çoğu bilmezler." buyuruyor.

Bir başka ayette de şöyle buyuruyor: *"...anlaşmazlığa düştükleri*

şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere o peygamberlerle

beraber hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık

ayetler geldikten sonra, birbirlerine karşı olan azgın ve kıskançlıkları

yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o, kitap verilenlerden

başkası değildir..." (Ba-kara, 213) Bu ayet-i kerimeye göre, kitabın

içerdiği hak nitelikli mesaj hakkındaki görüş ayrılıkları, kitabı

açıklayıp uygulama misyonunu üstlenen bilginlerin kıskançlıklarından,

çekememezliklerinden kaynaklanıyor.

Şu hâlde, din alanındaki görüş ayrılıklarının ve doğru yoldan

sapmanın sebebi, bilginlerin kıskançlıkları, gerçeği saklamaları,

yanlış yorumlamaları, bilgileri tahrif etmeleri ve böylece zulmetmiş

olmalarıdır. Nitekim yüce Allah onların bu konumlarını kıyamet

gününe ilişkin bir sahnede zulüm olarak nitelendirmiştir:

"...Ve aralarında seslenen biri, 'Allah'ın lâneti zalimlerin üzerine

olsun!' diye seslendi. Onlar ki Allah'ın yolundan men edip, onu

eğriltmek isterler..." (A'râf, 44-45) Bu anlamı içeren pek çok ayet

vardır.

Bununla anlaşılıyor ki, ayetlerden biri bir diğer ayete

dayanmaktadır: Yani demek istiyorum ki: *"İndirdiğimiz açık*

delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra

gizleyenler..." ayet-i kerimesi, *"İnsanlar bir tek ümmet idi. Allah*

peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi; anlaşmazlığa

düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsin

592 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsin diye o peygamberlerle

beraber hak içerikli kitabı indirdi. Oysa kendilerine

kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra,

sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı onda anlaşmazlığa düştüler..."

(Bakara, 213) ayet-i kerimesine dayalı olarak bir anlam kazanıyor.

Devamında ise, bilginler arasındaki bu kıskançlığın cezası

şu ifadelerle dile getiriliyor: *"İşte onlara hem Allah lânet eder,*

hem bütün lânet edenler lânet eder."

"İşte onlara hem Allah lânet eder, hem bütün lânet edenler lânet

ederler." Bu ifade, Allah'ın indirdiği ayetleri ve doğru yol kılavuzunu

gizleyenlerin uğrayacakları azabı, çarptırılacakları cezayı açıklıyor.

Bu ceza, hem Allah'ın lânetine, hem de lânet eden herkesin lânetine

uğramadır. Bu ayette, lânet kavramı iki kere tekrarlanmıştır.

Çünkü lânet, kaynaklandığı kimse açısından farklı anlamlar ifade

eder. Yüce Allah açısından lânet; rahmet ve mutluluktan uzaklaştırmayı

ifade eder. Diğer lânet eden kimseler açısından ise, bu akıbete

uğramalarını Allah'tan dilemektir.

Hem yüce Allah ve hem de lânet eden diğer kimseler ile ilgili

olarak lânet deyimi genel tutulmuştur. Lânet edenler nitelemesi

de öyle. Bu da, lânet edenlerin her türlü lânetlerinin onlara yönelik

olduğunu ifade eder. İfadeye ilişkin değerlendirmeden de bu anlam

çıkıyor. Çünkü lânet edenin lânet etmesi sırasında kastettiği,

mutluluktan uzak olmadır. Gerçekte ise, dinî mutluluktan başka

mutluluk düşünülemez. Bu mutluluk da Allah tarafından açıklandığı

ve fıtrat tarafından da tereddütsüz kabul edildiği için, bir insan

ancak reddetmek ve inkâr etmekten dolayı bu mutluluktan

yoksun olabilir. Bu yoksunluk da bilgisiz ve aydınlatılmayan kimseler

için değil de, bilerek inkâr edip karşı çıkanlar için geçerlidir.

Bilginlerden bildiklerini yaymaları ve öğrendikleri ayet ve doğru

yol kılavuzuna ilişkin prensipleri yaygınlaştırmak üzere söz alınmıştır.

Bunu gizledikleri zaman, ilâhî mesajı yayma misyonunu

yerine getirmedikleri zaman, inkâr etmiş, karşı çıkmış sayılırlar.

İşte böylelerine hem Allah, hem de lânet edenler lânet eder.

Bir sonraki ayet-i kerime, bu söylediklerimizi destekler niteliktedir:

"Kâfir olup küfürlerinde ısrar ederek ölenler, Allah'ın meleklerin

ve bütün insanların lâneti onların üzerinedir." Buradan

Bakara Sûresi / 159-162 593

anlaşıldığı kadarıyla "inne" edatı, bu ayetin içerdiği anlamın sebebini

açıklamaya ya da anlamını pekiştirmeye dönüktür. Çünkü şu

ifadede içerik ve anlam tekrarlanıyor. *"kâfir olup küfürlerinde ısrar*

ederek ölenler."

"Ancak tövbe edip hâllerini düzeltenler ve açıklayanlar başka..." Bu

ayet, bir önceki ayetten istisna konumundadır. Onların tövbelerinin

"açıklama" fiili ile sınırlandırılmasından (yani "tövbe edenler"

denildikten sonra "açıklayanlar" denilmesinden) amaç, durumlarının

açığa çıkması ve tövbe etmiş olduklarını göstermeleridir.

Bunun gereği de, gizlediklerini insanlara açıklamaları ve bundan

önce gerçeği gizleyenler olduklarını itiraf etmeleridir. Aksi taktirde

tövbe etmiş sayılmazlar. Çünkü daha önce gerçeği gizlediklerini itiraf

etmemeleri hâlâ gerçeği gizledikleri anlamına gelir.

"Kâfir olup küfürlerinde ısrar ederek ölenler..." Bu ifade, küfürde

ayak diretmelerini, inatçılıklarını ve gerçeği kabule yanaşmamalarını

kinaye yoluyla anlatmaktadır. Çünkü inatçılıktan ve büyüklük

kompleksinden dolayı değil de sırf kendilerine açıklanmadığı için

hak dini benimsemeyip ona uymayanlar, gerçek anlamda kâfir

değildirler. Onlar müstazaftırlar ve durumları Allah'a kalmıştır.

Bunun şahidi de ayetlerin büyük çoğunluğunda kâfirlerin küfrünün,

yalanlama ile kayıtlandırılmasıdır. Özellikle, insan türüne

yönelik ilk yasamayı içeren, Hz. Âdem'in cennetten indirilişini konu

alan ayetlerde bu husus son derece belirgindir. Ulu Allah şöyle

buyuruyor: *"Hepiniz oradan inin" dedik. Yalnız size benden bir hidayet*

geldiği zaman, kimler benim hidayetime uyarsa artık onlara

bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İnkâr edip ayetlerimizi

yalanlayanlar ise, ateş ehlidir, onlar orada ebedi kalacaklardır."

(Bakara, 38-39)

Öyleyse bu ayette geçen "kâfirler"den maksat, Allah'ın ayetlerini

yalanlayan, gerçeği kabul etmeye yanaşmayan inatçılardır -

Allah'ın in-dirdiklerini gizleyenler de bunlardır-. Böylelerinin cezasını

yüce Allah şu şekilde belirlemiştir: *"İşte Allah'ın, meleklerin*

ve bütün insanların lâneti onların üzerinedir." Bu, meleklerin ve

istisnasız tüm insanların dile getirdikleri her türlü lânetin bunlara

yönelik olmasına dair yüce Allah tarafından bırakılan bir hükümdür.

594 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bu cezayı hakkeden insanların yolu, şeytanın yoludur. Çünkü

yüce Allah onunla ilgili olarak şöyle buyuruyor: *"Ve gerçekten de*

tâ ceza gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır." (Hicr, 35) Bu

ayetin ifadesine göre, her türlü lânet şeytana yönelik kılınmıştır.

Dolayısıyla bildiklerini gizleyen bilginler de, genel lânetin muhatabı

olma bakımından şeytana ortaktırlar, onunla aynı konumdadırlar.

Ayet-i kerimenin ne kadar şiddetli bir ifade tarzına sahip olduğunu

ve olayı ne kadar önemseyerek vurguladığını görüyor musunuz?

İnşaallah, şu surede yer alan *"Ki, Allah, murdarı temizden*

ayıklasın ve bütün murdarları birbiri üzerine koyup yığsın da hepsini

cehenneme atsın..." (Enfâl, 37) ayet-i kerimeyi ele alırken konuya

ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız.

"Ebedi olarak onda kalırlar." Yâni lânet içinde kalırlar. *"Ne kendilerine*

azap hafifletilir, ne de onlara bakılır." ayetin akışının azabın

lânet yerine konulmasıyla farklılık kazanması, onları kapsamına

alan lânetin azap şekline dönüşeceğini ifade ediyor.

Biliniz ki, bu ayetlerde zaman zaman iltifat sanatına başvurulmuş-

tur. Birinci ayette, "tekellüm mea'l-gayr" (başkası ile konuşma)

sıygasından *(indirdiğimiz... biz kitapta... belirttikten...)*

gayıp sıygasına geçiş yapılıyor: *"İşte böylelerine Allah lânet eder..."*

Çünkü konu, öfkenin şiddetini vurgulama ile ilgilidir. Lânetin

şiddeti ise, ancak nispet edildiği ismin ya da sıfatın azameti

oranında belirginleşir. Allah'tan daha büyük hiç kimse yoktur. Lânetin

şiddeti en son noktasına kadar belirginleşsin diye O'nun yüce

adına izafe edilmiştir.

İkinci ayette ise, gayıp sıygasından birinci tekil şahıs (mütekellim

vahde) sıygasına geçiş yapılmıştır: *"İşte onları bağışlarım ve*

ben tövbeyi çok kabul edenim, Rahimim." Bu ifade tarzının seçilmesindeki

amaç, her türlü niteliği ve sıfatı bırakıp konuyu bütünüyle

vasıtasız yüce Allah'a bağlamak suretiyle, eksiksiz bir rahmetin

ve şefkatin söz konusu olduğunu vurgulamaktır. Çünkü yukarıdaki

ifadeden algılanan rahmet ve şefkat, "Allah onların tövbelerini

kabul eder" ya da, "Rableri onların tövbelerini kabul eder"

ifadelerinden algılanmaz. Üçüncü ayette ise, birinci tekil şahıs sıygasından

gayıp sıygasına geçiş yapılıyor: *"İşte Allah'ın... lâneti onla-*

Bakara Sûresi / 159-162 595

rın üzerinedir." Birinci ayetteki ifade tarzı değişikliği ile güdülen

amaç, bu ayetteki değişiklik için de geçerlidir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî, bizim mezhebimize mensup ashabın vasıtasıyla

İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: İmam Sadık'a (a.s) dedim

ki: **"Yüce Allah'ın *'İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti...***

***gizleyenler'* sözü hakkında ne buyurursunuz? Dedi ki: Bununla biz**

kastediliyoruz -Ancak Allah'tan yardım dilenir-. Bizden biri, İmamet

makamına ulaşınca kendisinden sonraki imamı insanlara

kesinlikle açıklamalıdır. Bu konuda özgür ve yetkili değildir." [c.1,

s.71, h: 139]

Bu ayetle ilgili olarak İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet

edilmiştir. "Bu ifadeyle biz kastediliyoruz. Ancak Allah'tan

yardım dilenir." [c.1, s.71, h: 137]

Muhammed b. Müslim'in İmamın (a.s) "Burada kastedilenler

Ehli-kitaptır." dediğini rivayet etmiştir. [c.1, s.71, h: 140]

Ben derim ki: Bu rivayetlerin tümü uyarlama niteliğindedirler.

Yoksa ayet-i kerimenin ifadesi geneldir.

Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre, Hz. Ali (a.s) bu ifadeyi bozulan

âlimler şeklinde yorumlamıştır. [el-Burhan, c.1, s.171, h: 6]

Mecma'ul-Beyan tefsirinde yer alan bir rivayete göre

Resulullah efendimiz (s.a.a) bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

"Kendisine bildiği bir şey sorulup da onu gizleyen kimsenin

ağzına kıyamet günü ateşten bir gem geçirilir. *'İşte onlara hem Allah*

lânet eder, hem bütün lânet edenler lânet ederler.' ifadesinin

anlamı budur."

Ben derim ki: Bu iki rivayet, yukarıda sunduğumuz açıklamayı

pekiştirir niteliktedirler.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s) *"bütün lânet edenler*

lânet ederler." ifadesi ile ilgili olarak **"Bazıları burada kastedilenler**

canlı hayvanlardır." demişlerdir; ama kastedilenler bizleriz."

dediği rivayet edilir. [c.1, s.72, h: 141]

Ben derim ki: Bu ifade, *"Şahitler, 'İşte Rablerine karşı yalan*

söyleyenler bunlardır!' diyecekler. İyi bilin ki, Allah'ın lâneti za-

596 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

limlerin üzerinedir." (Hûd, 18) ayetinin verdiği mesaja yönelik bir

işaret konumundadır. Şu hâlde, burada sözü edilenler, kıyamet

günü konuşmalarına izin verilen ve sadece doğruyu söyleyen şahitlerdir.

İmam'ın, "Bazıları, burada kastedilen canlı yaratıklardır

sözüne gelince; bu söz, Mücahid ve İkrime gibi tefsir bilginlerinden

rivayet edilmiştir. Bazı rivayetlerde, Resulullah efendimize (s.a.a)

dayandırıldığı da görülür.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s): ***"İndirdiğimiz açık delilleri***

***ve hidayeti... gizleyenler."* ayeti, Hz. Ali'ye ilişkin bilgiler hakkında**

inmiştir." dediği rivayet edilir. [c.1, s.71, h: 136]

Ben derim ki: İmamın bu yorumu da bir tür uyarlamadır.

Bakara Sûresi / 163-167 ....

163- İlâhınız bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O

Rahmandır, Rahimdir.

164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün

değişmesinde, insanların faydasına olan şeyleri denizde taşıyıp

giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü

ölümünden sonra dirilterek üzerine her çeşit canlıyı yaymasında,

rüzgarları evirip çevirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş

(emre hazır bekleyen) bulutlarda, elbette düşünen bir topluluk için

deliller vardır.

165- İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar, Allah'ı sever

gibi onları severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri

598 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

daha güçlüdür. Zulmedenler, azabı görecekleri (ve o zaman) "muhakkak bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın gerçekten

şiddetli azap edici olduğunu" anlayacakları günü keşke bir görselerdi.

166- Öyle ki (o gün) uyulanlar uyanlardan uzaklaşmışlardır.

Onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar kesilmiştir.

167- Uyanlar derler ki: Keşke bize bir daha dünyaya dönüş fırsatı

verilseydi de onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan

uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini hasret kaynağı

olarak gösterecektir. Ve onlar ateşten çıkacak değildirler.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

Ayetlerin akışı uyumlu ve sürükleyici bir ifade tarzına sahiptir.

Önce, Allah'ın tekliği ve ortaksızlığı gündeme getiriliyor; buna ilişkin

evrensel kanıtlar sunuluyor. Ardından şirkten söz açılıyor ve Allah'a

ortak koşanların çarptırılacakları korkunç azaba değiniliyor.

"İlâhınız bir tek ilâhtır." Fatiha suresini tefsir ederken, Besmele

ile ilgili açıklamalarımız arasında "ilâh" kavramının ifade ettiği

anlama değinmiştik. "Birlik" kavramının ifade ettiği anlam ise,

gayet açıktır. Bunun için yol gösterecek bir tanımlayıcıya ihtiyaç

duymayız. Bir şey, genellikle niteliklerinden birine dayalı olarak

"bir" diye nitelendirilir. "Bir adam, bir âlim, bir şair gibi." Bununla,

söz konusu kişinin sahip bulunduğu niteliğin ortak kabul etmediği

ve çoğalma durumu ile karşı karşıya olmadığı vurgulanıyor. Söz

gelimi "Bir adam olan Zeyd'in adamlığı, onunla başkaları arasında

bölünme kabul etmez. İki adam olan Zeyd ve Amr açısından ise,

durum değişiyor.

Çünkü bu adamlık, ikisinin arasında paylaşılmış durumdadır.

Dolayısıyla Zeyd, bu nitelik -yani adamlık niteliği- açısından birdir

ve çoğalma kabul etmez. Gerçi bu nitelik, ilim, güç, hayat ve benzeri

nitelikleri açısından bir değildir ve gerçekte birçokluk konumundadır.

Yüce Allah birdir. Çünkü, O'na ait olan sıfatta başkasının ortaklığı

söz konusu değildir. İlâhlık sıfatı gibi. Dolayısıyla Allah ilâhlık

sıfatı bakımından birdir. Bu sıfatında başkasının ortaklığı söz

Bakara Sûresi / 163-167 599

konusu olamaz. Aynı şey, ilim, kudret ve hayat gibi sıfatları için de

geçerlidir. Yüce Allah bilme, kudret ve hayat sıfatlarına sahiptir;

ama bunlar, ondan başkasının sahip bulunduğu bu tür sıfatlara

benzemezler. Kendisine ait sıfatların çoğalmaması ve artmaması

açısından da birdir. Böyle bir çoğalma ve artış, ancak anlamsal açıdan

söz konusudur.

Dolayısıyla O'nun bilgisi, kudreti ve hayatı aynı şeydir, O'nun

tek ve ortaksız zatıdır. O'na ait bir sıfat, yine O'na ait başka bir sıfattan

ayrı değildir. O, kudretiyle bilir, hayatı ile güç yetirir ve bilgisiyle

hayat sahibidir. Yani başka varlıklar gibi sıfatları zat ve kavram

olarak başkalık kabul etmez.

Bir "şey" kimi zaman zatı itibariyle "bir" olarak nitelendirilir.

Bu, zatın bizzat çoğalma ve bölünme kabul etmemesidir. Yani

böyle bir zat parçalara ayrılmaz, isim ve zat, zat ve sıfat olarak

bölünmez. Bu tür bir "birlik", "zatın tekliği" (ahadiyet) olarak isimlendirilir.

Bu anlamı ifade için de Arapça'da "ahad" yani (tek) kelimesi

kullanılır. Ki bu kelime izafet terkibi ile kayıtlandırılmadığı

sürece kullanılmaz. Fakat, olumsuzluk, nehiy ve bunlara benzer

durumlar karşısında kelime yalın olarak kullanılabilir. Söz gelimi,

"Mâ câenî ahadun=bana hiç kimse gelmedi." dediğimizde, burada

bir olsun, çok olsun zat, temelden yok sayılıyor. Çünkü ifademizdeki

"birlik" zatın özüne aittir, herhangi bir sıfatından değil. ""Mâ

câenî vahidun=bana bir kişi gelmedi." cümlesinde ise durum farklıdır.

Bu söz, iki veya daha çok kimsenin gelmesi ile yalanlanmaz.

Çünkü, ifadedeki "birlik", gelen kimsenin niteliği ile ilgilidir. Kastettiğimiz,

bir adamdaki "adamlık" sıfatıdır. Şimdilik bu genel değerlendirme

ile yetinin. İnşaallah *"De ki: O, Allah, bir (tek)dir"*

(İhlâs, 1) ayetini incelerken daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız:

Kısaca toparlayacak olursak: *"İlahınız bir tek ilâhtır"* sözü bütünü

bakımından, öncelikle ilâhlık sıfatının Allah'a özgü olduğunu,

O'nun birliğini ifade ediyor. Bu, O'nun yüce şanına yaraşır bir birliktir.

Şöyle ki, "vahid=bir" kelimesi, bu ayete muhatap olanların anlaması

açısından "vahdet=birlik" ifadesinden fazla bir şey ifade

etmezdi. Ki bu kavram geneldir ve çeşitli türlere uyarlanabilir. Bununsa

ancak belli bir kısmı yüce Allah için kullanıldığında doğru

600 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kabul edilebilir. Şu hâlde bir yerde sayısal birlik, bir yerde türsel

birlik, bir yerde de cinsiyet birliği söz konusudur. Her bir muhatap

bunlar karşısında, inandığı ve görüşüne uygun anlamı zihninde

canlandırır. Eğer: "Allah bir ilâhtır" denilseydi, bu cümle "tevhit"i

ifade etmeyecekti. Çünkü müşrikler yüce Allah'ı bir ilâh olarak göreceklerdi, diğer ilâhlarının her birini "bir ilâh" olarak gördükleri

gibi.

Eğer "Sizin ilâhınız birdir" denilseydi, bu cümle de apaçık bir

şekilde tevhidi ifade etmeyecekti. Çünkü böyle bir cümle karşısında,

zihinde bu ilâhın, tür içinde yer alan bir ilâh olduğu düşüncesi

uyanabilirdi. Sözünü ettiğimiz tür ilâhlık makamıdır. Tıpkı hayvan

türleri için, "bir at, bir katır" denilmesi gibi. Oysa bunların her birisi

için türleri açısından sayısal çokluk söz konusudur. Ancak *"Sizin*

ilâhınız bir tek ilâhtır." denildiğinde, ilâhlığın tekliği anlamı vurgulanmış

olur. Çünkü "iki ilâh ve çok ilâh" anlamlarının karşıtı olan

"bir ilâh" anlamı "ilahınız" sözünün yanında yer alınca ilâhlık makamını

inanılan ilâhlar içerisinde teke indirgeyerek apaçık bir şekilde

tevhidi ispat ve ifade eder.

"O'ndan başka ilâh yoktur." Bu cümleye, ilk cümlenin tevhide ilişkin

içeriğini pekiştirme ve bu hususla ilgili olarak zihinlerde uyanabilecek

her türlü olumsuz yorum ve kuruntuyu dışlama amacıyla

yer verilmiştir. Cümlenin ifade ettiği olumsuzluk, türe ilişkin

bir olumsuzluktur. İlâhtan maksat, gerçekten varolan ve ona ilâh

denilebilen ilâhtır. Bu durumda cümle içinde "var" ya da "olan"

şeklinde bir haberin mahzuf olarak değerlendirilmesi doğru olur.

Bunu esas alarak cümleyi şöylece anlamlandırabiliriz: Hak ve gerçek

ilâh dışında ilâh mevcut değildir." Cümle içinde geçen "Allah"

a yönelik zamirin lafzı merfu (huve) olduğu ve mansub

(iyyahu) olmadığı için "illa" edatı, istisna edatı olarak

değerlendirilemez. Aksine bu edat "başka" anlamda bir vasıf konumundadır.

Buna göre cümlenin anlamı da şöyle olur: Allah'tan

başka ilâh yoktur.

Bununla da anlaşılıyor ki: *"O'ndan başka ilâh yoktur."* cümlesi,

Allah'ın dışında ilâhlık niteliğine sahip oldukları, asılsız bir kuruntuya,

bir hayale dayalı olarak iddia edilen düzmece ilâhların bu

niteliğe sahip olmadıklarını vurgulama amacına dönüktür. Yani

Bakara Sûresi / 163-167 601

birçoğunun sandığı gibi bu cümle ile güdülen amaç, Allah'tan

başka ilâhların varlıklarını reddedip, O'nun varlığını ispat etmek

değildir. Bunun kanıtı da, ortamın sadece ilâhlık niteliğini reddetmeye

uygun oluşudur. Ki, yüce Allah'ın ilâhlık niteliği açısından

tekliği vurgulansın. Yani hem ret ve hem de ispat birlikte söz konusu

değildirler. Ayrıca Kur'ân-ı Kerim yüce Allah'ın varlığını tartışma

götürmez, apaçık bir gerçek olarak değerlendirir. Bu yüzden

bu konu üzerinde savunma ve ispat amacı ile durmaz. Kur'ân'ın

ana hedefi O'nun sıfatlarını kanıtlamaktır: Birlik, yoktan var edicilik,

ilim ve kudret gibi.

Cümle içinde "mevcud" ya da bu anlama gelebilecek bir

kelimenin haber olarak takdir edilmesi, "Allah'tan başka ilâhların

varlığı nefy ediliyor, olabilirlikleri değil" kuşkusuna yol açabilir. Bu

kuşkuyu şu cevapla giderebiliriz: Kendisi açısından varoluş ve

yokoluşun aynı derecede mümkün olduğu bir varlığı, fiilen tüm

varlıkların ve onlara ilişkin tüm olguların kaynağı olarak öngörmenin

bir anlamı yoktur. Ayrıca "hak" kelimesinin mahzuf haber

olduğunu esas alarak cümleyi değerlendirmek suretiyle de cevap

verilebilir. Yani "Ondan başka gerçek mabut yoktur."

"O Rahmandır, Rahimdir." Fatiha suresini tefsir ederken, "Besmele"

yi açıkladığımızda, bu iki sıfatı da açıklamış ve Rablık

anlamının ancak bu iki sıfatla tamamlanabildiğini vurgulamıştık.

Çünkü "Rahman"lığın bir gereği olarak her türlü bağışın mercii

yüce Allah'tır. Hidayet ve ahiret mutluluğuna ilişkin özel bağışlar

da "Rahim"liğin bir gereğidir.

"Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında... deliller vardır." İfadenin

akışı ile oluşan atmosfer gösteriyor ki, bu ayet-i kerime, bir önceki

ayetin, yani *"İlahınız bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O*

Rahmandır, Rahimdir." ayetinin içerdiği gerçeğe ilişkin bir kanıt,

bir somut delil niteliğindedir. Çünkü ayet-i kerime anlam itibariyle,

işaret edilen her şeyin bir ilâhının olduğunu ve tümünün ilâhının

aynı zat olduğunu ve bu bir ve ortaksız ilâhın aynı zamanda sizin

de ilâhınız olduğunu ifade ediyor.

O, Rahmandır, genel olarak herkesi ve her şeyi rahmetinin

kapsamına alır. O, rahimdir, insanları son mutluluğuna (yani

ahiret mutluluğuna) yöneltir. Bunlar, tartışma götürmez kesin ger-

602 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

çeklerdir. Buna göre, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün

dönüşümlü olarak yer değiştirmelerinde ve ayet-i kerimenin

sonuna kadar sözü edilen diğer evrensel fenomenlerde, aklını kullanıp

düşünebilen topluluklar açısından ilâhın birliğine, tek ve ortaksız

oluşuna, Rahman ve Rahim olduğuna ilişkin somut kanıtlar

vardır.

Şayet ayet-i kerime ile güdülen amaç, insanın bir ilâhının olduğunu

ya da insanın ilâhının bir olduğunu kanıtlamak olsaydı, bu

hususların tümü aralarındaki tasarım ve plânlama birliği dolayısıyla

tek bir kanıt niteliğinde olacaktı. Bu yüzden önceki ayet-i kerimede

şöyle bir ifadenin kullanılmış olması gerekecektir: "İlâhınız

birdir, O'ndan başka ilâh yoktur..." (Böyle bir ifade kullanılmadığına

göre) ayet-i kerime ilâhın varlığını ve O'nun birliğini kanıtlamaya

dönüktür. Yani: İnsanın dışındaki büyük evrensel düzenin ilâhı

birdir ve bu ilâh aynı zamanda insanın da ilâhıdır.

Ayetin bu anlamıyla kanıtsallığını toparlayacak olursak: Olağanüstü

yaratılış düzeniyle ve göz kamaştırıcı fenomenleriyle birlikte

yükselip üzerimize gölgelik gibi gerilen gökler; insanları üzerinde

taşıyan, gece ve gündüzün dönüşümlü olarak yer değiştirmeleri,

gemilerin denizler üzerinde akıp gitmeleri, yağmurların yağışı,

rüzgarların esişi, bulutların hizmete sunuluşu gibi akıllara durgunluk

veren fonksiyonlara sahip yeryüzü, bizzat bunların her biri bir

yaratıcının varlığını kaçınılmaz kılan olgulardır. Bunların her birinin

bir ilâhı vardır. (Ayetin ifade ettiği ilk kanıt budur.) Öte yandan, gök

cisimleri büyüklük, küçüklük, uzaklık ve yakınlık açısından birbirlerinden

oldukça farklı konumlardadırlar. Bilimsel araştırmalar sonucu,

bir gök cisminin küçüklüğü 0,0000000000000000000000033

cm3 olarak hesaplanmıştır. Bir gök cisminin büyüklüğü ise, dünyanın

milyonlarca katı olarak belirlenmiştir. Ki, çapı yaklaşık olarak

9000 mildir. İki gök cisminin arasındaki uzaklık, yaklaşık olarak

üç milyon ışık yılı olarak tespit edilmiştir. Bir ışık yılının miktarı

ise, 300000X60X60X24X365 km.dir.

İnsanı dehşetler içinde bırakan, zihnini altüst eden şu rakamlara

bak ve o zaman evrensel yasalar sisteminin işleyişindeki olağanüstülüğü

istediğin gibi değerlendir. Bir kısım olgular diğer bir

kısmında tesir bırakıyor; bir kısmı, diğer bir kısmından etkileniyor.

Bakara Sûresi / 163-167 603

Nerede ve ne şekilde olursa olsun genel çekim yasası ile, ışık ve

ısı yansıması ile bazı fenomenler meydana geliyor. Bu işleyişin

sonucu genel hareketlilik kuralı ve genel zaman kavramı oluşuyor.

Değişmez bir kanuna dayalı genel ve süresiz bir düzendir bu. O

kadar ki, maddî âlemdeki hareket yasalarında değişikliğe yol açan

nispî genellik yasası dahi, genel değişkenliğin de, değişim ve

dönüşüme ilişkin değişmez bir yasaya tâbi olduğunu itiraf etmekten

kaçınamaz.

Öte yandan işaret ettiğimiz genel hareketlilik ve değişim yasası,

evrenin her parçasında kendine has bir biçimde tasavvur edilebilir.

Bizim galaksimizi aydınlatan güneş ile güneş sistemi arasındaki

iletişimde gözlemlendiği gibi. Sonra bu çerçeve gittikçe

daralır; üzerinde yaşadığımız dünya ve onun uydusu olan gök cisimleri

ve yeryüzünde yaşanan olaylar gibi. Ay, gece, gündüz, rüzgarlar,

bulutlar ve yağmur-lar işaret ettiğimiz genel hareketlilik ve

değişkenlik yasasının dünya gezegenine yansıyan yönünü oluştururlar.

Bu çerçeve biraz daha daralır: Madenler, bitkiler, hayvanlar

ve öteki bileşiklerden oluşan yeryüzü menşeli olgularda olduğu gibi.

Aynı yasa bunların bütün türleri için de geçerlidir. Çerçeve gittikçe

daralır ve işin ucu, elementlere, atomlara, sonra atomun içindeki

çekirdeklere ve çağdaş bilimin tespit ettiği en küçük

maddî birimin yapısına kadar uzanır. Şu anda bilimin tespit ettiği

en küçük maddî birimler, elektron ve protondur. Bunlarda da tıpkı

güneş sistemine benzer bir oluşum vardır. Tıpkı güneş etrafında

dönen ve yörüngelerinde yüzen gezegenler gibi, ortada bir cisim

vardır ve öteki cisimler onun etrafında dönmektedirler.

Bu fenomenlerden hangisinin karşısında durursa dursun,

insanoğlu, sürekli bir değişim ve dönüşüm hâlinde bulunan, akıllara

durgunluk veren bir düzenle karşı karşıya kalır. Ki âlemi koruyan

ve ilâhî sünnetin ihyasına sebep olan, bu değişim ve dönüşümdür.

Bu, olağanüstülükleri saymakla bitmeyen, dehşet verici

yönleri keşfetmekle son bulmayan bir düzendir. Hep aynı ve bir

çizgide kalmakla birlikte, düzenin akışında bir istisnailik söz konusu

değildir; eşi görülmemiş ve benzersiz bir sistem olmakla birlikte,

katmanları arasında tesadüfî bir gelişme, bir rast gelelik asla

yoktur.

604 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bu sistemin sahiline varılamaz, aşamaları yürümekle kat

edilemez. Bu evrenin en ince ayrıntısından başlayıp, en ulu, en

görkemli fenomenine kadar, yani basitten komplikeye doğru bir

sıralama izleyerek incelediğin zaman hep aynı sisteme bağlı, kesintisiz,

aralıksız plânlama ile karşılaşacaksın. Günümüzün modern

biliminin icat ettiği tüm cihazları kullanıp derine, daha derine

insen bile, aynı değişmez yasayı, aynı düzeni, aynı alanı, aynı tasarımı

bulacaksın karşında. Bütünden parçaya doğru bir analize tâbi

tutup moleküle kadar insen dahi, bu sistemin özelliklerinden hiçbir

şey kaybetmediğini göreceksin. Şu kadarı var ki, örnek verdiğimiz

bu cisimlerin her biri değişik yapılara, hüküm ve öz olarak

farklı niteliklere sahiptir.

Evren bir bütündür, aynı tasarımın ürünüdür. Sayısal çokluğa

ve değerlendirme farklılığına rağmen evrenin her parçası aynı yasalar

sisteminin egemenliği altındadır. Yani bütün yüzler her zaman

diri ve evrenin tek egemeni yüce Allah'a boyun eğmektedir.

Şu hâlde evreni var eden ve evreni egemen düzeniyle yöneten, ilâh

bir tek ilâhtır. (Ayet-i kerimenin ifade ettiği ikinci kanıt da budur.)

Şu insan yeryüzü menşeli bir varlıktır. Yeryüzünde hayata başlar,

orada yaşar, orada ölür ve sonra toprağa döner. Bu hâliyle insan

var-oluşu ve varlığını sürdürme açısından, tüm varlıkları etkinliği

altına alan ve tasarımında en ufak bir sapma söz konusu olmayan

ve düzeni hep aynı özelliğini koruyan evrensel yasalar sisteminin

dışında herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz. Gök kubbemizde

yer alan cisimlerin saçtıkları aydınlık ve ısı, şu yeryüzü ve onun

hareketlerine bağlı olarak gelişen gece-gündüz fenomenleri, rüzgarlar,

bulutlar, yağmurlar ve bir kıtasından diğer bir kıtasına taşınan

rızk ve metâ insanın maddî varlığını sürdürme ve ihtiyaçlarını

giderme bakımından bağlı olduğu şeylerdir. -Evet, bunların tümünün

gerisindeki etkin güç ulu Allah'tır.- Dolayısıyla bu olguları var

edip varlıklarını düzenleyen zat aynı zamanda insanların da ilâhıdır;

onları var edip varoluşlarını evrensel bir düzene bağlamıştır.

(Ayetin ifade ettiği üçüncü kanıt da budur.)

Öte yandan gerek varoluşsal mutlulukları ve gerekse nihâi,

yani ahiret mutlulukları (eğer yaratığın ahiret mutluluğu söz konu-

Bakara Sûresi / 163-167 605

su ise -çünkü ahiret dünyanın sonucudur-) açısından varlıkların ihtiyaç

duydukları her şeyi bahşeden bu ilâhtır. Bir işin akıbetini, o

işin kendisini düzenleyenden başkasının düzenlemesi mümkün

müdür? (Ayetin Rahman ve Rahim isimlerine yönelik kanıtsallığı

da bu şekilde ifade edilebilir).

Birinci ayetin ikinci ayet ile illetlendirilmiş olması bu ifadeyle

doğru olur. Ayetin başında illeti ifade eden "inne" edatının yer almış

olması da bu illetlendirmeye ilişkin bir işaret niteliğindedir.

Yine de en doğrusunu Allah bilir.

"Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında"ifadesi, gökcisimlerine,

yeryüzüne, bunların yapılarındaki yaratılış olağanüstülüğüne,

sanatsal göz kamaştırıcılığa, isimlerine dayanak oluşturan tablolara,

özlerinin temelini oluşturan maddelere, kendi aralarındaki

dönüşüme, periyodik artış ve azalışa, bileşim ve çözülmeye yönelik

bir işarettir. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: *"Görmediler mi*

gerçekten biz, arza gelip, onu çevresinden eksiltiyoruz." (Ra'd, 41)

"Kâfirler görmediler mi ki göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık

ve her canlı şeyi sudan yarattık?" (Enbiyâ, 30)

"Gece ve gündüzün değişmesinde" Burada iki doğal fenomenin

yaşadığı azalış ve artışa, uzayış ve kısalışa işaret ediliyor, ki doğal

etkenlerden ikisinin bir araya gelmesiyle bunlar meydana gelir. Bu

iki etkenden biri, dünyanın günlük hareketidir. Bu hareketinde

dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüzün meydana

gelmesine yol açar. Bu sırada yerküresinin yandan az bir fazlası

güneşe yönelir ve belli bir süre içinde güneşin ışığından yararlanarak

ısınır ve aydınlanır. Bu olaya gündüz adı verilir. Dünyanın

tam yarıdan biraz eksik olan diğer yarısı ise, bu esnada güneş ışınlarından

yararlanmaz, öbür yarısı ters orantılı olarak karanlığa

gömülür. Buna da gece adı verilir. Bu iki fenomen sürekli dünyanın

etrafında dönerler.

Bir diğer etken de, ekvator ya da denge çizgisinin kuzey ve

güney yönlerine doğru gerçekleşen yöneliş hareketi sırasında küresel

dönüşün yüzeyinde meydana gelen eğilimidir. Bu da güneşin

denge çizgisinden kuzeye ya da güneye doğru eğilim göstermesine

yol açar ki, bununla da mevsimler meydana gelir. Ayrıca bu gelişme

gece ve gündüzün ekvator çizgisinde ve kutuplarda eşit ol-

606 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

masının nedenidir. Dünyanın iki kutbunda bir güneş yılı süresince

sadece bir gündüz ve bir gece yaşanır. Bunların her biri bir yılın yarısına

eşittir. Yani kuzey kutbunda gece ise, güney kutbunda da

gündüzdür ya da bunun tersi geçerlidir.

Ekvator çizgisinde, bir güneş yılı boyunca yaklaşık olarak üç

yüz altmış beş gün meydana gelir. Burada gece ve gündüzün süreleri

eşittir. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise, ekvator çizgisine

ve kutuplara olan yakınlık oranında gece ve gündüz sayı ve süre

açısından farklılık gösterir. Bu hususlar konuyla ilgili bilimlerin verilerini

içeren eserlerde detaylı biçimde ortaya konmuştur.

Bu değişim, ışık ve ısının yansımasında birtakım değişikliklere

yol açar. Buna bağlı olarak, yeryüzünde bileşimler ve dönüşümleri

meydana getiren faktörlerde değişiklik yaşanır. Bu değişiklikler

insanoğluna yararlar sağlar.

"İnsanların faydasına olan şeyleri denizde taşıyıp giden gemilerde"

Ayetin orijinalinde geçen "fulk" kelimesi, gemi demektir. Bu kelime

hem tekil, hem de çoğul olarak kullanılır. Tıpkı "temr=hur-ma"

ve "temret=bir hurma" dendiği gibi "fulk=gemi" ve "fulket=bir gemi"

de denir. İnsanların faydasına olan şeylerden maksat, gemiler

aracılığı ile bir sahilden karşı sahile, kıtadan kıtaya taşınan mal ve

eşyadır.

Geminin de tıpkı gök, yer ve gece ile gündüzün dönüşümlü

değişimi gibi, insan iradesinin müdahalesinin söz konusu olmadığı

doğal olgular ve fenomenler kategorisine sokulması, onun da tıpkı

diğer olgular gibi sonuçta Allah'ın tabiattaki meydana getirme fiiline

dayandığını göstermektedir. Çünkü insana izafe edilen bir fiil

üzerinde dikkatle düşünülünce, bunun herhangi bir fiili doğal sebeplere

izafe etmekten farksız olduğu görülür. İnsanın övünüp

durduğu iradesi, onu Allah'ın iradesine ihtiyaç duymayan bağımsız

ve tam bir sebep konumuna getirmediği gibi ona Allah'a muhtaç

olma açısından öteki doğal sebeplerle farklı bir konum

kazandırmaz.

Şu hâlde, Allah'ın iradesine muhtaç olma bakımından, doğal

bir gücün herhangi bir maddeye etki etmesi sonuçta etki, tepki,

hareket ettirme, bileşik meydana getirme ya da bir tür analize tâbi

tutmak suretiyle söz konusu maddede biçimsel bir değişikliğe

Bakara Sûresi / 163-167 607

yol açması (taşların aldığı biçimler gibi) ile bir insanın herhangi bir

madde ile ilgili olarak meydana getirdiği hareket, yaklaştırma, uzaklaştırma

gibi yöntemlerle biçimsel bir değişikliğe yol açması

(gemi yapması gibi) arasında niteliksel bir fark yoktur. Her iki olay

da sonuçta Allah'ın yaratmasına ve meydana getirmesine bağlıdır.

Hiçbir şey ne fiili, ne de kendisi açısından yüce Allah'tan bağımsız

ve müstağni değildir.

Şu hâlde, gemi de tıpkı diğer doğal olgular gibi, gerek varoluşu

ve gerekse varlığını yönlendirmesi noktasında bir ilâha muhtaçtır.

Ulu Allah bu gerçeğe şu şekilde işaret ediyor: *"Sizi de, yaptığınız*

şeyleri de Allah yaratmıştır." (Saffât, 96) Yüce Allah bu sözleri Hz.

İbrahim'in lisanıyla aktarıyor. Hz. İbrahim bunu söylerken kavminin

ilâh edindikleri putların özellikleri hakkında onlarla tartışıyordu.

Bilindiği gibi put da tıpkı denizde yüzen gemi gibi bir el yapmasıdır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Denizde koca dağlar gibi akıp*

giden yüksek gemiler de O'nundur." (Rahman, 24) Burada yüce Allah

gemileri kendine özgü bir mülkiyet olarak nitelendirmiştir. Bir

ayette de şöyle buyuruyor: *"...Buyruğuyla denizde akıp gitmesi için*

gemileri emrinize verdi..." (İbrâhîm, 32) Gemilere ilişkin düzenlemeleri

de bu ayet-i kerimede kendi iradesine bağlı olarak ortaya

koymuştur.

İNSANIN YAPTIKLARINI ALLAH'A DAYANDIRMAK ÜZERİNE

İnsan yapımı eşyaları, insan tarafından yapılmış ve yaratılmış

olarak nitelendirenler, bunların âlemlerin Rabbi ile olan bağlantılarını

büsbütün koparanlar ve bunu yaparken de söz konusu eylemin

sadece insan iradesi ve seçme yeteneği tarafından yaratıldığını

delil olarak gösterenler ne gâfil insanlardırlar!

Bunların bir kısmı -bunlar yaratıcının varlığını inkâr eden materyalistlerdir-

şöyle bir iddiayı ileri sürmektedirler: Onlara göre dindarların yaratıcının varlığını kabul etmelerinin nedeni; onların doğada bazı gelişmeleri, dolayısıyla eşya ve olaylara ilişkin genel sebep-sonuç yasası gereği, bunların birer illetlerinin bulunması gerektiğine hükmetmeleridir. Bu sebebi de kesin olarak bilmedikleri için, doğaötesi bir sebebin varlığına inanma gereğini duymuşlar-

608 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

dır. Bu sebep de yüce Allah'tır. Şu hâlde, bir yaratıcının varlığına ilişkin

görüş bir varsayımdır. İlk insanlar sebepleri bilinmeyen doğal

gelişmeleri; örneğin atmosferde meydana gelen bazı gelişmeler

ve yeryüzünde sebebi bilinmeyen birçok olaylar ve yine bugün

bile gerçek nedeni, modern bilim tarafından tespit edilemeyen

ruhsal özellikler ve olaylar karşısında böyle bir varsayıma gerek

duymuşlardı.

Bu görüşün mensupları iddialarını şu şekilde sürdürüyorlar:

Çağdaş bilim maddî olayların, gelişmelerin sebeplerini belirlemek

suretiyle, söz konusu varsayımın temel dayanaklarından birini

yıkmıştır. Bu dayanak, maddî gelişmelerin madde ötesi sebebe ihtiyaç

duymasıdır. İkinci dayanak ise, psikolojik gelişmelerin, bunun

ötesindeki soyut sebebe varıncaya dek uzayan sebeplerine ihtiyaç

duymasıdır. Şu kadarı var ki, çağdaş bilimin mekanik kimya

alanında kaydettiği gelişmeler, bu hususta "kısa bir süre sonra insanoğlu

ruhun sebeplerini belirleyecek ve canlı hücreyi yaratma

başarısını gösterecektir. Herhangi bir ruhsal varlığı ya da herhangi

bir ruhsal özelliği meydana getirebilecektir." müjdesini veriyor. Bu

gerçekleşince de adı geçen varsayım yıkılacak ve insanoğlu doğada

dilediği canlı türünü yaratacaktır, tıpkı bugün dilediği biçimdeki

nesneleri meydana getirdiği gibi. Oysa bugüne kadar insanoğlu

yaratılışı, bu tür doğaötesi bir mevhum illete dayandırmak durumundaydı.

Onun bu tutumunun nedeni söz konusu gelişmelerin illetini

bilmemesiydi. Allah'ı inkâr edenlerin delilleri bunlardır.

Şu miskinler şayet biraz olsun gâflet ve gurur sarhoşluğundan

uyanacak olurlarsa, göreceklerdir ki, evrenin bir ilâhının olduğuna

inanan dindarlar, -tarih başlangıcını tespit edemez ama- ilk andan

itibaren, bunu maddî sebebi bilinen ve bilinmeyen her türlü gelişmenin

ve olgunun madde ötesi illeti olarak değerlendirmişlerdir.

Yani bunlar açısından her gelişme madde ötesi bir illete muhtaçtır,

böylece bunların ispat ettikleriyle onların inkâra kalkıştıkları

farklı şeylerdir.

Tanrının varlığına inananlar -bilimsel araştırmalar ve tarih, insanlık

hayatında bu akımın ne zaman başladığını tespit edememiştir-

tüm evrenin bir ya da birden fazla ilâhının olduğuna inanırlar.

(Şu kadarı var ki, Kur'ân-ı Kerim, tarihsel olarak tevhidin çok-

Bakara Sûresi / 163-167 609

tanrıcılıktan daha öncelikli olduğunu ortaya koyar. Sanskritçeyi ilk

defa çözen Alman Oryantalisti Dr. Maks Müller de bu yönde bir görüş

belirtmiştir.) Bunlar ve hatta ilk insan dahi, bazı maddî olayların,

gelişmelerin doğal sebeplerini görebiliyorlardı. Şu hâlde, onların

genel nedensellik yasasına dayanarak tüm evrenin bir yaratıcısının

olduğuna inanmaları, sırf sebebini bilemedikleri olayların gelişimi

ile ilgili olarak manen rahata kavuşma isteğine,

dayanmıyordu. Ki böyle bir şey evrendeki sebebi bilinmeyen olayları

bir ilâha dayandırmak, bilinenleri de söz konusu ilâhtan soyutlamak

gibi bir sonuç doğuracaktır.

Oysa onların tanrıya inanmaları, bu evrenin bir dizi sebepler

sonucu yaratıldığını ve evrenin düzenindeki birliğin onun sebepler

ötesi bir sebebe dayandığını gösterdiğini düşünmeleridir. Evrendeki

tüm olgular arasındaki etkileşimlerin buna bağlı olarak geliştiğini

bilmeleridir. Sonuçta bu tür doğaötesi sebebin varlığına inanmak,

evrene egemen olan genel nedensellik yasasının geçersizliği

anlamına gelmez. Aynı şekilde maddî olguları, maddî sebepler

bağlamında değerlendirmek de, maddî nedenler zincirinin

ötesindeki yüce sebepten soyutlamayı gerektirmez. Madde ötesi

illetin varlığı, illetler zincirinin işlevsizliği demek değildir. Bu, madde

ötesi illetin maddî illetleri de her yönüyle kuşattığı anlamına

gelir.

Bu inkârcıların içine düştükleri en ilginç çelişkilerden biri şudur:

Bunlar olaylarla -(bu arada insanın fiilleriyle) ilgili olarak mutlak

bir zorlamaya inanmaktadırlar. Buna göre hiçbir fiil ve olay

yoktur ki, onların sandıkları illetlerin zorunlu malulü olmasın. Bununla

beraber bu düşüncede olanlar diyorlar ki: Bir insan şayet bir

başka insanı yaratacak olursa, evren için bir illet varsayılsa bile,

bu, sonuçta evren illetine bağlı olmayacaktır.

Bizim sunduğumuz bu düşünce son derece lâtif ve özenli anlatımıyla,

her ne kadar basit ve genel anlayışın bunu kavramaya gücü

yetmese bile, bu düşünce icmâlî olarak onların zihinlerinde

mevcuttu ki, tüm evrenin illet ve malûller de içlerinde olmakla birlikte

bir yaratıcısının olduğuna inanıyorlardı. Bu birincisi.

Ayrıca evrenin bir yaratıcısının olduğuna inanan filozoflar, nedenselliğin

evrenselliğini kanıtladıktan sonra, buna ilişkin aklî ka-

610 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

nıtlar sunmuşlardır. Buna dayalı olarak varlığı mümkün olan illetlerin

varlığının zorunlu olan bir illete dayanması gerektiğini söylemişlerdir.

Felsefenin ilk kez ortaya çıkışından günümüze kadar

geçen binlerce yıldır bu tutumlarını sürdüregelmişlerdir. Ve mümkün

nitelikli maddî illetleri bilinen malûlleri, zorunlu nitelikli illete

dayandırmakta en ufak bir tereddüt geçirmemişlerdir. Şu hâlde

onların herhangi bir gelişmeyi, varlığı zorunlu olan illete bağlamaları,

doğal illeti bilmemelerinden kaynaklanmıyor. Yani Materyalistlerin

sandıkları gibi, sadece illeti bilinmeyen olguları, varlığı zorunlu

illete dayandırmaları söz konusu değildir. Bu da ikincisi.

Kaldı ki, ilâhın birliğini öngören Kur'ân-ı Kerim, bunun yanı sıra,

evrendeki olgular arasında genel nedensellik yasasının egemen

olduğunu da vurgulamaktadır. Her olayın kendine özgü bir illete

bağlı olduğunu kabul eder; bu hususta sağduyunun vardığı

sonuçları onaylar.

Kur'ân-ı Kerim doğal fiilleri, kaynaklandıkları yere ve doğal faillerine

dayandırır; burada nakletme gereğini duymadığımız birçok

ayette İhtiyarî fiilleri insana izafe eder. Sonra bütün bunları istisnasız

yüce Allah'a dayandırır: *"Allah her şeyin yaratıcısıdır."*

(Zümer, 62) *"İşte Rabbiniz Allah budur, her* şeyin *yaratıcısıdır. O'ndan*

başka ilâh yoktur." (Mü'min, 62) *"İyi bilin ki yaratma ve emir*

O'nundur." (A'râf, 54) *"Göklerde ve yerde bulunanlar, hep O'nundur."*

(Tâhâ, 6) Buna göre "şey" adını almaya hak kazanan her şey,

yüce Allah tarafından yaratılmıştır. O'nun yüce şanına yaraşır şekilde

O'na mensuptur her şey.

Bazı ayetlerde de her iki gerçek birlikte dile getirilmiştir. Bir fiil

hem yüce Allah'a ve hem de failine izafe edilerek bir ayette gündeme

getirilmiştir: *"Sizi de, yaptığınızı da Allah yaratmıştır."*

(Saffât, 96) Burada insanların amelleri önce onlara izafe edilmiş,

ardından hem kendi yaratılışları, hem de amelleri Allah'a izafe edilmiştir.

Bir ayet-i kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor: *"...Attığın*

zaman sen atmadın, fakat Allah attı..." (Enfâl, 17) Bu ayet önce

atma fiilini Resulullah'a izafe ediyor, sonra bunu nefyederek adı

geçen fiili yüce Allah'a izafe ediyor. Bu konuyu ifade eden birçok

ayet vardır.

Bakara Sûresi / 163-167 611

Bu iki gerçeği birlikte ifade eden genel nitelikli başka ayetler

de vardır: *"Her şeyi yaratmış ve belli bir ölçüye göre düzenlemiştir."*

(Furkan, 2) *"Hiç şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık*...

Küçük-büyük hepsi satır satır yazılmıştır." (Kamer, 49-53) *"Allah her*

şey için bir ölçü, bir kader koymuştur." (Talâk, 3) *"Hiçbir şey yoktur*

ki, onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ama biz onu bilinen

bir miktar ile indiririz." (Hicr, 21) Şu hâlde, bir şeyin takdir edilmesi,

o şeyin maddî illetlerle, zaman ve mekân koşullarıyla sınırlandırılması

demektir.

Kısacası, Kur'ân-ı Kerim'de tek ve ortaksız ilâhın varlığı, evrensel

olgular arasındaki nedensellik ilkesi esasına dayalı olarak

gündeme getirildiği, daha sonra her şeyin, yüce yaratıcıya, yoktan

var eden ilâha dayandırıldığı hiçbir kuşkuya yer vermeyen konulardandır.

Yoksa, adı geçen gruba mensup sapıkların iddia ettikleri

gibi bir kısım olaylar yüce Allah'a, maddî sebepleri bilinenler de

bu sebeplere bağlanmıyor. Bu da üçüncüsü.

Kuşkusuz sözünü ettiğimiz bu düşünceyi benimseyenlerin böyle

bir tutum izlemelerinde, ortaçağlarda kilisenin yaydığı ve başka

dinlerin güçsüz ve bilgisiz kelâm âlimlerinin güvendiği, bu ve benzeri

konularda yazılan ilmî seviyesi düşük felsefeyle ilgili kitapların

büyük etkisi olmuştur. Bu kitaplarda eşya ve olaylara ilişkin yorumlar

çeşitli hurafelerden oluşuyordu. Bu hususta ileri sürülen

kanıtlar boş ve saçmaydı, bakış açıları doğruluktan tamamen uzaktı.

Bunlar, doğruluğuna inandıkları (ve akıllarının icmâli olarak

doğruluğuna hükmettikleri) davalarını ispat etmeye ve ayrıntılı bir

şekilde anlatmaya çalışırken, güçlü düşünceden yoksun olmalarından

dolayı doğru yolun dışında bir tutum izleyip görüşlerini genelleştirmiş

ve ellerindeki kanıtı geniş tut- muşlardır. Buna bağlı

olarak illeti bilinmeyen tüm olguları vasıtasız olarak yüce Allah'a

dayandırdılar. İhtiyarî fiillerin zorunlu bir illeti gerektirdiğine ilişkin

görüşü reddettiler.

Ayrıca insanın ihtiyarî bir fiil ortaya koyarken bir ilâha ihtiyacının

olduğunu da kabul etmediler. Bu tür fiiller de insanın bütünüyle

bağımsız hareket ettiğini ileri sürdüler. *"Onunla sadece*

fasıkları saptırır." (Bakara, 26) ayetini incelerken bu eğilime ilişkin

612 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

açıklamalarda bulunmuştuk. Burada da söz konusu görüş hakkında

bazı açıklamalarda bulunacağız.

Bunlardan bazıları -bunlar Müslüman hadis ve kelâm bilginlerinden

zâhir ehli olan ve bazıları da Müslüman olmayan gruplardır-

insan tarafından sergilenen İhtiyarî fiilleri rubûbiyet makamına

yakışır bir şekilde yüce Allah'a dayandırmaya bir türlü anlam

veremiyorlar. Bu yüzden insan yapısı olan şeyleri Allah'a izafe etmeye

karşı çıkıyorlar. Özellikle, içki, kumar ve eğlence gereçleri

gibi sadece masiyet amacıyla hazırlanan insan yapılarını Allah'a

dayandırmama hususunda son derece katı tutumludurlar. *"İçki,*

kumar, putlar (veya dikili taşlar) ve (hayvan etini bölüşmekte yararlanılan)

şans okları ancak şeytan işi pisliklerdir. Öyleyse bunlardan

kaçının." (Mâide, 90) ayetini ileri sürerek, "Bilindiği gibi yüce

Allah'ın şeytan işi pislik olarak nitelendirdiği bir şeyi Allah'a izafe

etmek caiz değildir." diyorlar.

Daha önceki açıklamalarımızda bu kuruntunun hem akıl ve

hem de nakil yoluyla yanlışlığını ortaya koymuştuk. Çünkü İhtiyarî

fiiller, yüce Allah'ın Rablığına yakışır bir şekilde O'na izafe edildikleri

gibi, bunların sonuçları yani insanın organik ihtiyaçlarını gidermek

amacı ile ortaya koyduğu ürünler için de aynı şey geçerlidir.

Ayrıca, yukarıdaki ayet-i kerimede işaret edilen dikili taşlardan

maksat, kulluk sunmak amacı ile dikilen putlardır ki, yüce Allah

bir ayet-i kerimede bunların kendisi tarafından yaratıldığını belirtmiştir:

"Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır." Bununla anlaşılıyor

ki, bu olguda mensubiyet farklılığı söz konusudur. Bunların

bir kısmı yüce Allah'a izafe edilir; varlıklarının öz maddesi söz

gelimi. Ama, bunlara taalluk eden günah niteliği bu hususun dışındadır.

Çünkü put, gerçekte kendisine özel bir biçim verilen taştan

ya da herhangi bir madenden başka bir şey değildir. Dolayısıyla

onu, her şeyin var edicisine izafe etmemek için hiçbir neden

yoktur. Ama, onun, Allah'ın dışında kulluk sunulan bir put olmasını

Allah'a izafe etmemek gerekir. Bunu insan ya da şeytanın ameli

olarak tanımlamak lazımdır. Bunun dışındaki olgular için de, Allah'a

ya da ondan başkasına izafe edilmeleri bakımından aynı hüküm

geçerlidir.

Bakara Sûresi / 163-167 613

Şimdiye kadar ki açıklamalarımızdan çıkan sonuçlara göre,

insan yapısı olgular da tıpkı doğal olgular gibi yaratılışın kapsamına

girer. Evet, bir şeyin yaratılışa izafe edilmesi, onun varlıktan

nasibinin ölçüsüne bağlıdır. Bunu iyice düşünün.

* * *

"Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilterek üzerine her çeşit canlıyı yaymasında." Gökten inen su, gerçekte

yeryüzündeki deniz ve diğer su kaynaklarının taşıdıkları değişik

unsurlardan ibarettir. Bu elementler sıcağın etkisiyle göğe doğru

yükselen yoğunlaşmış bir buhara dönüşürler. Atmosferdeki soğuk

hava tabakasına ulaşınca yağmura dönüşür ya da bir kez daha

soğuyarak kar veya dolu şeklini alır. Bu hâliyle bir ağırlık kazandığı

için de yeryüzüne yağar. Toprak gökten inen bu suyu emer, canlanır

veya kendi bünyesinde depolayarak, bir süre sonra kaynak

şeklinde dışarıya akıtır ki, her canlı türünün hayatı ona bağlıdır.

Dolayısıyla gökten inen su da bir varoluş hadisesidir ve son

derece sağlam bir yasaya göre gelişmektedir. Bu yasada en ufak

bir sapmaya, en ufak bir çelişkiye ve küçücük bir istisnaya

rastlanmaz. Bitkilerin yeşermesi ve her türden hayvanın hayata

adım atması bu yasaya bağlıdır.

Bu olay, onu enine ve boyuna kuşatan birtakım evrensel olaylarla

sınırlandığı için, hepsi birlikte bir bütünü oluşturur ve onu

meydana getiren bir varlık, ortaya çıkaran bir illetten müstağni olamaz,

bu açıdan söz konusu olay, tek bir ilâhın varlığına kanıt oluşturur.

Öte yandan, insanın varoluşu da, meydana gelme ve hayatını

sürdürme bakımından bu yasaya dayandığı için, yasanın koyucusu

olan ilâhın aynı zamanda insanın da ilâhı olduğu gerçeği

ortaya çıkar.

"Rüzgarları evirip çevirmesinde." Yüce Allah, değişik doğal etkenler

aracılığı ile, rüzgar dediğimiz hava akımını bir bu yana, bir o

yana yöneltir. Bu etkenlerin başında şu olay gelir: Havaya yansıyan

güneş ışınları havanın ısı oranının değişmesine yol açar. Bu,

havada bir tür genleşmeye ve hafifliğe neden olur. Çünkü sıcaklık

hafifliğe ve genleşmeye neden olan etkenlerdendir. Dolayısıyla

havayı etkisi altına alan sıcaklık, kendisinden daha yukarı ya da

kendisiyle aynı düzeydeki bir soğuk ve ağır hava akımına

614 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

katlanamaz. Bu soğuk hava sıcak havaya doğru bir basınç uygular.

Şiddetli basınca maruz kalan hava akımı aksi istikamete doğru

bir akıma dönüşür. İşte bu akıma rüzgar diyoruz. Bunun sağladığı

yararların başında, bitkiler arasında bir tür aşılama olayını

gerçekleştirmesi, sis katmanlarını ve yükselen pis kokuları dağıtması,

yağmur yüklü bulutları sürüklemesi gibi doğal faaliyetler gelir.

Dolayısıyla rüzgar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar açısından hayati

bir öneme sahiptir.

Rüzgar, varoluşuyla bir ilâha tanıklık eder; diğer varlıklarla bütünleşmesi,

uyum içinde hareket etmesiyle de, daha önce işaret

ettiğimiz gibi şu evrenin ilâhının tek olduğunu gösterir. Ayrıca insanın

varoluşu ve varlığını sürdürmesi açısından önemli rol oynayan

etkenlerden biri olmasıyla da insanın ve diğer varlıkların ilâhının

bir olduğunu ortaya koyar.

"Gökle yer arasında boyun eğdirilmiş (emre hazır bekleyen) bulutlarda" Bulut, yoğunlaşmış buhardır ki yağmur ondan meydana gelir.

Yerden ayrılmadığı sürece sis diye anılır. Ama yerden ayrılıp

göğe doğru yükselince bulut adını alır. Ayetin orijinalinde geçen

"musahhar" kelimesinin mastarı olan "teshir" bir şeyi zorla ve alçaltarak

işinde kullanmak demektir. Bulut da, hareketi ve yağmur

yağdırması bakımından rüzgar ve soğuk hava tarafından zorlanmaktadır

ki, bunlar Allah tarafından ona musallat edilmişlerdir.

Bulutun Allah'ın tek ve ortaksız olduğuna ilişkin bir kanıt oluşu

hakkında söylenecek söz, onunla birlikte dile getirilen diğer ayetlerle

ilgili olarak söylenecek sözün benzeri olacaktır kuşkusuz.

Biliniz ki: Gece ve gündüzün dönüşümlü olarak yer değiştirmesi,

gökten inen su, bir o yana bir bu yana yöneltilen rüzgarlar,

emre amade kılınmış bulutlar, evrensel düzenin özünü ve temel

dayanağını oluşturan evrensel gelişmelerin, bitkisel ve hayvansal

organizmalardan oluşan yer menşeli olguların bağlı olduğu birer

olgulardır. Dolayısıyla tefsirini sunduğumuz bu ayet-i kerime, bir

bakıma şu ayet-i kerimenin ayrıntılı bir açıklaması niteliğindedir:

"...Onda bereketler yarattı ve arayıp soranlar için eşit olmak üzere

oradaki rızkları tam dört günde takdir etti." (Fussilet, 10)

"Elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır." "Akıl" kelimesi

"akale/ya'kilu" fiilinin mastarıdır ve bir şeyi kavramak, eksiksiz

Bakara Sûresi / 163-167 615

anlamak demektir. Akıl ismi de buradan gelir. Çünkü insan bunun

aracılığı ile yapıcı ve yıkıcıyı, hak ve batılı, doğru ve yalanı birbirinden

ayırır. Bu, algılayıcı insanın nefsi ve özgüdür. Yani belleme ve

görme yeteneği gibi nefsin ayrıntı niteliğindeki bir yeteneği değildir.

"İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar." İfadenin orijinalinde

geçen "endad" kelimesi "en-nidd" kelimesinin çoğuludur ve

"en-nidd" anlam ve kalıp olarak "el-misl" gibidir. Burada dikkat edilecek

olursa, "Allah'a eşler tutar" denilmemiştir. Nitekim bazı

ayetlerde böyle bir ifade kullanılmıştır: *"Öyleyse Allah'a eşler*

koşmayın." (Bakara, 22) *"Allah'a eşler koştular."* (İbrâhîm, 30) Çünkü

bu ayetteki atmosfer, daha önce de değindiğimiz gibi, tüm ilâhlığı

Allah'a özgü kılmaya ilişkindir. Çünkü bundan önce, *"İlâhınız bir*

tek ilâhtır. O'n-dan başka ilâh yoktur." buyurulmuştur. Allah'a birtakım

eşler koşan bir kimse, ilâhlığın tekliği ilkesini çiğnemiş demektir.

İlâh olmadığını bile bile, sırf kendi heva ve hevesine uyarak

birini Allah'a eş koşmuştur ve bunu yaparken de aklını ve onun

yargısını küçümsemiştir. Bu yüzden yüce Allah, ifade içinde,

bu tür bir tavır sergileyen kişiyi belirsiz kılarak önemsizliğini ve

basitliğini vurgulamıştır. *"İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler*

tutar."

"Allah'ı sever gibi onları severler. İnananların ise, Allah'a olan sevgileri

daha güçlüdür." "Yuhibbûnehum=onları severler" şeklinde bir ifadenin

kullanılmış olması gösteriyor ki, ayetin başında geçen

"endad" (=eşler) deyiminden maksat, sadece putlar değildir. Aksine,

bu ifade, Allah'ı bir yana bırakarak rabb konumuna getirilen

melekleri ve kimi insanları da kapsar. Hatta, bu deyim, Allah'ın izin

vermediği konularda kendisine itaat edilen herkesi kapsamına

alır. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime bunu ortaya koymaktadır:

"O gün uyulanlar uyanlardan uzaklaşmışlardır." Bir ayet-i kerimede

de şöyle buyuruluyor: *"Birimiz, diğerini Allah'tan başka rab edinmesin."*

(Âl-i İmrân, 64) Bir diğer ayetin ifadesi de şöyledir: *"Hahamlarını*

ve Rahiplerini Allah'tan ayrı Rabler edindiler." (Tevbe,

31)

Tefsirini sunduğumuz ayet-i kerime, sevginin gerçek anlamda

yüce Allah'a yöneltilebileceğini ifade ediyor. Bazıları buna karşı çıkarak

şöyle demişlerdir: Şehevi bir vasıf olan sevgi cisimlerle ve

616 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

cismanî şeylerle ilgilidir. Bu yüzden gerçek anlamı ile yüce Allah'la

ilgili olamaz. Dolayısıyla Allah'a izafe edilen "sevgi" mecaz anlamda

kullanılmış ve ondan maksat, itaattir. Yani Allah'ın emrine uyup,

yasakladıklarından kaçınmaktır. Nitekim yüce Allah bir ayet-i

kerimede şöyle buyuruyor: *"De ki: Eğer siz Allah' ı seviyorsanız*

bana uyun ki Allah da sizi sevsin." (Âl-i İmrân, 31)

Ama ayet-i kerime onların aleyhine tanıklık etmektedir: *"Allah'a*

olan sevgileri daha güçlüdür." ifadesi gösteriyor ki, Allah'a

yönelik sevgi artabilir. Bu ise, Allah'a eşler koşanlara oranla müminlerin

içinde daha yoğun olarak bulunan bir duygudur. Eğer

sevgiden maksat itaat olsaydı, o zaman (müşrikler de Allah'a itaat

ederler ama) "inananlar Allah'a daha fazla itaat ederler" şeklinde

bir anlam ortaya çıkacaktı ki, burada tafdil sıygası anlamsız olacaktı.

Çünkü müminlerin dışındaki kimselerin itaati, Allah'a yönelik

itaat olarak değerlendirilemez. Şu hâlde bu ayet-i kerimede

sevginin gerçek manası kastedilmiştir.

Bunun bir kanıtı da yüce Allah'ın şu sözüdür: *"De ki: babalarınız*

oğullarınız.... size Allah'tan, Resulünden... daha sevimli ise..."

(Tevbe, 24) Bu ayet açıkça gösteriyor ki, Allah'a yönelik sevgi ile;

Peygambere yönelik sevgi ile babalara, oğullara, mallara, yönelik

sevgi aynıdır. Bunu *"size... daha sevimli ise"* sözünden anlıyoruz.

Tafdil sıygası üstün olan ile üstün olunanın, aralarında fazlalık ve

noksanlık durumu söz konusu olsa da, anlamın özünde ortaklıklarını

öngörür.

Daha sonra ayet-i kerime eşler edinenleri, *"Allah'ı sever gibi*

onları severler." sözüyle kınıyor, müminleri ise *"Allah'a olan sevgileri*

daha güçlüdür." diye övüyor. İki grubun bu açıdan karşılaştırılmış

olması gösteriyor ki, birinci grubun kınanmış olmasının sebebi,

ilâhî sevgiyi yüce Allah ile eşler olarak edindikleri düzmece

ilâhlar arasında bölüştürmüş olmalarıdır. Gerçi, bu ifadeyi okuyan

kişinin aklına ilk etapta "şayet sevgide en büyük payı Allah'a verselerdi,

böyle bir kınamaya maruz kalmayacaklardı" şeklinde bir

düşünce gelebilir. Ancak devamında gelen ifadeler bu ihtimali ortadan

kaldırıyor: *"Muhakkak bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu*

bilselerdi."; "Uyulanlar uyanlardan uzaklaşmışlardır. Onlar azabı

Bakara Sûresi / 163-167 617

görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar kesilmiştir."; "Böylece

Allah onlara amellerini hasret kaynağı olarak gösterecektir."

Bu ifadeler açıkça ortaya koyuyorlar ki, Allah'a eşler koşanlara

yönelik kınama bizzat sevgi dolayısıyla değildir. Tersine, sevginin

gereği olan "uyma" dolayısıyladır. Çünkü putperestler, Allah'ın dışında

rab bildikleri kimselere, onların güçlü olduklarına inandıkları

için itaat ediyorlardı. Böylece bir güce dayanarak, istedikleri bir

şeyi elde etmeyi ya da istemedikleri bir şeyi kendilerinden uzaklaştırmayı

amaçlıyorlardı. Bu sapık anlayışlarından dolayı gerçeğe

itaat etmeyi büsbütün ya da bazı konularda terk ediyorlardı. Hâlbuki

bazı meselelerde Allah'a itaat edip de diğer bazı meselelerde

O'na itaat etmeyen kişi, itaat etmiş sayılmaz. Böylece az önce

dikkat çektiğimiz ilk etapta akla gelen sakıncalı söz kendiliğinden

ortadan kalkmış olur.

Bundan dolayı, sözünü ettiğimiz sevgide Allah'a yönelik kısım,

genelin içinde bir pay şeklinde olmamalıdır. Çünkü bu, şirk demektir.

Bu sevginin artması, sadece Allah'ın emrine itaat etmeyi

gerektirir. Müminlerin *"Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür."* şeklinde

övülmeleri de bu yüzdendir.

Ayet-i kerimede gündeme getirilen övgü ve yergi, sevginin sonucu

ile yani "uyma" ile ilgili oldukları için, Allah'a itaat etmeye

davet eden ve bundan başka herhangi bir amaç taşımayan birini,

Allah'ın emir ve yasaklarına uymanın gereği olarak sevmek, yukarıda

değindiğimiz genel hükmün kapsamına girmez ve kuşkusuz

böyle bir tavır yergiyi gerektirmez. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor:

"De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız... size Allah'tan, Resulünden...

daha sevimli ise." (Tevbe, 24)

Yüce Allah kendi zatına yönelik bir sevgiden söz ettiği gibi,

Peygamberine yönelik bir sevgiden de söz ediyor. Çünkü Peygamberi

(s.a.a) sevmek, Allah'ı sevmek demektir. Bu sevginin sonucu

olan "uyma" Peygambere yönelik olunca, Allah'a yönelikmiş gibi

bir anlam kazanır. Çünkü bizzat yüce Allah insanları Peygamberine

uymaya, itaat etmeye çağırıyor: *"Biz her peygamberi, Allah'ın*

izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik..." (Nisâ, 64) *"De ki:*

Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin..." (Âl-i

İmrân, 31) Kendisine uyulduğu zaman insanı Allah'a yönelten her-

618 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kes için aynı durum söz konusudur. Bilgisiyle insanlara doğru yolu

gösteren bilgin, işaretiyle gerçeğe ulaşılan ayet, okunmasıyla insanı

Allah'a yaklaştıran Kur'ân gibi. Çünkü bunların tümü Allah'a

yönelik sevgiyle sevilirler, bunlara uymak insanı Allah'a yaklaştıran

bir itaat konumundadır.

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki: "Sahip olduğu bir güçten dolayı

Allah'tan başka bir şeyi, bir kimseyi seven, dolayısıyla itaat

eden ve bunu bir ihtiyacını gidermede aracı olarak kullanan veya

Allah'ın emretmediği bir hususta bir başkasına uyan kimse, Allah'ı

bir yana bırakarak birtakım düzmece ilâhlar edinmiş demektir.

Yüce Allah, ileride onların amellerini birer hasret ve üzüntü kaynağı

olarak kendilerine gösterecektir.

Yine bununla anlaşılıyor ki; müminler sadece Allah'ı seven,

gücü sadece Allah katında arayan ve Allah'ın emir ve yasaklarının

dışında başka bir otoriteye uymayan kimselerdir. İşte dini Allah'a

özgü kılanlar bunlardır.

Yine bu açıklamalardan anlaşılıyor ki; sevgisi Allah'ı sevmek,

itaati Allah'a itaat etmek demek olanları; Hz. Peygamber, O'nun

Ehlibeyti, Allah'ın dinini bilen âlimler, Allah'ın kitabı, Peygamberin

sünneti ve bir şekilde Allah'ı hatırlatan her şeyi sevmek Allah'a

ihlâs sayılır ve ayet-i kerimede yerilmiş bulunan şirkin kapsamına

girmez. Bu konumda olanlara sevmek ve itaat etmek suretiyle

yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmak demektir. Örfte büyüklere gösterilen

her çeşit saygıyı bunlara göstermek, Allah'a yönelik takva

sayılır.

Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Kim Allah'ın şiarlarına*

saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır." (Hacc, 32)

İfadede geçen "şiar" yol gösteren işaret demektir. Bunu Safâ ve

Merve gibi yerlerle sınırlandırmak doğru olmaz. Dolayısıyla Allah'ı

hatırlatan, Allah'ın şiarı, ayeti ve alâmeti konumunda olan herkese

ve her şeye yönelik saygı, yüce Allah'a yönelik takvanın bir gereğidir.

Takvayı emreden tüm ayetler bu hususu kapsar.

Aklı başında olan biri bilir ki; sözünü ettiğimiz şiar ve ayetlere,

Allah'a karşı bir tür bağımsızlık tanımak, bunların kendi başlarına

gerek kendilerine ve gerekse başkalarına bir yarar ya da zarar dokundurabildiklerine; öldürme, hayat verme ya da diriltme gücüne

Bakara Sûresi / 163-167 619

sahip olduklarına inanmak, onları Allah'ın şiarları konumundan

çıkarıp ulu-hiyet makamına oturtmak demektir ki, bu da Allah'a

ortak koşmaktır. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız.

"Zulmedenler, azabı görecekleri (ve o zaman) "muhakkak bütün

kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın gerçekten şiddetli azap edici

olduğunu" anlayacakları günü keşke bir görselerdi." İfadeden anlaşıldığı

kadarıyla ayetin orijinalinde geçen "iz" edatı "yerâ" fiilinin mefulüdür.

"Muhakkak bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu" diye

başlayan ifade de "azab"ın açıklaması niteliğindedir. İfadenin başındaki

"lev" edatı ise "temenni" içindir.

Buna göre, ayetin anlamı şöyle olur: Keşke dünya hayatında,

müşahede edecekleri azap gününü bir görselerdi ve bütün gücün

Allah'ın tekelinde olduğunu bizzat gözlemleselerdi. Ve böylece, bu

hususta düzmece ilâhlara bir pay tanımakla ne büyük hata işlediklerini,

bu hatanın akıbeti olan azabın ne kadar şiddetli olduğunu

ve yaptıkları hatanın cezasını tadacaklarını bilselerdi.

Şu hâlde, bundan sonraki ayet-i kerimenin de açıkça ortaya

koyduğu gibi, tefsirini sunduğumuz bu ayetteki "azap"tan maksat,

onların, kendilerinde birtakım güçler olduğunu sanarak, Allah'ı bir

yana bırakarak birtakım düzmece ilâhlar edinmenin bir yanılgı olduğunu

görmeleri ve bu hatanın akıbetini gözleriyle görmeleridir.

Bu ayet-i izleyen iki ayet-i kerime bu anlamı pekiştirmektedir:

"Öyle ki (o gün) uyulanlar uyanlardan uzaklaşmışlardır -uyanlar

uyulanlardan bekledikleri yardımı görememişler-**, azabı görmüşlerdir,**

aralarındaki bütün bağlar kesilmiştir. -Allah'ın dışındaki

tüm güçler etkisiz hâle gelmiştir- **Uyanlar derler ki 'Keşke bir daha**

dönüş mümkün olsaydı' -bu, dünyaya dönüş temennisidir- *'Onlardan*

uzak dursaydık' -yani dünyada uyulan düzmece ilâhlardan-

bizden uzak durdukları gibi -yani ahirette.- *Böylece Allah onlara* -

yani düzmece ilâhlar edinmek suretiyle zalim olanlara- *amellerini*

-dünyada Allah'ı bir yana bırakıp düzmece ilâhları sevip, onlara

uymalarını- *hasret kay-nağı olarak gösterecektir. Ve onlar ateşten*

çıkacak değildirler."

"Onlar ateşten çıkacak değildirler." Bu ifade, ahiretteki azabın

kesintiye uğrayacağına inananlara karşı bir kanıt niteliğindedir.

620 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Hisal, et-Tevhid ve el-Meanî adlı eserlerde**1** yer alan bir

rivayete göre, Şüreyh b. Hani diyor ki: "Cemel savaşının olduğu

gün bir bedevi kalkıp Hz. Ali'ye (a.s) şöyle dedi: 'Ey Emir'ül-

Müminin, Allah'ın bir olduğunu mu, diyorsun?' Orada bulunan halk

adamın üzerine yürüyüp: 'Ey bedevi, Emir'ül-Müminin'in kalbinin

ıztıraplı olduğunu gör-müyor musun?' dediler. Bunun üzerine Hz.

Ali, 'Bırakın onu, çünkü onun istediğini biz de aynen halktan

(düşman ordusundan) istiyoruz.' dedi ve şöyle devam etti: Ey

bedevi, 'Allah birdir' sözünün dört kısmı vardır. Bunun iki kısmını

yüce Allah için düşünmek caiz değildir. Ama öteki iki kısmını

O'nun hakkında düşünmek doğru bir tutum olur.

"O'nun hakkında düşünülmesi caiz olmayan iki kısmı; (birincisi)

birinin sayısal olarak onun sayılar içinde bir olduğunu, söylemesidir.

Böyle düşünmek caiz değildir. Çünkü ikincisi bulunmayan

bir, sayıların kapsamına girmez. 'Allah üçün üçüncüsüdür.' diyenin

kâfir olduğunu görmüyor musun? (İkincisi de) birinin kalkıp, bir tür

içindeki biri kastederek 'O insanlar içinde bir tanedir.' demesi de

caiz değildir. Çünkü burada benzetme söz konusudur; bizim

Rabbimiz ise, bu tür bir yakıştırmadan münezzehtir. O'nun hakkında

düşünülmesi caiz olan diğer iki kısma gelince: Birinin, 'O,

birdir ve varlıklar içinde hiçbir şey O'nun gibi değildir.' demesidir.

Hiç kuşkusuz bizim Rabbimiz böyledir. Aynı şekilde, bir insanın "O

tektir" demesi ve şu manayı kastetmesi caizdir. O'nun varlığı

bölünmez, ne aklen ne de vehim açısından. İşte bizim Rabbimiz

böyledir."

Ben derim ki: Hz. Ali'nin (a.s) yüce Allah hakkında düşünülmesini

caiz gördüğü iki kısım, "Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır" ayetine ilişkin

açıklamalarımızla uyuşmaktadır.

Hz. Ali (a.s), İmam Rıza (a.s) ve öteki Ehlibeyt İmamlarından

aktarılan hutbelerde şöyle ifadelere rastlanıyor: **"O, birdir; ama**

bu, sayısal bir birlik değildir."2 Yani O'nun zatı sayısallıktan uzak

sırf bir zattır. İmam Zeynelabidin'in (a.s) Sahife-i Kâmile kitabın-

------

1- [el-Hisal, c.1, s.3, h: 1; et-Tevhid, s.83, h: 3; el-Meanî, s.5, h:2]

2- [Nehc'ül-Belâğa, hutbe: 185]

Bakara Sûresi / 163-167 621

dan şöyle buyurduğu geçer: "Sayısal birlik sana özgüdür."**1** Bu ifade

mülkiyete göre yorumlanır. Yani, sen sayısal birliğe sahipsin;

sayısal birlikle nitelenme kastedilmemiştir. Çünkü hem akıl ve

hem de nakil, yüce Allah'ın varlığının zat ve hakikat olarak ikincisi

ve tekrarı bulunmayan bir sırflık olduğuna tanıklık ederler.

el-Kâfi, el-İhtisas ve Tefsir'ul-Ayyâşî'de**2** belirtildiğine göre İmam

Bâkır (a.s) **"İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar"**

ayeti ile ilgili olarak şöyle demiştir: **"Allah'a andolsun ki, ey Cabir,**

onlar, zalim önderler ve taraftarlarıdır." Ayyâşî'nin naklettiği rivayette

ise, ifade şöyledir: **"Allah'a andolsun ki, ey Cabir, zulüm önderleri**

ve onların taraftarlarıdır."

Ben derim ki: Bu ifade ile ne kastedildiği, daha önceki açıklama-

larımızda açıklığa kavuşmuştur. "Zulüm önderleri" ifadesi

ise, ayet-i kerimede geçen "zulmedenler görselerdi" ifadesine yönelik

bir işarettir. Burada Allah'ı bir yana bırakıp düzmece ilâhlar

edinenler zalimler olarak nitelendirilmiştir. Onların uydukları kimseler

de "Zalimlerin önderleri" ya da "zulüm önderleri"dir.

el-Kâfi'de İmam Sadık'ın (a.s) *"Böylece Allah onlara amellerini*

hasret kaynağı olarak gösterecektir." ayeti ile ilgili olarak şöyle

dediği belirtilir: "Bu, bir adamdır ki, cimrilikten dolayı malını Allah

yolunda harcamaksızın biriktirir; sonra ölür ve o malı ya Allah yolunda

ya da günah yolunda harcayacak birine bırakır. Eğer söz konusu

kişi bu malı Allah'a itaat yolunda kullanırsa, asıl sahibi, malını

başkasının mizanında görür ve bu, onun için bir üzüntü kaynağı

olur. -Çünkü mal kendisinindi- Eğer malı bıraktığı kişi, onu günah

yolunda kullanırsa, bu sefer günahkâr birini kendi malı ile

desteklemiş olur." [c.4, s.42, h: 2]

Ben derim ki: Bu anlamı içeren bir rivayeti, Ayyâşî, Şeyh

Saduk, Şeyh Müfid ve Tabersî İmam Bâkır ve İmam Sadık'tan (üzerlerine

selâm olsun) nakletmişlerdir.**3** Bu anlam Allah'ı bir yana

bırakıp birtakım düzmece ilâhlar edinme ile ilgili sunulan geniş

1- [Sahife-i Seccadiyye, dua: 28]

2- [el-Kâfi, c.1, s.374, h: 11; el-İhtisas, s.334; Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.72, h: 42]

3- [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.72, h: 144; el-Fakih, c.2, h: 1713; Mecma'ul-Beyan, c.1, s.251]

622 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

kapsamlı tefsire bir işarettir. Önceden de belirttiğimiz gibi ayetin

ifade ettiği anlam geniş boyutludur.

SEVGİYLE İLGİLİ FELSEFÎ BİR İNCELEME

İnsan olarak kullandığımız soyut kavramlardan biri de sevgi

kavramıdır. Yemek sevgisi, kadın sevgisi, mal sevgisi, makam

sevgisi ve ilim sevgisi gibi çeşitli olgularla bağlantılı olarak kullanırız

bu kavramı. Bu beş olgunun, içimizde yer ettiğinden en ufak bir

kuşku duymayız. Bu olgularla ilgili olarak "sevgi" kavramını hep

aynı anlamda kullanmamızda da hiç şüphe etmeyiz. Hiç kuşkusuz,

burada lafzî ortaklık değil de, bir anlamsal ortaklık söz konusudur.

Ayrıca bu kavramın mısdakları arasında farklılığın söz konusu

olduğu da kuşkusuzdur. Acaba bu farklılık türsel midir, yoksa

başka bir durum mu söz konusudur?

Yemek sevgisi üzerinde düşündüğümüz zaman örneğin meyveleri

ele aldığımızda, bunların beslenme gücü ile bağlantılı olmalarından

dolayı sevildiklerini görürüz. Eğer bu gücün etkinliği olmasaydı

ve eğer insanın bu güç aracılığı ile bedensel yetersizliğini

tamamlaması söz konusu olmasaydı, bunlar sevilmezlerdi ve sevgi

olayı gerçekleşmezdi. Dolayısıyla gerçek anlamda sevgi, beslenme

duygusu ile bu duygunun pratize edilişi ve eylem sırasında

duyulan lezzet arasında söz konusudur. Lezzet derken, bununla

tat alma lezzetini kastetmiyoruz. Çünkü bu duygu, beslenme gücüne

ve duygusuna hizmet eden bir duygudur, onun kendisi değildir.

O, beslenme duygusunun faaliyeti anında duyumsadığı özel bir

hoşnutluktur.

Aynı şekilde kadın sevgisini de deneysel bir gözleme tâbi tuttuğumuzda,

onlara yönelik sevginin gerçekte birleşme ile ilintili

olduğunu görürüz. Kadınların kendilerine yönelikliği ise, ikinci derecede

bir durumdur. Cinsel birleşme, canlılara yerleştirilen bir

duygunun sonucudur. Tıpkı beslenmenin canlılardaki bir duygunun

sonucu olması gibi.

Buradan da anlaşılıyor ki, bu iki sevgi aynı kaynağa dönüktürler.

O kaynak da iki güç ve iki gücün faaliyetleri yani fiilî tekâmülleri

arasındaki varoluşsal ilintidir.

Bakara Sûresi / 163-167 623

Bu durumda sevgi kavramının bu iki olguyla kurulan özel bir

bağlantıdan ibaret olması ve bu ikisinin dışında herhangi bir hususla

ilintili olmaması muhtemeldir. Fakat sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen

deneyler bu yaklaşımı reddetmektedir. Çünkü sevgi

adını verdiğimiz bu ilginin sahibinin üzerinde de etkili olması söz

konusudur. Bu da gücün onu yitirdiğinde hareketi ve fiile yönelik

ilgisi, bulunduğunda ise terk etmeğe yönelik ilgisidir. Bu iki özelliği

ya da bu tek özelliği, sahip olduğumuz tüm duyularda ve bunlardan

kaynaklanan eylemlerde bulabiliriz. Çünkü görme, işitme, algılama

ve düşünme gibi açık ve gizli duyularımızın tümü -gerek

etkin ve gerekse edilgen durumda olsun- bu niteliktedirler. Tümü

de fiilini sever ve ona ilgi duyar. Bunun nedeni, duyuların sergilediği

fiillerin onların bütünleyicileri olmasıdır. Bu fiiller aracılığı ile

eksikliklerini ve doğal ihtiyaçlarını giderirler. Bununla, mala, makama

ve ilme yönelik sevgi de anlam kazanıyor. İnsanoğlu mal,

makam ve ilimle bir bakıma kendini tamamlıyor.

Buna göre, sevgi, insan ile tekâmülü arasında yer alan özel bir

ilgi ve belirli bir duygusal çekim gücüdür. Eserler ve özellikler üzerinde

yapılan incelemeler bu duygunun insan türünün dışındaki

canlılarda da bulunduğunu ortaya koymuştur. Yine açık biçimde

ortaya konmuştur ki, bunun nedeni sevenin sevdiği fiil ve sonuca

etki etmesi ya da ondan etkilenmesidir. İkinci derecede de etki

etme ya da etkilenmesi ile ilgili her türlü sonuçla bağlantılı olmasıdır.

Nitekim yemek ve meyve örneğinde bu husus üzerinde durmuştuk.

Eğer bilinçle birlikte bir tekâmül de söz konusuysa, bu

durumda hayvanların dışındaki canlılar da benzeri bir konumdadırlar.

(Bitkilerin güneşin ışığına olan sevgileri gibi)

Başka bir açıdan konuya yaklaşacak olursak; sevgi, seven ile

sevilen arasında yer alan varoluşsal bir ilgidir. Dolayısıyla ikisi arasında

bir bağ işlevini görür. Dolayısıyla sevgi, fiili ile ilintili bulunan

malûlün illeti bilinçli bir varlık ise, illeti devamlı kendisinde bulunan

bir sevgi ortaya çıkar. Elbette kendisinin de özde bağımsız bir

kişiliğe sahip olması gerekir.

Şimdiye kadar ki açıklamalarımızın sonuçlarını şöylece

sıralayabiliriz:

624 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

1) Sevgi, bütünleyen illet ya da bunun benzeri bir olgu ile bütünlenen

malûl ya da bunun benzeri bir olgu arasında bulunan varoluşsal

bir ilinti ve özel bir çekimdir. Fiillerimizi sevmemiz de bu

yüzdendir. Çünkü onlarla bütünleniyoruz. Yediğimiz besinler, birleştiğimiz

eşler, elimizde bulundurup evirip-çevirdiğimiz mallar,

yararlandığımız makamlar, bize herhangi bir şey bahşeden iyiliksever,

bizi eğiten öğretmen, bize yol gösteren kılavuz, bize yardım

eden yardımsever, bizden bir şeyler öğrenen öğrenci, bize hizmet

eden hizmetçi, bize uyan, itaat eden herhangi bir kimse ve bunun

gibi fiillerimizle ilgisi bulunan şeyleri seviyoruz. Sıraladığımız bu

sevgi kısımlarının bazısı doğaldır, bazısı düşünseldir (hayalîdir) ve

bazısı aklîdir.

2) Sevginin mertebeleri vardır. Zayıf ve güçlü olması mümkündür.

Çünkü sevgi, varoluşsal bir bağdır -varoluş da mertebelerinde,

müşekkik yani zayıf ve güçlülüğü kabul eden bir gerçektir.-

Bilindiği gibi, tam bir illet ile malûlü arasındaki varoluşsal ilgi, eksik

illetlerle malulleri arasındaki ilgi gibi değildir. Ve sevgiyi doğuran

tekâmül olgusu, zorunlu ya da zorunluluk olmamak; beslenme

gibi maddî olmak ya da ilim gibi madde ötesi olmak üzere çeşitli

kısımları barındırır özünde. Böylece sevginin maddî olgulara yönelik

olduğunu söyleyenlerin iddialarının yanlışlığı ortaya çıkmış oluyor.

O kadar ki, bazıları: Bunun aslı yemek sevgisi, diğer sevgiler

buna tâbidir demişlerdir. Bazıları ise; bu hususta aslolan cinsel birleşme

sevgisidir. Bunun dışında kalanlar ona dönüktür, demişlerdir.

3) Yüce Allah, nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, sevgiye

lâyıktır. Çünkü zat olarak sonsuz kemale sahiptir. Onun dışında

varsayılan tüm kemaller sınırlıdırlar. Sonlu ise, varoluşsal olarak

sonsuz ile ilgilidir. İşte bu, ortadan kaldırılması mümkün olmayan

zati sevgidir. Yüce Allah bizim yaratıcımızdır, sayı ve süre olarak

sonsuz olan nimetler bahşeder bize. Bize bir nimet veren herkesi

sevdiğimiz gibi O'nu da severiz.

4) Sevgi varoluşsal bir bağdır -varoluşsal bağlar ise, konum olarak

varlığın dışında değildirler.- Buna göre, her varlık zatını sever.

Daha önce de değindiğimiz gibi, kişi sevdiğine taalluk eden

şeyi de sever: Yani varlığının sonuçlarını da sever. Buna göre, yüce

Bakara Sûresi / 163-167 625

Allah zatını sevdiği için yarattıklarını da sever. Nimetlerini kabul

ettikleri, yol göstericiliğini onayladıkları için yarattıklarını sever.

5) Sevgi konusunda bilinç ve bilginin zorunluluğu, sevgiye konu

olan şeyle bağlantılıdır. Çünkü sevginin gerçeği demek olan varoluşsal

bağlantı; haddi zatında bilinç ve bilgiye dayalı bir şey değildir.

Buna göre hissetme duygusundan yoksun doğal güç ve ilkelerin,

etkilerine ve fiillerine yönelik sevgileri söz konusu olabilir.

6) Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur: Sevgi, varlıklar âlemini

kapsayan bir gerçektir.

AZABIN SÜREKLİLİĞİ VE GEÇİCİLİĞİ HAKKINDA BİR FELSEFÎ

İNCELEME

Azabın kesintiye uğraması ve sonsuz azap meselesi, araştırmacıların,

hem aklî açıdan, hem de kitap ve sünnetin zahirlerinin

ifadesi açısından, üzerinde farklı görüşler ileri sürdükleri bir meseledir.

Konuyla ilgili olarak şunu demek mümkündür: Konunun "Kitap

ve sünnetin ifadelerinden anlaşılan nedir?" yönüne gelince,

Kur'ân, azabın sonsuzluğunu dile getirir. Yüce Allah buyuruyor ki:

"Onlar, ateşten çıkacak değildirler." Ehlibeyt İmamları kanalıyla

bize ulaşan sünnet de, bu hususu çeşitli şekillerde ifade eder ve

istifaze haddine yetişmiştir. Ehlibeyt İmamlarının dışındaki kimi

kanallardan gelen rivayetlerde azabın bir noktada son bulacağı,

sonsuz azabın söz konusu olmadığı ifade edilir. Bu tür rivayetler,

açıkça Kur'ân'a ters düştükleri için kabul edilemezler.

Meselenin aklî açıdan ele alınmasına gelince, *"Öyle bir günden*

korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin yerine bir şey

ödeyemez." (Bakara, 48) ayetini incelerken demiştik ki: Şeriatın

ahiret ile ilgili olarak ortaya koyduğu hususları aklî ve küllî öncüllerden

yararlanarak kanıtlamak bizim gücümüzü aşar. Çünkü akıl

cüz'î olguları kapsayamaz. Bu hususta takınılacak en sağlıklı tutum,

doğru sözlü Peygamberin vahiy kanalıyla sunduğu hususları

doğrulamaktır. Çünkü bunların doğruluğuna kesin kanıt vardır.

İyi veya kötü ahlâk, üstün meleke veya iğrenç melekelere sahip

olması veya ondan soyutlanması; ya da iyi, güzel veya çirkin

durumlara bürünmesi açısından insanın nefsine arız olan aklî ni-

626 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

met ve azap ise; bildiğin gibi bu durumlar ve huylar, nefse sahip

oldukları çirkin ya da güzel şekilleriyle zahir olurlar. Dolayısıyla

eğer nefsin özü bahtiyar ise, bunların güzel olanıyla nimetlenir.

Öte yandan bunların çirkin sûretli olanından da azap çeker, özü

bahtiyar ya da bedbaht olsa da.

Bu niteliklerden herhangi biri kökleşmemişse ve nefis ile uyuşacak

bir konuma gelmemişse, bir süre sonra ortadan kalkacaktır.

Çünkü zorlama, sürekli ve çok fazla süreli olamaz. Burada sözünü

ettiğimiz, özünde iyi olan, ama kötü ve aşağılık niteliklere

bürünme durumunda kalan bahtiyar nefistir. Bu nefsin söz konusu

kötülüklerden arınması mümkündür. Tıpkı suç işleyen mümin nefis

gibi. Bunlar son derece belirgin gerçeklerdir.

Fakat insanın içine yer eden kötü huylar, gitgide bir sûret ya

da sûrete benzer yeni bir nitelik hâlini alırlarsa, kişiye karakteristik

bir özellik kazandırır: Cimri insan gibi. Çünkü cimrilik onun insanlığının

görünümü hâlini almıştır. Tıpkı, idrak etmenin onu diğer

hayvanlardan ayıran karakteristik bir özellik olması gibi. Şu hâlde

cimri insan da, insanlık kavramı içinde yer alan yeni bir tür insandır.

Bilindiği gibi insan türü, nefsi soyut ve varlığı süreklidir. Bir zorlama

sonucu insan tarafından sergilenen her tutum köklü değildir.

Bundan dolayı azap görür, işlediği suçun sorumluluğunu taşır.

Ama onun türünden zorlamasız olarak meydana gelen tavırlar ise,

her ne kadar Allah'ın izni sonucu bu tür tarafından sergileniyorsa

da, zorlama sonucu meydana gelen tavırların aksine, sürekli ve

kalıcıdırlar.

Karakterinden dolayı bir şekilde azap içinde olan bir insana,

sürekli kabus gören ve melankolik bir insanı örnek verebiliriz. Hiç

kuşkusuz onun tahayyül gücü sürekli korkunç ve çirkin görünümler

yaratır ki bununla azap çeker. Ama onun meydana getiricisi

hiçbir zorlayıcının zorlaması söz konusu olmaksızın bizzat o insanın

kendisidir. Şayet karakteri bu hastalığa elverişli olmasaydı,

böyle bir şeyi meydana getirmeyecekti elbette. Kişi, hastalığın

kaynağı olması bakımından bir acı duymuyorsa da, azap görüyordur.

Çünkü azap; henüz yaşanmadığı zaman insanın kaçındığı ve

duçar olduğu zaman da kurtulmak istediği şeydir.

Bakara Sûresi / 163-167 627

Bu tanım iğrenç durumlara ve bedbaht insanın ahiret yurdunda

karşılaştığı nahoş görünümlere tıpatıp uyar. Buna göre, karakteristik

özelliği bedbahtlık olan sapkın insanın maruz kaldığı azap

kesintiye uğramaz.

Bu hususta yanlışlığı ve tutarsızlığı apaçık görülen birtakım

kuşkular ortaya atılmıştır: Söz gelimi diyorlar ki: Yüce Allah engin

rahmet sahibidir ve rahmeti sonsuzdur. Hiçbir varlığın tahammül

edemeyeceği sonsuz azaba doğru giden birini yaratması O'nun

rahmetine sığar mı?

Yine diyorlar ki: Azap insanın tabiatı ile uyuşmadığı zaman yani,

zorlama şeklinde belirdiği zaman azap niteliğini kazanır. Sürekli

bir zorlama düşünülemeyeceğine göre, sürekli bir azap nasıl

doğru kabul edilebilir?

Yine deniliyor ki: Kulun işlediği her günah kesinlikle sonludur,

şu hâlde nasıl oluyor da sonsuz azapla cezalandırılıyor?

Bir kısmı da diyor ki: Günahkârların tavırları aslında evrensel

sistem içinde mutluluk ehlinin yapmış oldukları hizmetten az değildir.

Eğer bedbahtlar olmasa, mutlu insanlar için mutluluk gerçekleşmeyecektir.

Şu hâlde onların sonsuz azaba mahkum edilmelerinin

gerekçesi nedir?

Bazıları da şöyle bir iddiayla ortaya çıkıyorlar: Allah'ın emir ve

yasaklarına uymaktan geri kalanı cezalandırmak bir intikam belirtisidir.

İntikam ise, zalim günahkârın, güçlü intikam alıcıda meydana

getirdiği eksikliğin giderilmesi içindir. Böyle bir şeyi yüce Allah

için düşünmek doğru değildir. Çünkü O, mutlak anlamda müstağnidir.

Bir şeye ihtiyaç duymaz. Şu hâlde O'nun kullarını cezalandırması,

özellikle sonsuz azaba çarptırması mümkün müdür?

Bunlar sonsuz azaba ve azabın kesintiye uğramaması olgusuna

karşı olanların ortaya attıkları görüş ve itirazlardır. Azabın sonsuzluğuna

ilişkin olarak sunduğumuz açıklamaları kavradığın zaman

bu iddiaların temelden yanlış olduğunu görürsün. Çünkü sonsuz

azap bedbaht insandan ayrılmayan şakavet biçiminin bir sonucu

ve özelliğidir. Öyle ki bu insanın zatı bu özellik doğrultusunda

tasavvur edilir. Ancak bu da karşı konulmaz bir kabiliyetin, onun

zatında meydana gelmesine bağlıdır. O zaman söz konusu kişinin

zatında, baş gösteren durumlar aracılığı ile bir karakteristik oluşur

628 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ki, bu da sonuçta onun ihtiyarına dayanır. Tam bir kapasitenin oluşup

pekişmesidir ki, tüm olaylarda kapasiteye uygun bir biçimin

oluşmasına yol açar.

Nasıl ki, insanlık biçiminin, bir unsura varit olmasından sonra

insanlık biçiminin var olması nedeniyle insana özgü fiillerin gerçekleşmesini sağlayan illeti sormak normal sayılmıyorsa, aynı şekilde

insandan ayrılmayan bedbahtlığın da kaçınılmaz kıldığı sonuçları

da sorgulamak anlamsızdır. Bu kaçınılmaz sonuçlardan biri

de, isteme dayalı olarak ortaya çıkan bedbahtlık biçiminin gerçekleşmesi

ile birlikte vazgeçilmez niteliğini kazanan sonsuz azaptır.

Çünkü sonsuz azap, karakteristik özellik mahiyetini kazanan

bedbahtlığın bir sonucu ve gereğidir. Şu hâlde yukarıdaki soruların

tümü de yanlıştır. Söz konusu soruları toplu olarak, kısaca

bu şekilde cevaplandırmak mümkündür.

Ayrıntılı cevaba gelince; birinci soruyu şöylece cevaplandırırız:

Yüce Allah'ın rahmeti, acıma hissi, duygusallık ve iç etkilenme anlamını

ifade etmez. Çünkü bu duygular maddîliği gerektirir -

Kuşkusuz yüce Allah bu yakıştırmalardan münezzehtir.- Aksine

rahmetin anlamı, karşı tarafta oluşan tam kapasiteye, kabiliyete

uygun bağış ve lütuftur. Çünkü tam kapasiteyle hazırlanmış, kendini

donatmış kişi, hazırlandığı şeyi sever, onu ister, kabiliyet diliyle

onu talep eder. Dolayısıyla istediği, talep ettiği şey kendisine

bahşedilir. **Rahmet iki kısma ayrılır:**

a) Genel rahmet: Evrensel varoluş çizgisinde, kendisi için hazırlık

yapılan ve özlemle beklenen şeyin bahşedilmesi demektir.

b) Özel rahmet: Tevhide ve Allah'a yakınlık mutluluğuna giden

hidayet yolunda kendisi için hazırlık yapılan ve özlemle beklenen

şeyin bahşedilmesidir.

Kalıcı ve sürekli bedbahtlık biçiminin verilmesi -ki, buna büyük

bir çabayla hazırlanan insanın sürekli azaba uğratılmasını gerektirir-

genel rahmet olgusuna ters düşmez, aksine, bu durum onun

bir gereğidir. Özel rahmete gelince, onun yolunun dışında olan birinin

bu kapsama girmesi anlamsızdır. Dolayısıyla: "Sürekli azap,

rahmetle çelişir" diyen kişi, bu sözüyle, genel rahmeti kastediyorsa,

durum böyle değildir. Çünkü sürekli azap, genel rahmetin bir

Bakara Sûresi / 163-167.. 629

gereğidir. Eğer, bununla özel rahmeti kastediyorsa, bu yaklaşımı

da doğru olmaz. Çünkü o, özel rahmetin ilgi alanının dışındadır.

Kaldı ki, bu kuşku eğer yerinde kabul edilirse, o zaman bunu,

kesintiye uğrayan azaba ve hatta dünyevi azaplara da uyarlamak

gerekecektir. Bu husus son derece belirgindir.

İkinci soruya ilişkin cevabımız da şöyledir: Azabın insanın mizacıyla

uyuşmamasının ifade ettiği anlam, somut biçimde ortaya

konulmalıdır. Çünkü kimi zaman bu olgu, konum ile sonucun

örtüşmezliği-ni ifade eder. Bununla kastettiğimiz bir zorlayıcının

zorlaması ile sergilenen fiildir. Bunun karşılığı da, bir musibetle

karşı karşıya kalan mizacın ortaya koyduğu uygun sonuçtur. Bu

sonuç bir süre sonra kişide derinlik kazanır ve gitgide kişinin mahiyeti

görünüm hâlini alır ve konu onu talep etmeye koyulur. Ama

o kişi buna rağmen söz konusu niteliği sevmeyebilir de. Melankolik

insan örneğinde olduğu gibi.

Dolayısıyla bu tür sonuçlar, kişinin sapkın ve bedbaht doğasından

kaynaklanmaları bakımından uygundurlar. Çünkü tabiattan

kaynaklanan fiiller onunla uyum içerisinde olur. Uygun bir karakterden

kaynaklanan tavırlar, aynı zamanda azap mahiyetinde

de olabilirler. Çünkü azabın tanımı bunlarla uyum arzeder. Bir şey

tat ve vicdan açısından hoşlanılmamasıyla birlikte, çıkış noktası

açısından hoşlanılabilir.

Üçüncü soruyu şu şekilde cevaplandırabiliriz: Azap, gerçek

mahiyeti itibariyle, hoşnut olmayan bir sonucun kalıcı ve gerçek

bir konu üzerinde yer almasıdır. Bununla (konuyla) bedbahtlık biçimi

mahiyeti kastediyoruz. Dolayısıyla bu sonuç, zemin hazırlayıcı

illetlerin gerçekleşmesinden sonra oluşan mahiyetin malulü konumundadır.

Zemin hazırlayıcı illetler, Allah'a karşı yapılan sınırlı

itaatsizliklerdir. Yani sonsuz azap, zemin hazırlayan sınırlı illetlerin

malûlü değildir ki, sonlu bir etki olarak sonsuz bir sonuca yol açsın

ki böyle bir şey imkânsızdır: Bunun örneği, zemin hazırlayan, yaklaştırıcı,

belirli ve sayılı illetler, maddenin insan biçimini almasını

gerektirmişlerdir. Bunun sonucunda madde, söz konusu biçimin

malûlü olan insana özgü oluşumlara yol açan bir insana dönüşmüştür.

630 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Dolayısıyla şöyle bir görüş ileri sürmek yersizdir: Ölümden sonra

insandan sadır olan sürekli ve kalıcı sonuçlar, maddenin kesintiye

uğraması ile beliren belirli etmenlerin ürünü konumundadırlar.

Şu hâlde, sonlu bazı etmenlerin sözünü ettiğimiz sonuçlarını

ortaya çıkmalarında ve bunların sürekli insanla birlikte olmalarında

etkin rol oynamaları mümkün müdür? Böyle bir söz denilemez.

Çünkü farzımıza göre etkileyici illet olan insan mahiyeti, sürekli o

maddeyle birliktedir. Nasıl ki, bu soru anlamsızdır, ötekisi de öylece

bir anlam ifade etmez.

Dördüncü soruya vereceğimiz cevap şudur: **Hizmet ve kulluk**

da tıpkı rahmet gibi iki kısma ayrılır:

a) Genel kulluk: Varoluşsal olarak varlığın kaynağına boyun eğmek ve ondan etkilenmek, demektir bu.

b) Özel kulluk: Bununla da, hidayet yolunda tevhit ilkesine

boyun eğmeyi, bağlanmayı kastediyoruz. Bu iki kısımdan

her birinin uygun bir karşılığı, kaçınılmaz bir sonucu vardır. Bunlara

da uygun düşen bir rahmetle karşılık verilir. Evrensel sistem içinde

genel kulluğun karşılığı genel rahmettir. Sürekli nimet de,

sürekli azap da genel rahmetin belirtileridir. Özel kulluğun karşılığı

ise, özel rahmettir. Bu da nimet ve cennettir. Bu husus, son derece

belirgindir. Kaldı ki, eğer bu kuşku yerinde bir tavır olarak değerlendirilecek olursa, bu durum ahiret yurdundaki süreli azap ve

hatta dünyadaki azap için de geçerli olacaktır.

Beşinci sorunun cevabı: Bildiğin gibi, sürekli azap, insanın içindeki

bedbahtlık mahiyete dayanır. Ama yüce Allah'a dayanıyor

olması tüm varlıklar için, "O, yüce Allah'a dayanır" dediğimiz anlamdadır.

Yoksa intikam alma ve kin ateşini dindirme gibi bir

duygu yüce Allah açısından muhaldir, O'nun hakkında böyle bir

şey düşünülemez. Kuşkusuz, sapıklığın ve kötü tavrın cezası olarak

intikam ifadesi yüce Allah için kullanılabilir. Burada efendinin

kulluk tavırlarının dışına çıkan, boyun eğme konumundan sıyrılıp

başkaldırı ve karşı çıkış pozisyonuna geçen kölesini cezalandırması

söz konusudur. Ama bu durum elbette ki bu anlamıyla azabın

bir intikam olarak öngörülmesini gerektirmez. Kaldı ki, eğer

bu kuşku yerinde bir tavır olarak değerlendirilecek olursa, ahiret

yurdundaki geçici ve sınırlı azap ve hatta dünyadaki azap için de

söz konusu olacaktır.

Bakara Sûresi / 163-167 631

GEÇEN BÖLÜMÜ TAMAMLAYICI BİR İNCELEME

Biliniz ki, yukarıda sözünü ettiğimiz kuşkuların reddine ilişkin

kanıtları sunma yöntemine hem Kur'ân-ı Kerim'de ve hem de

sünnette başvurulmuştur. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Kim çarçabuk olanı (geçici dünyayı) isterse, orada, istediğimiz

kimseye hemen çabucak dilediğimiz kadar veririz; ama sonra

ona cehennemi yurt yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya

girer. Kim de ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde çalışırsa,

öylelerinin çalışmaları şükre şayandır (karşılığı verilir).

Hepsine, onlara da, bunlara da Rabbinin vergisinden arttırarak -

veririz- Rabbinin ihsanı kimseden men edilmiş değildir." (İsrâ, 18-

20)

Gördüğün gibi bu ayetler, azabı da, ödülü de bağış ve rahmet

olarak nitelendiriyor. Bunların her birinin gerçekleşmesini kulun

iradesine ve çalışmasına bağlıyor. Nitekim biz de, yukarıda sözü

edilen kuşkuları giderip meselenin özünü ortaya koymak isterken

aynı yönteme başvurduk. Konuya ilişkin pek çok ayet vardır. Bunlar

hakkında yeri geldikçe açıklamalarda bulunacağız inşaallah.

632 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 168-171 ....

168- Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden

yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık

bir düşmandır.

169- O size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayâsızlığı ve Allah hakkında

bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.

170- Ne zaman onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denilirse,

"Hayır, biz atalarımızı, üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler.

Peki ama, ataları hiçbir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan

kimseler olsalar da mı?

171- İnkâr edenleri (çağıranı)n örneği, tıpkı bağırıp çağırmadan

başka bir şey işitmeyene haykıran kimsenin örneği gibidir.

(Kâfirler) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdirmezler.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden yiyin...

bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder." Helâl, işlenmesi yasak

demek olan haramın karşıtıdır. Aynı kökten olmalarına rağmen

"el-hill" kelimesi, "hurmet" yani haramlığın; "hill" kelimesi, "harem"

yani Mekke ve etrafından belirli bir sınır; "el-hall" kelimesi,

"akd"in yani düğümün karşıtı olarak kullanılır. Bu kavram bunların

Bakara Sûresi / 168-171 633

tümünde bir şeyin fiil ve eserinde serbestliğini ifade eder. Temiz,

(et-tayyib) deyimi ise, pis (el-habis)in karşıtıdır. İnsanın nefsine veya

herhangi bir tabiata uygun düşen şey anlamındadır. Tayyib söz,

kulağa hoş gelen, dinlenebilen söze tayyib koku, koklama organının

hoşuna gidene, tayyib mekân ise içine yerleşen kişiye uygun

gelen bir mekâna denir.

İfadenin orijinalinde geçen "hutuvat" kelimesi, "hutva"nın çoğuludur

ve yürümekte olan bir kimsenin iki ayağının arasındaki

mesafe demektir. Bazıları bu ifadeyi "hatavat" şeklinde okumuşlardır.

Bu ise, "hatva"nın çoğuludur ve "bir defa" demektir. Şeytanın

adımları, onun amacına uygun düşen tavırlardır -şirke düşürüp

saptırmak gibi-. Tıpkı yürüyen kişinin adımlarının amacı ve hedefi

ile yakından ilgili olmaları gibi. Şu hâlde bununla şirke düşmeye

ve Allah'tan uzaklaşmaya yol açan davranışlar kastedilmektedir.

Emir, emreden kişinin dilediğini yapsın diye iradesini emredilen

kişiye yöneltmesi demektir. Şeytanın emretmesi ise, insan tarafından

yapılmasını istediği şeyi vesvese yoluyla ona telkin etmesi,

kalbine fısıldaması ve gözünde alımlı, çekici kılmasıdır. "es-Sû"

kelimesi kötü-lük, insanın tiksindiği ve toplumsal çerçevede çirkin

gördüğü şey demektir. Bu kötülük haddini aşıp kontrolden çıkınca

"fahşa" yani hayâsızlık, aşırılık niteliğini alır. Zinanın "fahşa" olarak

nitelendirilmesi bu yüzdendir. Fahşâ kelimesi, "serrâ ve

"zarrâ" kelimeleri gibi mastardır.

Burada yüce Allah hitabı tüm insanlara yöneltmiştir. Çünkü

dinletilen ve şu anda kendilerine açıklanan hüküm tümünü birden

ilgilendirmektedir. Müşrikler; Allah'a iftira ederek bazı şeyleri

kendilerine haram etmişlerdi. Rivayetlerde belirtildiğine göre

Sakif, Huzaa, Amir b. Sa'saaoğulları ve Müdlicoğulları kimi ekinleri

ve bahîra (kulağı parçalanmış dişi deve), sâibe (adakta bulunulan

dişi deve) ve vasîle (özel bir koyun) adını verdikleri kimi hayvanları

kendilerine haram kılmışlardı. Bu, uygulamanın Araplar arasındaki

şekliydi. Onların dışındaki uluslarda da benzeri uygulamalara

rastlanıyordu. Müminlere gelince; belki de Müslüman olduktan

sonra, hâlâ aralarında birtakım hurafelere dayalı uygulamalar

vardı. Geleneksel olarak kuşaktan kuşağa geçen ulusal ahlâk ve

davranış kuralları, toplumsal yasalar ve neshedilmiş sünnetler gi-

634 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

bi. Ki bunlar, aşamalı olmayan etmenler aracılığı ile yürürlükten

kaldırılmışlardır. Dinler ve kanunlar gibi.

Kuşkusuz dinsel ya da dünyevi yeni bir yol, bir ulusun hayatına

girmeye başlayınca öncelikle eski yolun temel ilkelerine ve toplumsal

dayanaklarına yönelir ve onları yok eder. Eğer din ve kanun

hayatını sürdürüyor ve gücünü koruyorsa -kuşkusuz bu, güzel eğitim

ve halkın kabulü yöntemiyle gerçekleşir- ayrıntı ve uzantı niteliğindeki

kural ve yasaları da yok etmiş olur. Aksi takdirde eski

sistemin kalıntıları yeni sisteme karışacak ve ikisi arasında bir

sentez oluşacaktır. Tıpkı bitkisel bir terkip gibi. Ama bu bileşim onu

da bunu da temsil etmeyecektir.

Yüce Allah, bu ayet-i kerimede, insanlara yeryüzündeki şeylerden

yemelerini emrediyor. Yemek fiili, çiğneyerek yutmayı ifade

eder. Çoğu zaman mallar üzerindeki tasarruf serbestliğinden kinaye

olarak kullanılır. Çünkü insan davranışlarının temeli ve hayatının

dayanağı yemektir. Nitekim bir ayet-i kerimede yüce Allah

şöyle buyuruyor: *"Karşılıklı rızayla yapılan ticaret müstesna, aranızda*

mallarınızı batıl ile yemeyin." (Nisâ, 29) Ayetin ifadesi mutlak

olduğu için, onu bu geniş anlamı esas alarak yorumlamakta hiçbir

engel yoktur. Bu durumda tefsirini sunduğumuz ayet-i kerimenin

anlamını şöyle belirlemek gerekir: "Yeryüzündeki ilâhî nimetlerden

yiyin, onlar üzerinde tasarrufta bulunun ve yararların. Yeryüzü

yüce Allah'ın izniyle ve mu-sahhar kılmasıyla doğası gereği bunları

sizin için hazırlamıştır. Helâl ve temiz olarak yiyin onları. Yani onları

yemenize ya da onlar üzerinde tasarrufta bulunmanıza engel

olacak, sizin tabiatınızdan ve yeryüzünün doğasından başka bir

unsur yoktur. Söz gelimi yemeyi kabul etmeyen bir mizaç ya da

yapısı gereği yenmeyen ve yahut mizacın reddetmediği ve doğanızın

da nefret etmediği hâlde uygun olmayan yollardan ve anormal

yöntemlerle elde edildiği için dinin gereği olarak insanın ondan

tiksindiği ve nefret ettiği şeyler gibi.

"Yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden yiyin." Bu ayet,

hiçbir kayıt ve şart getirmeksizin genel bir mubahlık ifade eder.

Ne var ki: *"Şeytanın adımlarını izlemeyin."* ifadesi, helâl ve temiz

şeyleri yeme ile ilgili bazı hususların şeytanın adımlarını izleme

olarak nitelendirildiğini gösteriyor. Bu durum, şeytana uyup bazı

Bakara Sûresi / 168-171 635

şeyleri yemekten kaçınmak ya da şeytana uyup bazı şeyleri yemek

şeklinde gerçekleşir. Ardından, şeytana uyulan durumlara ilişkin

bir genel bir nitelendirmeye yer veriliyor: Bunların kötülük,

fahşa (çirkinlik, hayâsızlık) ve "Allah hakkında bilmediğiniz" şeyleri

söylemek oldukları belirtiliyor.

Bir şeyi yemekten kaçınmanın ancak yüce Allah'ın izniyle caiz

olabileceği gibi, bir şeyi yemek de ancak yüce Allah'ın izniyle caiz

olabilir. Şu hâlde, yeryüzündeki helâl ve temiz şeylerden yemek,

ancak yüce Allah'ın izin vermesi ve yasalaştırması -yüce Allah bunu

da şu anda tefsirini sunduğumuz bu ayet-i kerimede ve diğer

bazı ayetlerde belirtmiştir- ve onu yemekten sakındırmaması ile

geçerlilik kazanır. *"Allah size ölüyü, kanı... haram kılmıştır."* ayetini

incelerken bu hususu daha ayrıntılı biçimde ele alacağız.

Bu durumda -doğrusunu Allah herkesten daha iyi bilir- ayetin

anlamı bizim şu sözümüze yönelik niteliktedir, diyebiliriz: "Yüce Allah'ın

yeryüzünde sizin için yarattığı nimetlerinden yiyin. Yüce Allah

bunları sizin için helâl ve temiz kılmıştır. Kaçınarak ve sakınarak

bunların bir kısmını yememezlik etmeyin. Bu durumda bir kötülük,

iğrençlik ve bir bilgiye yani ilâhî şeriata dayanmaksızın bir

yasa koymuş olursunuz. Oysa bu tür bir yasa koymak sizin yetkinizde

değildir. Bu, şeytanın adımlarına uymak demektir."

Ayet-i kerimeden çıkan sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Delil ile kapsam dışı bırakılan hususların dışında kalan her

şeyde genel bir helâllik söz konusudur. Çünkü yüce Allah izin verdiği

hususlarla ilgili yasaklar getirme yetkisine sahiptir.

b) İlmî bir delil olmaksızın yüce Allah'ın helâl kıldığı bir şeyden

sakınmak, insanın yetkisinde olmayan ve haram olan bir tür yasa

koyuculuktur.

c) Şeytanın adımlarını izlemekten maksat, Allah'ın izin vermediği

bir biçimle ve hususla Allah'a kulluk sunmaktır. Çünkü yüce

Allah yürümeyi yasaklamıyor. O'nun yasakladığı, insanın adımlarını

şeytanın adımlarının yerine koyacak şekilde yürümesidir. Böyle

bir durumda insanın yürüyüşü ile şeytanın yürüyüşü uyuşmuş olur

ve insan şeytanın adımlarını izleme durumuna düşer. Bundan dolayı

biliyoruz ki illetlendirmenin genelliği, yani *"O daima size...*

emreder" ifadesi, bir bilgiye dayanmaksızın bir fiili işlemekten ka-

636 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

çınmayı yasakladığı gibi, bir bilgiye dayanmaksızın bir fiili işlemeyi

yasaklıyorsa da hitapla ilgili olarak bu husus kastedilmemiştir.

Çünkü bu husus şeytana uymak sayılsa da, onun adımlarını izlemek

olarak değerlendirilemez.

"O size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayâsızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder." Kötülük ve çirkinlik, eylemlerle ilgili niteliklerdir. Bunun karşıtı da sözdür. Dolayısıyla şunu

anlıyoruz ki: Şeytanın emrettiği hususlar kötülük ve çirkinlik niteliğine

sahip fiillerle herhangi bir bilgiye dayanmayan sözleri söylemekle

sınırlıdır.

"Onlara ne zaman, 'Allah'ın indirdiğine uyun' denilse, 'Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.' derler." Ayetin orijinalinde geçen "elfâ" kelimesinin mastarı olan "ilfâ" bulmak demektir.

Yani atalarımızı üzerinde bulduğumuz. Bu ayet, önceki ayet-i kerimede

yer alan "şeytanın adımları" ifadesine ilişkin olarak sunduğumuz

açıklamaları pekiştirir niteliktedir.

"Peki ama, ataları hiçbir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan

kimseler olsalar da mı?" Bu ifade, onların az önceki sözlerine cevap

niteliğindedir ve onların bu gerekçelerinin herhangi bir bilgiye ve

açıklayıcı kanıta dayanmayan kuru bir söz olduğunu açıklıyor. Böyle

bir yaklaşım içinde olmak sağduyu ile çelişir. Çünkü, *"Hayır, biz*

atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız." şeklindeki sözleri

mutlaktır. Yani demek istiyorlar ki: Hangi durumda ve hangi konumda

olurlarsa olsunlar, biz her hâlükârda onlara uyarız. Hiçbir

şey bilmiyor olsalar da, doğru yolda olmasalar da, biz onların yaptıklarını

hak kabul ederiz." Bu, bilgiye dayanmayan, bilinçli olarak

söylenmeyen bir sözdür. Bu söz insanı akıllı bir insanın aklı başındayken

diyemeyeceği sözleri sarf etme durumuna düşürür. Eğer

onlar atalarını, bildikleri ve doğru yolu buldukları hususlarda izleselerdi,

onların bildiklerini ve doğru yolu bulduklarını da bilselerdi,

bilmeden doğru yolu bulmuş gibi bir duruma da düşmemiş olacaklardı.

Bununla da anlıyoruz ki, *"hiçbir şey düşünmeyen, doğru yolu*

bulamayan" ifadesi, durumlarını abartılı olarak vurgulama amacına

yönelik değildir. Atalarının hayatları boyunca mutlaka bir şeyler

bildiklerini göz önünde bulundurarak, onların hiçbir şey bilmedik-

Bakara Sûresi / 168-171 637

lerini söylemenin olsa olsa bir abartma olabileceğini düşünerek

böyle bir şey söyleyemeyiz.

Şöyle ki: İfade, öyle bir faraza değerlendirme ile yola çıktığını

vurgulamaktadır. Ki, hiç kimse, onlara uymanın caiz olabileceğini

söylemesin. Amaç, *"biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola*

uyarız." şeklindeki genel yargılarının yanlışlığını vurgulamaktır.

Bu, belirgin bir husustur.

"İnkâr edenleri (çağıranı)n örneği, tıpkı bağırıp çağırmadan başka

bir şey işitmeyene haykıran kimsenin örneği gibidir." "Mesel" dilden dile

dolaşan atasözü demektir. Ve yine "mesel", vasıf anlamına da

gelir. Şu ayeti kerimede olduğu gibi: *"Bak, senin için nasıl vasıflar*

getirdiler de böylece saptılar. Artık hiçbir yol bulamazlar. (Furkan,

9)

Tefsirini sunduğumuz ayet-i kerimenin orijinalinde geçen

"yen'iku" fiili, "naik" kelimesindendir ve çobanın sürüsünü engellemek

amacıyla bağırmasına denir. Çoban sürüsünü bir yerden alıkoymak

amacıyla bağırdığı zaman, Araplar "Neaka'r-raî bilganem/

yen'-iku naîken" derler. Ayetin orijinalinde geçen "nidâ"

kelimesi, "nâdâ/ yunâdî/munâdâten" kelimelerinin köküdür ve

dua yani "çağırma"dan daha özel niteliklidir. Çünkü bu ifadenin altında,

"dua"nın aksine, sesi yükseltme ve benzeri bir anlam yatar.

Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir, ama ayetin anlamı

şöyle olsa gerektir: Senin kâfirleri inanmaya çağırman tıpkı, hayvanlara

haykıran birinin durumuna benzer. Bu hayvanlar onun

haykırışından ses ve çağrıdan başka bir şey duymazlar. Sırf bu sesin

çıkardığı yankıdan ürker de yöneldikleri tarafa gitmekten vazgeçerler

ve duyduklarından hiçbir şey düşünüp anlamazlar. Onlar

kendilerine yararlı olan sözleri duymayan sağırlardır, yararlı bir söz

konuşamayan dilsizlerdir, hiçbir şey göremeyen körlerdirler. Onlar

hiçbir şey düşünemezler. Çünkü düşünmeyi sağlayan yollar tıkanmış

durumdadır.

Böylece, ifadede kalb sanatının ya da ona yönelik bir ifade sanatının

varolduğu ortaya çıkıyor. Çünkü, bağırıp çağırmadan başka

bir şey işitmeyene haykıran kimsenin örneği, kâfirleri doğru yola

çağıranın örneğidir; hidayete çağırılan kâfirlerin değil.

638 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Fakat, bunun bir sonucu ve gereği olarak sunulan üç sıfat, yani

"Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler." sözü, kâfirlere özgü niteliklerdir;

onları hakka çağıranların nitelikleri değil. Bu, örneğin Allah-

'ın elçisine değil de kâfirlere izafe edilmesini kaçınılmaz kılar.

Bundan dolayı ifadede kalb (değiştirme) sanatı benzeri bir durumun

söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

et-Tehzîb adlı eserde Abdurrahman'ın şöyle dediği rivayet edilir:

İmam Sadık'tan (a.s) oğlunu kurban etmeye ant içen adamın

durumunu sorduğumda buyurdu ki: **"Bu şeytanın adımlarından biridir."**

[c.8, h: 1063]

Mansûr b. Hazim'in de şöyle dediği rivayet edilmiştir: İmam

Sadık (a.s) bana dedi ki: **"Târık'ın hikâyesini duymadın mı? Târık**

Medine'de bir köle tüccarıydı. Bir gün İmam Bâkır'ın (a.s) yanına

gelerek, 'Ya Ebu Cafer, ben karımı boşamaya, köle azat etmeye ve

adak adamaya yemin ettim.' dedi. Bunun üzerine İmam ona dedi

ki: Ey Târık, senin bu tavrın şeytanın adımlarındandır." [c.8, h: 1058]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Bâkır'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir:

"Allah'tan başkasının adına yapılan her yemin, şeytanın adımlarındandır."

[c.1, s.74, h: 150]

el-Kâfi'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediği belirtilir: **"Bir adam**

bir şeyi yapmamaya yemin ettiyse -ve yapmamaya yemin ettiği

şeyi yapmak, yapmamaktan daha iyiyse- onu yapsın ve ayrıca

keffaret vermesi de gerekmez. Çünkü onun bu yemini şeytanın

adımlarından biridir." [c.7, s.443, h: 1]

Ben derim ki: Sunduğumuz bu rivayetlerde esas olan, şeytanın

adımlarını izlemek olarak nitelendirilen davranışların kulluk kastı

taşıyan fiiller olmalarıdır. Ama bunlar şer'î bir dayanaktan yoksun

oldukları için kulluk ifadesi olarak değer görmezler. Nitekim önceki

açıklamalarımızda da bu hususa değinmiştik. Boşanma ve

benzeri durumların batıl olmalarının başka nedenleri vardır. O da

inşâ ile çelişen ta'likin olmasıdır [Talak ve benzeri birtakım akitler

şartsız ve kayıtsız ifade edilmeleri gerekir. Akdin şartlı olması onu

geçersiz kılar.]

Bakara Sûresi / 168-171..639

TAKLİT VE HURAFELERE UYMANIN AHLÂKÎ VE SOSYAL

AÇIDAN İNCELENMESİ

İnsanların benimsedikleri görüş ve inançlar, ya pratikle dolaysız

ilintisi söz konusu olmayan teori niteliğindedir. Matematik, doğa

ve doğaötesi konulara ilişkin meseleler gibi. Ya da uygulama

ile vasıtasız ilintisi bulunan pratik niteliğindedir. Yapılması ve yapılmaması

gereken eylemlere ilişkin meseleler gibi. Birinci sınıflandırmaya

giren inanç ve görüşler karşısında takınılacak tavır, açık

belge ve somut veriye dayalı kesin bilgi ve düşünceye uymaktır.

İkinci sınıflandırmaya giren hususlarda ise, izlenecek yol; kendisinde

insanın mutluluğunu barındıran ya da mutluluğu açısından

yarar sağlayan hayra götürene uymak ve insanı bedbahtlığa sürükleyen

ya da mutluluğu açısından zararlı bir rol oynayan tavırlardan

kaçınmaktır. Birinci sınıflandırmadaki hususlardan biri ile

ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadan hak olduğuna inanmak ve yine

ikinci sınıflandırmaya giren hususlardan biri ile ilgili olarak onun

hayra ya da kötülüğe yönelik olduğunu bilmeksizin hak olduğuna

inanmak, hurafe niteliğinde bir inanç olarak değer görür.

İnsanın görüşleri, varlıkların illetini araştıran fıtratın ve kendisini

gerçek erdeme yönelten karakterin gereklerine dayanır. Bu

yüzden insan, körü körüne kabul edilmiş, cahilane benimsenmiş

hurafelere dayalı düşüncelere boyun eğmez. Ne var ki, hayal gücünün

uyandırdığı nefsanî duygular ve iç duyarlılıklar ki çoğunlukla

-korku ve ümittir- insanı bir şekilde hurafeye inanma durumunda

bırakabilirler. Şöyle ki, hayal insana korku ya da ümit motiflerinin

eşliğinde bir tablo çizer. Bu tabloyu korku ve ümit duygularının

bunu korumasını ve sürekli olarak korku ya da ümit motifleri

ile birlikte hatırlamasını sağlar, korkan ya da ümit bağlayan bu

nefsin söz konusu tabloyu unutmasına izin vermez.

Örneğin bir insan göz gözü görmez bir zifiri karanlıkta tek başına

ıssız bir vadiden geçmek durumunda kaldığı zaman ve eğer

gerçeği hayalden, zârarlı olanı zararsız olandan ayırt edecek aydınlatıcı

bir aygıt da yoksa yanında, bir süre sonra hayalî, gördüğü her

karaltıyı kendisini öldürmek isteyen korkunç bir dev veya ruh gibi

canlandırmaya başlayacaktır. Birtakım inişler ve çıkışlar canlandıracaktır.

Göğe çıkan ve yere inen varlıklar görmeye başlayacaktır.

640 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Etrafında gerçekte var olmayan cisimler ve şekiller belirecektir.

Onun bu korkulu hâli devam ettiği sürece hayalî mevhum varlıkları

canlandırma işini sürdürecektir. Hatta gidip bu durumu başkalarına

da anlatacak ve onların zihninde de benzeri bir durumun

meydana gelmesine yol açacaktır. Nitekim bu tür söylentiler halk

arasında son derece yaygındır. Ama bunlar asılsız hurafelerdir ve

bir gerçeğe dayanmazlar.

Kimi zaman hayal, bu mevhum varlığın zararını bertaraf etme

amacına yönelik bir savunma içgüdüsü uyandırır. İnsan birtakım

hareketler sergileme gereğini duyar. Başkalarını da bu mevhum

varlıktan korunmak için, söz konusu hareketleri yapmaya teşvik

eder. Böylece asılsız bir kuruntuya dayalı, hurafe nitelikli bir yasa,

bir gelenek doğar.

İnsanoğlu eski çağlardan günümüze kadar hurafe nitelikli görüş

ve anlayışların etkisinde kalmıştır. Sanıldığı gibi bu durum sırf

doğulu toplumlara özgü değildir. Batılıların hurafelere daha fazla

inandıklarını söylemesek bile, en azından onlarda da doğulular

kadar hurafe yaygındır.

İnsanların seçkinleri -yani bilginler- insanlığın vicdanında kök

salmış bu tür hurafelere dayalı gelenek ve alışkanlıkları yok etmek

için, sürekli ince manevralarla halkı yönlendirmeye çalışıyorlar.

Ki, kamuoyunun dikkatini bu noktaya çeksinler ve bu hususta

uyanık olmalarını sağlasınlar. Artık doktorlar bu hastalıklar için

reçeteler yazmaktan yorgun düşmüşlerdir. Çünkü insanoğlu bir açıdan

teorik görüşleri ve gerçek bilgileri taklit etmekten, onlara

uymaktan kendini alamaz. Bir diğer açıdan da nefsanî eğilim ve

duyarlılıkların etkisinden sıyrılamaz. Kaldı ki, bu tür hastalıklarda,

tedavinin bugüne kadar yararlı olmadığı da görülmüştür.

Bu hususta en fazla dikkati çeken tavır, çağdaş uygarlık mensuplarının

ve pozitif bilim uzmanlarınınkidir. Bunlar çağdaş bilim,

somut verilere ve deneysel yönteme dayanır, diyor ve gerisini reddediyorlar.

Bunun yanı sıra uygarlığın temelde, elverişli her yolu

kullanarak toplumsal tekâmülü sağlama amacına yönelik olduğunu

ileri sürüyorlar ve eğitim sistemini de buna dayandırıyorlar.

Ne var ki -son derece ilginçtir- bu anlayışın kendisi de hurafeye

dayanır. Çünkü doğa bilimleri, doğanın özelliklerini araştırır, onla-

Bakara Sûresi / 168-171 641

rın konumlarını belirlerler. Diğer bir ifadeyle, bu maddî bilimler,

her zaman maddenin gizli kalmış yönlerini araştırırlar. Madde ötesine

gelince; maddî bilimlerin olumsuz bir görüş belirtmeleri söz

konusu olamaz. Çünkü bir kanıt olmaksızın somut verilere ve deneysel

yönteme uymuyor diye bir şeyi inkâra kalkışmak en büyük

hurafedir.

Aynı şekilde medeniyetin temeli de, sözünü ettiğimiz toplumsal

tekâmül hedefidir sözü de hurafedir. Bu tekâmül ve toplumsal

mutluluk, kimi zaman bireyin kişisel mutluluğundan yoksun kalmasını

gerektirebilir. Vatan uğrunda, kanun ve ideal uğrunda ölmek,

kendini feda etmek gibi. Yani toplumun dokunulmazlığına

zarar gelmesin diye ferdin mutluluktan yoksun kalması.

Bir insan ancak tekâmüle dayalı inanç sisteminin bir gereği

olarak bu yoksunluklara katlanabilir. Onun bunları erdem olarak

görmesi de buna bağlıdır. Bunlar -aslında onun için değil,- toplum

için bir tekâmüldür. Gerçekte kendisi için, bir yokluk ve yoksunluktur.

Eğer bunlar tekâmül kabul edilecekse, bu, ancak toplum

için geçerlidir. Hâlbuki, insan toplumu kendisi için ister, kendini

toplum için değil. Bütün bunlardan dolayı toplumlar bireylerini bir

bakıma kandırarak şu düşünceyi empoze ederler: Kişi kendini feda

ederek toplum içinde iyi anılmayı, kalıcı bir isim bırakmayı, her

zaman övgüyle kendisinden söz edilmeyi gerçekleştirir. İşte bu,

sonsuza dek yaşamak demektir. Kuşkusuz bu, bir hurafedir. Gerisinde

bir şeyin olmadığını iddia ettiğimiz bir hayatın tükenişinden

ve yok olup gitmesinden sonra hangi hayat vardır?

Bunun bir örneği de şu iddiadır: Toplumsal birliğin korunması

için insan, kanunların acı yönlerine katlanmalı ve canının çektiği

bazı şeylerden yoksun kalmaya katlanmalıdır. Ve geri kalan diğer

şeylerle tekâmülüne kavuşmalıdır. Bu tür telkinlerin etkisinde kalan

kişi, toplumsal tekâmülü kendi tekâmülü gibi algılar. Ama bu

bir hurafedir. Toplumsal tekâmül ile kendi tekâmülü örtüştükleri

sürece böyle bir şey geçerli olabilir. Bunun dışındaki durumlar için

böyle bir şey söylemek mümkün değildir.

Bir fert bireysel tekâmülü ya da bir toplum insanlık âlemi

açısından zorla da olsa istediğini elde etme, üstün bir güce sahip

ve dilediğini direnç görmeden benimsetme durumuna gelmişse,

642 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

hangi etmen bu ferdi, toplumun tekâmülünün aynı zamanda onun

tekâmülü olduğunu, bunun onun için bir övünç ve güzel isim yapma

fırsatı olduğuna inandırabilir?

Nitekim devamlı güçlü ulusların zayıf uluslardan yararlandığını,

onların yaşamlarından çıkar sağladıklarını görüyoruz. Kendi ulusal

çıkarları için ayak basmadıkları yer, ulaşmadıkları hedef

kalmadı. Hiçbir kitle yoktur ki, tutsak edip köle gibi kullanmasınlar.

Acaba bu telkin, yok olma fobisini unutturma amacına yönelik

bir sosyal uyuşturucudan başka bir şey midir?

Bu hususta Kur'ân-ı Kerim'in başvurduğu yöntem ise, teoride,

insanlara Allah'ın indirdiği hükümlere uymayı emretme ve hakkında

bilgi sahibi olmadıkları hususlarda hükümler belirlemekten

nehyetme şeklindedir. Pratikte ise, Kur'ân insanı Allah katında olan

nimetleri istemeye yöneltir. Bu sonuç onun kişisel arzusuyla

da uyuşursa, bu onun açısından hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu

ifade eder. Yok eğer Allah'ın indirdiği hükümlere uyması,

onun bireysel olarak birtakım şeylerden yoksun olmasına yol açıyorsa,

kuşkusuz Allah katındaki ödül daha büyüktür. Allah katındaki

nimetler daha iyi ve daha kalıcıdır:

Her şeyi somut verilere göre değerlendirme düşüncesinde olan

materyalistler diyorlar ki: Dine uymak, bilimin reddettiği bir gelenektir.

Dindarlık insanoğlunun yaşadığı dört dönemden ikincisine

özgü bir hurafedir. (Mitoloji dönemi, din dönemi, felsefe dönemi,

bilim dönemi.) Çağımızda insanlar bilime inanma ve hurafeleri

reddetme dönemini yaşıyorlar.) Bu yaklaşım hiçbir bilimsel dayanağı

bulunmayan bir safsata, asılsız bir hurafedir.

Dine uymayı bir gelenek olarak yorumlamak yanlıştır. Çünkü

din, doğruluğu tartışma götürmez vahiy ve peygamberlik misyonu

kanalıyla edinilen dünya ve ahirete ilişkin bilgilerden, toplumsal

yasalardan, ibadet biçimlerinden ve insanlar arası ilişki kurallarından

doğru sözlü peygamberin bildirdiği haberlerden oluşan bir

bütündür. Nitelikleri bundan ibaret olan dine uymak, bilime uymaktır.

Çünkü, bu tür belgeli haberleri doğrulamak bilimin görevidir.

Daha önce: *"Musa kavmine, 'Allah size bir inek kesmenizi*

emrediyor.' demişti." (Bakara, 67) ayetini incelerken gelenek ve tak-

Bakara Sûresi / 168-171 643

lit kavramı üzerinde durmuştuk. Daha ayrıntılı bilgi için oraya başvurulabilir.

İşin ilginç tarafı da bu görüşü ileri sürenlerin, hayatın temel ilkeleri

ve toplumsal davranış kuralları noktasında yeme, içme, giyinme,

çiftleşme ve barınma gibi konularda körü körüne geleneğe

uymaktan, hiçbir kanıtlayıcı açıklama yapmaksızın heva ve heves

peşine düşmekten başka bir şey yapmayanlar olmalarıdır. Evet,

geleneğe yeni bir isim uydurduklarını biliyoruz. Artık ona kalkınmış

dünyanın benimsediği kural diyorlar. Böylece gelenek ve taklit

ismen değil, ama cismen varlığını sürdürüyor. Lafzı bir kenara atılmış,

ama anlamı genel kabul görmüştür.

"Kovanı kovalar arasına bırak" deyimi bilimsel, ilerici ve

uygarlığın ifadesi bir slogan, ama **"Hava ve hevese uyma; yoksa**

seni saptırır." gerçeği de dinsel bir gelenek ve asılsız bir hurafe

olmuştur.

İnsanlık hayatını düşünce plânında dört döneme ayırmalarına

gelince, din ve felsefe tarihi bunu yalanlamaktadır. Bilindiği gibi

Hz. İbrahim'in dininin ortaya çıkışı Hindistan'da, Mısır'da ve

Keldonîlerin ülkesinde felsefenin ortaya çıkıp yaygınlaşmasından

sonraki dönemlere rastlar. Hz. İsa'nın dininin ortaya çıkışı Yunan

felsefesinden sonradır. Yine Hz. Muhammed'in (s.a.a) dininin (yani

İslâm'ın) ortaya çıkışı da Yunan ve İskenderiye felsefesinden sonraya

rastlar. Kısacası felsefenin zirveye ulaşması, dinin zirvesine

ulaşmasından önce gerçekleşmiştir. Daha önceki açıklamalarımızda,

Allah'ın birliği esasına dayalı dinin, çok tanrılı dinlerden, tarihsel

olarak daha öncelikli olduğunu vurgulamıştık.

İnsanlık tarihi açısından Kur'ân'ın onayladığı bölünme şudur:

a) Tüm ümmetlerin tek bir ümmet oldukları ilkel dönem. b) Duyumculuk

ve maddenin etkinlik kazandığı dönem. *"İnsanlar tek*

bir ümmet idi. Allah peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak

gönderdi." (Bakara, 213) ayetini incelerken, sözünü ettiğimiz bu

tarihsel dönemlerin niteliklerini de etraflıca anlatacağız.

<http://ahlalbaytlibrary.tripod.com>

<http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com>

Mizan Tefsiri, Cilt:1

644 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 172-176 ....

172- Ey inananlar, size verdiğimiz temiz rızklardan yiyin. Yalnızca

Allah'a şükredin; eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız.

173- Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına

kesileni kesin olarak haram kıldı. Ama kim zulmetmeden ve sınırı

aşmadan mecbur kalırsa, ona bir günah yoktur. Çünkü Allah hiç

şüphesiz bağışlayan ve esirgeyendir.

174- Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve onunla

değeri az bir şeyi satın alanlar; işte onların yedikleri karınlarında

ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve

onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azap vardır.

175- Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık

azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar!

176- Bu, Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir.

Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise, uzak bir ayrılık içindedirler.

Bakara Sûresi / 172-176 645

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Ey inananlar, size verdiğimiz temiz rızklardan yiyin." Daha önce

tüm insanlara yöneltilen genel hitaptan sonra müminlere yöneltilen

özel bir hitaptır bu. Hitabet sanatında, bir hitaptan diğer bir hitaba

geçiş olarak nitelendirilir bu durum. Sanki burada öğüt almayan,

söylenen sözleri dinlemeyen bir gruba hitap etmekten

vazgeçiliyor ve imanından dolayı kendisini çağırana olumlu karşılık

verene yöneltiliyor hitap. İki hitap tarzı arasındaki fark, muhatapların

farklılığından kaynaklanıyor. Allah'a ve onun mesajına inananlar,

çağrıyı kabul edecekleri beklendiği için *"Yeryüzündeki*

helâl ve temiz şeyler" yerine *"size verdiğimiz temiz rızklardan."*

ifadesi kullanılmıştır.

Bu durum tek ve ortaksız Allah'a şükür sunmalarına bir vesile

olarak gündeme getirilmiştir. Çünkü onlar Allah'tan başkasına kulluk

sunmayan muvahhitlerdir. Bu yüzden *"size verdiğimiz temiz*

rızklar" deniliyor da "size verilen temiz rızklar" ya da "yeryüzündeki"

şeklinde bir ifade kullanılmıyor. Çünkü kullanılan ifade, onların

yüce Allah'ı tanımalarına, yüce Allah'ın onlara yakın olduğuna,

onlara acıdığına, şefkat beslediğine ilişkin bir ima içermektedir.

"Min tayyibat-i mâ re-zaknakum="size verdiğimiz temiz rızklardan"

ifadesinde, sıfat mevsufa izafe edilmiştir. Yani sıfatın

mevsuf konumuna geçmesi söz konusu değildir.

Çünkü birinci yaklaşım açısından anlam, "Tümü temiz olan rızkımızdan

yiyin." şeklinde olur. Ki bu, ifadenin atmosferinden de

algılanan yakınlaşma ve şefkat gösterme havasına daha uygundur.

İkinci yaklaşım açısından anlam, "Rızkın temizinden yiyin, pis

olanından değil." şeklinde olur ki, ayetlerin akışı ile oluşan ortama

uymamaktadır bu yorum. Çünkü atmosfer kısıtlamaları kaldırmak,

kendi arzuları doğrultusunda yasalar koymak suretiyle Allah-

'ın kendilerine bahşettiği bazı rızkları yemekten kaçınmalarını,

hiçbir ilâhî direktife dayanmaksızın yasak koymalarını önlemek

şeklinde belirginleşiyor.

"Yalnızca Allah'a şükredin; eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız."

Dikkat edilirse, "bize şükredin" şeklinde bir ifade kullanılmıyor,

tersine *"Yalnızca Allah'a şükredin"* deniliyor ki, ifade daha net bir

şekilde tevhidi vurgulasın. *"eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız."*

646 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

ifadesi de bu ilkeyi vurgulama amacına yöneliktir. Bu ifade de sınırlandırmayı ve bir noktaya özgü kılmayı dile getirir. Bu yüzden

"eğer ona kulluk ediyorsanız." denilmiyor.

"Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni

kesin olarak haram kıldı." Allah'tan başkası adına kesilenden maksat,

put ve benzeri düzmece ilâhlar adına kesilen hayvanlardır.

"Ama kim zulmetmeden ve sınırı aşmadan mecbur kalırsa" yani

haksızlık etmeden ve haddini aşmadan. Bunlar zor durumda kalmaktan

kaynaklanan durumlardır. Bu durumda ayeti şu şekilde

anlamlandırabiliriz: Kim yasaklanan bu yiyecekleri haksızlık ve aşırılık

pozisyonunda olmaksızın bir şekilde yemek zorunda kalırsa,

bundan dolayı bir günah kazanmaz. Ama haksızlık ve aşırılık pozisyonundayken ve bu iki durum zorlanmanın etkin unsuru durumunda

iseler, onlara bunları yemesi caiz olmaz. *"Çünkü Allah hiç*

şüphesiz bağışlayandır, esirgeyendir." ifadesi gösteriyor ki, bu cevaz

yüce Allah'tan mümin kullarına yönelik bir hafifletme ve ruhsattır.

Yoksa yasaklamanın felsefesi ve hükmün hikmeti zorlanma

ortamında bile mevcuttur.

"Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler..." Ehlikitab'a yönelik

bir kınamadır bu. Onların ibadet ve başka hususlarla ilgili helâl

ve temiz bildikleri birçok şey vardı ki, ileri gelenleri ve başkanları

bunları haram kılmıştı. Oysa yanlarında bulunan kitap söz konusu

şeylerin haramlığını öngörmüyordu. **Bunların kitapta helâl oldukları**

vurgulanan bu hususları gizlemelerinin tek nedeni, başkanlardan

sağladıkları çıkarı korumak, liderler nezdindeki makam,

mevki ve mali statülerini devam ettirmekti.

Bu ayeti kerime, son derece belirgin bir şekilde amellerin somutlaştırılmasını, sonuçlarının gerçekleşeceğini ifade ediyor. Yüce

Allah öncelikle onların Allah'ın ayetlerini az bir para karşılığı satmalarını,

karınlarını ateşle doldurmak şeklinde nitelendiriyor. Sonra

Allah'ın hükümlerini gizlemeyi tercih edip, Allah'ın ayetlerini açıklama

karşılığında az bir para almayı tercih etmelerini, hidayete

karşılık sapıklığı tercih etme şeklinde dile getiriyor. Daha sonra

bunu, bağışlanma yerine azaba çarptırılmayı seçme olarak nitelendiriyor.

Daha sonra tüm değerlendirmeyi şu çarpıcı ifadeyle

noktalıyor: **"Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar!"** Bu ce-

Bakara Sûresi / 172-176 647

zaya çarptırılmalarını gerektirecek suçları ise, Allah'ın hükümlerini

gizlemeye devam etme ve bu tutumlarını sürdürme olarak ön plana

çıkıyor. Bu konuya iyice dikkat et.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi'de *"ama kim zulmetmeden ve sınırı aşmadan mecbur*

kalırsa..." ayeti ile ilgili olarak İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu

rivayet edilir: "[Ayetin orijinalinde geçen] 'el-bağiy', av peşinde

olandır, 'el-adiy' ise, hırsızdır. Zor durumda kalsalar dahi bunlar leş

yiyemezler. Bu, onlara haramdır ve Müslümanlara yönelik bu izin

onları kapsamaz. Onların sefer sırasında namazı kısaltmaları da

caiz değildir." [c.3, s.438, h: 7]

Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet

edilir: "el-Bağiy, zalim demektir. 'el-Adiy' ise, gasıp, [yani başkalarının

hakkına zorla el koyan) demektir." [c.3, s.74, h: 151]

Hammad da onun (a.) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "el-

Bağiy, imama başkaldıran, 'el-adiy' de, hırsız demektir." [c.3, s.74, h:

154]

Mecma'ul-Beyan tefsirinde, İmam Bâkır ve İmam Sadık'ın (her

ikisine selâm olsun) şöyle buyurdukları belirtilmiştir: **"Yani Müslümanların imamına baş kaldırmaksızın (el-bağiy) ve günah işleyerek hak ehlinin yolundan sapmaksızın (el-adiy)."**

Ben derim ki: Bu rivayetlerde işaret edilen hususlar, bu kavramların

somut belirtileri türündendirler ve bunlar bizim ifadeden

çıkardığımız sonucu da pekiştirir niteliktedirler.

el-Kâfi ve Tefsir'ul-Ayyâşî'de İmam Sadık'ın (a.s) *"Onlar ateşe*

karşı ne kadar da dayanıklıdırlar!" ifadesi ile ilgili olarak, "Yani

onlar kendilerini ateşe sürükleyeceğini bildikleri fiilleri işlemeye

ne kadar dayanıklıdırlar!" şeklinde bir açıklamada bulunduğu rivayet

edilir. [el-Kâfi, c.2, s.268, h: 2; Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.75, h: 157]

Mecm'ul-Beyan tefsirinde, Ali b. İbrahim, İmam Sadık'tan (s.a.)

şöyle rivayet eder: "Onlar ateşe karşı ne kadar da cesurdurlar!"

Yine İmam Sadık'tan (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Ateş ehlinin amellerini ne kadar da çok yapıyorlar!"

648 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ben derim ki: Bu rivayetler yakın anlamlıdırlar. Birinci rivayette

"ateşe karşı dayanıklılık" ifadesi, ateşin sebebine karşı dayanıklılık

şeklinde yorumlanmıştır. İkinci rivayette "ateşe karşı dayanıklılık"

ifadesi, ateşe karşı cesur olmak -cesaret dayanıklılığın temel

koşuludur-" şeklinde açıklanmıştır. Üçüncü rivayette ise, "ateşe

karşı dayanıklılık" ifadesi, "ateş ehlinin amellerini işleme" şeklinde

yorumlanıyor. Buradaki anlam birinci rivayetin anlamına dönüktür.

Bakara Sûresi / 177 649

177- Yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir.

Ama iyilik o kimsedir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba

ve peygamberlere inandı. Mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara,

yetimlere, yoksunlara, yolda kalmışlara, dilencilere ve kölelere

verdi. Namazı dosdoğru kıldı, zekât verdi. (Onlar) ahitleştikleri

zaman ahitlerini yerine getirenler, sıkıntı, hastalık, savaş zamanlarında

sabredenler(dir). İşte, bunlar doğru olanlardır, muttakiler

de bunlardır.

AYETİN AÇIKLAMASI

Deniliyor ki: Kıblenin Kudüs kentindeki Beyt'ül-Mukaddes yerine

Mekke'deki Kâbe olarak değiştirilmesi insanlar arasında bir

tartışmaya, sert münakaşalara yol açtı. Bu tartışmalar aldı başını

gitti. Bunun üzerine yüce Allah tarafından yukarıya aldığımız ayet-i

kerime indi.

"Yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir." İfadenin

orijinalinde geçen "birr" bol hayır ve ihsan demektir. Bu kelimenin

"berr" şeklindeki okunuşu sıfat-ı müşebbehedir. (yani bol hayırlı ve

ihsan sahibi olan kimse). Yine ifadede geçen "kibel" kelimesi de

yön anlamına gelir. Kıble kelimesi de bundan türemiş ve bir tür

yön ifade eder. İfadenin orijinalinde geçen "zevi'l-kurba", "yakın-

650.. El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

lar" demektir. "Yetama" kelimesi, yetimin çoğuludur ve babası

olmayan çocuğa denir. "Mesakîn" kelimesi, "miskîn"in çoğuludur

ve yoksullukta durumu fakirden daha kötü olan kimsedir. "İbni'ssebil"

ailesinden uzakta bulunan kimse demektir. "er-Rikab" kelimesi,

"rekabe"-nin çoğuludur ve kölelik anlamını ifade eder.

"Be'sâ" kelimesi, tıpkı "bu's" gibi mastardır ve felaket ve yoksulluk

demektir. "Zarrâ" kelimesi de tıpkı "zurr" gibi mastardır ve bir insanın

hastalık, yaralanma, malını yitirme ya da evladının ölmesi

şeklinde zarara uğramasını ifade eder. "Be's" ise, savaşın kızıştığı

zaman demektir.

"Ama iyilik o kimsedir ki, Allah'a ve ahiret gününe... inandı." Burada

"birr" kelimesinin tanımlanmasından vazgeçilip "berr"-in tanımlanması

tercih ediliyor ki, amaç, bu işi yapan adamları niteliklerine

ilişkin ayrıntılı açıklamalarla birlikte etraflıca tanımlamaktır.

Somut örnekten yoksun bir kavramın etkisiz olacağını ve bir fayda

sağlamayacağını ima etmektir. Bu, Kur'ân-ı Kerim'in öteden beri

uyguladığı bir anlatım tarzıdır. Kur'ân-ı Kerim konumları ve durumları

açıklamak istediği zaman, öncelikle işte rol oynayan kişileri

tanımlama yolunu seçer. Sadece kavramı açıklamakla yetinmez.

Kısacası: *"Ama iyilik o kimsedir ki, Allah'a ve ahiret gününe...*

inandı." ifadesi iyileri tanımlamaya, onların durumlarını açıklamaya

yöneliktir. Ayet-i kerime, onları üç mertebenin, yani inanç, amel

ve ahlâk mertebelerinin tümünü göz önünde bulundurarak

tanımlıyor. Başlangıçta *"Allah'a inanan..."*, ardından *"İşte bunlar*

doğru olanlardır.", sonra *"muttakiler de bunlardır."* buyurarak onları

tüm yönleriyle tanımlıyor.

Yüce Allah'ın iyileri tanımlarken ön plâna çıkardığı niteliklere

gelince; öncelikle onların inançlarını gözler önüne seriyor: *"Allah'a,*

ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inandı." Bu

ifade yüce Allah'ın kullarının inanmalarını istediği tüm hak prensipleri

ve öğretileri kapsamaktadır. Bu imandan maksat, tüm olumlu

sonuçlarını beraberinde doğuran eksiksiz imandır. Yani

kalpte en ufak bir kuşku kırıntısı, bir kararsızlık, bir itiraz, ya da

hoşa gitmeyen bir durumun baş göstermesi anında en ufak bir

kızgınlık bulunmayacaktır. Yine ahlâkî davranışlarda ve pratik hayatta

imanla çelişen bir tavır sergilenmeyecektir. Bu hususun kas-

Bakara Sûresi / 177 651

tedildiğinin kanıtı da şu ifadedir: *"İşte bunlar doğru olanlardır."* Bu

ifadede doğruluk kavramı genel olarak dile getirilmiş ve kalp ya

da bedensel organların bir hareketiyle kayıtlandırılmamıştır. Şu

hâlde onlar gerçek müminlerdir, imanlarında doğrudurlar, tavırlarıyla

imanlarını doğrulamaktadırlar.

Nitekim ulu Allah iman-tavır uyumunun zorunluluğunu şu şekilde

dile getirmektedir: *"Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında*

çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin

hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla

kabullenmedikçe inanmış olmazlar." (Nisâ, 65) Bu durumda onlar,

imanın dördüncü mertebesine ilişkin niteliklere sahip olurlar.

"Rabbi ona, 'Teslim ol' demişti. (O da)'Âlemlerin Rabbine teslim

oldum.' dedi." (Bakara, 131) ayetini incelerken söz konusu iman

mertebesinin karakteristik özelliklerini okuyucuların dikkatine

sunmuştuk.

Ardından yüce Allah iyilerin bazı amellerinden söz ediyor: *"Mala*

olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara,

yolda kalmışlara, dilencilere ve kölelere verdi; namazı dosdoğru

kıldı, zekâtı verdi." Burada namazdan söz ediliyor ki o, ibadetle ilgili

bir hükümdür Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim'de namazı şu şekilde

tanımlıyor: *"Namaz kötü ve iğrenç şeylerden vazgeçirir."* (Ankebût,

45) *"Beni anmak için namaz kıl."* (Tâhâ, 14) Bunun yanı sıra, maddî

hayatın ıslahına yönelik malî bir yükümlülük olan zekâttan söz ediliyor.

Bu iki ibadetten önce de mal vermekten söz edilmişti. Bununla

da zorunlu bir yükümlülük olmaksızın, muhtaçların ihtiyaçlarını

gidermek ve açıklarını kapatmak amacıyla tamamen gönüllü

olarak hayır amaçlı harcamada bulunmak, yoksullara ihsan

etmek kastedilmiştir.

Bunun ardından yüce Allah onların kimi ahlâkî özelliklerini

gündeme getiriyor: *"Ahitleştikleri zaman ahitlerini yerine getirenler,*

sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler." İfadenin

orijinalinde geçen "ahid" kavramı bir şeye devamlı sarılmak ve

kalben ona bağlı kalmak anlamını ifade eder. -Görüldüğü gibi yüce

Allah bu kavramı da genel tutmuştur.- Bununla beraber bu kavram,

bazılarının sandığı gibi imanı ve imanın hükümlerine uymayı

kapsamına almıyor. *"Ahitleştikleri zaman ahitlerini"* ifadesi ima-

652 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

nın kapsam dışı kalmasını gerektirir. Çünkü inanmak, inanmanın

gereklerini yerine getirmek, herhangi bir zamanla sınırlandırılmaz.

Nitekim ifadede zaman sınırlandırılması son derece belirgindir.

Ancak bu ifade genelliği itibariyle insanın gerçekleştirdiği her

türlü antlaşmayı, verdiği her türlü vaadi ve yapmaya söz verdiği

her hususu ve söylediği her sözü kapsar. "Falanca şeyi muhakkak

yapacağım, kesinlikle şu şeyi terk edeceğim" dememiz gibi. İnsanlar

arası ilişkilerde, davranış kuralları içinde bağlanan her türlü

akit de bu ifadenin kapsamı içindedir.

Sabır, musibetlerin dört bir yandan saldırıya geçtiği, felaketlerin

kapıyı çaldığı zorluk dönemlerinde ve savaşta acılara karşı direnebilme

gücüdür. Ayet-i kerimede ön plana çıkarılan bu iki karakter,

iyi ahlâkın tümünü ifade etmeseler de, ancak bunlar gerçekleşti

mi diğerleri de gerçekleşirler. Antlaşmaya bağlı kalmak

ve zorluklara karşı sabretme karakterlerinden biri durma ile, biri

de hareket ile ilintilidir. Hareketle ilintili olan, ahde bağlı kalma

hareketidir. Onların bu iki karakterlerinin gündeme getirilmesi ile

şu mesaj verilmek isteniyor. Onlar bir söz söyledikleri zaman, hemen

onu yapmaya kalkarlar ve kendilerini bir köşeye çekmezler.

Yüce Allah iyileri tanımlarken kullandığı ikinci ifade şudur: *"İşte*

bunlar doğru olanlardır." Hiç kuşkusuz bu, bilmeye ve uygulamaya

ilişkin tüm iyi nitelikleri kapsayıcı bir nitelemedir. Çünkü

doğruluk beraberinde iffetlilik, cesaret, hikmet, adalet ve bunların

ayrıntılarını doğuran temel bir karakterdir. Çünkü bir insanın yapabileceği

inanmak, söylemek ve amel etmektir. Doğru karakterli

bir insan olduğu zaman bu üç nitelik birbirleriyle uyuşurlar. Yani

dediğinden başkasını yapmaz, inandığından başkasını da demez.

İnsanoğlu içten gelen bir duyguyla yaratılışı itibariyle gerçeği kabul

etme ve gerçeğe boyun eğme eğilimindedir, bunun aksi bir tavır

içinde olsa da... Gerçeği kabul ettiği zaman ve bu hususta da

doğru bir tutum içinde olduğu zaman, inandığı şeyi söylemeye ve

söylediğini yapmaya başlar. Bu den-klem tanımlandığı zaman, katışıksız

iman, üstün ahlâk ve salih amel gerçekleşmiş olur. Nitekim

yüce Allah şöyle buyuruyor: *"Ey inananlar, Allah'tan korkun*

ve *doğrularla beraber olun."* (Tevbe, 119) Tefsirini sunduğumuz ayeti

kerimedeki *"İşte bunlar doğru olanlardır"* şeklindeki sınırlandırı-

Bakara Sûresi / 177 653

cı ifade, sınırlandırmayı pekiştirme, sınırı açık biçimde belirleme

amacına yöneliktir. Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir, ama

şu anlamın belirginleşmesi kastedilmiştir: Doğruların kim olduğunu

öğrenmek istiyorsan, işte onlar iyiler (ebrar)dir.

İyilerin üçüncü ayırıcı özellikleri ise, şudur: *"Muttakiler de bunlardır."*

Buradaki sınırlayıcı ifade de erdemin tamamlandığını vurgulamaya

dönüktür. Çünkü iyilik ve doğruluk gerçekleşmese, takva

da gerçekleşmez.

Yüce Allah, bu ayet-i kerimede iyilere ilişkin olarak söz konusu

ettiği karakteristik özellikleri başka ayetlerde de dile getirmiştir:

"İyiler de, karışımı kafûr olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki,

Allah'ın kulları ondan içerler, fışkırtarak akıtırlar. Adaklarını yerine

getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar. Ona

olan sevgilerine rağmen, yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler.

Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. ...sabrettiklerinden

dolayı onları cennet ve ipekle mükâfatlandırmıştır." (İnsân, 5-12)

Bu ayetlerde onların karakteristik özellikleri Allah'a ve ahiret gününe

inanmak, Allah rızası için malî harcamada bulunmak, sözünde

durmak ve sabretmek şeklinde dile getirilmiştir.

Bir başka yerde de şöyle buyuruyor: *"Hayır, iyilerin kitabı*

İlliyyîn'dedir. İlliyyîn'in ne olduğunu sana öğreten nedir? Yazılmış

bir kitaptır, yaklaştırılmış olanlar onu görürler. İyiler elbette nimet

içindedirler... Onlara mühürlü, halis bir şaraptan içirilir. ...Bir

çeşme ki yaklaştırılanlar ondan içerler." (Mutaffifîn, 18-28) Bu ayetlerle,

bundan önce sunulan ayetler arasında bir karşılaştırma yapıldığı

zaman iyilerin temel özellikleri ve sonuçta uğrayacakları

akıbet belirginleşir. Ayetler iyileri "Allah'ın kulları ve mukarrebler

(yaklaştırılmışlar)" olarak nitelendiriyor.

Bir ayette yüce Allah "kulları"nı şöyle tanımlıyor: "*Benim kullarıma*

karşı sen (Şeytan)in bir gücün yoktur." (Hicr, 42) Yaklaştırılmışları

da şu şekilde tanıtıyor: "*Ve o sabıklar, o önde gidenler, işte*

o yaklaştırılanlar. Nimet cennetlerindedirler." (Vâkıa, 10-12)

Dünyada onlar herkesten önce Rablerine koşanlardır ve ahirette

de herkesten önce nimet cennetlerine konanlardır. Şayet ayet-i

kerimelerin işaretleri doğrultusunda durumları incelenecek olursa

ilginç şeylere rastlanacaktır.

654 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Şimdiye kadar ki açıklamalardan çıkan sonuca göre, iyiler

yüksek bir iman mertebesine sahiptirler. Daha önce değindiğimiz

gibi, bu mertebe, dördüncü iman mertebesidir. Yüce Allah bu mertebeye

erişenleri şu ifadeyle tanımlıyor: *"İnananlar ve imanlarını*

bir zulümle karıştırmayanlar... İşte güven onlarındır ve doğru yolu

bulanlar da onlardır." (En'âm, 82)

"Sıkıntı... zamanlarında sabredenler." Sabır olgusunun önemini

vurgulamaya dönük olarak, övgü amacı ile "es-sabirîn" kelimesi

irab açısından mensup olmuştur. Bazılarına göre, ifade peş peşe

vasıfları sıralamak suretiyle uzayınca, Araplar övgü ya da yergi ifade

eden cümleciklerle vasıflan birbirinden ayırırlar. Bunun için

bazen sözün bir kısmının irabını ref, bir kısmının irabını da nasb

yaparlar.

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: "Kim bu ayete göre amel ederse,

eksiksiz imana sahip olur." [Tefsir'us-Safi, c.1, s.161]

Ben derim ki: Resulullah efendimizin vurguladığı husus, yaptığımız

açıklamalarda son derece belirgindir. Zeccac ve Ferra'nın

şöyle dedikleri nakledilir: "Bu ayetin içerdiği nitelikler Allah tarafından

korunan (masum) peygamberlere özgüdür. Çünkü bunları

ancak peygamberler noksansız yerine getirebilirler..." Onların bu

yaklaşımları ayetlerin ifade ettiği anlam üzerinde gereği gibi düşünememekten ve manevî makamları birbirine karıştırmaktan

kaynaklanıyor. İnsan suresindeki ayetler Resulullah'ın Ehlibeyt'i

hakkında inmiştir. Bu ayetlerde yüce Allah onları "ebrar=iyiler" olarak

nitelendiriyor ki, onların peygamber olmadıklarını da biliyoruz.

Evet, iyilerin mertebeleri çok yüksektir. Bir ayet-i kerimede

yüce Allah, Allah'ı ayakta, otururken ve yanı üzerinde uzanırken

anan, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünen sağduyu sahiplerinin

durumlarını tasvir ettikten sonra, onların Allah'tan, kendilerini

iyilere/ebrara katmalarını istediklerini dile getiriyor: *"İyilerle*

beraber canımızı al." (Âl-i İmrân, 193)

ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde, Hakim et-Tirmizî, Ebu Amir el-

Eş'arî'den şöyle tahric eder: **"Ya Resulullah, birr'in (iyiliğin) tamamı**

nedir? dedim. Buyurdu ki: Açıkta yaptığını gizlide de yapmandır."

Bakara Sûresi / 177 655

Mecma'ul-Beyan tefsirinde İmam Bâkır ve İman Sadık'ın (her

ikisine de selâm olsun): **"Yakınlardan maksat, Hz. Peygamber'in**

akrabalarıdır." buyurdukları rivayet edilir.

Ben derim ki: Bu rivayetin içeriği akrabalara ilişkin ayeti göz

önünde bulundurarak mısdak belirlemek niteliğindedir.

el-Kâfi adlı eserde belirtildiğine göre İmam Sadık (a.s) şöyle

buyurmuştur: **"Fakir, insanlardan dilenmeyen yoksuldur. Miskin,**

fakirden daha fazla geçimini sağlama çabası içinde olan kimsedir.

el-Bais ise, durumu her ikisinden de daha kötü olan kimsedir." [c.3,

s.501, h: 16]

Mecma'ul-Beyan tefsirinde, İmam Bâkır'ın (a.s) **"İbn-i sebil,**

yolda kalmış kimsedir." buyurduğu rivayet edilir.

et-Tehzîb adlı eserde belirtildiğine göre, efendisiyle mal karşılığı

azatlık sözleşmesi imzaladığı hâlde, taahhüt ettiği malın bir

kısmını ödeyip de gerisini ödeyemeyen kölenin durumu İmam Sadık'tan

(a.s) sorulmuş o da şöyle buyurmuştur: **"Söz konusu kölenin**

açığı zekât gelirlerinden kapatılır. Çünkü yüce Allah, *'ve*

***kölelere'* buyuruyor."** [c.8, h: 102]

Tefsir'ul-Kummî'de, İmam Sadık'ın (a.s) *"sıkıntı ve hastalık*

zamanlarında sabredenler" ifadesiyle ilgili olarak "Açlıkta, susuzlukta

ve korkulu durumlarda sabredenler" dediği, ayrıca "hîn'elba's"

ifadesi için de "savaşın kızıştığı anlarda" buyurduğu belirtilir.

[c.1, s.64]

656 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 178-179 ....

178- Ey inananlar, öldürülenlerde kısas size farz kılındı. Hüre

hür, köleye köle, kadına kadın. Ama kimin lehine kardeşi tarafından

bir şey bağışlanırsa, o zaman (maktulün velisinin) uygun olanı

yapması, (katilin de) güzelce ona (diyeti) ödemesi gerekir. Bu,

Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve rahmettir. Kim bundan (affettikten) sonra saldırganlıkta bulunursa (katili öldürürse), onun için

acı bir azap vardır.

179- Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, umulur ki

(öldürmekten) sakınırsınız.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Ey inananlar, öldürülenler de kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye

köle, kadına kadın." Bu hitabın özellikle müminlere yönelik olması,

bu hükmün Müslümanlara özgü olduğuna ilişkin bir işarettir.

Müslümanların dışındaki zimmet ehli ve benzeri azınlık gruplarına

gelince, ayet-i kerime onlardan söz etmemektedir.

Ele aldığımız bu ayet-i kerime, Mâide Suresindeki, *"Cana*

can..." (Mâide, 45) ayetine bir açıklama konumundadır. Yani ayetler

birbirlerinin açıklayıcılarıdırlar. Dolayısıyla, "Bu ayet ötekinin hükmünü

yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü köleye karşılık özgür insan

ve kadına karşılık erkek öldürülmez" demenin bir anlamı yoktur.

Toparlayacak olursak, "kısas" kelimesi, kâsse/yukâssu" fiilinin

mastarıdır. Yani, bir şeyin ardından gidip sonuçlarını takip et-

Bakara Sûresi / 178-179 657

mek demektir. "Kassas" da bu kökten türemiştir ve eski eserleri

ve hikayeleri anlatan demektir. Böyle biri, geçmiş toplulukların

yollarını izlemiş gibi değerlendirilir. Kısas'ın da bu ismi almış olması,

cinayeti işleyeni izleyip onun başkasına yaptığını ona yapmak

anlamından ileri geliyor.

"Ama kimin lehine kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa." Cümledeki

ism-i mevsul ile katil kastedilmiştir. Dolayısıyla katili kapsamına

alacak bağışlama ancak kısas ile ilgili olabilir. İfadenin orijinalinde

geçen "şey"den hak kastedilmiştir. Bunun belirsiz kılınmış

olması (nekre isim olarak getirilmesi) hükmü genelleştirme amacına

yöneliktir. Yani "hangi hak olursa olsun, ister tamamı, ister

bir kısmı olsun. Söz gelimi, maktulun velileri birden çok olunca ve

bunların bir kısmı da haklarından vazgeçince, bu durumda katile

kısas uygulanmaz, bunun yerine katilin diyet ödeme zorunluluğu

doğar. Maktulun velisinin "kardeş" olarak nitelendirilmesi, sevgi

ve şefkat duygularını uyandırma ve bağışlamanın daha iyi olacağı

mesajını verme amacına yöneliktir.

"O zaman, uygun olanı yapması, (katilin de) güzelce ona ödemesi

gerekir." Bu cümle müptedadır ve haberi de hazfedilmiştir. Yani,

maktulun kardeşi uygun bir tavır içinde, katili izleyip ondan diyetini

talep etmeli, katil de maktulun kardeşinin diyetini uygun koşullar

içinde sürüncemede bırakmadan ödemelidir.

"Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve rahmettir." Yani, kısas

yerine diyet hükmünün getirilmesi Rabbiniz tarafından bir hafifletmedir

ve bir kere diyete karar verildi mi artık bundan dönülmez.

Yani maktulün velisi affettikten sonra, kısas uygulamaya

kalkışamaz. Bu tür bir tavır saldırganlık olarak değerlendirilir. Kim

saldırganlık edip affettikten sonra kısas uygularsa, onun için can

yakıcı bir azap vardır.

"Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, umulur ki sakınırsınız." Bu ifade kısas hükmünün yasalaştırılmasının gerisindeki

hikmete yönelik bir işarettir. Ayrıca bu ifadeyle, diyet hükmünün

getirilmesi, bağışlama olgusundaki maslahat ve meziyetin açıklanması,

şefkat ve merhametin yaygınlaştırılmasının istenmesi ile

bağışlama insanlığın yararına daha uygundur, şeklindeki bir kuruntunun

bertaraf edilmesi de hedeflenmiştir. Demek isteniyor ki:

Gerçi bağışlama bir ceza indirimi ve bir rahmet belirtisidir; ama,

658 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

genel maslahat kısas ile mümkündür. Çünkü hayatın garantisi kısastır.

Bağışlama, diyet ya da bunların dışındaki hiçbir uygulama

değildir. İnsan eğer sağduyu sahibiyse kısasla hükmeder. *"Umulur*

ki sakınırsınız." yani öldürmekten. Bu ifade, bir bakıma kısas

hükmünün yasalaştırılmasının gerisindeki illeti açıklamaktadır.

Bazılarına göre, *"Kısasta sizin için hayat vardır..."* cümlesi, özet

oluşuna, önemli bir meseleyi kısa ifadelerle anlatışına, harflerinin

azlığına, sözel yapısının akıcılığına ve cümle kuruluşunun rahat

ve basit oluşuna rağmen Kur'ân-ı Kerim'de anlamı en doyurucu

biçimde vurgulayan, ifade biçiminin doruklarında olan bir ayettir.

Bu ifadede kanıtsallık gücünü, anlam güzelliğini ve letafetini,

ifade inceliğini ve kanıtlanan olgunun belirginliğini bir arada görmek

mümkündür.

Bu ayet inmeden önce, Arap yarımadasında nam salmış söz

ustaları, adam öldürmeye ve kısasa ilişkin olarak birtakım vecizeler

söylemişlerdi. Bu vecizelerin ifade yetkinliği, büyüleyici vurgusu,

üslup ve cümle kuruluşu dinleyicileri adeta büyülerdi, herkesi

hayran bırakırdı. Örneğin, **"Katl'ul-ba'z, ihyaun li'l-cemî=bazılarını**

öldürmek, bütünü diriltmektir. "Eksir'ul-katl li-yakile'l-katl=çok öldürün ki, öldürme azalsın." Hemen hemen herkes tarafından hayranlıkla karşılanan bir vecize de şuydu: "el-Katlu enfa li'lkatl=

öldürme öldürmeyi ortadan kaldırır." Ne var ki bu ayet-i kerime,

sözünü ettiğimiz vecizelerin tümünü unutturdu, ortadan kaldırdı:

"Sizin için kısasta hayat vardır." Çünkü bu ayet-i kerime

hem daha az harften oluşuyor, hem de daha kolay telaffuz edilebiliyor.

Bunun yanı sıra "kısas" harf-i tarifle belirlenmiş, "hayat" kelimesi

ise başına harf-i tarif getirilmemek suretiyle belirsiz bırakılmıştır.

Bununla, sonucun kısastan daha geniş ve daha büyük

olduğu vurgulanmak istenmiştir. Cümle aynı zamanda sonuca ilişkin

açıklamayı içerdiği gibi, bununla elde edilecek gerçek maslahatı

da içeriyor. O da hayattır. Bu, amacın geri plânında gizli bulunan

anlamın hangi gerçeğe dönük olduğunu da gösterir. Çünkü

hayata yol açan olgu kısastır, öldürme değil. Çünkü kimi öldürmeler

hayat yerine, düşmanlığa yol açarlar.

Ayrıca cümle de hayata götüren başka unsurlar da vardır. Bunlar

öldürmenin dışında uygulanan kısasın kısımlarıdırlar. Bunun

Bakara Sûresi / 178-179 659

yanı sıra cümlede fazladan ifade edilen bir anlam daha vardır. Kısas

kelimesinin ifade ettiği anlamın zorunlu kıldığı ikinci bir anlamı

kastediyoruz O da kısasın cinayetin gerekçeleşmesini takip

etmesidir (yani cinayetten önce kısas yapılmaz.) Ki, "öldürme öldürmeyi

ortadan kaldırır" vecizesinden bu anlamı elde etmek

mümkün değildir.

Bunun yanında ayet-i kerime, teşvik ve yönlendirme işlevini de

görüyor. Çünkü ayette insanlar için öngörülen, ama farkında olmadıkları

ve aynı zamanda sahip oldukları hayata işaret ediliyor.

Şu hâlde bu hayatı almaları gerekir. Söz gelimi birine, "Falan yerde

ya da falan kimsenin yanında sana ait bir mal, bir servet vardır."

denilmesi gibi.

Ayrıca, bu cümle, bir bakıma gösteriyor ki, söyleyen kişi muhataplarının

çıkarını korumaktan, maslahatlarını gözetmekten

başka bir amaç gütmüyor, yani kendisine dönecek bir sonuç gündemde

değildir. "Sizin için" ifadesi de bunu gösterir.

Bunlar, tefsirini sunduğumuz ayet-i kerimenin içerdiği, ifade

ettiği mesajlardır. Bazıları birtakım diğer yönler de zikretmişlerdir

ki müracaat eden elde edebilir. Ama insanın kendisi ne kadar bu

ayet-i kerime üzerinde düşünürse, anlamı daha bir belirginlik kazanacak,

güzelliği ve aydınlığı seni her gün biraz daha büyüleyecektir.

Evet Allah'ın sözü tüm sözlerden daha yücedir.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Tefsir'ul-Ayyâşî'de belirtildiğine göre, İmam Sadık (a.s) *"Hüre*

hür." ifadesiyle ilgili olarak şöyle demiştir: "Özgür kimse köleye

karşılık olarak öldürülmez; fakat ona ağır bir dayak cezası verilir.

Kölenin diyeti de ödenir. Eğer bir erkek bir kadını öldürürse ve öldürülenin

velileri de adamı öldürmek isteseler, diyetinin yarısını

adamın velilerine vermeleri gerekir. [c.1, s.75, h: 158]

el-Kâfi'de Halebî şöyle der: "Yüce Allah'ın, *'Kim bunu sadaka*

olarak bağışlarsa, o kendisi için keffaret olur.' (Mâide, 45) ayetinin

anlamını, İmam Sadık'tan (a.s) sordum. Buyurdu ki: 'Bağışladığı

ceza kadar, kendi günahı da bağışlanır.'" Sonra, *Ama kimin kardeşi*

tarafından bir şey bağışlanırsa, o zaman uygun olanı yapması,

güzelce ona ödemesi gerekir.' ayetinin ifade ettiği anlamı

660 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

sordum, buyurdu ki: 'Bir diyetin ödenmesine karşılık olarak kendisi

ile sulh yapmışsa, yükümlülük altında olan kişi kardeşine zorluk

çıkarmamalıdır. Ve anlaşma sağlandıktan sonra, diyeti ödemesi

gereken kişi de ödemeyi sürüncemede bırakmamalıdır.' Sonra,

'Kim bundan sonra saldırganlıkta bulunursa, artık onun için acı

bir azap vardır.' ifadesi hakkında sordum, buyurdu ki: Burada kastedilen,

diyet kabul eden ya da katili bağışlayan yahut barışan,

buna rağmen, intikam için adam öldüren kişidir. Nitekim yüce Allah

da buna işaret ediyor." [c.7, s.88, h: 2]

Ben derim ki: Bu anlamları içeren rivayetlerin sayısı oldukça

fazladır.

KISASLA İLGİLİ BİR İLMÎ İNCELEME

Kısas ayetinin indiği sıralarda ve öncesinde Araplar, adam öldürmeye

karşılık kısasın uygulanması gerektiğine inanırlardı. Ne

var ki bunun nasıl uygulanacağına ilişkin kesin bir modelleri yoktu.

Bu durum daha çok soruna taraf olan kabilelerin güçlülük veya

zayıflıklarına bağlı bir gelişme gösterirdi. Bazen öldürülen bir erkeğe

karşılık bir erkek, bir kadına karşılık bir kadın öldürülerek

öldürmede eşitlik ilkesi gözetilirdi. Bazen bir adama karşılık on

adam, köleye karşılık hür adam, tâbiye karşılık başkan öldürülürdü.

Zaman olurdu bir kabile öldürülen bir adamlarına karşılık bir

kabileyi topluca kılıçtan geçirirdi.

Tevrat'ın "çıkış" kitabının yirmi birinci ve yirmi ikinci bölümlerinde

ve "sayı" kitabının beşinci ve otuzuncu bölümlerinde de yazıldığı

gibi Yahudiler de kısas ilkesine inanırlardı. Kur'ân-ı Kerim,

bu hususa ilişkin olarak Yahudilere getirilen yükümlülüğü şu ifadelerle

aktarır: *"Onda onlara: Cana can, göze göz, buruna burun,*

kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılık kısas yazdık." (Mâide,

45) Elimize ulaşan bilgilere göre, Hıristiyanlar adam öldürme suçuna

karşılık olarak bağışlama ve diyetten başka bir tutum

benimsemezlerdi. Konum ve uygarlık düzeylerinin farklılığına karşın

hemen her ulus ve topluluk bir şekilde kısas ilkesini benimserdi.

Fakat son çağlara kadar bile bu ilke tam bir sistem şeklini

almış değildir.

Bakara Sûresi / 178-179 661

İslâm bu hususta bütünüyle ortadan kaldırmak (ilga) ile kesinlikle

uygulama (ispat) arasında orta yolu benimsemiştir. Yani kısasın

gerekliliğini vurgulamış; ama uygulanışını vazgeçilmez olarak

sunmamıştır. Aksine, bağışlamaya ve diyete de açık kapı bırakmıştır.

Bunun yanı sıra kısas ilkesini denklik esasına dayandırmıştır.

Öldürenle öldürülen arasında denklik esastır. Hüre hür,

köleye köle ve kadına kadın.

Genelde kısas ilkesine özelde de adam öldürme suçunun cezası

olarak kısas ilkesinin uygulanmasına karşı çıkılmıştır, ileri ulusların

koydukları uygar yasalar bu ilkeyi içermiyor ve günümüzde

uygulanmasını kabul görmüyor diye.

Diyorlar ki: Adam öldüreni öldürmek insanın tiksindiği, doğasının

benimsemediği bir uygulamadır. Böyle bir durumla karşı

karşıya kaldığı zaman insan vicdanı, insanlığa yönelik acıma duygusundan

ve hizmet isteğinden dolayı buna engel olmak ister.

Yine diyorlar ki: Birinci öldürme bir ferdin kaybı demekse, ikinci

öldürme de kayıp üstüne kayıptır. Ve diyorlar ki: Kısas ilkesine

dayanarak adam öldürmek katı yürekliliktir, intikam alma arzusunun

ifadesidir. Bu ise, genel eğitim plânı çerçevesinde insandan

uzaklaştırılması gereken bir eğilimdir. Adam öldürme suçunu

cezalandırırken de işin eğitsel yönünü göz önünde bulundurup

terbiyenin zorluğuyla cezalandırmak lazımdır. Bu da, öldürmenin

dışında hapis ve benzeri ağır cezalarla gerçekleştirilebilir.

Bu görüşün mensupları düşüncelerini şu şekilde savunurlar:

Bir suçlu, ancak akıl hastası olduğu zaman suçlu olabilir. Dolayısıyla

suç işleyen katilin akıl hastanesine konulup tedavi edilmesi

gerekir.

Bir itirazları da şudur: Uygar yasalar mevcut olan topluma

uygulanır. Toplum hep aynı durumda kalmadığı için kanunlar da

hep aynı durumda kalmazlar. Bu yüzden kısas ilkesini,

günümüzün ileri toplumları başta olmak üzere tüm toplumlar için

öngörülmüş ebedi bir uygulama olarak sunmak yersizdir. Bir toplum

elinden geldiğince bireylerinin varlığından yararlanmalıdır.

Suçluyu öldürmenin dışında verim ve sonuç açısından işlenen

suça denk bir cezayla cezalandırması mümkündür, müebbet

hapis ve yıllarca hapiste kalmak gibi. Bu uygulamada iki hak

662 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

piste kalmak gibi. Bu uygulamada iki hak birden gözetilmiş olur,

toplumun hakkı ve öldürülenin akrabalarının hakkı.

Adam öldürmenin cezalandırılmasında kısas ilkesini öngören

yasamayı inkâr edenlerin asıl düşünsel dayanakları bunlardır.

Kur'ân-ı Kerim bütün bunlara bir cümleyle cevap vermiştir:

"Kim, *bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık*

olmaksızın bir canı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.

Kim de onu diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur." (Mâide,

32)

Bunu şöyle açıklayabiliriz: Bireyler arasında yürürlükte olan

yasalar, itibarî ve farazî olmakla beraber, bunların konuluşunda

toplumsal çıkar gözetilir. Şu kadarı var ki, bu hususta temelden

etkin rol oynayan illet insanın dışsal karakteridir ki, insanın eksikliklerinin

giderilmesini ve organik ihtiyaçlarının karşılanmasını öngörür.

Bu dış realite, insana arız olan sayı ve toplumsal tek biçim

değildir. Çünkü toplumsal biçim bizzat kendisi de insanın organik

varlığının bir eseridir. Bu dış realite, insanın kendisi ve karakteridir.

Tümünün insan olması ve varlık olarak bireyin toplum, toplumun

da birey gibi olması noktasında bir insan ile bir araya gelmiş

binlerce insan arasında bir fark yoktur.

Bu varoluşsal karakter, yapısal olarak birtakım güçler ve araçlarla

donatılmıştır. Bunlar aracılığı ile yokluğu kendisinden uzaklaştırır.

Çünkü yaratılış olarak var olma sevgisine ve hayatını tehlikeye

sokan her türlü olumsuzluğu bertaraf etme eğilimine sahiptir.

Bunun için mümkün olan her yöntemi, ulaşabildiği en uç noktaya

kadar kullanır. Öldürmeye ve idam etmeye kadar vardırır işi.

Bu yüzden hiçbir insan göremezsin ki, yaratılış olarak kendisini öldürmek

isteyeni öldürmek istemesin ve amacına ulaşmadan ondan

vazgeçsin. Sözü edilen kalkınmış ve ileri uluslar, bağımsızlıklarını,

özgürlüklerini ve ulusal varlıklarını savunmak için savaşmaktan

kaçınmazlar. Nerede kaldı kendilerini öldürmek isteyenleri?!

Kanunları çiğneyenlere karşı da sonuna kadar mücadele ederler.

Bunun için adam öldürmekten de çekinmezler. Çıkarlarını korumak

için, eğer başka yöntemler çözüm getiremiyorsa, savaşı bir

yöntem olarak kabul ederler. Ki bu savaş dünya için bir yıkım, çevre

ve nesil için yokoluştan başka bir şey değildir. Birtakım uluslar

Bakara Sûresi / 178-179 663

alabildiğine silahlanıyor, elindeki silahları geliştirme savaşımını

veriyor, başka uluslar da dengeyi sağlamak için silahlanıyor ve her

gün biraz daha ileri silah teknolojisinden yararlanma gereğini duyuyor.

Bütün bunları ancak toplumun durumunu gözetmek ve toplumsal

hayatı korumakla izah edebiliriz. Toplum ise, doğanın öngördüğü,

insanın öz yaratılışının gerektirdiği bir oluşumdur.

Doğa ve öz yaratılış ayrıntı niteliğindeki ürünün korunması için

onun özünün öldürülmesine, yok edilmesine ve ortadan kaldırılmasına

izin verir mi? Bakınız uygar toplumlar kendi hayatlarını

korumak gerekçesiyle buna izin vermiyorlar, bu nasıl uygarlıktır ki,

öldürmeye kastedip de öldürmeyenin öldürülmesini uygun görüyor

da, öldürmeye kastedip ve bizzat fiili gerçekleştirenin öldürülmesine

izin vermiyor? Bu nasıl doğadır ve bu nasıl karakterdir ki, tarihsel

realitenin aksi bir durumu öngörür? "Kim zerre ağırlığınca

hayır yapmışsa onu görür ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa

onu görür. Her amelin bir aksülameli vardır. Etki tepki yaratır." esasına

dayalı yasalara göre hareket eden tabiat, adam öldürmenin

karşılığı olarak adam öldürmeyi zulüm olarak nitelendirip

kendi kendisiyle çelişir mi?

Kaldı ki, İslâm, tevhit dinine bağlı olmadığı sürece insana bir

değer ve evrensel terazide bir ağırlık tanımaz. İslâm'a göre bütün

insanlık âlemi ile tevhit dinine mensup bir tek insan aynı ağırlığa

sahiptirler. Dolayısıyla her ikisine ilişkin hüküm de bir olmalıdır.

Dolayısıyla bir mümini öldüren kimse, evrensel gerçeğin onurunu

küçük düşürdüğü, lekelediği için bütün insanları öldürmüş gibidir.

Bir cana kıyan kimsenin varoluşun tabiatına göre tüm canlara

kıymış olması gibi. Fakat, uygar denilen uluslar dini önemsemezler.

Şayet, onların ölçülerinde din de -üstün olması bir yana- medeni

toplumla aynı ölçü ve değere sahip olsaydı, toplum için verdikleri

hükmü din için de verirlerdi.

Ayrıca İslâm bütün dünya için geçerli olmak üzere yasalar koyar,

özel bir ulus ve belli bir ümmet için değil. Kalkınmış olarak nitelendirilen

toplumlar ise, bireylerin teker teker eğitilmeleri sonucuna

ve hükümetlerinin uygulamasının iyi olduğuna kesin olarak

kani olduktan sonra; cinayetler ve facialara ilişkin istatistikler

664 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

mevcut eğitimin etkin olduğunu, yapılan eğitimin sonucu olarak

toplumun öldürme ve şiddetten nefret ettiğini, ancak bazı istisnai

durumlarda ittifak edebildiklerini, dolayısıyla öldürme dışındaki

cezalara razı olduğunu ortaya koyduktan sonra herhangi bir hüküm

koyarlar. Ne var ki, İslâm bu eğitimi ve bunun sonucu olan

bağışlama duygusunu dışlamaz. Fakat bundan önce kısas ilkesini

bir esas olarak yasamanın temeline oturtur.

Yüce Allah'ın kısas ayetindeki şu sözü buna yönelik bir işarettir:

"Ama kimin lehine kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, o

zaman uygun olanı yapması ve güzelce ödemesi gerekir." Bu ayetin

ifadesi, eğitme amacına yöneliktir. Bir kavim, ulusal övüncün

affetmekte olduğuna inandıklarında hiçbir zaman intikam almaya

yönelmez.

Diğer toplumlarda ise, durum bunun tersinedir. Bunun kanıtı

da canilerin, bozguncuların ve suçluların durumudur ki, bunları ne

ağır hapis, ne de meşakkatli bir çalışma yıldırır. Hiçbir vaaz ve

hiçbir öğüt bunlar üzerinde etkili olamaz. İnsan hakları gibi bir

dertleri ya da değerleri yoktur. Hapishanelerdeki hayat onlar için

dışarıdaki aşağılık, meşakkatli ve çileli hayattan daha üstün, daha

sempatik ve daha konforludur. Bu yüzden hiçbir kınama, hiçbir

yergi onları ürkütmez, hapis ve dayak onları korkutmaz.

Yine istatistiklerden öğrendiğimiz kadarıyla suç oranları günbegün

artmaktadır. Şu hâlde her iki toplumu -özellikle ikincisini-

kapsayacak genel hüküm kısas olmalı ve bağışlamaya da cevaz

verilmelidir; şayet toplum ileri bir düzeye gelmişse ve bağışlamaya

ilişkin eğitim plânı başarıya ulaşmışsa. (İslâm, eğitim için azami

çabayı sarf etmekten kaçınmaz.) Ama toplum bir çöküşe doğru

gidiyorsa ya da Rabbi-nin nimetlerini inkâr etmesi söz konusuysa

ve doğru yoldan sapmışsa, bu durumda kısas ilkesini uygulamak

gerekir ve bağışlamaya da cevaz verilmelidir.

İnsancıl acıma duygusu ve merhamete ilişkin sözlere gelince;

her acıma övgüye değer olmadığı gibi, her merhamet de iyi değildir.

Bir caniye, bir gaddara, taş kafalıya, inatçıya, cana ve ırza kasteden

birine merhamet etmek salih fertlere ağır bir darbedir. Her

yerde bu duyguyu ön plana çıkarmak, evrensel düzenin bozulma-

Bakara Sûresi / 178-179 665

sına, insanlığın yokluğa doğru yuvarlanmasına ve üstün niteliklerin

geçersiz olmasına yol açar.

Bu yaklaşımımız, "kısas ilkesi katı kalpliliğin ve intikam alma

duygusunun ifadesidir." şeklindeki yaklaşım için de geçerlidir.

Çünkü zulme uğrayanın kendisine zulmeden birinden intikam alması

adalet ve hakkın gerçekleşmesi demektir. Yani kınanması

gereken çirkin bir davranış değildir. Adalet sevgisi de kötü bir nitelik

sayılmaz. Kaldı ki, adam öldürmeye karşılık olarak kısas ilkesini

uygulamak, sırf intikam alma duygusuna dayanmaz. Tersine

bu uygulamada toplumsal eğitim ve fesat kapısının kapatılması

esastır.

"Adam öldürmek bir akıl hastalığıdır. Bunun hastanede tedavi

edilmesi gerekir." şeklindeki ifade bir mazerettir, bir bahanedir.

(Ne güzel bir mazeret) ki, toplum içinde adam öldürmenin, utanmazlığın

ve cinayetlerin yaygınlaşmasına yol açar. Adam öldürmeyi

ve fesat çıkarmayı seven birisi, bu karakterin aklî bir hastalık

ve geçerli bir özür sayıldığını ve hükümetlerin bu suçları işleyenleri

özenle ve şefkatle tedavi etmelerinin gerekliliğini ve hükümetlerin

de böyle bir inanca sahip olduğunu bilen birisi nasıl olurda her gün

cinayet işlemez?

"Zor işlerde kullanmak, bununla beraber hapislerde tutarak

topluma karışmalarına engel olmak suretiyle suçluların varlığından

yararlanmak gerekir." şeklindeki iddia, eğer bir gerçeğe dayanıyorsa,

şu hâlde neden yasalara karşı işlenen suçlara idam cezası

vermek suretiyle çelişkiye düşüyorlar. -Çünkü hemen hemen

dünyanın tüm ülkelerinde sisteme karşı işlenen suçlar ölümle cezalandırılır.-

Bunun tek nedeni sisteme karşı işlenen suçları ölümle

cezalandıracak kadar önemsemeleridir. Oysa, daha önce fert ve

toplumun doğa açısından eşit öneme sahip olduklarını vurgulamıştık.

666 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Bakara Sûresi / 180-182 ....

180- Birinize ölüm geldiği zaman, eğer geride bir hayır (mal)

bırakacaksa, anaya, babaya, yakınlara, uygun biçimde vasiyet

etmek yazıldı. Bu, muttakiler üzerinde bir haktır.

181- Kim işittikten sonra onu değiştirirse günahı, ancak onu

değiştirenlerin boynunadır. Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir.

182- Kim de vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden

korkarda tarafların aralarını düzeltirse, ona günah yoktur. Gerçekten

Allah bağışlayan ve esirgeyendir.

AYETLERİN AÇIKLAMASI

"Birinize ölüm geldiği zaman, eğer geride bir hayır bırakacaksa...

vasiyet etmek size yazıldı." Bu ayet-i kerime zorunluluk ifade ediyor.

Çünkü Kur'ân-ı Kerim'de "yazıldı" ifadesi kesinlik ve gereklilik bildiren

hususlarla ilgili olarak kullanılır. Ayetin sonundaki "bir hak"

ifadesi de bunu pekiştirmektedir. Çünkü "hak" da tıpkı "yazıldı"

kelimesi gibi gereklilik öngörür. Ne var ki, "hak" deyiminin "muttakiler"

le sınırlandırılmış olması, ifadenin farzlığa ve zorunluluğa

yönelik kanıtsallığını bir miktar yumuşatıyor. Çünkü genel bir

farziyet için en uygunu "müminlere bir haktır" denilmiş olmasıydı.

Her ne ise, bazıları bu ayetin verasete ilişkin ayet ile neshedildiğini

söylemişlerdir. Eğer dedikleri gibiyse, ifadenin içerdiği farz hüküm

yürürlükten kaldırılmış, ama sevdirme amaçlı mendupluk devam

Bakara Sûresi / 180-182 667

ediyor demektir. Belki de ifadenin sonundaki "hak" deyiminin

"muttakiler"le sınırlandırılması bu amaca yöneliktir.

İfadede geçen "hayır"dan maksat maldır. Bununla iş yapılabilen

miktardaki bir mal kastedilmiş olsa gerektir. Herhangi bir iş

yapmaya yaramayan bir miktar kastedilmemiştir. İfadenin orijinalinde

geçen [ve "uygun biçimde" olarak anlamlandırdığımız]

"maruf' deyimi ile, iyilik ve ihsan nitelikli işlerde genel geçer uygulama

kastedilmiştir.

"Kim işittikten sonra onu değiştirirse günahı, ancak onu değiştirenlerin

boynunadır." "Günahı" kelimesindeki zamir, değiştirme fiiline

dönüktür. Öteki zamirler ise, "uygun bir vasiyet"e dönüktürler. [Eğer

"vasiyet" kelimesine dönük olan zamirlerin müzekker olması

söz konusu edilir ve zamirlerin müennes olması gerektiği söylenirse

cevapta deriz ki:] Bu kelime iki iki çeşit zamiri kabul edebilecek

bir mastardır. İfadede "onu değiştirenlerin "denilmiş olup da "onların"

denilmemiş olması, günahın sebebini gösterme amacına

yöneliktir. Bu da "uygun vasiyeti değiştirme"dir. Ancak bu şekilde

ikinci ayetin bununla bağlantılı olarak değerlendirilmesi mümkün

olabilir.

"Kim de vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden korkar da

tarafların aralarını düzeltirse, ona günah yoktur." Ayetin orijinalinde

geçen "cenef" kelimesinin anlamı "eğilim ve sapma"dır. Bazıları,

"Bu kelime yani "cenef" iki ayağın dışa yönelik eğilimini ifade eder.

Nitekim "henef" de ayakların içe doğru eğilimlerini ifade eder"

demişlerdir. Her hâlükârda, bu ifadede kastedilen amaç, günaha

eğilim göstermedir. Çünkü ifade "günah" kelimesi ile bağlantılı

olarak kullanılmıştır.

Bu ayet, önceki ayetin ifade ettiği anlamın ayrıntılı bir açıklaması

niteliğindedir. Bunu göz önünde bulundurarak -Doğrusunu

Allah herkesten daha iyi bilir- ayetleri birlikte şu şekilde anlamlandırabiliriz:

Değiştirmenin günahı, uygun vasiyeti değiştirenlerin

boynunadır. Buna şu tarz bir ayrıntılı açıklama getiriliyor. "Kim de,

vasiyet edenin vasiyetinin günah olmasından ya da günaha eğilimli

olmasından korkarsa ve bu vasiyeti içinde günah olmayan ve

günaha eğilimi bulunmayan bir duruma sokmak suretiyle tarafların

arasını bulursa, ona bir günah yoktur. Çünkü uygun vasiyeti

668 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

değiştirmiş olmaz. Tersine vasiyetin içerdiği günah ve sapma unsurlarını

ayıklamış olur.

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

el-Kâfi, et-Tehzib ve Tefsir'ul-Ayyâşî adlı eserlerde**1** (ifade son

esere aittir) Muhammed b. Müslim'in şöyle dediği rivayet edilir:

"İmam Sadık'a (a.s) dedim ki: 'Vâris olana vasiyet etmek caiz midir?'

'Evet.' buyurdu, sonra *'Eğer bir hayır bırakacaksa, anaya, babaya,*

***yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek yazıldı.'* ayetini**

okudu."

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, İmam Sadık (a.s) babasından, o da Hz. Ali'-

den (a.s) şöyle rivayet eder: **"Kim ölüm döşeğindeyken varis olmayan**

akrabaları hakkında vasiyette bulunmazsa, amelini günahla

sonuçlandırmış olur." [c.1, s.76, h: 166]

Yine Tefsir'ul-Ayyâşî'de, İmam Sadık'ın (a.s) bu ayetle ilgili olarak

şöyle buyurduğu rivayet edilir: **"İmamlık sıfatına sahip olanlar**

için yüce Allah insanların malları içinde bir hak belirlemiştir." Ravi

diyor ki: "Bunun bir sınırı var mı?" dedim. "Evet" buyurdu. "Peki ne

kadardır?" dedim, **"En azı altıda bir, en çoğu üçte birdir."** dedi. [c.1,

s.76, h: 163]

Ben derim ki: Aynı anlamı içeren bir açıklamayı da Şeyh

Saduk el-Fakih adlı eserinde İmam Sadık'tan (a.s) rivayet etmiştir.**2**

Aslında bu yorum, ayeti yüce Allah'ın Ahzab suresindeki sözüne

bağlantılı olarak ele almanın güzel bir örneğidir. Ulu Allah şöyle

buyuruyor: *"Peygamber, müminlere canlarından ileridir. Onun eşleri*

de onların anneleridir. Rahim sahipleri de Allah'ın kitabında

birbirlerine öteki müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar.

Ancak velilerinize bir iyilik yapmanız hâriç. Bunlar kitapta yazılmıştır."

(Ahzâb, 6)

Bu ayet-i kerime, İslâm'ın ilk dönemlerinde muhacirlerle Ensar

arasında gerçekleştirilen kardeşlik akdinin öngördüğü veraset uygulamasına

ilişkin hükmü yürürlükten kaldırıyor. Kardeşlik akdi

gereği varis olmayı geçersiz kılarak, bunun yerine akrabalık yoluy-

------

1- [el-Kâfi, c.7, s.10, h: 5; et-Tehzib, c.9, h: 793; Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.76, h: 164]

2- [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.4, s.44]

Bakara Sûresi / 180-182 669

la varis olma zorunluluğunu getiriyor. Daha sonra velilere yapılacak

iyiliği bu genel kuralın kapsamının dışında tutuyor. Bilindiği

gibi ayet-i kerime Hz. Peygamberi ve onun pak soyunu müminlerin

velisi saymıştır. İşte kapsam dışı bırakılan bu iyilik, *"eğer bir hayır*

bırakacaksa..." ayetinin konusunu oluşturuyor ki burada işaret edilen

kimseler de akrabalardır. Bu açıklama sonucu aradaki münasebeti

anlamış olmalısın.

Tefsir'ul-Ayyâşî'de, İmam Bâkır veya İmam Sadık'ın (her ikisine

de selâm olsun) *"Birinize ölüm geldiği zaman..."* ayetinin içerdiği

hüküm "feraiz" ayetinin içerdiği hüküm tarafından yürürlükten

kaldırılmıştır." buyurduğu (a.s) rivayet edilir. [c.1, s.77, h: 167]

Ben derim ki: Bundan önceki rivayetler ve bu rivayet birlikte

değerlendirildiğinde; ayet-i kerimenin yürürlükten kaldırılan yönünün

vaciplik olduğu, müstehaplık yönünün ise devam ettiği sonucu

çıkacaktır.

Mecma'ul Beyan tefsirinde İmam Bâkır'ın (a.s) *"Kim de vasiyet*

edenin bir hata veya günah işlemesinden korkarsa." ifadesi

ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir: "İfade de geçen "cenef'

kişinin caiz olduğunu bilmediği bir yönden hataya düşmesi demektir."

Tefsir'ul-Kummî'de İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu belirtilir:

"Adam vasiyetini yaptıktan sonra vasiyeti alanın vasiyeti değiştirmesi

caiz olmaz. Aksine dinlediği vasiyeti olduğu gibi koruması

gerekir. Ancak, yüce Allah'ın emrettiğinin dışında bir hususu

vasiyet edip vasiyetinde günaha düşmesi ve zulme neden olması

başka. Böyle bir durumda kendisine vasiyet edilen kişinin bu vasiyeti

hakka göre düzeltmesi caiz olur."

"Söz gelimi, bir adamın birden fazla varisi varsa, tutup tüm

malını bazılarına vasiyet etse ve diğerlerini bundan yoksun bıraksa,

vasiyeti alan kişinin bunu hakka göre düzenlemesi caiz olur.

Ayet-i kerimedeki 'hata ve günah' ifadesiyle kastedilen de budur.

Şu hâlde 'cenef' vasiyet edenin varislerinden bazılarına eğilim

gösterip diğer bazısını dışlaması demektir. Günah ise, adamın vasiyet

ettiği kimseye ateşkedeler kurmasını ve içki yapmasını emretmesidir.

Vasiyeti alan kimsenin bunlara uymaması caizdir."

670 .... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.1

Ben derim ki: Bu rivayette, "cenef" kavramına verilen anlam

"tarafların arasını bulması" ifadesine de açıklık getirmektedir. Şu

hâlde kastedilen, vasiyet edenin bir kısım varise eğilim göstermesi

yüzünden varisler arasında başgösteren çekişmeyi ortadan kaldırmaya

yönelik ıslah edici girişimlerde bulunmaktır.

el-Kâfi adlı eserde, Muhammed b. Sevka'nın şöyle dediği belirtilir:

"Kim işittikten sonra onu değiştirirse günahı onu değiştirenlerin

boynunadır." ifadesi ile ilgili olarak İmam Bâkır'a (a.s) sordum.

Buyurdu ki: "Bu ifadenin kapsadığı durum, sonrasındaki

'Kim de vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden korkar

da tarafların aralarını düzeltirse, ona günah yoktur.' ifadesinin içerdiği

durumun hükmünce yürürlükten kaldırılmıştır. Yani kendisine

vasiyet edilen kişi, eğer vasiyet edenin bu vasiyetiyle, Allah'ın

hoşnut olmadığı ve hakka ters düşen bir şeyi istemek suretiyle evladıyla

ilgili olarak günaha düşmesinden ve doğrudan sapmasından

korkarsa, vasiyeti hakka göre düzeltmesinde ve hak yolunda

Allah'ın rızasına uygun hale getirmesinde ona, yani vasiyeti dinleyen

kişiye bir günah yoktur. [c.7, s.21, h: 2]

Ben derim ki: Bu rivayet, ayetin ayetle tefsir edilmesine bir örnektir.

Dolayısıyla nesh kelimesinin kullanılması, ıstılahî anlam ifade

etmez. Daha önce de söylediğimiz gibi İmamların sözlerinin

arasında geçen "nesh" kavramı, kimi zaman usulcülerin bu kavrama

yükledikleri anlamı ifade etmeyebilir.

Hamd Allah'a mahsustur.

Başarı Allah'tandır.