Nur’ul Kur’an Tefsiri

1. Cilt

Allame Üstad

Seyyid Kemal Fakih İMANİ

Çeviri: Kadri ÇELİK

Emir’ül- Mü’minin Ali (a. s)

İslami araştırmalar merkezi

Isfahan- İran

Değerli Okuyucular; Allah-u Teala’dan sizler için başarı ümit ederiz. Lütfen her türlü eleştiri ve önerilerinizi veya kendi dostla­rınız için istediğiniz kitap siparişlerinizi aşağı­daki adrese bil­diriniz:

Post Office Box: 37165 -115

Kum - İran İslam Cumhuriyeti

Post Office Box: 81465- 5151

Isfahan - İran İslam Cumhuriyeti

Tel: (0098 - 31) 281000 - 282000 - 250494 - 296478

Fax: (0098 - 31) 297028

E-mail: imany@noornet. net

İnternet Site Adresi: http://www.al-İslam.org

Kitabın Adı: Nur’ul- Kur’an Tefsiri

Yazar: Üstad Seyyid Kemal Fakih İmani

Yayınlayan: Emir’ül- Mü’minin Ali (a.s)

İslami Araştırmalar Merkezi-Isfahan

Çeviri: Kadri Çelik

Birinci Baskı: Miladi 2001- Hicri/Kameri 1421

Tiraj: 3000

Nasher: Tawoos Behesht

İÇİNDEKİLER

[Çeviren’in Önsözü 7](#_Toc266636640)

[Fatiha Suresinin İçeriği 16](#_Toc266636641)

[Bismillah surenin cüzü müdür? 22](#_Toc266636642)

[Rahman ve Rahim; Allah’ın Özel ve Genel Rahmeti 25](#_Toc266636643)

[Allah’ın huzurunda insan 37](#_Toc266636644)

[Nükteler 39](#_Toc266636645)

[1- Dayanak noktası sadece Allah’tır. 39](#_Toc266636646)

[3- Tüm güçler karşısında Allah’tan yardım dilemeliyiz. 40](#_Toc266636647)

[Sırat-ı Müstakim Hakkında 41](#_Toc266636648)

[Sırat-ı Müstakim Nedir? 44](#_Toc266636649)

[İki sapık yol 48](#_Toc266636650)

[1- “Kendisine nimet verilenler kimlerdir?” 48](#_Toc266636651)

[2- Gazaba uğrayanlar ve sapıklar kimlerdir? 49](#_Toc266636652)

[Bakara Suresi 53](#_Toc266636653)

[Bakara suresinin içeriği 53](#_Toc266636654)

[Bu surenin fazileti 54](#_Toc266636655)

[Huruf-u mukattaa hakkında araştırma 57](#_Toc266636656)

[1- Hidayet nedir? 60](#_Toc266636657)

[2- Neden Kur’an-ı Kerim’in hidayeti sadece takva sahiplerine özgüdür. 62](#_Toc266636658)

[Takvanın lügavi ve şer’i anlamı 62](#_Toc266636659)

[Takvanın derece ve mertebeleri 62](#_Toc266636660)

[Takvanın insan ruhu ve bedenindeki etkileri 64](#_Toc266636661)

[Birinci grup: Münafıklar 64](#_Toc266636662)

[1- Gaybe iman 65](#_Toc266636663)

[2- Allah’la irtibat 68](#_Toc266636664)

[Namazın önem ve fazileti 68](#_Toc266636665)

[3- İnsanlarla ilişki kurmak 70](#_Toc266636666)

[İkinci grup: inatçı kafirler 75](#_Toc266636667)

[Küfrün anlamı nedir? 77](#_Toc266636668)

[Üçüncü grup: Münafıklar 78](#_Toc266636669)

[1- Nifakın ortaya çıkışı ve kökleri 82](#_Toc266636670)

[2- Toplumda münafıkların tanınması gereği 84](#_Toc266636671)

[Münafıkların halini betimlemek için iki ilginç örnek 87](#_Toc266636672)

[Sadece Allah’a tapın! 90](#_Toc266636673)

[Ubudiyet ve ibadetin anlamı nedir? 91](#_Toc266636674)

[Yer ve gök nimeti 93](#_Toc266636675)

[Farklı şekilleri ile putperestlik 97](#_Toc266636676)

[Kur’an-ı Kerim hangi açıdan mucizedir? 98](#_Toc266636677)

[Neden peygamberler mucizeye ihtiyaç duymaktadır? 101](#_Toc266636678)

[Ebedi ve evrensel olmak 103](#_Toc266636679)

[Tefsir 104](#_Toc266636680)

[Cennet nimetlerinin özellikleri 104](#_Toc266636681)

[Nükteler 106](#_Toc266636682)

[1- İman ve amel 106](#_Toc266636683)

[2- Temiz eşler 107](#_Toc266636684)

[3- Cennetteki maddi ve manevi nimetler 108](#_Toc266636685)

[Gerçek zarar edenler 111](#_Toc266636686)

[Hayatın esrarlı veya gizemli nimetleri 113](#_Toc266636687)

[Sonuç 116](#_Toc266636688)

[7 Kat Gökyüzü 118](#_Toc266636689)

[İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. 120](#_Toc266636690)

[Melekler imtihan ediliyor 123](#_Toc266636691)

[Adem cennette 126](#_Toc266636692)

[Neden iblis muhalefet etti? 127](#_Toc266636693)

[Bu secde Allah için miydi yoksa Adem için mi? 128](#_Toc266636694)

[Adem’in Allah’a dönüşü 132](#_Toc266636695)

[1- Allah’ın Adem’e öğrettiği kelimeler ne idi? 133](#_Toc266636696)

[Allah’ın nimetlerini hatırlamak 135](#_Toc266636697)

[1- Medine’de Yahudiler 136](#_Toc266636698)

[2- Allah’ın Yahudilerle imzaladığı on iki sözleşme ne idi? 137](#_Toc266636699)

[3- Allah da ahdine vefa göstermektedir 138](#_Toc266636700)

[4- Yahudilere neden İsrail Oğulları denmektedir? 139](#_Toc266636701)

[Problem ve sıkıntılara üstün gelme yolu 142](#_Toc266636702)

[Likaullah nedir? 144](#_Toc266636703)

[Yahudilerin batıl hayalleri 145](#_Toc266636704)

[Kur’an-ı Kerim ve Hadislere Göre Şefaat 147](#_Toc266636705)

[Tefsir 151](#_Toc266636706)

[O gün ve günümüzde kızların köleliği 152](#_Toc266636707)

[Tefsir 153](#_Toc266636708)

[Tefsir 155](#_Toc266636709)

[İsrail Oğullarının En Büyük Sapıklığı 155](#_Toc266636710)

[Tefsir 158](#_Toc266636711)

[İlginç Teklif 158](#_Toc266636712)

[Tefsir 160](#_Toc266636713)

[Çeşitli Nimetler 160](#_Toc266636714)

[Tefsir 161](#_Toc266636715)

[İsrail Oğullarının aşırı inadı 161](#_Toc266636716)

[Tefsir 163](#_Toc266636717)

[Çölde su mucizesi 163](#_Toc266636718)

[Tefsir 164](#_Toc266636719)

[Rengarenk yemekler istemek 164](#_Toc266636720)

[Tefsir 166](#_Toc266636721)

[Kurtuluşun genel kanunu 166](#_Toc266636722)

[Kitap Ehli Kimlerdir? 167](#_Toc266636723)

[Tefsir 168](#_Toc266636724)

[Allah’ın ayetlerini sıkıca tutunuz 168](#_Toc266636725)

[Tur dağı Yahudilerin başına nasıl dikildi? 169](#_Toc266636726)

[Tefsir 170](#_Toc266636727)

[Cumartesi günü isyancıları 170](#_Toc266636728)

[Hz. Musa’nın ilahi mucizeleri 171](#_Toc266636729)

[İsrail Oğullarının sığır macerası 173](#_Toc266636730)

[Nüzul sebebi 177](#_Toc266636731)

[Yersiz beklenti 178](#_Toc266636732)

[Nüzul Sebebi 180](#_Toc266636733)

[Yahudilerin halkı sömürme komploları 180](#_Toc266636734)

[Hayali iddialar 182](#_Toc266636735)

[Kötülük kesb etmek 183](#_Toc266636736)

[Ahdini bozanlar 184](#_Toc266636737)

[Milletlerin hayatta kalmasını sağlayan en yüce ilkeler 186](#_Toc266636738)

[Örtülü Kalpler 188](#_Toc266636739)

[Bizzat kendileri davetçi oldukları halde kafir oldular 190](#_Toc266636740)

[Yahudilerin ırkçılığı 192](#_Toc266636741)

[Tefsir 199](#_Toc266636742)

[Ahdini bozan Yahudiler 199](#_Toc266636743)

[Tefsir 202](#_Toc266636744)

[Süleyman ve Babil Sihirbazları 202](#_Toc266636745)

[Nüzul sebebi 205](#_Toc266636746)

[Düşmanlara fırsat vermeyin 206](#_Toc266636747)

[Nükte 207](#_Toc266636748)

[“Ey iman edenler” cümlesinin zarif anlamı 207](#_Toc266636749)

[Allah bağışlayıcı ve büyük bir ihsan sahibidir. 208](#_Toc266636750)

[Nesh etmenin hedefi 209](#_Toc266636751)

[Aslı astarı olmayan bahaneler 210](#_Toc266636752)

[Tefsir 212](#_Toc266636753)

[İnatçı Hasetçiler 212](#_Toc266636754)

[Cenneti tekeline almaya çalışanlar 213](#_Toc266636755)

[Tekelcilikten kaynaklanan çelişkiler 215](#_Toc266636756)

[İnsanların en zalimleri 218](#_Toc266636757)

[Camilerin harap edilme yolları 219](#_Toc266636758)

[Nereye yönelirseniz Allah oradadır 221](#_Toc266636759)

[Nükteler 222](#_Toc266636760)

[1- Kıble’nin felsefesi 222](#_Toc266636761)

[Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müşriklerin hurafeleri 224](#_Toc266636762)

[“Ol der, o da hemen oluverir” cümlesinin tefsiri 225](#_Toc266636763)

[Başka bir bahane: Neden Allah bizimle konuşmuyor? 227](#_Toc266636764)

[Bu grubu hoşnut etmek mümkün değildir 232](#_Toc266636765)

[1- Bir soru 233](#_Toc266636766)

[2- Düşmanı hoşnut etmenin belli bir hesabı vardır. 233](#_Toc266636767)

[3- Hidayet sadece Allah’ın hidayetidir. 233](#_Toc266636768)

[4- Tilavet hakkı nedir? 234](#_Toc266636769)

[İmamet makamı; İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* iftihar ettiği doruk noktaydı. 236](#_Toc266636770)

[2- İmam Kimdir? 238](#_Toc266636771)

[3- Nübüvvet, imamet ve risaletin farkı 240](#_Toc266636772)

[Zalim kimdir? 242](#_Toc266636773)

[5- İmam Allah tarafından tayin edilir 243](#_Toc266636774)

[6- İki sorunun cevabı 244](#_Toc266636775)

[7- İbrahim’in seçkin şahsiyeti 245](#_Toc266636776)

[Allah’ın Evinin Azameti 246](#_Toc266636777)

[1- Güvenlik sığınağının sosyolojik ve pedagojik etkileri 248](#_Toc266636778)

[2- Neden Ka’be? 249](#_Toc266636779)

[İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah nezdinden istedikleri 249](#_Toc266636780)

[İbrahim Ka’be’yi inşa ediyor. 251](#_Toc266636781)

[Örnek İnsan İbrahim 254](#_Toc266636782)

[Herkes Kendi Amellerinden Sorumludur. 257](#_Toc266636783)

[Sadece Biz Hak Üzereyiz! 260](#_Toc266636784)

[1- Peygamberlerin Davet Birliği 262](#_Toc266636785)

[İlahi Olmayan Renkleri Silin 264](#_Toc266636786)

Çeviren’in Önsözü

Allah-u Teala teşrii iradesinin gerçekleşmesi için Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Ardından da Peygamber'i göndermiştir ki davranışlarıyla Kur’an-ı Kerim’i hayata geçirsin ve hem de Allah-u Teala’dan aldığı ezeli ilim sayesinde Kur'ani gerçek­leri açıklasın.

Bu manada din bilimcilerin iki kaynağı vardır; Kur’an-ı Kerim ve sünnet.

Yani önce Kur’an-ı Kerim’e, sonra da Kur’an-ı Kerim’i hakkıyla anlamak için sünnete müracaat etmelidirler. O halde dini araştırmalarda sünnet bilim ve siret bilim ibret almak için tarihi olayları araştırmak gibi sıradan bir şey de­ğildir. Aksine bizzat Kur’an-ı Kerim’i tanımak demektir. O halde Peygamber-i Ekrem’in sünneti olmaksızın sağlıklı bir din bilim ortaya koyulamaz. Siretten habersiz araştırmacılar bid'at çukuruna düşerler. Mevlana'nın dediği gibi:

“Ondan ayrılan herkes,

Ne kadar zengin de olsa fakirdir.”

Evet deniz okyanusa karışınca sahilsiz olur. Enbiya ve ilahi evliyalar da Allah-u Teala’nın okyanusuna karışıp sahil­siz olmuş büyük zatlardır. Dolayısıyla Peygamber-i Ek­rem’in ve Ehli Beyt'in bütünüyle tanınması Anka kuşunu avlama rüyasına benzer ki, *“Anka kuşu avlanmaz tuzağı kal­dır.”*

Bu esas üzere Kur’an-ı Kerim’in tam bir şekilde bilin­mesi de sadece ilimde derinleşmiş olanlar için mümkündür. Bu özellikler tecelli yoluyla Allah-u Teala’nın diğer gerçek velilerine ve marifet erbabına da sirayet eder. Nitekim Mevlana şöyle diyor:

“Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa,

Mesnevi'nin sonu gelmez.”

Hafız ise bu hususta şöyle diyor:

“Hafız kadar hiç kimse düşünce perdesini açmadı.

Ta gelinlerin örüğüne söz tarağı vursunlar.”

Bunları zikretmekten maksadım şudur ki, Peygamber-i Ekrem’in gerçek sünnet ve sireti de Kur’an-ı Kerim gibi sa­hilsiz birer okyanustur ve bu konuda konuşmak sadece su­suzluğu gidermek için denizden su içmeye benzer. Denizi tümüyle almak mümkün değilse de susuzluğu giderecek öl­çüde istifade etmek mümkündür.

Sünnetin lügat ve ıstılahta çeşitli manaları mevcuttur. Din bilimde Peygamber-i Ekrem’in söz, davranış ve ikrar mana­sına gelen sükutuna denir. Başka bir tabirle sünnet, Pey­gamber-i Ekrem’in hadisleri, filleri ve beyanlarıdır. İslam alimleri ictihadın kaynakları olarak Kur'an, siret, akıl ve icmaı göstermektedirler. Bu manada sünnet ve siret birbi­rinden farklıdır. Sünnet, fiil, söz ve sükut için kullanılırken, siret sözlü davranış biçimini ifade eder; söz veya davranışın kendisini değil. O halde Peygamber-i Ekrem’in sireti Pey­gamber-i Ekrem’in söz ve davranış biçimidir. Bu hususta üstad Mutahhari şöyle diyor: *“Bazı insanlar biçimsiz ve şekilsiz­dir. Rast gele davranırlar ama, büyük şahsiyetlerin hayatı kanun ve usul üzeredir.”*

O halde siret büyük insanların söz ve davranış biçimleri­dir. Bana göre siret bilim de Mütahhari'nin açtığı bir kapıdır. Ne yazık ki onun şahadetiyle bu kapı da kapandı. Mütahhari’nin de dediği gibi İbn-i Hişam ve benzeri siyer­cilerin yazdığı siyer kitapları hakikatte siyer kitapları değil, seyir kitaplarıdır. Yani Peygamber-i Ekrem’in davranış bi­çimlerini incelemektedir. Belki Peygamber-i Ekrem’in bi­yografisi ve olayların izahıdır. O hayatın ve olayların üzerin­deki kanun ve usulleri incelememektedir. Elbette siret ve sünnet farklı olduğu halde siret, sünnetin bir parçasıdır. Dolayısıyla siret Peygamber-i Ekrem’in söz ve davranışları­nın bir tecellisidir. Yani Peygamber belirli bir şekil üzere konuşmakta ve davranmaktadır. O halde bu şekil de o söz ve davranıştan ayrı değildir.

Böylece diyebiliriz ki her siret sünnettir; ama her sünnet siret değildir. Bu daha çok şuna benzer ki matematik ilmi bir ilimdir; ama, her ilim matematik değildir. Siret ve sünnetin alanı ile Kur’an-ı Kerim’in konusu birdir. Yani Kur’an-ı Ke­rim insanları saadete eriştirmek istediği gibi siret ve sünnet de insanları mutlak kemale ulaştırmaya çalışmaktadır. En­biya ve evliya insan ve Allah-u Teala arasındaki haberciler­dir. Peygamberler insanları Allah-u Teala’ya ulaştırmak ve miraca yükseltmek için gelmişlerdir. Bunun gerçekleşmesi de dünyanın düzelmesi ve ıslahı ile mümkündür. Aksi tak­tirde bu hayalden öteye geçmez. Bu yüzden Allah-u Teala Peygamber'e üç makam vermiştir:

1- Fikri merkeziyet veya dini beyan etme makamı.

2- Siyasi merkeziyet veya toplumsal makam.

3- Manevi merkeziyet veya nefislerin tezkiye edilmesi.

Birinci makamın delili “**Onlara kitap ve hikmeti öğre­tir.”** ayetidir. İkinci makamın delili ise **“Allah'a ve Resul'e itaat edin.”** ayetidir. Üçüncü makamın delili ise, **“Onları temizler.”** ayetidir. O halde peygamberler dünyayı dindar­laştırmak ve ahirete bir köprü yapmak için geldiler. Dolayı­sıyla dini dünyadan ve siyasetten ayırmak dini yok etmektir. Bu dinin en açık zaruri hükümlerinden biridir ki bilinçli bir şekilde inkar edenler irtidat çukuruna düşer ve dinde bid'at çıkarmış olur. Peygamber-i Ekrem’in sünnet ve sireti; Kur’an-ı Kerim’in ilim, toplum, irfan, terbiye ve camiadaki huzurudur. Dolayısıyla sirete sarılmak, Peygamber'e her hu­susta tabi olmak demektir. Peygamber-i Ekrem’in sünneti onun tüm ferdi ve toplumsal davranışlarını kapsar. Din, dünyamızı batın alemine bağlamaya çalışan ilahi bir gerçek­tir. Yani maddiyatımızı maneviyata çevirmek istemektedir. Peygamber bir aynadır ki hem Allah-u Teala tüm esma ve sıfatlarıyla onda tecelli etmiş ve hem de Allah-u Teala’nın ezeli ilmi üzerine yansımıştır.

Kur’an-ı Kerim tefsiri hususuna gelince...Bu konuda uzman kimselerin[[1]](#footnote-1) de belirttiği gibi “Kur’an-ı Kerim'i tefsir etmenin sıhhat ve derinliği, onun maarif ve öğretilerini idrak ve tanıma derecesine bağlıdır. Tanımın dereceleri olduğu gibi Kur’an-ı Kerim'in tefsirinin de hakikatine yakınlık derecesi ve mertebeleri vardır.

Bazıları Kur’an-ı Kerim’i, onun hakikatiyle kaynaşma ve birleşme sonucunda tanırlar. Resul-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve O'nun pak Ehl-i Beyt’i (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) bu zümredendir. Allah-u Teala’nın (c. c) kelamının ha­kikati Resulullah'ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ruhuna in­dikten veya mirac sırasında vahiy hakikatinin mülakatına nail olduktan sonra onun için artık bir ibham ve kapalılığın kal­mış olması düşünülmez. Marifetin, bilginin aynısı olan o ha­kikate teslim olan kimse için hiç kuşkusuz, ilahi, kelam, bü­tün boyutlarıyla tanınmış olacaktır.

Bazıları Kur’an-ı Kerim’i; O'nun cemal ve celalini kendi ruhlarında müşahede sonucu tanırlar. Bu cazibe ve kapasi­tenin, bu parlak nurdan hissesi ve üflenmiş ruhtan nasibi olmayanlar için açıklanması, onlar tarafından idrak edilmesi mümkün değildir.

Üçüncü bir grup ise Kur’an-ı Kerim'i, onun i’cazlarını çeşitli boyutlarıyla tetkik ve etüt etme sonucu tanırlar. Al­lah-u Teala’nın kitabını tanıyabilme erdemine ulaşanların çoğu bu zümredendir.

Birinci gruptakilerin tanıması, aynen Marifetullah'a Al­lah’ın zatından hareketle O’na ulaşabilme derecesini elde eden sıddıkların burhanı gibidir. İkinci gruptakilerin tanı­ması, *“Kim kendisini tanırsa Rabbini tanır”* sözü doğrultusunda enfüsi ayetlerin yardımlarıyla rabbini tanıyanların, “nefsi ta­nıma burhanı” gibidir. Üçüncü gruptakilerin tanıması ise hudus, hareket veya imkan burhanı, dış belirtiler ve afaki deliller getirmek suretiyle rabbini tanıyanların tanımasına benzetilebilir.

Kur’an-ı Kerim'i en mükemmel tanıma derecesi, birinci gruptakilere özgü derinlemesine tanıma olup bunlar, Kur’an-ı Kerim’in bütün maarif ve öğretileriyle tanışık ol­manın yanı sıra akıl aşamasında “Kur'an-ı Mütemessil” (mü­cessem, nesnel), tabiat aşamasında “Kur'an-ı Natık”tırlar. Çünkü Kur’an-ı Kerim ve velayet hakikati mefhum açısın­dan her ne kadar birbirinden ayrı olsalar da misdak, dış fe­nomenleri ve bu fenomenlerin kavramlara uyumluluğu ba­kımından birbirinin aynısıdır ve birlik içindedirler. Bu yüce makama ulaşabilmek ancak Kur’an-ı Kerim maãrifi ve ko­nularına engin, derin bir aşk ve arzuyla müyesser olur. An­cak aşkla tanınan korunabilir ve kalp sahnesinde kolayca gö­çüp gitmez.

Allah-u Teala’nın kitabını başka yazı ve sözlerle muka­yese etmek yanlıştır. Çünkü konuşmacı sözlerinden ayrı; ya­zar, yazıları dışındadır. Sözlerin perdesi kalktı mı konuşmacı görünür. Yazı örtüsünden çıkarıldı mı yazarın kendisi ortaya çıkar. Konuşmacı ve yazarın varlıkları aynı zamanda söz ve yazılarının dışındadır. Öyle ise konuşmacı ve yazara ulaşma­nın yolu, söz ve yazı perdelerinden geçmekte yatar. Kaldı ki konuşmacı ve yazarların eserleri kisvesine bürünmemiş, kendi mahiyetini açıkça ortaya koymamış olmaları da müm­kündür.

Ancak her nurdan daha aydın olan Allah-u Teala hiçbir perde arkasında gizli, hiçbir varlığın dışında kalmış değildir. Allah-u Teala’nın kelam ve kitabı hakkında söylenilebilecek en ince ifade her türlü muhtemel bahaneyi giderecek ve her türlü derin marifeti tanımaya zemin hazırlayacak tecelli kav­ramıdır. Emiru'l Mü'minin'in sözlerinde ifadesini bulduğu üzere gerçek muvahhid can gözüyle ve iman hakikatiyle Rabbini görmedikçe ona ibadet etmez. O önce konuşanı görür, sonra sözünü dinler. Nitekim Resulullah *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* miraclarında hakikati önce kalbiyle bulur, sonra gözle görürdü. Evliyaullah'ın dualarıyla hissettikleri, akıllarıyla idrak ettiklerinden sonra gelir. Onlar için önce makul olan bir hakikat, sonra mahsus olur (hissedilir.). Halbuki normal insanlar önce hisseder, sonra akılla idrak ederler. Bir olgu ancak duyular aracılığıyla akıllara yol bulur. Böyle olunca *“histen yoksun olan ilimden yoksuldur.”* mantığı uyarınca duyularla hissedilmedikçe bir objenin algılanması mümkün değildir. Evliyaullah ise **“Ona temiz olanlardan başkaları dokunamaz”** ayeti uyarınca, batıni berraklık, ermişlik ve kalbi taharet kazanılmadıkça maarif ve gerçek erdemin elde edilemeyeceğine inanır, nefis tezkiye ve tehzibini vurgularlar...”**Ancak ve ancak Allah, Ey Ehli Beyt sizden her çeşit pisliği gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz hale getirmek diler.”**

Kur’an-ı Kerim'in temel özelliği; eşsiz ve benzersiz Al­lah-u Teala’nın (c. c) tecellisi olması itibariyle benzerinin bulunmaması, dolayısıyla da tanınması ve algılanmasının da başka kitaplara benzememesidir. Bu seçkin zümrenin Kur’an-ı Kerim'i tanıma ve algılama derecesi Hz. Resulullah'ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şu hadisinde açıkça anlaşılır: *“Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum; Allah’ın kitabı ve Ehli Beyt'im. Onlar havuzun kenarında tekrar bana gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar”* Çünkü arif ve maruf, her ikisi de mutlak hakla bağlantılı olan tek bir haki­katle ilişki içerisindedirler.

Bunun gibi hitab ve muhatabın her ikisi de bir tek ko­nuşmacıya bağlıdır. Kur’an-ı Kerim'de insan için zikredilmiş en seçkin makam bu birinci gruptakilere aittir: **“Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir. Onlardır muha­taplarına yaklaştırılan.”**

İkinci gruptakiler, Kur’an-ı Kerim’in enfüsi ayetlerini müşahede ile bu yüce hedefe doğru cezb edilmiş, Kur’an-ı Kerim'in cazibesiyle engin ummana dalmışlardır. Bunlar kendi gayretiyle değil de dalgaların kucağında, dalgalarla bir­likte denize az miktarda sürüklenen yüzücüye benzerler. Okyanus ise yüzücünün yüzücülüğüne değer vermez, deniz­cilik yetenek ve güçlerini etkisiz hale getirir. Sadece kendi kuru yeteneğine güvenenler ve denizin cazibesine kapılma­yanlar onun gizli cevherinden gerektiği gibi yararlanamaya­caktır. Ummanın derinliklerine dalmak isteyen kendi yüzü­cülük gücünü bir yana bırakıp onunla tanışmaya bakmalı, dalga cazibelerini beklemeli, kendini bu cazibeye kaptırı-vermelidir. Gönlünü Allah-u Teala’nın kelamına kaptıran kimse artık vahiy meleğiyle oturup kalkar, Kur’an-ı Kerim elçisiyle derin sohbetlere dalar. Kur’an-ı Kerim’i öyle bir imanla okur ki sanki Kur’an-ı Kerim onun etiyle, kanıyla, bütün bir varlığıyla kaynaşmış, birleşmiştir artık. Bu grupta­kiler ilahi nebi ve resullerden sonra ademOğullarının en seç­kin simalarını oluştururlar.

Üçüncü gruptakiler, Kur’an-ı Kerim'in icazını, mucizevi boyutlarını tetkik ederek tanımaya çalışırlar. Bunlar Kur’an-ı Kerim'i, dış penceresinden seyrettikleri; ilahi kelamı, sözlük ve mana perdeleri arkasında görmeye gayret sarf ettikleri için ister istemez “terimler ve kavramlar örtüleri”ni aradan kaldırıp Kur'an'la doğrudan temasa geçemezler. Ancak bu gruptakilerin hepsi aynı seviyede olmayıp bazıları sadece akli kavramlar kanalıyla Kur’an-ı Kerim’e yaklaşırken, bazıları nakli manalarla ona yol bulurlar.

Nitekim ikinci grup arasında da seviye farkı vardır. Bazı­ları tamamen güçlü dalgalar cazibesine kapılarak Kur’an-ı Kerim okyanusuna ulaşabilirken, bazıları zayıf dalgaların ca­zibesine kapılır. Her iki durumda da Kur’an-ı Kerim haki­katiyle me'nüs ve ona alışık oldukları için ondan hiç bir za­man ayrılmak istemezler. Halbuki üçüncü gruptakiler tanıma derecesi bakımından farklı seviyelerde olmanın yanı sıra Kur’an-ı Kerim’in hakikatine dokunamadıkları için de has­talıklarının bir bölümü henüz giderilmemiştir. Dolayısıyla bu tedavi edilmemiş hastalıkların yüzünden bazen inhiraf ve dalalete sürüklenirler.

Çünkü Kur’an-ı Kerim sadece akıl ve ilimle ilgili bir kitab değildir ki salt bilimsel kanıtlarla anlaşılsın, amel edilmeksi­zin öğretileri kavranabilsin. Kur’an-ı Kerim hidayet nurudur. Akli ve bilimsel öğretilerin, pratik olarak uygulanacak kıla­vuzluk, vaaz ve öğütlerle birlikte faydalı olacağına inanır, in­sanları bunlar hakkında derinlemesine düşünmeye çağırır ve kalbin mühürlenip kilitlenmesine yol açan günahı, düşünme karşısında bir engel olarak görür.

Tahsille kazanılan ilim ve temel kavramlar eğer Kur'an'la irtibata geçmenin tek yolu olsaydı ilahi kelamın kalbe yer­leşmesi yolu kapanır, karşılaşılacak bazı arzuların etkisiyle büsbütün Kur’an-i Kerim’den uzaklaşmakla sonuçlanırdı. Yukarıda işaret edildiği üzere Kur’an-ı Kerim’in tefsir ve tebyini, müfessirlerinin marifet, tanıma derecelerine bağlıdır.

Marifet dereceleri her açıdan farklı olduğuna göre yapıla­cak tefsirlerin seviyesi, hakikate yakınlık derecesi de farklı olacaktır. Kuşkusuz birinci gruptakilerin Kur’an-ı Kerim’e yaklaşımı en mükemmel tefsiri oluşturur.

Bu mümtaz sınıf temsilcilerinden Emir'el Mü'minin şöyle buyuruyor: *“Sorun Kur’an-i Kerim’den soracaklarınızı da haber ve­reyim size ayetlerinin kimin hakkında ve nerede indiğini.”* Gazali, Emir’ül Mü’minin Hz. Ali’den şöyle buyurduğunu naklet­mektedir: *“Eğer Allah-u Teala ve Resul-i Ekrem (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) izin buyururlarsa fatiha süresinin “elif” harfini, kırk devenin taşıyabileceği yük ölçüsünde şerh ederim”*

Kur’an-ı Kerim bu seçkin insanların tefsir ve tebyinine başvurulmaksızın anlaşılamaz. Çünkü bunların birbirinden ayrılmayacağını, bizzat Resul-i Emin haber vermiştir. Öy­leyse bir yerde Kur’an-ı Kerim zahiri olarak hazır olur da Resulullah'ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* pak Ehli Beyt’i kayıpsa veya Ehl-i Beyt zahiren hazır olur da Kur’an-ı Ke­rim kayıpsa, o emin habercinin hadis-i şerifi uyarınca her ikisi de kayıptır demektir.

Çünkü temel birliktelik ve ayrılmazlık ilkesi Kur’an-ı Ke­rim ve Pak İtreti’nin varlık hikmetleri gereğidir. İkinci gruptakiler bu seçkin taifenin öğrencileri sayılırlar. Marifeti birinci gruptakilerden sonra geldiği için tefsirleri de seçkin tefsirlerden sonra gelir. Eskilerden ve son devir müfessirle­rinden bazıları bu yolu kendi maarifleri oranında kat ede­bilmişse de aralarında çok azı sonuna varabilmiştir.”

Evet gerçekten bu yolu kat edip, yüce bir makama erişen son devir müfessirlerinden biri de bu tefsirin sahibi Allame Üstad Seyyid Kemal Fakih İMANİ’dir. Üstad, Kur’an-ı Ke­rim tefsirinde ilahi kelam ile Ehl-i Beyt kaynağını birleştiren, akıl süzgecinden geçiren ve çağının reel olgularıyla bir arada değerlendirebilen ender müfessirlerden biridir. Zaten bunu elinizdeki tefsiri okuyunca kendiniz de onaylayacaksınız. Bu tefsir başta İngilizce olmak üzere bir çok dünya dillerine ter­cüme edilmiş, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır.

Böylesine güzel bir tefsiri Türkçe’ye de kazandırmak is­tedim. Allah-u Teala izin verirse en kısa zamanda da bitir­meye çalışacağım. Böylece Türkiye’de, bir ilk olarak Ehl-i Beyt öğretilerine dayalı böylesine kapsamlı güzel bir tefsir külliyatı en kısa bir zamanda siz değerli okuyuculara sunul­muş olacaktır. Elbette siz değerli okuyucular da bu tefsirin okunması ve tanıtılması hususunda elinizden geleni yapmalı ve bu ilahi gayeye hizmet cehdi içinde olmalısınız. Aksi tak­tirde muhatabına ulaşamayan hiç bir eserin kendinden bek­lenen sonuçları veremeyeceği ve gayesine ulaşamayacağı bi­linmelidir. Çaba bizden, başarı ise Allah-u Teala’dandır.

* * *

besm

Fatiha Suresi

Fatiha Suresinin İçeriği

“Bismillahirrahmanirrahim” cümlesi hem Kur’an-ı Kerim’in ilk girişinde ve hem de çoğu surenin önünde zik­redilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in nihai hedefi kulların hidayet ve yol göstericiliğidir. Nitekim Maide suresi 15 ve 16. ayet­lerde şöyle buyurulmaktadır:

“Doğrusu size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kitab gelmiştir. Allah, rızasını gözetenleri onunla, selamet yollarına eriştirir ve onları, izni ile, karanlıklardan ay­dınlığa çıkarır. Onları doğru yola hidayet eder.”

Bu yüzden yaratılış aleminde önemli işlerden biri olan in­sanların hidayet meselesi de, Allah-u Teala’nın mukaddes adıyla başlamıştır. Allah, Rahman ve Rahim’dir. Kullar so­nunda ona dönecektir.

Bu sure Kur’an-ı Kerim’in diğer sureleri arasında aşağı­daki üstünlüklerden kaynaklanan fevkalade bir konuma sa­hiptir.

1- Surelerin ahenk ve armonisi: Fatiha suresi; ses tonu ve ahenk açısından da diğer surelerden açık bir farklılık için­dedir. Zira diğer sureler bizatihi Allah-u Teala’nın sözüdür. Ama bu sure Allah-u Teala’nın diliyle ifade edilen beşerin sözleridir. (Allah-u Teala, insan adına konuşmakta ve insana nasıl konuşması gerektiğini öğretmektedir. müt) Başka bir tabir ile bu surede Allah-u Teala, kullarına kendisi ile ko­nuşma ve münacatta bulunma adabını öğretmektedir. İn­sanlar da böylelikle oldukça sade ve hiç bir vasıta olmaksızın da Allah-u Teala ile irtibata geçebilme imkanına kavuşmak­tadır.

2- Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in esasıdır: Peygam­ber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nakledilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

“Nefsim elinde olana and olsun ki Allah, ne Tevrat’ta, ne İn­cil’de ve ne de Zebur’da ve hatta ne de Kur’an-i Kerim’de ümm’ül- kitap olan fatiha suresinin bir benzerini nazil buyurmamıştır.”[[2]](#footnote-2)

Yani bütün faziletlerin kaynağı ve esası bu suredir. Haki­katte bu sure zat, sıfat, ef’al ve ibadet tevhidi ile ahireti be­yan etmektedir. Başka bir tabir ile bu sure Kur’an-ı Kerim’in tüm içeriğinin bir özeti konumundadır. Nitekim Emir’el- Mü’minin Hz. Ali de *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuş­tur: “*Allah-u Teala’nın bütün sırları semavi kitaplardadır. Semavi kitaplarda olan her şey Kur’an-i Kerim’dedir. Kur’an-i Kerim’de olan her şey ise fatiha suresindedir. Fatiha suresinde olan her şey de “bis­millah”ta ve “bismillah”ta olan her şey ise “bismillah”ın “ba” har­findedir ve ben “bismillah”taki “ba” harfinin noktasıyım.”[[3]](#footnote-3)*

Hadis ve rivayetlerin genelinden de istifade edildiğinin yanı sıra, bizzat bu hadis de Kur’an-ı Kerim’in ve besmele­nin azametine delalet etmektedir. Zira bütün ilk ve son ilimler bu semavi kitapta ve “bismillahirrahmanirrahim”de gizlidir. Bu ilimlerin müfessir ve açıklayıcısı da Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve O’nun hak üzere olan vasileridir. Bu cümleden Emir’el- Mü’minin Ali’dir. *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Bu söz; Kur’an-ı Natık’ın (konuşan Kur’an-ı Kerim’in, yani Hz. Ali’nin) ve varlığında bütün ilahi kitapların manasının kayıtlı olduğu kelamullah’ın haki­katinin Emir’el- Mü’minin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* olduğuna işaret etmektedir.

3- Fatiha suresi Peygamber-i Ekrem’in (Allah’ın selamı selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) en büyük övünç kaynağıdır: Hamd suresi Kur’an-i Kerim’de Peygamber-i Ekrem’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* verilen büyük bir hediye olarak tanıtılmış ve Kur’an-ı Kerim’in dengi karar kılınmıştır. Bu surenin yedi ayeti bütün Kur’an-ı Kerim’in özeti mesabe­sindedir. Nitekim şöyle buyurulmuştur:

“And olsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kur’an-ı azim'i verdik.”[[4]](#footnote-4)

Bu anlam Hz. Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, Peygam­ber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* naklettiği şu rivayette de göze çarpmaktadır:

“*Allah-u Teala fatiha suresini bana nazil buyurmakla; beni minnettar etti ve bu sureyi Kur’an-ı Kerim’in dengi karar kıldı. Şüp­hesiz fatiha suresi ilahi arş hazinelerinde yer alan en değerli şeydir.”[[5]](#footnote-5)*

4- Sahip olduğu özel ehemmiyet ve önem açısından bu surenin tilaveti İslami rivayet ve hadislerde de önemle vurgulanmıştır:

Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu surenin fa­zileti hakkında şöyle buyurmuştur:

“*Hamd suresini okuyan kimseye verilen sevab, tüm mümin erkek ve kadınlara tasaddukta bulunan veya Kur’an-ı Kerim’in üçte ikisini okuyan kimseye verilen sevaba denktir.”[[6]](#footnote-6)*

5- Fatiha suresi için Kur’an-ı Kerim tefsirlerinde 10 isim zikr edilmiştir: “Fatihat’ül- Kitap, Ümmü’l- Kitap, Ümmü’l- Kur’an, Seb’ul- Mesani, El- Vafiye, El- Kafiye, Eş- Şafiye, El- Esas, Es- Selat Ve El- Hamd. Bu isimlerden her birisi bir hadis ve rivayetten alınmıştır.”[[7]](#footnote-7)

Fatiha Suresi (1- 7)

بسم الله الرحمن الرحيم (1) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ (3) مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)

1- Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

2- Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3- (Allah) Rahman ve Rahim’dir.

4- (Allah) din (ceza) gününün sahibidir.

5. Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

6. Bizleri doğru yola hidayet et.

7- Kendilerine nimet verdiğin ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!

بسم الله الرحمن الرحيم (1)

1- “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla”

Tefsir

Bütün insanlar adet olduğu üzere önemli işlerini, büyüklerin adlarıyla başlatır, o işi söz konusu şahsın adıyla başlatarak ilişkilendirirler.

Bütün varlıklar arasında ezeli ve ebedi olan tek varlık, Allah-u Teala’nın temiz zatıdır. Bu yüzden her işimizi O’nun adıyla başlatmalı, O'nun lütfünün gölgesinde karar kılmalı ve O’ndan yardım dilemeliyiz.

Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinde, **“bismillahirrahmanirrahim”** demekteyiz.

Bu iş sadece isim ve zahir açısından olmamalıdır; gerçek ve manayla da ilişkili olmalıdır. Zira bu ilişki, işleri doğru yolda karar kılmakta ve her türlü sapkınlığı önlemektedir. Dolayısıyla bu iş kesinlikle sonuçlanacak ve bereketli olacaktır.

Peygamber-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nakledilen bir hadiste şöyle yer almıştır:

“Allah-u Teala’nın adıyla başlamayan her önemli iş neticesiz ve bereketsizdir. .”[[8]](#footnote-8)

Emir’el- Mü’minin Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu hadisi naklettikten sonra şöyle buyurmuştur: “*İnsan hangi işi yapmak isterse, önce bismillah demelidir. Yani bu amele Allah-u Teala’nın adıyla başlamalıdır. Allah-u Teala’nın adıyla başlayan her amel mübarek ve kutludur.”[[9]](#footnote-9)*

Hazret-i Ali bin Musa er- Rıza’dan da*(Allah’ın selamı üzerine olsun)* “bismillah”ın azameti hakkında şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “*Bismillahirrahmanirrahim, Allah-u Teala’nın ism-i a’zamına (en büyük ismine), gözün siyahının beyazına olan yakınlığından daha yakındır.”[[10]](#footnote-10)*

İbn-i Abbas da Nebiyy-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle nakletmektedir: *“öğretmen çocuğa “bismillahirrahmanirrahim” der ve çocuk da tekrar ederek bismillahirrahmanirrahim derse Allah; o çocuk, baba, anne ve öğretmeni için (ateşten kurtuluş) yazar.”[[11]](#footnote-11)*

Amelin beka ve kalıcılığı Allah-u Teala ile irtibata dayalıdır. Bu yüzden Allah-u Teala, Peygamber’e vahiy buyurduğu ilk ayette İslam’ı tebliğin başlangıcında bu önemli göreve, Allah-u Teala’nın adıyla başlamasını emretmektedir:

“Yaratan rabbinin adıyla oku!. .”[[12]](#footnote-12)

Hz. Nuh o büyük dalgalar arasında gemiye binince kendi dostlarına şöyle buyurdu:

“Allah “oraya binin; yürümesi ve durması Allah’ın ismiyledir.”dedi.”[[13]](#footnote-13)

Hz. Süleyman’da Sebe’ melikesine yazdığı mektubun başına bismillah’ı karar kılmıştır.

“Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve... Süleyman'dan gönderilen ...”[[14]](#footnote-14)

Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’in bütün sureleri - Beraat suresi dışında- “bismillah” ile başlamıştır. Böylece beşerin saadete hidayeti ve tüm işlerin başarıyla ve galibiyetle sonuçlanması amaçlanmıştır.

Velhasıl işleri, bütün güçlerin üstünde olan Allah-u Teala’nın kudretine dayandıracak olursak kendimizde ruhsal açıdan daha büyük bir güç hissederiz, daha güvenli oluruz, daha çok çalışırız, büyük sorunlardan korkmayız, ümitsizliğe düşmeyiz. Niyet ve amellerimizi daha halis ve temiz bir şekilde yaparız... İşlere başlarken başarılı olmanın yegane sırrı Allah-u Teala’nın adıdır. Bu ayetin tefsiri hususunda ne dersek azdır. Zira bilindiği gibi Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* akşamın ilk vakitlerinden sabaha kadar İbn-i Abbas için bismillah’ı tefsir etmek istemiştir; ama, buna rağmen maalesef (bismillah’ın ilk harfi olan) “ba” harfini tefsirden öteye geçememiştir. [[15]](#footnote-15)

Nükteler

Bismillah surenin cüzü müdür?

Büyük İslam bilgin ve alimleri arasında bismillah’ın, Kur’an-i Kerim’de yer aldığı surelerin ve özellikle de Hamd suresinin bir cüzü olduğu noktasında ihtilaf yoktur. Kur’an-i Mecid’in metninde ve tüm surelerin başlangıcında yer alan bismillah da bunun en canlı örneğidir. Zira bildiğimiz gibi Kur’an-ı Kerim’in metnine Peygamberden günümüze hiç bir şey eklenmemiş ve hiç bir değişiklik yapılmamıştır.

İmam Sadık’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* dostlarından olan Muaviye b. Ammar şöyle diyor: “İmam’a *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, “namaz kılmak isterken hamd suresinin başında bismillah’ı da okuyalım mı?” diye sorunca İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurdu: “*evet okuyun.”* Ben tekrar sordum: “Hamd bitince diğer sureleri okuduğumuzda da bismillah’ı telaffuz edelim mi?” İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, *“evet okuyun”* diye buyurdu.”[[16]](#footnote-16)

Ehl-i Sünnet alimlerinden olan Darukutni, sahih bir senet ile İmam Ali’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle nakletmektedir: “bir şahıs İmam’a *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, “seb’ul- mesani” nedir?” diye sordu. İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, “*hamd suresidir”* diye buyurdu.”Hamd suresi altı ayet midir?” diye sorunca da İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurdu: “*bismillahirrahmanirrahim de onlardan bir ayettir.”[[17]](#footnote-17)*

Ayrıca Müslümanlar da tarih boyunca Kur’an-ı Kerim’i tilavet ettiklerinde bismillah’ı her sürenin başlangıcında okumuşlardır. Mütevatir olduğu üzere Peygamber de *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* de bunu tilavet buyurmuştur.

Bir rivayette yer aldığına göre Emir’el- Mü’minin’e *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, “bismillahirrahmanirrahim, Fatihat’ül- Kitap suresinin bir cüzü müdür?” diye sorulunca şöyle buyurdu: *“Evet, Peygamber de (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) onu kıraat ediyor, fatihat’ül- kitab’ın bir ayeti sayıyor ve şöyle buyuruyordu: “Fatihat’ül- kitap, seb’ul- mesanidir; yedi ayettir.”[[18]](#footnote-18)*

Allah İlahi İsimlerin En Cami’ ve Kapsamlı Olanıdır.

“Bismillah” cümlesinde ilk defa “isim” kelimesiyle karşılaşıyoruz. Arapça dili edebiyatçılarının dediği üzere bu kelime “sumuvv” kelimesinden türemiştir ve yücelik/yükseklik anlamındadır. Bu yüzden her ad, isim olarak adlandırılmaktadır. Zira anlamı adlandırıldıktan sonra gizlilikten zuhur ve yüceliğe erişmektedir. Veya lafız bu adlandırma sebebiyle anlam kazanmakta; anlamsızlıktan kurtulmaktadır.

Velhasıl “isim” kavramından sonra Allah-u Teala’nın en kapsamlı ismi olan “Allah” kelimesiyle karşılaşıyoruz. Zira Kur’an-ı Kerim ve diğer İslami kaynaklarda yer alan Allah-u Teala’nın isimlerini inceleyecek olursak bu isimlerden her birinin Allah-u Teala’nın sıfatlarından bir bölümünü gösterdiğini kolayca anlarız. Ama Allah-u Teala’nın bütün kemal ve sıfatlarına işaret eden ve aynı zamanda cemal ve celal sıfatlarını kapsayan yegane ismin “Allah” olduğunu görürüz.

Bu yüzden Allah-u Teala’nın diğer isimleri “Allah” ismi için bir sıfat olarak değerlendirilmektedir. Örneğin Allah-u Teala’nın af ve bağışına işaret eden gafur ve rahim sıfatları “Allah” ismi ile birlikte zikredilmiştir:

“Şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder”. [[19]](#footnote-19)

Hakeza Allah-u Teala’nın her şeyi duyduğuna ve her şeyi bildiğine işaret eden “semi’” ve “alim” sıfatları da “Allah” kelimesinin birer sıfatı olarak görülmektedir.

“Şüphesiz ki Allah işitir ve bilir.”[[20]](#footnote-20)

Hakeza “basir” sıfatı da Allah-u Teala’nın her şeyi gördüğüne işaret etmektedir:

“Allah, yaptıklarınızı görendir.”[[21]](#footnote-21)

“Rezzak” kavramı da Allah-u Teala’nın bütün varlıklara rızık verdiğine işaret etmektedir.” Zulkuvve” kavramı Allah-u Teala’nın kudretine, işlerinin ve programlarının sağlamlığına işaret etmektedir.

“Şüphesiz rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah'tır.”[[22]](#footnote-22)

“Halık” ve “bari” kavramları da yaratılışa; “musavvir” kavramı ise Allah-u Teala’nın suret ve şekilleri yaratışına işaret etmektedir.

“O, var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır.”[[23]](#footnote-23)

Allah-u Teala Haşr suresi 23. ayette ise şöyle buyurmuştur:

“O, kendisinden başka ilah olmayan, O mülkün sahibidir, çok kutsal; esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır.”[[24]](#footnote-24)

“Allah” isminin en kapsamlı isim olduğunun delillerinden biri de iman ve tevhidin sadece “la ilahe illallah” cümlesiyle beyan edilmesi gerektiğidir. Bu yüzden “la ilahe ill’el-alim, ill’el-halık ve ill’er-razık” gibi cümleler tek başına tevhit ve İslam’ın göstergesi değildir. Binaenaleyh diğer dinlerde Müslümanların mabuduna işaret etmek istediklerinde de “Allah” demektedirler. Zira yaratıcının “Allah” diye nitelendirilmesi Müslümanlara özgü bir nitelendirmedir.

Rahman ve Rahim; Allah’ın Özel ve Genel Rahmeti

Rahman (bağışlayan) ve rahim (merhamet eden) kelimeleri birer sıfattır ve rahmet kökünden türemişlerdir.

Bir grup müfessirlerin inancına göre rahman sıfatı Allah-u Teala’nın genel rahmetine işarettir. Bu genel rahmet dost ve düşman, kafir ve mümin, iyi ve kötü herkesi kapsamaktadır. Bildiğimiz gibi Allah-u Teala’nın hesapsız rahmet yağmuru her şeye ulaşmakta ve hiç kimseden esirgenmeyen nimet sofrası her yere açılmış, tüm yaratıklar Allah-u Teala’nın çeşit çeşit hayat ihsanlarından faydalanmış ve rızıklarını sonsuz nimetlerin yaygın sofrasından almışlardır. Bu Allah-u Teala’nın bütün varlık alemini kapsayan ve bütün varlıkların içinde yüzdüğü genel rahmetidir.

Ama rahim; Allah-u Teala’nın özel rahmetine işarettir. Bu özel rahmet, Allah-u Teala’ya itaat eden, salih ve boyun eğen kullarına özgüdür. Onlar iman ve salih amel sebebiyle günahkarların ve kirli insanların asla faydalanamayacağı özel ihsan, bağış ve rahmetinden istifade etme liyakatini de elde etmektedirler. Bu konuya işaret eden yegane delil de; rahman sıfatının Kur’an-ı Kerim’in her yerinde mutlak/kayıtsız bir şekilde yer almış olmasıdır ve bu da geneli ifade etmektedir. Ama “rahim” kayıtlı/şartlı zikredilmiş ve özel bir rahmettir. Örneğin Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“Müminlere merhamet eden O’dur.”[[25]](#footnote-25)

Hakeza hamd suresindeki şekliyle rahim kavramı Allah-u Teala’nın özel rahmetine işaret etmektedir. Nitekim İmam Sadık da *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bir rivayette şöyle buyurmuştur:

“*Allah her şeyin ilahıdır, bütün kullarına rahmandır ve müminlere ise rahimdir.”[[26]](#footnote-26)*

İşlere Allah-u Teala’nın adıyla başlamak istediğimizde Allah-u Teala’nın geniş rahmet eteğine sarılmalıyız; hem genel rahmetine ve hem de özel rahmetine. Zira çekim gücü gibi genel bir güç olan ve kalpleri birbirine bağlayan yegane güç Allah-u Teala’nın rahmet sıfatıdır. Yaratığı yaratana bağlama noktasında da bu sıfattan istifade etmek gerekir. Bu yüzden; gerçek müminler işlerine “bismillahirrahmanirrahim” diyerek başlarlar, Allah-u Teala’dan başka her şeyden gönüllerini çekip alırlar. Sadece Allah-u Teala’ya gönül bağlarlar ve O’ndan yardım dilerler. Allah-u Teala’nın rahmeti kuşatıcı ve kapsamlıdır. Hiç bir varlık bu geniş rahmetinden nasipsiz değildir.”bismillah”tan şu dersi de çok güzel bir şekilde almak gerekir. Bütün işlerin esası rahmet üzeredir. Allah-u Teala’nın cezası istisnai bir yöne ve boyuta sahiptir. Kesin etkenler ortaya çıkmadıkça o da gerçekleşmeyecektir. Nitekim Cevşen-i Kebir duasının 20. bendinde şöyle okumaktayız:

“Ey rahmeti gazabını geçmiş kimse”

İnsanlar da hayatlarında böyle olmalıdır; işlerinin esas ve temelini rahmet ve muhabbet üzere kurmalı, şiddete baş vurmayı sadece zaruri hallere bırakmalıdır.

Burada sözümüze Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* çok anlamlı ve etkin bir hadisi ile son verelim:

“*Şüphesiz ki Allah-u Teala’nın yüz çeşit rahmeti vardır. Bunlardan birini yeryüzüne nazil buyurmuş ve yaratıkları arasında bölüştürmüştür. İnsanlar arasında var olan bütün duygular ve merhametler hep bu bir tek merhametin sayesindedir. Allah-u Teala geriye kalan doksan dokuz rahmetini kendisi için saklamış ve kıyamette kullarına onlarla merhamet edecektir.”[[27]](#footnote-27)*

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ (3)

2- “Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.”

3- (Allah) Rahman ve rahim’dir.”

Tefsir

Alem Allah’ın Rahmetine Boğulmuştur

1- Surenin başlangıcında yer alan “bismillah”tan sonra kulların ilk görevi varlık aleminin büyük yaratıcısını anmak ve sonsuz nimetlerini hatırlamaktır. Sonsuz nimetleri, bütün varlığımızı boydan boya ihata etmiş, Allah-u Teala’yı tanımada bizlere kılavuzluk yapmış ve ibadet etme etkenimiz olmuştur.

“Etken” dememizin sebebi de her insanın bir nimete eriştiğinde hemen o nimet sahibini tanımak istemesi ve fıtratı gereği o kimseye, teşekkür etmek istemesi ve şükrünün gereğini eda etmeyi arzulamasıdır.

Bu yüzden kelam ilmi, (akaid) alimleri bu ilmin; Allah-u Teala’yı tanımanın etkenlerinden bahseden ilk konusunda akli ve fıtri bir emir olan; “nimet sahibine şükrün gereği” konusunu, Allah-u Teala’yı tanımanın bir etkeni olarak zikretmektedirler.

Allah-u Teala’yı tanımadaki kılavuzumuzun, O’nun nimetleri olduğunu söylememiz de, Allah-u Teala’yı tanımanın en iyi ve kapsamlı yolun, yaratılış alemini baştan başa incelemek; yaratılış sırlarını keşfetmek ve insan hayatındaki sayısız nimetlerin varlığına ulaşmak yolunun olmasıdır.

Belki de bu sebeplerden dolayı fatiha suresi “bismillah”tan sonra şu cümleyle başlamaktadır:

“Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.”

2-Usulen Allah-u Teala’nın “rabb’ul- alemin” (Alemlerin Rabbi) ile nitelendirilmesi, iddia edilen şeyin beyanından sonra delillerin zikredilmesi türündendir. Adeta birisi neden hamdın Allah-u Teala’ya mahsus olduğunu sormaktadır da böylece kendisine şöyle cevap verilmektedir: “*zira Allah alemlerin rabbidir”*

Kur’an-ı Mecid şöyle buyurmaktadır:

“Yarattığı her şeyi güzel yaratan”[[28]](#footnote-28)

Hakeza şöyle buyurmaktadır:

“yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah'a aittir.”[[29]](#footnote-29)

3- Hamd kelimesinden de istifade edildiği gibi Allah-u Teala bütün bu ihsan ve iyilikleri kendi iradesiyle yaratmıştır. Bu yüzden Allah-u Teala’yı tıpkı bir güneş gibi feyizlendirmeye mecbur bir varlık zannedenlerin düşüncesi yanlıştır.

4- ”Hamd”ın sadece işin başlangıcında değil, işlerin sonunda da olması gerektiği konusu da Kur’an-ı Kerim’in bizlere öğrettiği ilginç nüktelerden biridir.

Cennet ehli hakkında da Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Oradaki duaları: “münezzehsin ey Allah'ım”, dirlik temennileri: “selam size” ve dualarının sonu da: “âlemlerin rabbi Allah'a hamd olsun”dur.”[[30]](#footnote-30)

Ayetin fazileti

Bu ayetin fazileti hakkında İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakledilen bir rivayette Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmuştur: “Bütün hamd ve övgüler Allah-u Teala’nın zatına özgüdür. O; övülmeye ve hamd edilmeye layıktır.” Başka bir tabirle büyüklük sadece ona yakışmaktadır.

Kul, *“hamd Allah’a özgüdür; sadece Allah-u Teala hamd ve övgüye layıktır.”* deyince melekler onun sevabını yazmaktan aciz kalırlar. Bunun üzerine Allah-u Teala tarafından kendilerine şöyle bir hitap gelir: *“Neden mümin kulumun diliyle söylediği bu kelimenin sevabını amel defterine kaydetmediniz.”* Onlar şöyle derler: “Allahım; biz, sana hamdın ehliyet ve liyakatini ihtiva eden bu kelimenin sevabının ne olduğunu, makamının ne kadar yüce olduğunu nereden bilelim, nasıl yazalım?” Allah-u Teala şöyle buyurur: *Siz bu kelimeyi kaydedin; bana layık hamdın sevabını mümin kuluma ben veririm.”* [[31]](#footnote-31)

5- “Rab” kelimesi ise terbiyesi ve ıslahıyla uğraştığı bir şeyin sahibi ve maliki anlamındadır. Bu kelime mutlak şekli ile sadece “Allah” için kullanılmaktadır. Allah’dan gayrisi için kullanıldığı takdirde ise kesinlikle izafe şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin “rabb’ud- dar” (ev sahibi), “rabb’us- sefine” (geminin sahibi) denmektedir. Velhasıl rab kelimesinin asıl anlamında, terbiye anlamı da gizlidir.

Mecme’ul- Beyan tefsirinde başka bir anlam da zikredilmiştir ve bu anlam da emrine itaat edilen büyük kimsedir. Bu anlam da uzak bir anlam değildir ve her iki anlam da tek bir aslı ifade etmektedir.

6- “Alemin” kelimesi ise “alem”in çoğuludur ve “alem” ise; ortak sıfat veya zaman ve mekana sahip olan farklı varlıkların toplamına denmektedir. Örneğin insanlar alemi, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, doğu ve batı alemi, gündüz alemi veya dünkü alem demekteyiz. O halde alem toplu bir anlam içermektedir.”alemin” diye çoğul kullanıldığı takdirde alemdeki bütün varlıklar mecmuası kastedilmektedir. el- Menar tefsirinin yazarı şöyle diyor: “Hazret-i İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakledildiğine göre “*alemlerden maksat sadece insanlardır.”*

Yazar ayrıca şöyle diyor: “Kur’an-i Kerim’de de “alemin” kelimesi bu anlamda kullanılmıştır: **“Alemleri uyarmak üzere**”[[32]](#footnote-32)

Ama Kur’an-i Kerim’de “alemin” kelimesinin kullanıldığı yerlere bakacak olursak bir çok yerde “alemin” kelimesinin insanlar anlamında kullanılmak ile birlikte bazı yerlerde de daha geniş bir anlam ifade ettiği, tüm insanları ve diğer varlıkları da kapsadığını açıkça görürüz. Örneğin:

“Övülmek, göklerin rabbi, yerin rabbi ve âlemlerin rabbi olan Allah içindir.”[[33]](#footnote-33)

Hakeza:

“Firavun: “alemlerin rabbi de nedir?” dedi. Mûsa: kesin olarak inanacaksanız, bilin ki o göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların rabbidir” dedi.”[[34]](#footnote-34)

Uyun-u Ahbar kitabında Seduk’un bir rivayetinde İmam Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, **“Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.”** ayetini tefsir ederken şöyle buyurmuştur:

“Rabb’ul- alemin” kelimesindeki “alemin” kelimesi tüm cansızlar ve hayvanlardan gruplar, topluluklar anlamındadır.”

Dolayısıyla rabb’ul- alemin canlı veya cansız bütün yaratıklar mecmuasına işarettir.”[[35]](#footnote-35)

Sakın yanlışlığa düşülmesin; bu rivayetler arasında bir çelişki yoktur. Zira “alemin” kelimesinin anlamı her ne kadar geniş de olsa insan bütün varlık aleminin efendisi olduğu hasebiyle bazen “alemin” denince bizzat insan kastedilmektedir. Diğer varlıklar ona tabidir ve onun sayesinde söz konusu edilmektedir. O halde İmam Seccad *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu ayetin tefsirinden insanları kastetmiş ise bu, büyük varlık aleminin asıl hedefinin insan oluşundandır.

7- Dikkat edilmesi gereken bir nükte de bazılarının alemi, küçük ve büyük diye ikiye ayırmalarıdır. Küçük alemden maksat insanın varlığıdır. Zira insanın varlığı tek başına bu büyük aleme hakim olan farklı güçlerin toplamıdır. Gerçekte insan bütün alemin açık bir örneğidir. Nitekim Emir’el- Müminin Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* insana hitap ettiği şiirlerinin birinde şöyle buyurmaktadır:

“küçük bir cüsse olduğunu mu sanıyorsun?

Varlık alemi olan büyük alem vücudunda gizlidir. [[36]](#footnote-36)

“Alem” kelimesinin geniş anlamı üzerinde durmamızın sebebi “ el-Hamdu lillah” “**Hamd Allah’a mahsustur**.” cümlesinden sonra yer almış olmasıdır. Bu cümlede bütün hamd ve övgülerin Allah-u Teala’ya özgü olduğunu dile getiriyor ve sonra da “rabb’ul alemin” cümlesini bunun bir delili olarak ifade ediyoruz. Bütün övgülerin Allah-u Teala’ya özgü olduğunu itiraf ediyoruz. Zira alemde var olan bütün kemal, nimet ve ihsanların maliki, sahibi ve rabbi Allah-u Teala’dır.

الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ (3)

3- (Allah) rahman ve rahim’dir.

Tefsir

“Rahman” ve “Rahim” kelimelerinin anlamı, anlamlarının genişliği ve bu iki kelime arasındaki fark hususunda gerekli açıklamayı “bismillah”ın tefsirinde detaylı olarak beyan ettik ve burada yeniden tekrar etmeyi gerekli görmüyoruz.

Bu iki sıfat (Rahman ve Rahim) Allah-u Teala’nın en önemli sıfatlarındandır. Günlük namazlarımızda en az otuz defa tekrar etmekteyiz. İki defa hamd suresinde ve bir defa da hamd suresinden sonra okuduğumuz surede dile getirmekteyiz. Böylece altmış defa Allah-u Teala’yı bu rahmet sıfatlarıyla övmekteyiz.

Bu gerçekte, bütün insanlar için bir derstir. Hayatta her şeyden önce bizzat kendimiz bu ilahi ahlakla ahlaklanmaya gayret etmeliyiz. Ayrıca şu gerçeğe de işaret etmektedir ki; eğer kendimizi Allah-u Teala’nın kulu kabul ediyorsak, o halde kölelerine merhamet etmeyen efendiler gibi davranmamalıyız.

Kölelik tarihinde şöyle okumaktayız: Efendileri onlara acımasız davranıyordu, nitekim söylendiğine göre kölelerden biri hizmette en küçük bir kusur işlediği taktirde şiddetli bir şekilde cezalandırılıyordu. Kırbaçlanıyor, zincire vuruluyor, değirmene bağlanıyor, maden çukurlarına gömülüyor, korkunç dehlizlerde ve mahzenlerde hapsediliyordu. Eğer suçu biraz büyük olsaydı hemen dar ağacına asıyorlardı. [[37]](#footnote-37)

Başka bir yerde ise şunu okumaktayız: “Mahkum köleleri yırtıcı hayvanların kafesine atıyorlardı. Eğer buradan sağ salim kurtulacak olursa kafesin içine başka bir yırtıcı hayvan atıyorlardı.”

Bütün bunlar acımasız efendilerin zavallı kölelerine nasıl davrandıklarını gözler önüne sermektedir. Halbuki alemlerin rabbı olan Allah-u Teala açık bir şekilde şöyle demektedir: Eğer kullarım emrime isyan eder; ama, ardından pişman olursa onları bağışlarım, affederim, ben rahman ve rahimim. Nitekim Zümer suresi 53. ayette de Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“De ki: “ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o, bağışlayandır, merhametlidir.”

O halde “rabb’ul alemin” kelimesinden sonra rahman ve rahim sıfatlarının zikredilmesi Allah-u Teala’nın kullarına merhamet ve lütuf üzere davrandığına açık bir işarettir. Allah-u Teala’nın kullarına olan bu merhamet ve lütfü kullarını kendine aşık etmektedir. Böylece kul bir dünya dolusu ilgi ve alakayla **“Rahman ve Rahim olan Allah”** demektedir.

İşte bütün bu örneklerden yola çıkacak olursak Allah-u Teala’nın kendi kullarına karşı sergilediği bu merhametli tutumu ile acımasız efendilerin özellikle de uğursuz kölelik çağında kölelerine karşı sergilediği merhametsiz davranışlar arasındaki büyük farkı görmekteyiz.

مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)

4- (Allah) din (ceza) gününün sahibidir.

Tefsir

İkinci üs Allah-u Teala’ya imandır. Burada İslam’ın ikinci temel ilkesi, yani kıyamet söz konusu edilmekte ve şöyle denmektedir: **“Allah din (ceza) gününün sahibidir.”**

Bu esas üzere ahlaki ve toplumsal her türlü ıslahatın temeli olan ahiret ve yaratılış ilkesi insanın kendisinde büyük bir teveccüh ve dikkat uyandırmaktadır. Bu ayette Allah-u Teala’nın malikiyeti söz konusu edilmiştir. Bu da kıyamette Allah-u Teala’nın sonsuz hakimiyet ve kudretinin her şeyi ve herkesi kapsadığını ortaya koymaktadır. Bütün insanların hesap için o büyük mahkemede toplandığı ve gerçek malikleri karşısına geçtikleri gün insanlar bütün söz ve davranışlarının ve hatta düşüncelerinin orada hazır olduğunu görürler. Hiç bir şey, iğne ucu kadar bile olsa yok olmayacak ve unutulmayacaktır. O gün her insan bütün amellerinin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalacaktır.

İnsan her ne kadar bizzat uygulamamış olsa bile başkalarının uymasına vesile olduğu din, sünnet, adet ve düşünce tarzlarından da sorumludur ve bütün bunların sonuçlarından hesaba çekilecektir. Şüphesiz Allah-u Teala’nın o günkü malikiyeti itibari ve hayali bir malikiyet değildir. Bizim bu mülk diyarında sahip olduğumuz malikiyete benzememektedir. Zira bizim bu mülk alemindeki malikiyetimiz hayali ve itibari bir malikiyettir. Bir sürü teşrifat ve senetlerle ortaya çıkmaktadır. Hakeza başka bir takım teşrifatlar ve senetlerle de ortadan kalkmaktadır. Ama Allah-u Teala’nın varlık alemindeki malikiyeti; hakiki ve gerçek bir malikiyettir. Varlıkların Allah-u Teala ile olan irtibatı bir an kesilecek olursa her şey yok olur. Tıpkı santral ile ilişkisi kesilen ve kesildiği anda ışığı yok olan bir lamba gibi; varlık alemi de, Allah-u Teala ile ilişkisini kestiği an bir hiç olur.

Başka bir tabirle malikiyet; yaratıcılık ve rububiyetin bir neticesidir. Varlıkları yaratan, onları himaye eden ve an be an varlık alemini feyizlendiren Allah-u Teala; bütün her şeyin gerçek malikidir. Gerçek malikin zayıf da olsa bir örneğini bizzat; kendimizin, organlarımız üzerindeki malikiyetinde görmekteyiz. Biz göz, kulak, kalp ve sinirlerimizin malikiyiz; bu malikiyet itibari ve hayali bir malikiyet değildir. Bir tür ilişki, bağ ve irtibattan kaynaklanan gerçek bir malikiyet türüdür.

Burada akla şu soru gelmektedir: Allah-u Teala iki cihanın maliki olduğu halde neden biz Allah-u Teala’nın sadece din (ceza) gününün sahibi olduğunu söylüyoruz?

Bu sorunun cevabı şu bir nükteye dikkat edildiği takdirde açıklığa kavuşmaktadır ki o da şudur: Gerçi Allah-u Teala’nın malikiyeti her iki cihanı da kapsamaktadır. Ama bu malikiyetin kıyametteki zuhuru daha fazladır. Zira; o gün, bütün maddi ilişkiler ve itibari malikiyetler ortadan kalkar ve orada hiç kimse kendine ait bir şey bulamaz. Hatta eğer bir şefaat olacaksa, o da yine Allah-u Teala’nın emri ile olacaktır:

“O gün, kimsenin kimseye hiç bir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk, yalnız Allah’ındır.”[[38]](#footnote-38)

İnsan bu dünyada bazen başkalarının yardımına koşar dili ile onu savunur, malı ile kendisini destekler adamları ve gücü ile yardıma koşar. Bazen de çeşitli plan ve projeleri ile onu korur, himaye eder. Ama o gün; bütün bu saydığımız şeylerin hiç biri olmayacaktır. İşte; bu yüzden insanlara **“Bugün mülk kimindir?”** diye sorulunca, şöyle derler:

“O gün onlar meydana çıkarlar; onların hiç bir şeyi Allah'a gizli kalmaz.”bugün hükümranlık kimindir?” denir; hepsi: “gücü her şeye yeten tek Allah’ındır” derler.”[[39]](#footnote-39)

Kıyamet gününe, o gün kurulacak olan büyük ilahi mahkemeye ve insanın bu mahkemede inceden inceye hesabının görüleceğine iman etmek; insanda doğru olmayan işlere karşı güçlü bir oto-kontrol sistemi oluşturur. Namazın; fuhuş ve kötülükleri engellemesinin sebeplerinden biri de budur. Namaz; insana, yaptığı her şeyden haberdar olan Allah-u Teala’yı ve ilahi büyük adalet mahkemesini hatırlatır.

Ayrıca Allah-u Teala’nın ceza günündeki malikiyetinin beyan edilmesinin diğer bir etkisi de müşriklerin ve kıyameti inkar edenlerin inançları ile savaşmasıdır. Zira Kur’an-ı Kerim ayetlerinden de açıkça anlaşıldığı üzere; Allah-u Teala’ya iman, genel bir inanç idi. Hatta cahiliyye dönemindeki müşrikler bile; Allah-u Teala’ya inanıyorlardı. Nitekim göklerin ve yerin yaratıcısının kim olduğu; sorulduğunda, “Allah” olduğunu beyan ediyorlardı. Bu gerçeği, Kur’an-ı Kerim de şöyle beyan etmektedir:

“And olsun ki onlara: “gökleri ve yeri yaratan kimdir?” diye sorsan, “Allah'tır” derler. De ki: “hamt Allah'a mahsustur”, ama çoğu bilmezler.”[[40]](#footnote-40)

Halbuki onlar Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ahiret hususundaki inançlarına şiddetle karşı koyuyorlardı.

“Küfredenler, insanlara: “size, siz parça parça dağılıp yok olduğunuz zaman yeniden dirileceğinizi haber veren bir adam gösterelim mi? Allah'a karşı yalan mı uyduruyor, yoksa kendisinde delilik mi vardır?” derler. Hayır; ahirete inanmayanlar, azapta ve derin bir sapıklık içindedirler.”[[41]](#footnote-41)

Rivayetlerde şöyle okumaktayız:

“İmam Seccad *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, **“Din (ceza) gününün sahibi”** *ayetini okuyunca nerede ise ruhu bedeninden ayrılacak kadar tekrar ediyordu. [[42]](#footnote-42)*

“Yevm’id- din” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de on defadan fazla yerde zikredilmiştir. Hepsinde de kıyamet günü kastedilmiştir. Nitekim İnfitar suresi 13- 19. ayetler de açıkça bu manayı ifade etmektedir. [[43]](#footnote-43)

Burada da akla şu soru gelmektedir: Neden kıyamet günü “din günü” diye tanıtılmıştır? Zira o gün ceza günüdür ve lügat kitaplarında din, ceza anlamındadır. Kıyamette yürürlüğe konulacak en açık programlardan biri de bu ceza ve mükafat programıdır. O gün; kötü işleri örten perde, ortadan kalkacak, ameller inceden inceye hesaba çekilecek ve herkes iyi ve kötü amellerinin karşılığını görecektir. Nitekim bir rivayette İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur: *“yevm’id- din, hesab günüdür.”[[44]](#footnote-44)*

Bazı müfessirler kıyametin “din günü” olarak adlandırılmasının sebebinin o günde insanların din ve inançları esasınca karşılık göreceği olduğunu beyan etmişlerdir.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)

5. Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

Tefsir

Allah’ın huzurunda insan

Burası kulun ihtiyaçlarının ve Allah-u Teala’dan niyazlarının başlangıç noktasıdır. Hakikatte buradan itibaren ses tonu ve tarzı tümüyle değişmektedir. Zira önceki ayetler Allah-u Teala’ya hamd ve senada bulunma, onun münezzeh zatına iman izharı ve kıyamet gününü itiraf ile ilgili idi. Ama buradan itibaren adeta kul bu sağlam inanç temeli ve yaratıcıyı tanıma ile birlikte; kendini Allah-u Teala’nın huzurunda ve temiz zatı karşısında görmekte ve Allah-u Teala’yı muhatap kılmaktadır. Önce Allah-u Teala’ya karşı ubudiyetini sonra da Allah-u Teala’nın yardımlarını ve ihsanlarını dile getirmektedir

“Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.”

Başka bir tabirle önceki ayetlerin mefhumu insanın ruhuna yer edince ve varlığının derinlikleri alemlerin Rabbı Allah-u Teala’nın nuruyla aydınlanınca Allah-u Teala’nın özel ve genel rahmetini ve ceza gücündeki malikiyetini hakkıyla derk eder. Böylece inanç açısından kamil bir insan konumuna gelir. Bu; tevhidi derin inancın, ilk faydası da; bir taraftan Allah-u Teala’nın halis kulu olup putlara, zalimlere ve nefsani şehvetlere kölelikten kurtulması ve diğer taraftan da; Allah-u Teala’nın pak ve mukaddes zatına yardım elini uzatmasıdır.

Gerçekte önceki ayet, zat ve sıfat tevhidini ele almaktadır. Burada ise ibadet ve fiiller tevhidinden söz edilmektedir.

İbadet tevhidi, Allah-u Teala’dan başka hiç bir şeyi tapılmaya layık görmemektir. Sadece Allah-u Teala’ya boyun eğmek, sadece onun kanunlarını resmen tanımak, Allah-u Teala’dan başka herhangi bir şeye kulluk ve teslimiyetten kaçınmaktır.

Fiiller tevhidi ise varlık aleminde yegane etken ve nedenin Allah-u Teala olduğunu kabul etmektir.

“*varlık aleminde Allah-u Teala’dan başka etken/neden yoktur.”* Elbette bu tabiattaki doğal nedenleri inkar etmemiz ve görmezlikten gelmemiz anlamında değildir. Aksine tesiri olan tüm sebeplerin; bu sebebinin Allah-u Teala’dan olduğuna, Allah-u Teala’nın emri olduğuna inanma anlamındadır. Ateşe yakıcılık, güneşe aydınlatıcılık ve suya hayat vericilik özelliğini veren Allah-u Teala’dır.

Bu inancın başlıca faydalarından biri insanın sadece Allah-u Teala’ya dayanmasıdır. Yegane güç ve kuvvetin Allah-u Teala’ya ait olduğuna inanmasıdır. Böylece insan Allah-u Teala’dan başka her şeyi fani görür; güçsüz ve geçici kabul eder.

Güvenilir ve övülür yegane zat Allah-u Teala’dır. İnsan ona hakkıyla dayanabilir. Her hususta; yegane dayanak kabul edebilir.

Bu inanış ve düşünce insanı herkesten ve bütün varlık aleminden koparır, sadece Allah-u Teala’ya bağlar. Böylece insan; neden ve araçların peşinden gitse de Allah-u Teala’nın emri ile gider. Yani; sebepler arasında (nedenlerin nedeni) olan Allah-u Teala’yı müşahede eder.

Bu inanç; insanı sonsuzluğa ve ebediyete bağlayacak düzeyde, ruhi açıdan rahatlatır ve düşünce ufkunu genişletir. Sınırlı muhitlerden kurtulur. O kadar genişlik söz konusudur ki bazıları ayet-i şerifeyi şöyle mana etmişlerdir: “sana cennete giriş için tapıyoruz ve senden cehennem ateşinden kurtulmak için yardım diliyoruz.”

Hz. Emir’el- Müminin ve Seyyid’ül- Muvahhidin Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle diyor:

“Sana cehennem ateşi korkusundan ibadet etmiyorum ve hakeza cennet hırsıyla da ibadet etmiş değilim. Belki seni ibadet ve kullukta bulunmaya layık bulduğum için sana ibadet ediyorum. [[45]](#footnote-45)

Nükteler

1- Dayanak noktası sadece Allah’tır.

Arap edebiyatında bilindiği gibi mef’ul (nesne) failden (özneden) önce zikr edildiği takdirde inhisar/özgülük anlamı ifade edilmektedir. Burada da “iyyake” kelimesi “na’budu” ve “nestain” kelimesinden önce zikredilmiştir ve özgülük/inhisar anlamını ifade etmektedir. Yani yukarıda sözünü ettiğimiz ibadet ve fiiller tevhidinin neticesidir.

Biz ibadet ve kulluğumuzda da Allah-u Teala’ya muhtacız. Bu yolda ondan yardım almalıyız. Dolayısıyla bu hususta kendini beğenmişlik, sapkınlık, riya ve benzeri kötü hasletlere düşmemeliyiz. Aksi takdirde bütün temiz ibadetlerimizden de mahrum kalırız. O halde bütün bu hususlarda sadece Allah-u Teala’ya teveccüh etmeli ve O’na yönelmeliyiz.

Başka bir tabirle bu tevhidin mertebelerinden, belki de en üst mertebesinden biri sayılmaktadır ve nazari/teveccühi tevhid diye adlandırılmaktadır. Yani insan; bütün işlerinde Allah-u Teala’ya teveccüh etmeli; ümidi, korkusu, tevekkülü ve dayanağı Allah-u Teala’dan başka hiç kimse olmamalıdır. İnsan Allah-u Teala’dan başkasını görmemeli, ondan başkasından yardım almamalı ve ondan başka hiç kimseye ilgi duymamalıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim, Ahzap suresi 4. ayette şöyle buyurulmaktadır:

“Allah insanın içine iki kalp koymamıştır. Allah, zihar yapmanız suretiyle eşlerinizi, anneleriniz gibi yaratmamıştır; evlatlıklarınızı da öz Oğullarınız gibi saymanızı meşru kılmamıştır. Bunlar sizin dillerinize doladığınız boş sözlerdir. Allah gerçeği söylemektedir, doğru yola o eriştirir.”[[46]](#footnote-46)

2- İbadet topluca yapılmalıdır.

“na’budu”, “nestain” ve topluluğa delalet eden diğer ayetlerdeki ifadeler ibadetlerin özelliklede namazın cemaat ve topluluğa dayandığını ifade etmektedir. Hatta kul Allah-u Teala’ya dua edip raz-u niyazda bulunduğu zaman bile hayatının diğer işlerinde olduğu gibi kendisini topluluk ve cemaat arasında görmelidir.

Özellikle namaz; toplu bir bilinç ile kılınmalıdır. Namazda okunan kamet; cemaati namaza çağırmaktadır.

“Haydi namaza!” nidası toplumu namaza davet etmektedir. Namazın başlangıcı olan hamd suresinden; namazın sonunda verilen selama kadar, hep bu bilinç ile kılınmalıdır. Bütün bunların hepsi de bu ibadetin toplumsal bir boyuta sahip olmasındandır. Yani namaz cemaat ile kılınmalıdır. Gerçi; İslam’da tek başına kılınan namaz da doğrudur; ama, ferdi ibadetler bir detay ve ikinci derecede yer almaktadır.

3- Tüm güçler karşısında Allah’tan yardım dilemeliyiz.

İnsan bu dünyada bir çok güçler ile karşı karşıyadır. Bu cümleden tabiat güçleri ile karşı karşıya olduğu gibi; deruni ve zati güçler ile de karşı karşıya bulunmaktadır. İnsan; yıkıcı, dağıtıcı ve saptırıcı etkenler karşısında direnebilmek için bir yardımcıya ihtiyaç duymaktadır. İşte bu noktada; insan, kendisini Allah-u Teala’nın yardım şemsiyesi altında görmektedir. İnsan her gün uykudan uyanınca:

“sadece sana ibadet eder ve sadece senden yarım dileriz.” cümlesini tekrar ederek Allah-u Teala’ya kulluğunu itiraf etmektedir. Böylece Allah-u Teala’nın mukaddes zatından bu büyük savaşta galip gelmek için yardım almaktadır. Akşam da bu cümleleri tekrar ederek yatağına yatmaktadır. Böylelikle insan onun adıyla uyumakta, onun zikri ve yardımı ile uykudan uyanmaktadır. Ne mutlu imanın bu derecesine erişmiş kimselere!... Böyle bir insan; zorbalar ve diktatörler karşısında asla teslimiyet bayrağını çekmez ve maddi menfaatler karşısında kendini satmayı düşünmez. Nitekim İslam Peygamberi de *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmaktadır:

“De ki: “namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin rabbi Allah içindir.” [[47]](#footnote-47)

Velhasıl bu ayeti şerifeyi okumak bütün sorunları halletmektedir. Bütün işlerde bir çok faydaları bulunmaktadır ve insanın kurtuluşuna sebep olmaktadır. Resulullah’ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ashabından biri şöyle diyor: “ben savaşların birinde Peygamber-i Ekrem’in yanında bulunuyordum. Savaşın kızıştığı bir anda Resul-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* başını kaldırarak şöyle dua etti:

“Ey din (ceza) gününün sahibi; sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.” Bunun üzerine düşmanların yenildiğini ve helak olduklarını ve Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve Müslümanların nihai zafere eriştiklerini gördüm.”[[48]](#footnote-48) Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: “Mümin kul her ne zaman bir zorluğa düşer de bu ayet-i şerifeyi okursa darlıktan kurtulur, işleri kolaylaşır.”[[49]](#footnote-49)

اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6)

6. Bizleri doğru yola hidayet et.

Tefsir

Sırat-ı Müstakim Hakkında

Allah karşısında teslimiyet içine girdikten, Allah-u Teala’ya ibadet ve O’ndan yardım dileme makamına erdikten sonra; kulun Allah’dan dilediği ilk şey, kendisini doğru yola; temizlik ve iyilik yoluna, adalet, iman ve salih amel yoluna hidayet etmesidir. Kendisine bütün bu nimetleri veren Allah-u Teala’dan hidayet nimetini de artırmasını dilemektedir.

Gerçi insan böylesi bir durumda iman sahibidir ve kendi rabbini tanımaktadır; ama, bu nimet bir takım etkenler sebebiyle ansızın elinden alınabilir. Böylece doğru yoldan sapıp, sapkınlığa düşebilir. Dolayısıyla her gece ve gündüz; en az on defa, Allah-u Teala’dan sürçmeler ve sapkınlıklar karşısında kendisini korumasını dilemelidir.

Ayrıca bilindiği gibi hak dinden ibaret olan sırat-ı müstakimin de bir takım dereceleri ve mertebeleri vardır. Bu mertebeleri kat etmede bütün insanlar eşit değildir. İnsan bu derecelerden ne kadarını kat ederse etsin, onun da üzerinde bir üst ve yüce derece vardır. İmanı olan insan; Allah-u Teala’dan kendisini, o üst derecelere hidayet etmesini dilemelidir.

Burada insanın aklına şu soru gelmektedir: Neden sürekli Allah-u Teala’dan doğru yola hidayet edilmeyi diliyoruz. Biz sapık mıyız ki doğru yola hidayet olmayı diliyoruz? Ayrıca; bizler için pek önemli olmasa da kamil insanın örnekleri olan Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve İmamlar hususunda; bunun ne anlamı vardır?

Bu soruya cevap olarak şöyle demeliyiz:

Birinci olarak, az öncede işaret ettiğimiz gibi insan hidayet yolunda her an sürçme ve sapma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden kendini Allah-u Teala’ya teslim etmeli ve Allah-u Teala’dan kendisini doğru yolda ayakları kaymadan, sabit kalmasını dilemelidir.

Biz; ayrıca varlık, vücut ve bütün ilahi nimetlerinin an be an o büyük ilahi dergahtan bizlere ulaştığını da unutmamalıyız.

Önceden de söylediğimiz gibi bizim ve bütün varlıkların misali bir açıdan elektrik lambaları misalidir. Her ne kadar zahirde lamba ışığının etrafa tek düze ve kesintisiz yayıldığı görülse de bu elektrik akımının an be an, ana merkezden gelişi sebebiyledir. Elektrik kaynağı her an, yeni ışık üretmekte ve elektrik kabloları vesilesiyle lambaya ulaşmaktadır. Bizim varlığımız da bu lambaların ışığı gibidir. Zahirde tek ve sürekli bir varlık gibi gözükse de; hakikatte, an be an varlık kaynağından, (feyyaz olan Allah-u Teala’dan) yeni varlık ve vücut edinmektedir.

O halde her an yeni vücuttan yeni vücutlar/varlıklar feyizlendiğimiz gibi; yeni hidayetlere de muhtaç durumdayız. Dolayısıyla; Allah-u Teala ile irtibatı sağlayan manevi kablolarda herhangi bir aksama, eğrilik, zulüm ve günah ortaya çıkacak olursa, hidayet kaynağı olan Allah-u Teala ile irtibatımız da kesilir ve o an doğru yoldan sapmış oluruz. İşte bu yüzden Allah-u Teala’dan bu tür engellerin çıkmamasını, doğru yolda sabit kalmamızı dilemeliyiz.

İkinci olarak hidayet, tekamül yolunu kat etmektir. Yani; insanın aşamalı olarak noksan olan bir aşamadan geçip bir üst aşamaya erişmesidir.

Ayrıca; bildiğimiz gibi tekamül yolu da sonsuzdur. Sonsuza dek gitmektedir. Dolayısıyla; ilahi peygamberlerin ve İmamların Allah-u Teala’dan doğru yola hidayet dilemelerinde de şaşılacak bir şey yoktur. Zira; mutlak kemal sahibi sadece Allah-u Teala’dır. Bütün insanlar istisnasız olarak tekamül yolunda ilerlemektedir. O halde; onlarında Allah-u Teala’dan bir üst mertebeyi dilemelerinin ne sakıncası vardır.

Biz de Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* selat ve selam göndermiyor muyuz? Salavatın anlamı da Peygamber ve Ehl-i Beyt’i için Allah-u Teala’dan yeni bir rahmet dilemek değil midir? Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bizzat şöyle buyurmamış mıdır?: **“Rabbim! İlmimi artır”** [[50]](#footnote-50)

Kur’an-ı Kerim de şöyle buyurmamış mıdır: “**Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırır...”** [[51]](#footnote-51)

Hakeza şöyle buyurmuştur:

“Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.”[[52]](#footnote-52) İşte buradan Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve İmamlara selat-u selam göndermekle ilgili sorunun cevabı da açıklanmış oldu. Bu selat-u selam; gerçekte, o büyük insanlar için daha üst bir makam dilemektir.

Bütün bu dediklerimizin açıklığa kavuşması için aşağıdaki şu iki hadise teveccüh ediniz:

1- Emir- el Müminin Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* **“bizleri doğru yola hidayet et”** ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur:

“Allahım; geçmiş günlerimizde bizlere başarı verip sana itaat etmemizi sağladığın gibi ömrümüzün gelecek günlerinde de bizlere başarılar ver ki sana itaat edelim.” [[53]](#footnote-53)

2- İmam Sadık *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmuştur:

“Allahım; bizleri muhabbetine eriştiren ve cennetine kavuşturan; öldürücü heveslere ve helak edici görüşlere uymaktan koruyan yola bizleri hidayet ve irşad et.”[[54]](#footnote-54)

Sırat-ı Müstakim Nedir?

Kur’an-ı Kerim ayetlerini incelediğimizde; sırat-ı müstakimin tevhit ve hak dini ile, Allah-u Teala’nın emirlerine uymak olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Şüphesiz rabbim beni doğru yola, gerçek dine, doğruya yönelen ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine iletmiştir” de.” [[55]](#footnote-55)

Bu ayet-i kerimede sabit din, İbrahim’in tevhidi dini ve her türlü şirkin reddedilmesi ise sırat-ı müstakim olarak tanıtılmış ve böylece akidevi boyutu ortaya konmuştur.

Ama Yasin Suresi 60-61. ayetlerde ise şöyle buyurulmuştur:

“Ey insanOğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır, bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?”

Bu ayette de her türlü şeytani iş ve sapık amelin reddi demek olan hak dinin ameli ve pratik boyutlarına işaret edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Al-i İmran 101. ayette buyurduğu gibi sırat-ı mustakim’e ulaşmanın yolu Allah-u Teala ile irtibat içinde olmaktır.

“Kim Allah’ın Kitabı’na sarılırsa şüphesiz doğru yola hidayet olur.”

Ayrıca bilinmesi gereken önemli inceliklerden biri de, sırat-ı mustakim’in tek bir yol oluşudur. Zira; iki nokta arasında sadece tek bir doğru çizgi vardır ve bu en yakın yolu teşkil etmektedir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim sırat-ı müstakimin pratik ve teorik boyutlarda ilahi din olduğunu beyan ediyorsa, bu Allah-u Teala ile irtibata geçmek için en yakın yol oluşu hasebiyledir.

Bu yüzden gerçek din tek bir dindir.

“Allah katında din, şüphesiz İslam’dır.” [[56]](#footnote-56) Hakeza Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Bu, dosdoğru olan yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara uymayın. Allah size bunları sakınasınız diye buyurmaktadır.”[[57]](#footnote-57)

O halde sonradan da göreceğimiz gibi İslam’ın geniş bir anlamı vardır ve o zaman resmiyette olup yeni bir din sebebiyle nesh edilmemiş olan tevhidi dinlerini de kapsamaktadır.

Buradan da anlaşıldığı üzere; müfessirlerin bu hususta naklettiği farklı tefsirler gerçekte tek bir şeyi ifade etmektedir. Bazıları İslam ve halis tevhit dini, bazıları Kur’an-ı Kerim ve bazıları da Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamları (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) anlamında tefsir etmişlerdir.

Bütün bu anlamlar; pratik ve teorik boyutlarıyla ilahi dini ifade etmektedir. Hakeza; İslami kaynaklarda yer alan rivayetlerin her biri de bu meselenin bir boyutuna işaret etmiş ve hepsi bir tek ilkeyi ifade etmiştir.

Peygamber-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle nakledilmiştir:

“Sırat-ı müstakim peygamberlerin yoludur; Allah-u Teala’nın kendilerine nimet verdiklerinin yoludur.”[[58]](#footnote-58)

İmam Sadık*(Allah’ın selamı üzerine olsun)* da

“**bizleri doğru yola hidayet et.”** ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur:

“*Maksat imamı tanıma ve yolunu izlemektir.”[[59]](#footnote-59)* İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* başka bir rivayette ise şöyle buyurmuştur: “*Allah’a and olsun ki doğru yol biziz.”[[60]](#footnote-60)*

Hakeza başka bir hadiste İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur: *“Doğru yol, Emir’el- Müminin Ali’dir (Allah’ın selamı üzerine olsun).”[[61]](#footnote-61)*

Ahmet b. Muhammed b. İbrahim Sa’lebi, Peygamber-i Ekrem’in ashabından olan Ebu Bureyde Eslemi’den şöyle rivayet etmiştir: *“Doğru yol Muhammed ve Al-i Muhammed’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) yoludur.”*[[62]](#footnote-62) bu yol dinin temellerine, tevhid, adalet, nübüvvet ve ahirete dayalıdır. Şüphesiz ki Ehl-i Beyt’in (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) yolu doğru ve düz yoldur. Bu yolda yürümek insanın kurtuluşuna neden olmaktadır. Bu yoldan başka yollara yönelenler sonunda ziyana uğrayacak zarar göreceklerdir. İbn-i Meğazili ve Ahbar-u Sahihet’ut-Tarik-i Ehl-i Beyt kitabının yazarı, Hz. Muhammed’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle rivayet etmektedir:

“Ehl-i Beyt’imin misali Nuh’un gemisinin misalidir. Ona binen kurtulur, yüz çeviren ise boğulur, helak olur.”[[63]](#footnote-63)

Sünni ve Şii muhaddisler hakeza Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir:

“*İçinize iki değerli emanetimi bırakıyorum, onlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bunlar Allah-u Teala’nın kitabı ve itretim, Ehl-i Beyt’imdir.”[[64]](#footnote-64)* bu hadis de sözünü ettiğimiz konunun apaçık şahididir.

Daha önce de söylendiği gibi şüphesiz ki Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)*, Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ve diğer Ehl-i Beyt imamları (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) hep birlikte bir tek tevhid yoluna davet etmişlerdir. Bu davet teorik ve pratik boyutlara sahip olup insanları; kudret, hidayet, azamet ve insani faziletlerin doruğuna ulaştırıyordu.

Ayrıca bilinmesi gereken hususlardan biri de şudur: hidayet iki kısımdır:

1- Tekvini (yaratış ile ilgili) hidayet

2- Teşrii (yasama ile ilgili) hidayet

Tekvini hidayet aklın ihsanıdır. Akıl iyiliği ve kötülüğü; yararı ve zararı; saadet ve şekaveti; kar ve zararı; güzel ve çirkini birbirinden ayıran ilahi bir ihsandır. Hakikatte akıl insanın deruni peygamberi ve elçisidir.

Teşrii (yasama ile ilgili) hidayet ise peygamberlerin gönderilişi, kitapların nazil oluşu ve hükümlerin onanmasını ifade etmektedir. Allah-u Teala; insanı bütün bunlar vesilesi ile dünyevi ve uhrevi faydalara ulaştırır; insanı dünya ve ahiretin zararlarından korur. Eğer insan, bu hidayet yolunda yürüyecek olursa; nefsim kemale ermesi, marifet elde edilmesi, üstün melekelere sahibi olunması ve güzel ahlaklar ile bezenmesinden ibaret olan uhrevi nimetlere de erişir; dünya ve ahiret saadetini elde eder, Allah-u Teala’nın sonsuz feyizlerine nail olur. İşte bu yüzden akla da “hadi” (hidayet edici) denilmiştir. Zira insana hayır ve şerri tanıtmaktadır. Hakeza resul, imam ve alime de “hadi” denilmektedir. Zira onlar da insanlara dünya ve ahiretin kurtuluşunu, saadetini göstermektedir. Ama gerçekte “hadi” (hidayet edici) sadece Allah-u Teala’dır. Bütün bu saydıklarımız ise insanı hidayet etmek için takdir edilmiş vesile ve araçlardır.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)

7- ”Kendilerine nimet ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!”

Tefsir

İki sapık yol

Bu ayet de gerçekte önceki ayette okuduğumuz doğru yolun apaçık bir tefsiridir. Namaz kılan kimse şöyle demektedir: “Allahım; bizleri her türlü nimetlerinle nimetlendirdiğin kimselerin yoluna hidayet et; hidayet nimeti, tevfik/başarı nimeti, ilahi insanların önderliği nimeti, ilim nimeti, amel nimeti, cihad nimeti ve şahadet nimeti ile nimetlendirdiğin kimselerin yoluna… çirkin ve sapık amelleri sebebiyle ilahi gazaba uğrayanların ve hak yolu terk edip batıl yolda şaşkın şaşkın gezenlerin yoluna değil!

Gerçekte biz hidayetin yol ve yordamını tam bilmediğimiz için Allah-u Teala bizlere bu ayette kendisine lütuf ve nimetler ihsan ettiği peygamberlerin ve iyilerin yolunu dilememizi emretmektedir.

Bu ayet bizleri uyarmakta ve sürekli iki sapık yol ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmaktadır: **“gazaba uğrayanlar ve sapıkların yolu”** ileride bu iki yolun tefsirini de yapmaya çalışacağız.”

Nükteler

1- “Kendisine nimet verilenler kimlerdir?”

Nisa suresi 169. Ayet gerçekte bu grubu beyan etmektedir:

“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah’ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyilerle berâberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!”

Görüldüğü gibi bu ayet Allah-u Teala’nın nimetine mazhar olanları dört gruba ayırmıştır: peygamberler, sıddıklar (doğrular), şehidler ve salihler.

Bu dört tür merhale de mümin, ilerici ve sağlam bir insani toplum yaratmak için ilk önce, ilahi önderlerin ve peygamberlerin meydana çıkması gerektiğine işaret ediyor olabilir. Ardından da söz ve amelleri uyum içinde olan sıddıklar/doğrular, çalışmalı, bu yolla peygamberlerin ortaya koyduğu hedeflerini her yere yaymalıdırlar. Bu düşünsel kalkınma döneminin ardından hak yoluna engel olan kirli unsurlarda ortaya çıkabilir. Bir grup da bunların karşısında yer almalı, bazı kimseler bu uğurda şehit olmalı ve temiz kanlarıyla tevhid ağacını sulamalıdırlar. Dördüncü aşamada bu çaba ve uğraşılar neticesinde temiz, layık ve maneviyat dolu bir toplumda salih insanlar vücuda gelecektir.

O halde biz hamd suresinde gece gündüz Allah-u Teala’dan sürekli bizleri bu dördüncü gruptan, yani salihlerden kılmasını talep etmekteyiz. Bu yol; peygamberlerin, sıddıkların/doğruların, şehidlerin ve salihlerin yoludur. Şüphesiz her zaman bu dört çizgiden birinde yer almalı, görevimizi yapmalı ve mesajımızı ulaştırmalıyız.

2- Gazaba uğrayanlar ve sapıklar kimlerdir?

Üstteki ayette bu iki grubun birbirinden ayırt edilmesi de her birinin belli bir topluluğa işaret olduğunu göstermektedir. Bu ikisi arasındaki fark hususunda üç ayrı tefsir yapılmıştır:

1- Kur’an-ı Kerim’de bu iki kelimenin kullanıldığı yerler göz önünde alındığında açık bir şekilde gazaba uğrayanların sapıklardan daha kötü ve zor bir aşamada oldukları anlaşılmaktadır. Başka bir tabirle sapıklar sıradan sapmış kimselerdir. Gazaba uğrayanlar ise inatçı sapıklar veya münafıklardır. Bu yüzden bir çok yerde onlar hakkında Allah-u Teala’nın gazab ve laneti söz konusu edilmiştir.

Nahl suresi 106. Ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“... İnandıktan sonra Allah'a küfredip, gönlünü kâfirliğe açanlara Allah katından bir gazâb vardır...”

Hakeza Fetih suresi 6. Ayette de Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“İman edenlere yardım etmez diye Allah'a kötü sanıda bulunan ikiyüzlü erkek ve kadınlara, puta tapan erek ve kadınlara Allah azâb etsin; kötü sanıları kendi başlarına gelsin! Allah onlara gazâb etmiş onları lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Ne kötü dönüş yeridir!”

Velhasıl “gazaba uğrayanlar”; küfürde olmakla beraber; Allah-u Teala’ya düşmanlık, inat ve ısrar yolunu kat etmekte, ellerinden geldiğince peygamberlere ve ilahi insanlara eziyet etmekten geri kalmamaktadırlar. Al-i İmran suresi 112. ayette şöyle buyurulmuştur:

“... Allah'tan bir gazaba uğradılar, ... Bu, Allah’ın ayetlerine küfretmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır.”

2- Müfessirlerden bazılarının inancına göre “sapıklardan” maksat Hıristiyan sapıklardır; **“**gazaba uğrayanlar”dan maksat ise Yahudi sapıklardır. Bu tefsir; bu iki grubun, İslam daveti karşısındaki tutumlarından kaynaklanmıştır. Zira Kur’an-i Kerim’de de farklı ayetlerde açıkça belirtildiği gibi Yahudi sapıkları İslam’a karşı özel bir kin ve düşmanlık sergiliyorlardı. Gerçi ilk önceleri Yahudi alimleri İslam davetçileri arasında yer almıştır. Ama çok geçmeden fikirsel, inançsal ve etnik sapıklıkları sebebiyle ve maddi menfaatlerinin tehlikeye düştüğünü gördükleri için İslam’ın ve Müslümanların en azgın düşmanları olmuşlardır. İslam ve Müslümanların ilerlemesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bu gün de Siyonistlerin İslam ve Müslümanlara karşı sergiledikleri tavır herkesin malumudur. Ama sapık Hıristiyanlar İslam karşısında bu kadar katı düşman değillerdi. Sadece hak yolu tanımada yanlışlığa düştükleri için “sapıklar” diye adlandırılmışlardır. Zira onlar baba oğul ve Ruh’ul- Kudüs diye bilinen teslis inancına inanmışlar, Allah-u Teala’ya ibadet demek olan gerçek tevhitten yüz çevirmişlerdir. Bu özellikler de sapıklık ve dalaletin en büyük örnekleridir.

İslami hadislerde defalarca gazaba uğramışlardan maksadın Yahudiler, sapıklardan maksadın ise Hıristiyanlar olduğu beyan edilmiştir. Bunun sebep ve hikmeti de yukarıda işaret ettiğimiz hususlardır.

3- Elbette bir ihtimale göre de sapıklardan maksat başkalarını saptırma niyeti içinde olmayanlara bir işaret de olabilir. Halbuki gazaba uğrayanlar hem bizzat sapık hem de başkalarını saptırmaya çalışanlardır. Bunlar bütün güçleri ile başkalarını da kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Bu anlamın en açık şahidi ise başkalarının doğru yola hidayetini engellemeye çalışan kimselerden bahseden ayetlerdir. Bu kimseler söz konusu ayetlerde “Allah yolundan alı-koyanlar” diye ifade edilmiştir. Nitekim Şura suresi 16. ayette şöyle okumaktayız:

“Allah’ın çağrısına icabet eden bulunduktan sonra, O’nun hakkında tartışmaya girişenlerin delilleri Rableri katında hükümsüzdür. Onlara bir gazâb vardır, çetin bir azâb da onlar içindir.”

Bu hususta başka bir takım yorum ve tefsirler de yapılmıştır: bu cümleden Emir’el- Müminin Ali’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle rivayet edilmiştir:

“Her kim Allah’ı inkar ederse Allah’ın gazabına uğrar ve Allah’ın yolundan sapar.”[[65]](#footnote-65)

Hakeza Mean’il- Ahbar kitabında da Peygamber-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle rivayet edilmiştir:

“*Ali’nin (Allah’ın selamı üzerine olsun) Şiileri Allah-u Teala’nın kendilerine Ali b. Ebi Talib’in velayet nimetini ihsan buyurduğu kimselerdir. Allah-u Teala bunlara gazab etmez ve onlar asla doğru yoldan sapmazlar.”[[66]](#footnote-66)*

Allahım! Bizleri gazabına uğramışlardan ve doğru yoldan sapmışlardan eyleme; bizleri Müslümanlardan, gerçek müminlerden ve Ehl-i Beyt’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* mektebine uyanlardan karar kıl.

Allahım bizi tüm merhalelerde ve bütün işlerde doğru yola hidayet et.

Biz de; bu büyük, ilahi nimetin şükrünü eda ediyor ve şöyle diyoruz: “hamd; bizleri Ali b. Ebi talib’in ve Ehl-i Beyt İmamları’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* velayetine sarılanlardan velayetine sarılanlardan kılan Allah-u Teala’ya mahsustur.”

Bakara Suresi

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Bakara suresinin içeriği

Kur’an-ı Mecid’in en uzun suresi olan ve 286 ayeti bulunan Bakara suresi şüphesiz ki bir yerde bir defada nazil olmamıştır. Farklı zamanlarda ve İslam toplumunun çeşitli ihtiyaçları üzere Medine’de nazil olmuştur. Bu surenin; İslami inançların temelleri; ilmi, ibadi, toplumsal, siyasi ve iktisadi bir çok meseleler açısından kapsamlılığı şüphesiz inkar edilemez. Genel anlamda bazı farklı konuları şunlardan ibarettir:

1- Tevhid ve özellikle de yaratılışın sırlarını inceleme yolu ile Allah-u Teala’yı tanıma.

2- Özellikle de İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kıssası, kuşların dirilişi, İsrail Oğulları’nın peygamberi Uzeyr’in hikayesi gibi canlı ve hissedilir örnekler ile betimlenen ahiret ve ölümden sonraki hayat…

3- Kur’an-ı Kerim’in nüktesi ve bu semavi kitabın önemi

4- Yahudiler ve münafıkların durumu, İslam ve Kur’an-ı Kerim karşısındaki tutumları ve bozgunculukları

5- Peygamberlerin, özellikle de İbrahim ve Musa’nın (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) hayatı.

6- Namaz, oruç, Allah-u Teala yolunda cihad, hac, kıble değişimi, evlilik, boşanma, ticaret hükümleri, borçlanma ve faizin önemli meseleleri gibi bir çok farklı İslami hükümler beyan edilmiştir.

Ayrıca Allah-u Teala yolunda infak, kısas, haram etler, kumar, şarap ve vasiyet hükümleri gibi bir çok konular da önemli hükümler de mevcuttur. Bu surenin; Bakara olarak adlandırılmasının sebebi de İsrail Oğulları’nın ineği ile ilgili hikayedir. Bu hikayenin açıklaması ise inşaallah 67 ila 73. ayetlerin tefsirinde gelecektir.

Bu surenin fazileti

İslami kaynaklarda bu surenin fazileti hususunda çok önemli rivayetler nakl edilmiştir. Bu cümleden örneğin merhum Tebersi Mecme’ul- Beyan’da Peygamber-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle nakl etmektedir: “Kur’an-ı Kerim’in hangi suresi daha faziletlidir” diye sorulunca Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)*, *“Bakara suresi”* diye buyurdu. Bakara suresinin hangi ayeti daha faziletlidir diye sorulunca da peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)*, *“Ayet’el- Kürsi”* diye buyurdu.”[[67]](#footnote-67)

Bu surenin fazileti ise görüldüğü kadarıyla kapsamlılığı ve camiiyeti sebebiyledir. Ayet’el- kürsi’nin daha faziletli olmasının sebebi ise özel tevhidi içeriği hasebiyledir. İnşaallah yeri geldiğinde açıklaması verilecektir.

Kur’an-ı Kerim’in diğer bazı surelerinin çeşitli açılardan daha üstün oluşunun bu mesele ile çelişir bir yönü de yoktur. Zira bunların tümüne farklı bakış açıları ile bakılmıştır.

İmam Ali b. Hüseyin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, Peygamber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle nakletmiştir:

“*Bakara suresinin ilk başlarından dört ayeti, ayet’el- kürsi’yi, sonraki iki ayeti ve sonlardan son üç ayeti okuyan kimse asla canında, ehlinde ve malında istemediği uygunsuz bir şey görmez, şeytan ona yaklaşamaz ve Kur’an-ı Kerim’i asla unutmaz. (hayatında sürekli Kur’an-ı Kerim’e teveccüh eder).”[[68]](#footnote-68)*

Ubeyy b. Ka’b Hz. Muhammed’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle nakl etmektedir: “*Her kim bu sureyi tilavet ederse Allah-u Teala’nın sonsuz rahmetine boğulur. Amel defterine bir yıl boyunca hiç bir korku olmadan Allah-u Teala yolunda savaşan kimsenin sevabı yazılır.”* Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* daha sonra da şöyle buyurdu: *“Müslümanlar bu sureyi okumalı, bilmeli ve amel etmelidirler ki dünya ve ahirette ilahi rahmete mazhar olsunlar.”*[[69]](#footnote-69)

İmam Cafer-i Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ise şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“*Her kim Bakara ve Al-i İmran surelerini okursa kıyamet günü bu iki sure iki bulut parçası veya iki örtü gibi başına gölge eder ve onu ateşten korur bir halde yanımıza gelir.”[[70]](#footnote-70)*

Elbette burada şu önemli gerçeği de tekrar etmek gerekir: Kur’an-ı Kerim sureleri, veya özel bir ayetini okumanın sevabı ve fazileti hususunda nakl edilenler asla insanın onları virdler şeklinde okuması ve sadece tekrarlaması anlamında değildir. Aksine Kur’an-ı Kerim’i okumak; onu anlamak için olmalı, onu anlamak ise düşünmek için olmalı ve düşünmek de amel için olmalıdır.

Herhangi bir sure veya ayeti hakkında zikr edilen tüm faziletler o sure veya ayetin içeriği ile yakından ilgilidir. Örneğin; Nur suresinin fazileti hususunda şunu okumaktayız: “*Her kim bu sureyi devamlı okursa Allah-u Teala onu ve çocuklarını zinaya düşmekten kurtarır.”* Zira; Nur suresinin içeriği cinsel sapıklıklarla savaşma hususunda çok önemli ilkelere yer vermektedir. Bu surenin içeriğinde gençlerin erken evlendirilmesi, hicab meselesi, göz zinasından kaçınmak, şehvet dolu bakışlardan uzak kalmak, söylenti çıkarmayı terk etmek, iftira atmaktan sakınmak ve neticede de zina eden erkek ve kadınlara uygulanması gereken şer’i cezalar beyan edilmiştir. Şüphesiz eğer bu surenin içeriği toplum veya ailede uygulanacak olursa hiç kimse zina çirkefine düşmez. Her kim yukarıda işaret edilen ve tümü tevhid, gaybi iman, Allah-u Teala’yı tanıma ve şeytani vesveselerden korunma konularını içeren Bakara suresinin ayetlerini okursa; içeriğine, ruhunun derinliklerinde yer verirse şüphesiz ki bütün o faziletlere sahip olacaktır.

Gerçi her halde Kur’an-ı Kerim okumanın büyük sevabı olduğu da doğrudur; ama asıl sevap ve olumlu etkileri sadece düşünce ve amel etmeye bir ortam teşkil ettiği takdirde söz konusudur.

الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)

1- Elif, Lam, Mim.

2. O kitap (Kur’an)| onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir hidayettir.

3- Onlar (muttakiler), gaybe iman ederler, namazı ikame ederler, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince infak ederler.

4. Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere de iman ederler; ahirete de yalnız onlar yakin ederler.

5. İşte Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve kurtuluşa erenler de bunlardır.

الم (1)

1- Elif- lam- mim

Ayette geçen “zalike” kelimesi Kur’an-ı Kerim’e işarettir, yani bu; hakkında hiç bir şek ve şüphe olmayan bir kitaptır. Muttakilere yol gösteren ve hidayet eden bir kitaptır.

Muttakiler ise hissetmedikleri ve kendilerine gayb olan şeylere (gaybe) iman edenler, namaz kılanlar ve kendilerine verilen rızıklardan infak edenlerdir.

Tefsir

Huruf-u mukattaa hakkında araştırma

Kur’an-i Kerim’de tam 29 sure huruf-u mukattaa ile başlamıştır. Adından da anlaşıldığı gibi bu harfler birbirinden ayrı gibi gözükmekte ve zahirde herhangi bir açık anlam ifade etmemektedir. Ama hemen ardından Kur’an-i Kerim’den ve Kur’an-ı Kerim’in azametinden ifade etmektedir. Bu da söz konusu harflerin Kur’an-ı Kerim’in aslı ile irtibat halinde olduğunu göstermektedir. Örneğin; Neml suresi 1. ve 2. ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“Ta. Sin. Bunlar Kur’an’ın ve Kitab-ı mübinin ayetleridir.”

Bunun da bir çok örnekleri vardır. Kur’an-i Kerim’de yer alan huruf-u mukattaa sürekli Kur’an-ı Kerim’in gizemli kelimelerinden sayılmıştır. Tefsir alimleri ve bilginleri ise şöyle demişlerdir: “Mukattaa harfleri de Kur’an-ı Kerim surelerinin başında yer alan isim ve benzerleri gibi; Kur’an-ı Kerim’in müteşabihatından ve gizemlerindendir. Muhatabı dışında hiç kimsenin bilmediği sırlardandır. Yani sadece Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve ondan sonra yerine geçen tahir imamlar *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bilebilir. Vahiy ve risalet hanedanı olan Ehl-i Beyt’ten rivayet edilen hadisler de bu konuyu beyan etmektedir. Örneğin:

Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyuruyor:

“*Her kitabın bir özü vardır. Kur’an-ı Kerim’in özü ise huruf-u mukattaadır.”[[71]](#footnote-71)*

2- İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle rivayet edilmiştir:

“*Elif. Lam. Mim, Allah-u Teala’nın ism-i a'zamının harflerinden birer harftir ve Kur’an-i Kerim’de birbirinden ayırt edilmiştir. Her kim Peygamber (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ve Ehl-i Beyt imamlarını (Allah’ın selamı üzerine olsun) o ism-i azam ile çağıracak olursa duaları müstecab olur.” [[72]](#footnote-72)*

3- Hz. Ali b. Hüseyin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur:

“*Kureyş ve Yahudiler Kur’an-ı Kerim’i yalanladılar. Kur’an-ı Kerim’in apaçık bir sihir olduğunu söylediler. Kur’an-ı Kerim’i Peygamber-i Ekrem’in uydurduğunu ve Allah’a isnad ettiğini iddia ettiler. Allah-u Teala onlara şöyle buyuruyor:* “**elif, lam, mim, zalikel kitap;***yani ey Muhammed, sana gönderdiğimiz bu kitap bu mukattaa harflerinden (elif, lam, mim) ve benzerlerinden, yani sizin alfabeden oluşmuştur.”[[73]](#footnote-73)*

4- İbn-i Abbas ve İkrime’den şöyle nakledilmiştir: “bunlar yemin harfleridir, Allah onlarla yemin etmiştir ve Allah-u Teala’nın isimlerindendir.”[[74]](#footnote-74)

Allah-u Teala’nın bu harflerle yemin etmesi de onların ehemmiyet ve azametinden olabilir. Bu harfler (alfabe harfleri) vesilesiyle Allah-u Teala’nın azamet ve celali; varlık aleminin yaratılış sırları beyan edilmektedir. İlk ve son ilimler, toplumları idare etmek, yeryüzündeki insanların haberleşmesi, sanayi, ticaret, muaşeret, nikah, evlilik, devlet işleri, toplumsal kanunlar ve insan hakları hep bu harflere bağlıdır. İlimlerin asırlardan asırlara intikali de bu harflerin bereketiyledir. Hatta ilahi kanunların ve Kur’ani mefhum ve ilimlerin beyanı olan bu tefsir de söz konusu harflerin bereketi ile farklı dillere - bu cümleden İngilizce’ye- çevrilmiştir.

Genelde büyük şeylere yemin edilir. Bu harfler de büyük bir önem ve azamete sahiptir. Bu yüzden Allah-u Teala da bu harflere yemin ederek şöyle buyurmuştur:

“Nûn; kalem ve onunla yazılanlara And olsun.”[[75]](#footnote-75)

Velhasıl bu harfler hakkında yüzden fazla hadis nakl edilmiştir. Bu konuda daha derin araştırma yapmak isteyenler muteber tefsir ve hadis kitaplarına müracaat etmelidirler.

Bazı büyük alimler de şöyle demişlerdir: Arap olan ve olmayan bütün edebiyatçıların şaşkınlığa düştüğü Kur’an; bütün önem ve azameti ile bilginleri kendisi ile boy ölçüşmekten aciz kılmıştır. Bunun bir örneği de herkesin imkanları dahilinde bulunan bu harflerdir. Bu konu Kur’an-ı Kerim’in beşer düşüncesinin bir ürünü olmadığını ve aksine mutlak vahiy olduğunu da ispat etmektedir. İnsanlar da zaten bu yüzden Kur’an-ı Kerim’in bir benzerini getirmekten aciz kalmışlardır. [[76]](#footnote-76)

Hz. Ali b. Musa Rıza *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki Allah Tebarek ve Teala Kur’an-ı Kerim’i bütün Arapların konuştuğu şu harflerle nazil buyurmuştur.”[[77]](#footnote-77)

Allah-u Teala da şöyle buyurmaktadır:

“De ki: “İnsanlar ve cinler, birbirine yardımcı olarak bu Kur’an-ı Kerim’in bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, And olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar.”[[78]](#footnote-78)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2)

2. O kitap (Kur’an)| onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir hidayettir.

Tefsir

Huruf-u mukataadan sonra Kur’an, bu semavi kitabın azametine işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“O kitap (Kur’an)| onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir hidayettir.”

Bu tabir Allah-u Teala’nın; hakkı taleb edenler için hidayet kaynağı ve hakikati arayanlar için, kendisinde hiç bir şüphenin bulunmadığı bir kitabı insanlara yol göstermek için indireceğine dair Peygamber’ine verdiği sözüne işaret de olabilir. Böylece peygamberin verdiği o sözünü tuttuğunu ifade etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in kendisinde hiç bir şek ve şüphenin olmadığı hususundaki beyanı da salt bir iddia değildir. Aksine Kur’an-ı Kerim’in kendi içeriği ve derin muhtevası da kendi hakkaniyetine tanıklık etmektedir. Başka bir tabirle ifade edecek olursak Kur’an-i Kerim’de öylesine bir doğruluk, azamet ve sağlamlık belirtileri; anlam derinliği tatlılık, fesahat ve belagat görülmektedir ki her türlü şek ve şüpheyi ortadan kaldırmakta ve insanı yakine ulaştırmaktadır.

İlginç olanı da şudur: bunca zaman geçmesine rağmen Kur’an-ı Kerim henüz ilk günkü gibi tazeliğini korumuş, ilimlerin ilerlemesi ve kainat sırlarının çözülmesi ile de Kur’an-ı Kerim’in gerçekleri daha da bir aydınlığa kavuşmuştur. İlim ve teknik ilerledikçe Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ışığı da artmakta, nurlanmaktadır. Bu salt bir iddia değildir. Bu, elinizdeki tefsiri okurken de kolayca anlayabileceğimiz bir gerçeği ifade etmektedir.

Nükteler

1- Hidayet nedir?

Hidayet kelimesi Kur’an-ı Kerim’de bir çok yerde kullanılmıştır. Ama hepsi kök itibariyle iki mana içermektedir: tekvini (yaratılış ile ilgili) hidayet ve teşrii (yasama ile ilgili) hidayet.

a- Tekvini hidayet- ki evrendeki bütün varlıklarda mevcuttur- Allah-u Teala tarafından yaratılış düzeni, kanunlar ve varlık aleminin belli bir hesaba dayalı sırlarının gölgesi altında; bütün varlıklara, Allah-u Teala vesilesiyle önderlik ve kılavuzluk edilmesidir.

Kur’an-ı Kerim’de bu hususta bir çok ilgili ayet mevcuttur: örneğin Hz. Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* dilinden şöyle buyurulmuştur:

“Mûsa: “Rabbimiz, her şeye ayrı bir özellik veren, sonra doğru yola eriştirendir” [[79]](#footnote-79)

Başka bir tabirle imandan yoksun kimseler iki gruba ayrılmaktadır. Bir gurubu hakkı aramaktadır. En azından, gördükleri her yerde; hakkı kabul edecekleri kadar kalplerinde bir iman ve takva vardır. Başka bir gurup ise inatçı, bağnaz ve şehvetine düşkün kimselerdir. Bunlar; hakkı aramaz ve gördükleri her yerde de, onu yok etmeye çalışırlar.

Şüphesiz ki Kur’an-ı Kerim ve diğer bütün semavi kitaplar, sadece birinci gurubun işine yaramaktadır. İkinci gurup ise asla hidayetten faydalanmaz. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an’dan İman edenlere rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O, zalimlerin ise sadece kaybını artırır.” [[80]](#footnote-80)

Bu yüzden görüldüğü gibi tuzlak yerlerde asla başak yetişmez. Bin defa yağmur yağsa da bunun hiç bir faydası olmaz. Yağmurun diriltici damlalarından istifade etmek için toprağı hazırlamak gerekir. İnsanın varlık iklimi de inat ve bağnazlıktan temizlenmediği müddetçe, hidayet tohumunu kabul etmez, bu yüzden Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Kur’an muttakiler için bir hidayetçi ve kılavuzdur.”**

b- Teşrii hidayet ise peygamberler ve semavi kitaplar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. İnsanlar onların talim ve terbiyesi altında tekamül yolunu kat edebilir. Bunun; Kur’an-i Kerim’de de bir çok örnekleri vardır. Örneğin: Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: **“Onları, buyruğumuz altında insanları doğru yola götüren önderler yaptık...”**[[81]](#footnote-81)

2- Neden Kur’an-ı Kerim’in hidayeti sadece takva sahiplerine özgüdür.

Şüphesiz Kur’an-ı Kerim bütün insanların hidayeti için nazil olmuştur; ama, neden üsteki ayette Kur’ani hidayetin; takva sahiplerine özgü olduğu beyan edilmiştir?

Zira insanın varlığında; takva nuru ve teslimiyet makamı asıl olmadıkça, insanın semavi kitapların hidayetinden ve peygamberlerin davetinden istifade etmesi mümkün değildir.

Burada takva hakkında kısa da olsa bir açıklama yapmak zorundayız.

Takvanın lügavi ve şer’i anlamı

Lügat açısından takva “vikaye” kökünden türemiştir ve zarar verici şeylerden korunmak anlamındadır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“...Kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyun...”[[82]](#footnote-82)

Bu anlamda takva; insanın nefsini korktuğu şeylerden korumasıdır. Şeriat örfünde de takva sahibi olmak; nefsini ahirette kendisine zarar verecek şeylerden korumak anlamındadır.

Takvanın derece ve mertebeleri

Takvanın bir takım derece ve mertebeleri vardır. Takvanın ilk mertebesi günahlardan korunmak ve kaçınmaktır. Resul-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmuştur: *“insan haramlardan sakınmadıkça asla takva derecesine ulaşamaz.”[[83]](#footnote-83)*

Peygamber-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nakledilen meşhur bir hadiste de, “insanların amelleri üç kısma ayrılmıştır:

1- Apaçık helal; ki helal olduğu açık ve malumdur.

2- Apaçık haram; ki bunun da haram olduğu açık ve malumdur.

3- İkisi arasındaki şüpheli hususlar; yani haram olabileceğinden şüphe edilen helaller... Şüphelerden sakınanlar asla harama düşmezler.”[[84]](#footnote-84)

Emir’el- Müminin İmam Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur: *“Takva sahibi kimse; amel ve fiilleri bir tepsiye konup dünyanın etrafında gezdirilse dahi içinde hiç bir utanılacak husus görülmeyen kimsedir.”[[85]](#footnote-85)*

Ka’b’ul- Ahbar’a, “Takvanın anlamı nedir?” diye sorulunca şöyle dedi: “Hiç diken dolu bir yolda yürüdünüz mü?” Oradakiler, “evet, yürüdük.” diye cevap verince bu defa, “nasıl yürüdünüz?” diye sordu. Onlar, “diken batmasın diye elbiselerimizi toplayıp da yürüdük.” deyince de şöyle dedi: “Takva da işte böyle bir şeydir; yani din yolunda da günahlarda böyle korunmak gerekir.”

Takvanın ikinci derecesi; peygamberin getirdiği bütün hususlarda, gerektiği yerde itaat ve gerektiği yerde de muhalefet içinde olmaktır. Bu yüzden takva farzlarla amel etmek ve haramlara muhalefet etmektir.

Takvanın üçüncü mertebesi ise ruh ve kalbi Allah-u Teala’dan gayri her şeyden temizlemektir. Bu anlamda takva sahibi kimse kalbini Allah-u Teala’dan başka her şeyden temizleyen, insanlardan ümidini kesip Allah’a yönelen, Allah’tan gayri her şeyden uzak kalan ve Allah’ın cemal, celal ve azametine teveccüh eden kimse demektir. Gerçek takva işte budur. Nitekim bu yüzden Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: . .

“Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının...”

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3)

3- Onlar (muttakiler), gaybe iman ederler, namazı ikame ederler, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince infak ederler.

Tefsir

Takvanın insan ruhu ve bedenindeki etkileri

Kur’an; bu surenin başlangıcında, insanları; İslami öğretiler ve ilkelere oranla üç farklı grubu ayırmaktadır:

1- Takva sahipleri (sakınanlar) ki İslam’ı tüm boyutlarıyla kabul etmiş kimselerdir.

2- Küfredenler ki birinci grubun tam karşısında yer alıp küfürlerini itiraf edenler; İslam karşısında düşmanca söz söyleyip kötü tavır sergileyenlerdir.

3- Münafıklar ki bunlar da iki yüzlülerdir. Müslümanlara gelince zahirde İslam’ı kabul ettiklerini ifade ederler, muhalif ve düşmanların arasına karışınca da; İslam’a muhalefet etmekten çekinmezler. Elbette onların gerçek çehresi küfürdür ama, onlar zahirde İslam’ı kabul ettiklerini beyan ederler. Şüphesiz bu grubun İslam’a verdiği zarar ikinci grubun yani küfredenlerin verdiği zarardan daha çoktur. İşte bu yüzden ileride de göreceğimiz gibi Kur’an-ı Kerim bunlara karşı çok şiddetli tavırlar sergilemiştir.

Elbette bu konu İslam’a özgü bir konu değildir. Dünyadaki bütün ekol ve ideolojilerde de bu üç grup ile karşılaşmaktayız. Ya o ekole iman etmişlerdir, ya apaçık muhaliftirler ya da muhafazakar münafıktırlar. Bu konu belli bir zamana da özgü değildir. Dünyada her zaman var ola gelmiş bir husustur.

Birinci grup: Münafıklar

Bahis mevzumuz olan ayetler, birinci grubu ele almaktadır. Onların iman ve amel açısından özellikleri beş başlık altında toplanmıştır: gaybe iman, namaz kılmak, bütün ilahi nimetlerde infakta bulunmak, bütün peygamberlerin davetine iman ve kıyamet gününe inanmak.

1- Gaybe iman

İlk ayet şöyle diyor: **“Onlar (muttakiler), gaybe iman ederler...”**

“Gayb ve Şuhud” birbirinin karşısında yer alan iki kavramdır. Şuhud alemi hissedilir ve nesnel alemdir. Gayb alemi ise his ve tabiat ötesi öznel alemdir. Zira gayb aslında örtülü ve gizli bir şey demektir. Hisler ötesi alem de bizlere örtülü ve gizli kaldığı için gayb diye adlandırılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“... görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır...”[[86]](#footnote-86)

Gaybe iman; müminleri, mümin olmayanlardan ayıran ilk noktadır. Gaybe iman; semavi din taraftarlarını, Allah-u Teala, vahiy ve kıyameti inkar edenlerle karşı karşıya getirmektedir. İşte bu yüzden; takva sahiplerinin ilk özelliği gaybe iman olarak beyan edilmiştir. Müminler madde aleminin sınırlarını aşmakta, tabiatın dört duvarından öteye geçmekte ve sahip oldukları bu geniş bakış açısıyla fevkalade üstün ve büyük bir alemle irtibata geçmekteler. Müminlerin muhalifleri ise insanın tıpkı hayvan gibi madde aleminin dört duvarlarına esir olduğuna inanmakta ısrar etmektedirler. Onlar; şehvet dolu bu hayvanca hayatlarını medeniyet ve ilericilik olarak adlandırmaktadırlar.

Bu iki grubun bakış açısı ve derkini mukayese ederken şu önemli bulguya ulaşmaktayız: Gaybe iman edenler, varlık aleminin, bizim hislerimiz ile derk ettiğimiz madde aleminden çok daha büyük ve geniş olduğuna inanmaktadırlar. Müminlere göre yaratılış aleminin yaratıcısının sonsuz bir ilim ve kudreti; gayr-i mütenahi bir azamet ve idraki vardır. Yaratıcı, ezeli ve ebedidir. Alemin yaratılışını oldukça ince hesaplanmış bir program dahilinde gerçekleştirmiştir. Bu inanç mümin insanların ruhunda kendilerini hayvanlardan ayıran oldukça büyük bir ayırım çizgisi yaratmıştır. Onlara göre ölüm fena ve yokluk değildir. Ölüm insanın tekamül merhalelerinden biridir, daha geniş bir aleme açılan bir kapıdır. Oysa maddeci bir insan; varlık aleminin gördükleri şeyden ibaret olduğuna inanır. Maddeci insana göre sözde pozitif ilimlerin de ispat ettiği gibi bu alemi hiç bir ön plan ve program olmaksızın yaratan, tüm kozmik aleme hakim olan tek şey bir dizi determinist yasalardır. Maddeci insana göre evreni yaratan gücün bir çocuk kadar dahi akıl ve şuuru yoktur ve bu yaratıcı güç, tabiatın bir parçasıdır. Ölümden sonra her şey sona ermektedir. Bedeni dağılmakta ve bedeninin parçaları yeninden doğal maddelere karışmaktadır. İnsan için bir ebedilik ve beka söz konusu değildir. İnsan ile hayvan arasında da fazla bir fark yoktur. [[87]](#footnote-87)

Acaba bu iki insan bu iki farklı düşünce tarzıyla birbiriyle mukayese edilebilir mi? Bu iki insanın yaşayış tarzı, davranışları ve toplulukları aynı olabilir mi?

Birincisi hak, adalet, iyilik severlik ve başkalarına yardım etmekten sarf-ı nazar edemez. Ama ikincisi, yani maddeci insan bu hususta kendisini zorlayan hiç bir neden göremez. Sadece maddi hayatında; bu günü veya yarını için etkisi olan şeylere teveccüh eder. Bu yüzden de gerçek müminlerin dünyasında kardeşlik, anlaşma, temizlik ve yardımlaşma vardır. Maddeciliğin hükmettiği bir dünyada ise sömürü ve haksızlık hakimdir. Kan dökücülük, yağmacılık ve talan geçerlidir. Kur’an-ı Kerim üstteki ayetlerde takvanın başlangıç noktasının gaybe iman olduğunu beyan etmişse, işte bu sebeptendir.

Gaybe iman burada; Allah-u Teala’nın temiz zatına iman etmeye mi işarettir, yoksa vahiy alemi, diriliş, melekler alemi ve tümel olarak tabiat ve his ötesi alemi de kapsamakta mıdır? Bu konuda müfessirler arasında ihtilaf söz konusudur.

Yukarıda da dediğimiz gibi his ötesi aleme iman, müminleri kafirlerden ayıran ilk noktadır. Açıkça anlaşıldığı üzere burada sözü edilen gaybın çok geniş bir anlamı vardır. Ayetteki tabir de mutlak ve kayıtsız zikredilmiştir. Hiç bir kayıt olmadığı için de özel bir anlam ile sınırlandırmanın geçerliliği yoktur.

Bazı rivayetlerde ise[[88]](#footnote-88) yukarıdaki ayette yer alan gaypten maksadın; yaşadığına ve şu anda gözlerden kayıp olduğuna inandığımız Gaip İmam Hz. Mehdi (a. s.) olduğu beyan edilmiştir. Bu rivayetlerin yukarıdaki bilgiler ile hiç bir aykırılığı ve çelişirliği söz konusu değildir. Zira Hz. Mehdi (a. s.) da gaybın örneklerinden biridir. Başka bir ifade ile gayb; göz, kulak ve diğer duyu organlarımızca hissedilemeyen şeylere denmektedir. Allah-u Teala’nın vücudu da bizim zahiri duyu organlarımızdan gaiptir. Kıyamet ve uhrevi hususlar da bizim gözlerimizden gaiptir. (gözlerimiz derk edememektedir.) İçinde yaşadığımız bu karanlık zamanda da peygamberlerin ve imamların, bu cümleden İmam Mehdi’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*vücudu bizlere kılavuz ve hidayet kaynağı olmalıdır. Karşı karşıya bulunduğumuz bu tehlikeli ve karanlık yolda onların velayet yolundan istifade etmeli; bu nur sayesinde emniyet ve güven konağına ermeliyiz. Bize göre Hz. Mehdi *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* gaiptir ve zahiren ellerimiz onun kerem eteklerine ulaşamamaktadır. Ama buna rağmen İmam Mehdi *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* hiç bir durumda kendi taraftarlarından gaflet etmemiş ve sürekli onları gözetir bir konumda olmuştur.

Zamanların en kötüsü olan bu zamanda kamil bir imana sahip olan kimsenin, ne kadar büyük bir makama sahip olduğu da açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu durumda nakledildiği üzere peygamberin şöyle buyurması da yeridir:

“Ahir zamanda vücuda gelecek olan kardeşlerimi görmeye ne kadar da şevk duyuyor ve arzuluyorum.”[[89]](#footnote-89)

Bakınız nasıl da Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bütün o azamet ve makamının büyüklüğüne rağmen ahir zamandaki müminleri görme arzusu ile yanmakta ve onları kendi kardeşleri olarak tanıtmaktadır.

2- Allah’la irtibat

Takva sahiplerinin diğer bir özelliği de namaz kılmalarıdır **“Namazı ikame ederler”**

Namaz; Allah-u Teala ile irtibatın sembolüdür. Namaz; tabiat ötesi aleme yol bulabilmiş müminleri, sürekli yaratılış aleminin mebdei (Allah) ile irtibat halinde tutmaktadır. Müminler sadece Allah-u Teala karşısında teslimiyet gösterir ve sadece varlık aleminin büyük yaratıcısına teslim olurlar. Bu yüzden putlar karşısında teslim olmazlar, zalimlere asla boyun eğmezler.

Böyle bir insan diğer bütün varlıklardan üstün olduğunu hisseder ve Allah-u Teala ile konuşma liyakatini elde ettiğini algılar. Bu hususlar insanın en büyük terbiye etkenleridir.

Gece gündüz beş vakit Allah-u Teala’nın karşısında yer alan ve onunla raz-u niyazda bulunan kimsenin düşünce, amel ve tutumları da tümden ilahi olur. Böyle bir insan; Allah-u Teala’nın isteğine aykırı bir adım atabilir mi? Elbette bu, Allah-u Teala ile yaptığı raz-u niyazının can-u gönülden olduğu ve kalbi ile inandığı takdirde söz konusudur.

Namazın önem ve fazileti

Namaz; dinin direği ve Allah-u Teala’ya yakınlaşma vesilesidir. Namaz, Allah-u Teala’ya kulluk göstergesi ve Allah-u Teala’nın geniş rahmetine şükrün ifadesidir. Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve tahir İmamlar’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* yürüdüğü yolda yürümektir. Allah-u Teala ile kul arasında bir irtibat vesilesidir. Namaz vesilesiyle kul; Allah-u Teala’nın dergahından hidayet, yardım ve sürçmelerden korunmayı talep etmektedir. Namaz, kalpte gizli olan imanı amelleriyle ortaya çıkarmanın yoludur. Namaz, dünya ve ahirette saadete erişmenin yegane güvenilir vesilesidir.

Namazın önem ve fazileti hususunda bir çok ayet ve rivayet vardır. Akıl ve şeriat da bu faziletleri onaylamaktadır. Biz burada Cevahir kitabının sahibinin sözü ile [[90]](#footnote-90) diğer bazı büyüklerin -ayet ve rivayetlerin de teyit ettiği- açıklamalarını nakletmekle iktifa ediyoruz.

Namaz; kötü ve uygunsuz işlerden insanı alıkoymaktadır. Namaz vasıtasıyla cehennem ateşi sönmektedir. Namaz; her takva sahibinin Allah-u Teala’ya yakınlaşma nedeni ve her temiz müminin ilerleme aracıdır. Bedendeki pislikleri temizleyen nehir suları gibi; namaz da, insanın ruhundaki günahları temizlemektedir. Günde beş defa tekrar tekrar namaz kılınması ise bedenin defalarca nehirde yıkanması gibidir. Allah-u Teala Hz. Mesih’i yaratır yaratmaz ona namazı tavsiye etti. Diğer peygamberlere de aynı şekilde namazı tavsiye etmiştir. Namaz; İslam’ın temeli ve Allah-u Teala tarafından yasanmış/onanmış olan en iyi olan ameldir. Namaz insanların diğer amellerini de ölçen bir terazi gibidir. Namazını tam bir şekilde kılan kimsenin bütün amellerinin mükafatı da kendisine eksiksiz verilecektir. Namazı kabul olanın diğer bütün amelleri de kabul olur. Bu yüzden namaz diğer amellere oranla - hatta dine oranla- bir çadırın dayandığı direk ve sütun mesabesindedir. Bu açıdan namaz; kulların hesaba çekileceği ve defterinde bakılacağı amellerin ilkidir. Namaz kabul görecek olursa diğer amellerine bakılır ve kabul edilir. Ama namaz kabul olmazsa diğer amellerine hiç bakılmaz ve reddedilir. Bu yüzden namaz kılmayan insanın kafirlerden sayılması da ilginç değildir. Eğer namazı terk etmenin nedeni dini hafife almaksa küfürle neticelenmektedir. İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu hususta şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala’yı tanımaktan sonra namazdan daha sevimli ve Allah’a yakılaştırıcı bir şey tanımıyorum.”*

Hakeza İmam Sadık*(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur: *“Her kim beş vakit namazını kılar ve namazın vakitlerine özen gösterecek olursa kıyamet günü Allah-u Teala’yı, nezdinde kendisini cennete sokacak bir ahit/söz olduğu halde mülakat eder.”*

Namazlarını vaktinde kılmayan ve buna özen göstermeyen kimseleri ise Allah-u Teala dilerse affeder, dilerse de azap eder. Farz namazlar yirmi hacdan daha üstündür. Her hac ise Allah-u Teala yolunda sadaka vereceği bir oda dolusu altından daha iyidir. Farz namazlar bin hacdan daha üstündür. Her hac ise dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha iyidir. Allah-u Teala’ya itaat yeryüzünde Allah-u Teala için hizmet etmektir. Hiç bir hizmet, ise namazla boy ölçüşemez. Bu yüzden melekler Hz. Zekeriyya’ya mihrapta namaz kılarken seslendiler. Namaz kılanlar; namaz kılmak için ayağa kalktıklarında, Allah-u Teala’nın rahmeti göklerden üzerlerine nazil olmakta ve meleklerce çepeçevre kuşatılmaktadırlar. Bir melek şöyle seslenir: “Eğer namaz kılanlar namazda nelerin olduğunu bilmiş olsalardı asla namazdan gaflet etmezlerdi.”

Bu konuda bir çok rivayet mevcuttur; örneğin İmam Rıza *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, Muhammed bin Senan’ın sorduğu sorulara cevap olarak şöyle yazmıştır: *“Namazın azametinin sebebi; Allah-u Teala’nın rububiyetini ikrar etmek ve Allah-u Teala’nın eşi ve benzeri olduğunu reddetmek anlamına geliyor olmasıdır.”*

Namaz; cabbar olan Allah-u Teala’nın karşısında zillet, meskenet ve huzu içinde durmak; geçmiş günahlarını itiraf etmek, Allah-u Teala’dan bu günahlarını bağışlamasını talep etmek ve her gün Allah-u Teala’ya tazimde bulunmak için yüzünü toprağa koymaktır. Namaz vesilesiyle insan; sürekli Allah-u Teala’yı hatırlamakta, Allah-u Teala’nın zikrinden gaflete düşmemektedir. Namaz için Allah-u Teala’nın karşısında durmak, insanları günahlardan korumakta, her türlü günah ve fesadı engellemektedir.

3- İnsanlarla ilişki kurmak

Takva sahipleri Allah-u Teala ile sürekli irtibatlarının yanı sıra, yakın ve kesintisiz bir ilişkiye de sahiptir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim onların üçüncü özelliğini şöyle beyan etmektedir:

“...kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince infak ederler”

Kur’an, “mallarından infak ederler” dememektedir. Aksine Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor: **“kendilerine verdiğimiz rızıktan”**

Böylece bu ayet infak meselesini bütün maddi ve manevi ihsanları kapsayacak şekilde genelleştirmektedir.

Dolayısıyla takva sahipleri sadece mallarından değil ilim, akıl, bilgi, cismani güçler ve toplumsal konumlarından da, özetle insanların ihtiyaç duyduğu bütün sermayelerinden infakta bulunanlardır. Onlar infakta bulununca da hiç bir mükafat beklentisi içinde değillerdir. Başka bir nükte de şudur; infak yaratılış alemine, özellikle de her canlı varlığın beden iklimine hakim olan genel bir kanundur. İnsanın kalbi sadece kendisi için çalışmamaktadır. Aksine, sahip olduğu her şeyi, bütün hücrelere tek tek infak etmektedir. Beyin, akciğer ve beden sistemindeki diğer organlar da sahip oldukları her şeyden sürekli infakta bulunmaktadırlar. Usulen sosyal hayat; infak olmaksızın, hiç bir anlam ifade etmemektedir.

İnsanlarla irtibat; gerçekte, Allah-u Teala ile irtibat ve ilişki içinde olmaktır. Allah-u Teala’ya ulaşmış ve **“rızıklandırdığımız şeylerden”** hükmünce bütün rızıkları ve ihsanları Allah-u Teala’dan bilmiş bir insan; Allah-u Teala yolunda yapacağı infak ve ihsanlardan asla rahatsız olmaz; aksine mutlu olur. Zira neticede; Allah-u Teala’nın malını, Allah-u Teala’nın kullarına vermiş olmaktadır.

Bununla maddi ve manevi mükafatlar elde etmektedir. Bu düşünce tarzı insanın ruhunu cimrilik ve haset kötülüğünden temizlemektedir. Tabii ayıklanma/seleksiyon kanununun hakim olduğu kainatı “yardımlaşma dünyası” haline getirmektedir. Herkesin kendisini borçlu bildiği dünyada; insan, sahip olduğu nimetleri diğer muhtaçlara ihsan eder, güneş ışığı gibi aydınlatır ve hiç kimseden bir karşılık beklemez.

İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* **“kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.”** ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: *“Yani kendilerine verdiğimiz ilim ve bilgileri yayarlar, ihtiyacı olanlara öğretirler.”[[91]](#footnote-91)*

Bu söz; infakın, sadece ilme mahsus olduğu anlamında değildir. Genelde infak denilince insanın zihnine mali ve iktisadi infak gelmektedir. Dolayısıyla İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* da infakın bu manevi türünü beyan ederek infak kelimesinin geniş anlamını açıklamak istemiştir.

Ayrıca buradan da açıkça anlaşıldığı gibi, söz konusu ayette geçen infak sadece farz veya müstahap olan zekat değildir; aksine her türlü karşılıksız yardımı kapsayan bir anlam içermektedir.

والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)

4. Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere de iman ederler; ahirete de yalnız onlar yakin ederler.

5. İşte Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve kurtuluşa erenler de bunlardır.

Tefsir

Takva sahiplerinin diğer bir özelliği de bütün peygamberlere ve ilahi programlara iman etmeleridir. Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilenlere (İncil, Zebur, Tevrat, ve diğer ilahi kitaplara) de iman ederler; ”

Böylece onlar peygamberlerin davetinde usul açısından hiç bir farklılık görmemekle birlikte; onların hepsini de insanların uyum içinde çalışan birer öğretmeni ve pedagogu olduğunu kabul etmektedirler. Tüm peygamberlerin birbiri ardınca insanlık dünyasının bu büyük laboratuarında insanları tekamül çizgisinde ileriye götürmek için çalıştıklarına inanmaktadırlar. Onlar semavi dinleri nifak ve tefrika sebebi görmemekten de öte, temel birliklerine teveccühen Kur’an-ı Kerim’in insanlar arasında bir bağ ve ilişki nedeni olduğunu kabul etmektedirler.

Böylesine bir derk ve düşünce sahibi olanlar ruhunu her türlü bağnazlıklardan temizler ve bütün ilahi peygamberlerin insanların tekamülü için getirdiği her şeye iman ederler. Onlar bütün tevhid yolunun kılavuzlarına ve hidayetçilerine saygın davranırlar.

Elbette önceki peygamberlerin emirlerine iman etmenin tekamül zincirinin son halkası olan son peygamberin dini üzere amel etmek ve düşünmekle bir aykırılığı ve çelişirliği yoktur. Zira; eğer, aksine davranacak olurlarsa, kendi gelişim çizgilerinde geri adım atmış olurlar.

Kıyamete iman Kur’an-ı Kerim’in takva sahipleri için beyan ettiği son özelliktir. “**... ahirete de yalnız onlar yakin ederler**.”

Onlar; insanın, hedefsiz ve sebepsiz yaratılmadığına yakin etmişlerdir. Onlara göre; yaratılışın, kendileri için belirlediği bir seyir çizgisi vardır ve bu seyir çizgisi ölümle de sona ermektedir. Zira; burada her şey bitecek olsaydı, bu bir kaç günlük dünya için yapılan bunca kavga da boş ve anlamsız olurdu.

Takva sahibi bir insan; bütün insanların Allah-u Teala’nın mutlak adaletinde yargılanacağını, bu dünyada yaptıklarımızın hesapsız ve karşılıksız kalmayacağını itiraf etmektedir. Bu inanç kendisine huzur vermektedir. Görevlerini yerine getirmek yolunda karşılaştığı zorluklardan asla üzüntüye kapılmaz, her şeye göğüs gerer. Bu insan bir dağ gibi olaylar karşısında durur, haksızlıklar karşısında teslim olmaz ve her türlü iyi ve kötü amellerin mutlaka karşılıksız kalmayacağına inanır. Ölümünden sonra da her türlü zulümden uzak olan daha geniş bir dünyaya intikal edeceğine, Allah-u Teala’nın geniş rahmet ve lütfünden nasipleneceğine inanır. Ahirete iman; bu madde aleminin duvarlarını yarmak, bu dünyanın tarlası ve daha iyi hazırlanması için eğitim gördüğü yer sayılan daha yüce bir ortama giriş demektir. Bu dünyadaki hayat son hedef değildir. Aksine bir ön hazırlık mahiyetindedir ve başka bir dünya için hazırlık dönemi sayılmaktadır. Bu dünyadaki hayat, cenin dönemindeki hayat gibidir. İnsanın yaratılış hedefi de bu değildir. Bu insan için başka bir hayata hazırlığı ifade eden tekamül ve gelişim dönemidir. Dolayısıyla bu sağlam ve her türlü kusurdan arınmış cenin; dünyaya gelmedikçe sonraki hayatta asla mutluluğa ve saadete ulaşamaz.

Ahirete imanın insanların terbiye edilmesinde derin etkileri vardır. Dirilişe iman, insana cesaret vermektedir. Zira bu esas üzere, bu dünyada hayatındaki en üst kıvanç noktası, mukaddes ilahi hedefler yolunda şahadete erişmektir. Şahadet; imanlı insanlar için en sevimli hedeftir. Şahadet; ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Kıyamete iman; insanı günahlar karşısında kontrol etmektedir. Başka bir tabirle bizim günahlarımızın Allah-u Teala’ya ve ahirete iman ile ters bir ilişkisi vardır. İman ne kadar güçlü olursa, günah o kadar az olur. Allah-u Teala Sad suresi 26. ayette Hz. Davud’a *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmaktadır:

“... hevese uyma yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Doğrusu, Allah’ın yolundan sapanlara, onlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin azâb vardır.”

Son ayet söz konusu beş sıfata sahip olan müminlerin işlerinin neticesine ve sonucuna işaret etmektedir.

Ayet şöyle buyuruyor: **“İşte Rablerinden bir hidayet üzere olanlar** **ve kurtuluşa erenler de bunlardır.”**

Gerçekte, onların hidayeti ve kurtuluşları, Allah-u Teala tarafından garantilenmiştir. Başka bir tabirle yegane kurtuluş yolu, kazandıkları bu beş sıfat sayesinde ilahi hidayete uğrayan gurubun yoludur.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ (7)

6. Şüphe yok ki, küfredenleri, uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler.

7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

Tefsir

İkinci grup: inatçı kafirler

Bu grup; takva sahiplerinin ve Allah-u Teala’dan sakınanların tam karşısında yer almıştır. Onların sıfatları, yukarıdaki iki ayette özet olarak beyan edilmiştir. İlk ayet şöyle diyor: **“Şüphe yok ki, küfredenleri, uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler.”**

Birinci grup her açıdan tüm güçleriyle hakkı bulduktan sonra kabul etmeye ve hakka uymaya hazır idiler. Ama bu grup her ne kadar hakkı apaçık görseler de kabul etmeye yanaşmayacak kadar sapıklıklarında inatçılık içindedirler. Takva sahipleri için hidayet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in bunlara hiç bir etkisi olmamaktadır. İster söyle ister söyleme, ister uyar ister uyarma, ister müjdele ister müjdeleme, bunlar için hiç bir farkı yoktur. Usulen bunlar hakka uymak ve hakka teslim olmak için gerekli ruhsal hazırlığa da sahip değillerdir.

İkinci ayet; bu grubun bağnazlık ve inatçılığının delilini beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır: **“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır ve büyük azap onlar içindir.”**

“Bunlar teşhis edebilme gücünü kaybedecek kadar büyük bir inat ve küfür içindedirler. Allah-u Teala kalp ve kulaklarını mühürlemiş ve gözlerini perdelemiştir. Bu yüzden de kendileri için büyük bir azap hazırlanmıştır.” “**büyük azap onlar içindir.”**

Bu yüzden takva sahiplerinin kendisiyle Allah-u Teala’nın ayetlerini gördükleri göz, kendisiyle Allah-u Teala’nın sözlerini işittikleri kulak ve kendisiyle gerçekleri derk ettikleri kalp, bunlarda işlemez hale gelmiştir. Bunların akıl, göz ve kulakları vardır ama, derk, görüş ve duyma güçlerini kaybetmişlerdir. Zira çirkin amelleri ve inatçılıkları her şeyi tanıma hususunda gözlerini perdelemiş, onları hiç bir şeyi tanımaz hale getirmiştir.

Şüphesiz; insan bu aşamaya gelmedikçe, her ne kadar sapık yolda da olsa hidayet edilebilir bir durumdadır. Ama, çirkin amelleri sebebiyle hakkı teşhis gücünü kaybettiği taktirde artık hiç bir kurtuluş yolu bulamaz. Zira bu insan artık tanıma gücüne sahip değildir ve tabiatıyla da büyük bir azaba uğrayacaktır. Tıpkı kötü seçimleri sebebiyle ders okumayan ve neticede de cehalet ve diplomasızlık ateşinde yanan öğrenciler gibi... Burada önemli olan şey insanın dikkatli olmasıdır. Allah korusun insan bir günah işleyecek olursa hemen vakit geçmeden tövbe ve salih amel suyuyla yıkanmalı ve bu günahların kalbinde kalıcı bir renge bürünmesine, sonuç olarak da kalbinin mühürlü hale gelmesine izin vermemelidir.

Bir rivayette İmam Bakır *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur:

“Her mümin kulun kalbinde beyaz bir nokta vardır. Günah işledikçe bu beyaz noktanın ortasında siyah bir nokta belirir. Eğer tövbe ederse o siyahlık ortadan kalkar. ama günaha devam ettikçe siyahlığı artar ve sonunda tüm beyazlığı kaplayacak hale gelir. Beyazlık tümüyle kapandığında ise artık böyle bir kalbin sahibi asla hayır ve saadete dönemez. Bu manayı aynen ifade eden ilahi ayet de şudur: **“Hayır, hayır; onların kazandıkları kalplerini paslandırıp körletmiştir”*[[92]](#footnote-92)***

Küfrün anlamı nedir?

Küfür; lügatte örtmek ve gizlemek anlamındadır; şeriat örfünde ise uluhiyet, nübüvvet, peygamberlerin risaleti, ahiret ve benzeri dini zaruri hükümlerini inkar etmek demektir. Dinin zaruri hükümlerini inkar edenler- gerçi bir tane bile olsa- bütün Müslümanların ittifakıyla İslam’dan çıkmış ve kafirler zümresine katılmış sayılır. Velhasıl küfür; kökleri batıl inançlar, gövdesi çirkin ahlak, dalları günah ve kötü ameller, meyvesi ise dünya zilleti ve ahiret azabı olan kötü bir ağaçtır. İman ise kökleri hak inançlar, gövdesi övülmüş ahlak, dal ve yaprakları salih ameller, meyveleri ise dünya ve ahiret saadeti olan tertemiz bir ağaçtır. Aynı zamanda insanın ebedi kurtuluşuna da neden olmaktadır.

İbrahim suresi 24 ila 26. ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın, hoş bir sözü; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor. Çirkin bir söz de, yerden koparılmış , kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.”

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ (14) اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ (16).

8. İnsanlardan, iman etmedikleri halde, “Allah'a ve ahiret gününe iman ettik” diyenler vardır.

9. Bunlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar, oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler.

10. Kalplerinde hastalık vardır, Allah hastalıklarını artırmıştır. Yalan söyledikleri için onlara elem verici azap vardır.

11. Kendilerine: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” dendiği zaman, “Bizler sadece ıslah edicileriz” derler.

12. İyi bilin ki, asıl fesat çıkaranlar kendileridir, lakin farkında değillerdir.

13. Onlara “İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin” denilince de, “Beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edelim?” derler; iyi bilin ki asıl beyinsizler kendileridir, fakat bilmezler.

14. İman edenlere rastladıkları zaman, “iman ettik” derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, “Biz şüphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz” derler.

15. Allah da onlarla alay eder ve şaşkınlık içinde bocalayıp dursunlar diye onlara taşkınlıklarında mühlet verir

16. Onlar, hidayet yerine dalaleti aldılar da alışverişleri kar getirmedi; hidayeti de bulamamışlardır.

Tefsir

Üçüncü grup: Münafıklar

Yukarıdaki ayetler münafıklar, münafıkların ruhi özellikleri ve amelleri hakkında, oldukça anlamlı ve kısa bir açıklama mahiyetini taşımaktadır. İslam; özel bir tarihi dönemde ortaya çıkınca ne iman cesareti ve ihlasına sahip ve ne de açık bir muhalefet güç ve cesaretini haiz bir toplulukla karşı karşıya geldi. Kur’an-ı Kerim’in “münafıklar” diye tabir ettiği bu gruba biz Farsça olarak da “duru” (iki yüzlü) ve ya “duçehre” (iki çehreli) demekteyiz. Onlar; gerçek Müslümanların saflarına sızarak, İslam ve Müslümanlar için büyük bir tehlike teşkil etmektedirler. Bu münafıklar; zahirde, İslami bir renge büründükleri için genelde onları tanımak çok zordur. Ama Kur’an-ı Kerim onların oldukça ince ve çarpıcı alametlerini beyan etmekte ve onların batini/deruni çizgisini açığa vurmaktadır. Müslümanlar için, bu konu ile ilgili her asırda geçerli olacak bir takım özellikler ve ipuçları vermektedir.

Birinci ayet bizzat nifakın kendisini beyan ederek şöyle demektedir:

“İnsanlardan, iman etmedikleri halde, “Allah'a ve ahiret gününe iman ettik” diyenler vardır.”

Onlar; bu amellerini, bir tür uyanıklık ve taktik olarak değerlendiriyorlardı. Onlar bu tutumlarıyla Allah-u Teala’yı ve müminleri kandırmak istiyorlardı.”**Bunlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar”**

Halbuki onlar bu tutumlarıyla sadece kendilerini aldatmaktadırlar. Ama bunun farkında değillerdir.

“oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler.”

Onlar; doğru yoldan saparak bütün bir ömür sapıklık içinde yaşamaktadırlar. Bütün güç ve imkanlarını har vurup harman savurmakta; mutsuzluk, yenilgi, kötü şöhret ve ilahi azap dışında, hiç bir nasipleri olmamaktadır.

Kur’an-ı Kerim sonraki ayette nifakın gerçekte bir tür hastalık olduğu hakikatine işaret etmektedir. Sağlam insanın bir tek çehresi vardır. Ruh ve cismi arasında tam bir uyum söz konusudur. Zira zahir ve batın, ruh ve cisim, hep birbirinin tamamlayıcıları konumundadır. Eğer mümin ise bütün varlığı iman diye feryat etmektedir. Eğer sapık ise yine zahir ve batını onun sapıklığını göstermektedir. Dolayısıyla bu cisim ve ruh ikiliği yeni bir dert ve hastalıktır. Bu, insanın vücuduna hükmeden bir tür çelişki uyumsuzluk ve dağınıklıktır.

Ayet şöyle buyuruyor: **“Kalplerinde hastalık vardır”**

Ama eğer yaratılış düzeninde herkes bir yolda karar kılar ve araçlarını temin ederse o yolda sürekli ilerler. Başka bir tabirle insanın amel ve düşünceleri bir hususta yoğunlaşırsa onu daha canlı ve köklü hale getirir. Kur’an-ı Kerim devamla şöyle buyurmaktadır: ”Allah hastalıklarını artırmıştır.” Münafıkların asıl sermayesi yalandır. Ellerinden geldiğince hayatlarında görülen çelişkileri yalanlarıyla tevil etmeye çalışırlar. Ayetin sonunda ise şöyle buyurulmaktadır: “Yalan söyledikleri için onlara elem verici azap vardır.”

Daha sonra münafıkların özelliklerine işaret edilmektedir. İlk önce ıslah ediciler olduğuna dair iddiaları dikkate alınmıştır. Halbuki gerçek bozguncular onlardır.

“Kendilerine: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” dendiği zaman, “Bizler sadece ıslah edicileriz” derler.”

Onlar ıslah dışında hayatlarında hiç bir plan ve programın olmadığını iddia ediyorlar.

* * *

Kur’an-ı Kerim sonraki ayette şöyle buyurmaktadır:

“İyi bilin ki, asıl fesat çıkaranlar kendileridir, lakin farkında değillerdir.”

Münafıkların nifaklarındaki ısrarı ile bu çirkin ve utanç dolu tutumlarına alışkanlıkları, yavaş yavaş bu tutumlarının faydalı, yapıcı ve ıslah edici olduğuna inanmalarına sebep olmaktadır.

Önceden de işaret ettiğimiz gibi günahlar haddi aşacak olursa; insandan, teşhis etme gücünü almakta ve teşhis kabiliyetini tam tersine çevirmektedir. Böylece de kirlilik ve çirkinlikler o insanın ikinci tabiatı haline geliverir. İkinci özellikleri de; kendilerini akıllı ve uyanık, müminleri ise sade ve beyinsiz olarak düşünmeleridir. Nitekim Kur’an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmaktadır:

“Onlara “İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin” denilince de, “Beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edelim?” derler.”

Böylece Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* davetinde ve öğretilerinin içeriğinde doğruluğun belirtilerini görüp teslimiyet içine girenleri, bu münafıklar, beyinsizlikle itham etmekte; şeytanlık, ikiyüzlülük ve nifaklarını ise zeka, akıl ve dirayetlerinin göstergesi olarak kabul etmektedirler. Evet onların mantığına göre beyin, beyinsizlikle yer değiştirmiştir.

Bu yüzden Kur’an-ı Kerim onlara cevap olarak şöyle buyurmaktadır: “iyi bilin ki asıl beyinsizler kendileridir, fakat bilmezler.”

İnsanın hayat çizgisini açık bir şekilde belirgin hale getirmemesi, her grup arasında o grubun rengine bürünmesi, tek şahsiyetlilik yerine ikiyüzlülüğe düşmesi ve kendini akıllı bildiği halde bütün güç ve kabiliyetini şeytanlık, komplo ve yıkıcılığa yöneltmesi beyinsizlik değil midir?

* * *

Münafıkların üçüncü özelliği ise her gün bir renge bürünmeleri ve her grubun arasında o grupla örtüşmeleridir. Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“İman edenlere rastladıkları zaman, “iman ettik” derler, ” Yani; “biz sizdeniz, hepimiz bir ekole inanıyoruz. İslam’ı can-ı gönülden kabul etmişiz. Sizinle hiç bir farkımız yok.”

Ama, şeytan sıfatlı dostlarıyla baş başa kaldıklarında ise, “biz sizinleyiz” derler.

“şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, “Biz şüphesiz sizinleyiz.”

Yani biz müminlerin yanında imam ettiğimizi söylüyorsak, onlarla alay **“onlarla sadece alay etmekteyiz” derler.”**

Biz onların düşünce tutumlarına içten içe gülüyoruz, onları aldatmak istiyoruz; oysa bizim dostumuz sırdaşlarımız ve her şeyimiz sizlersiniz.

Bunun üzerine Kur’an-ı Kerim kesin ve sert bir dille şöyle buyurmaktadır: **“Allah da onlarla alay eder”** Ve Allah-u Teala, şaşkınlık içinde bocalasınlar diye onları, günah ve tuğyanlarında baş başa bırakmaktadır.

“ve şaşkınlık içinde bocalayıp dursunlar diye onlara taşkınlıklarında mühlet verir.”

Bahis mevzuu olan son ayet ise münafıkların karanlık, uğursuz ve çok üzücü akıbetlerini şöyle beyan etmektedir: Onlar bu dünyadaki ticaret hanede hidayeti sapıklıkla değiştirmişlerdir. **“Onlar, hidayet yerine dalaleti aldılar.”**

Bu yüzden ticaretleri hiç kar etmemiş; aksine ellerindeki sermayeleri de yok olmuştur.”**alışverişleri kar getirmedi.”** Onlar asla hidayetin yüzünü görmüş değillerdir.”**hidayeti de bulamamışlardır.”**

Nükteler

1- Nifakın ortaya çıkışı ve kökleri

Her hangi bir bölgede yapıcı ve olumlu bir hareket ortaya çıkınca –hak ve adalet üzere oluşan İslam devrimi gibi- bir grup yağmacı, zalim ve diktatör insanın menfaatleri tehlikeye düşmektedir. Bunlar ilk önce alaya alma ve dalga geçme gibi bir takım olumsuz propagandalarla ve sonra da askeri, siyasi ve ekonomik baskılar ile sosyal patlamalar yaratmakla bu hareketi yok etmeye çalışmaktadırlar. Ama, bütün güçlere galip gelindiği bir ortamda bir grup muhalif kimseler taktik ve tutumlarını değiştirerek zahiren teslim olmakta, gerçekte ise bu grup gizli muhalefet grubunu teşkil etmektedirler. Münafık kelimesi “nafaka” kökünden türemiştir ve kaçmak veya gizlenmek için açılan kanal ve tünel anlamına gelmektedir. Bunlar da sahip oldukları iki yüzlülük sebebiyle münafık olarak adlandırılmıştır. Münafıklar toplumun en büyük düşmanlarıdır. Zira tutumları belli değildir. Bu yüzden de insanların onları tanıyıp kendilerinden uzaklaştırmaları mümkün değildir. Onlar bazen temiz ve doğru insanlar arasına veya bazen de oldukça hassas makamlara nüfuz etmektedirler. İslam, işte böyle bir grubun tam karşısında yer aldı. Yani İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Müslümanlar bir hükümete sahip değillerdi. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Medine’ye girdikten sonra İslam devletinin temelleri atıldı. Bedir savaşından sonra da bu olay açık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Yani resmen küçük, ama sürekli gelişme kabul eden bir devlet kurulmuş oldu.

İşte bu noktada Medine’nin ileri gelenlerinin, özellikle de o zamanlar Arapların saygı gösterdiği Yahudilerin menfaatleri tehlikeye düştü. Arapların Yahudilere saygı göstermesinin sebebi ise kitap ehli, okur yazar ve ekonomik açıdan güçlü olmalarıydı. Yani İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* zuhurundan önce bir peygamberin zuhur edeceğini müjdeleyen kimselerdi.

Medine’de bulunan başka bir takım kimseler de insanların önderliğine ve başkanlığına geçmeye soyunmuşlardı. Ama Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hicretiyle bütün hesapları altüst oldu. Zalim, diktatör ve yağmacı çevreler; insanların, hatta kendi yakınlarının süratle Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* iman ettiğini görünce, hemen karşı koymaya, engellemeye başladılar. Ama bir müddet direndikten sonra Müslüman olmaktan başka çarelerinin olmadığını gördüler. Zira muhalefet etmek ve karşı grupta yer almak iktisadi darbeler ve savaş sorununu yarattığı gibi, onları yok olma gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya getirmişti. Özellikle de Arapların tüm gücü kendi kabileleri idi ve kendi kabileleri ise genelde İslam’ı kabul edip kendilerinden ayrılmışlardı.

Bu esas üzere üçüncü yolu seçtiler, yani zahirde Müslüman oldular, batında ise gizlice İslam’ı yok etmenin planlarını çizdiler. İran İslam devriminde de aynı rolü oynadılar; ama Allah-u Teala’nın yardımı ve şerefli İran halkının uyanıklığı ve bilinci sayesinde yenilgiye uğradılar.

Sözün kısası şu ki bir toplumda nifakın ortaya çıkışının başlıca iki sebebi vardır: Birincisi; mevcut düzenin zaferi, gücü ve topluma hakimiyeti... İkincisi de zor olaylarla karşılaşma noktasında zayıf bir ruha sahip olma ile yeterli cesaret ve şahsiyetin olmayışı.

2- Toplumda münafıkların tanınması gereği

Şüphesiz nifak ve münafık meselesi peygamberin dönemine özgü bir hadise değildir. Her toplumda bu durum ve topluluk var- olagelmiştir. Tek iş Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu hesaplanmış ölçüler esasınca onları tanımaktır. Böylece onların topluma verebilecekleri muhtemel zarar ve tehlikeler önlenmiş olacaktır. Önceki ayetler, hakeza Münafikun suresi ve sayısız İslami rivayetlerde münafıkların bir çok farklı özellikleri beyan edilmiştir. Bu cümleden olarak:

1- Boş yere ortalığı velveleye vermek, büyük iddialarda bulunmak, çok konuşmak, az amel etmek ve dengesiz davranmak.

2- Her toplumda o toplumun rengine bürünmek, her cemaatte o cemaatin diliyle ve zevkine uygun konuşmak, müminlere, “iman ettik” derken müminlerin muhaliflerine de, “biz sizinleyiz” demek.

3- Kendine, halktan ayrı bir hesap açmak, hesaplı ve inceden inceye düşünülerek tasarlanmış, planlarıyla gizli lobiler teşkil etmek.

4- Hile, kurnazlık, aldatmaca, yalan, yağcılık, dalkavukluk, sözünde durmamak ve ihanet.

5- Kendini üstün görmek, halkı ise şuursuz, beyinsiz ve cahil göstermek; kendisini ise akıllı ve zeki bilmek.

6- İki şahsiyetlilik ve iç- dış (batın ve zahir) çelişkisi de münafıkların en açık özellikleridir. Münafıkların amel, söz ve ferdi veya toplumsal tutumlarında görülen çok çeşitli tarzlar vesilesiyle de onları çok kolay bir şekilde tanımak mümkündür.

Kur’an-i Kerim’de okuduğumuz ayetlerde ne kadar da güzel bir tabir kullanmıştır: **“kalplerinde hastalık vardır.”** Evet gerçekten de onların kalpleri hastadır; zahir ve batın ikileminden/çelişkisinden daha kötü hastalık ne olabilir? Kendini üstün görmek veya olaylar ile karşılaşma cesaretine sahip olmamaktan daha acı verici hastalık ne olabilir?

Ama her ne kadar gizli de olsa kalbi hastalıkları tümüyle gizlemek mümkün olmadığı ve dolayısıyla bir takım belirtilerinin insanın yüzünde ve bedeninin tüm organlarında görüldüğü gibi nifak hastalığı da böyledir. Birçok farklı özellikleri ile tanımak mümkündür.

Nifak özel anlamıyla zahirde Müslümanların safına katılan; ama, batın açısından yüreğini küfre ısmarlayan imansız insanların sıfatıdır. Bunlar sadece İslam için değil; hayat verici ve ilerici tüm dinler için birer tehlike konumundadır. Münafıklar Müslümanların saflarına sızarak her fırsatta bozgunculuk etmektedirler. Zaten bu şiddetli düşmanca tutumları sebebiyle Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayetlerde çok ağır saldırılara uğramışlardır. Öyle ki onlar hakkında münafikun adında başlı başına bir sure nazil olmuştur. Ehl-i Beyt’ten nakledilen rivayetlerde de şiddetli bir şekilde kınanmışlardır. Örneğin İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* münafıkları tanıtma noktasında Resul-i Ekrem’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şu hadisi rivayet etmektedir: *“insan her ne kadar oruç tutsa, namaz kılsa ve Müslüman olduğunu zannetse bile şu üç sıfat kimde bulunursa o şahıs münafıktır: kendisine güvenildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler ve söz verdiğinde sözünü tutmaz, cayar.* [[93]](#footnote-93)

Burada Hz. Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* münafıklar hakkında söylemiş olduğu güzel ve anlamlı sözüne dikkatinizi çekmek istiyoruz:

“Allah-u Teala’nın kulları, Allah-u Teala’dan korkup sakınmanızı, mü­nafıklardan çekinmenizi tavsiye ederim. Onlar sizi sa­pıtmaya çalışan, günah işleyip insanı günaha sevk eden, renkten renge giren, her türlü entrikayı çeviren, her fır­satta imanınızın bir direğini yıkmaya kasteden, her gö­zetleme yerinde sizi gözetleyen sapık kimselerdir. Dış­ları temiz, kalpleri ise hastalıklarla dolu ve bozuktur. Sinsi sinsi yürür, görünmeden takip ederler. Kendileri her derde deva, sözleri şifa gibi görünür. Ama yaptıkları işler, hekimleri bile dermansız derde uğratır. Ümit ede­nin arzusunun kırılmasını, belaya düşenin beter olma­sını ister, ferahlıkta olanı çekemezler.

Onlar her yola serilip bekleyen, her kalbe tesir eden, her musibete akıtacak gözyaşı olan kimselerdir. Birbir­lerine övgüyü bile borç verirler, çıkar için över ve kar­şılığını beklerler. İstedikleri zaman istediklerinde ısrar eder, kınadıkları kişinin sırrını yayar, hükmettikleri za­man haddi aşıp, aşırı giderler.”[[94]](#footnote-94)

Bu tefsirin sonunda, gelecekteki bazı ayetlerde de yine münafıkların bir takım özelliklerine işaret edeceğiz.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(20)

17. Onlar, ateş yakan kimseye benzer; ateş etraflarını aydınlatınca Allah nurlarını yok eder, onları karanlıklar içinde terk eder de (hiç bir şeyi) göremezler.

18. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden (hatalarından) dönmezler.

19. Veya (onlar) karanlıklarda, gök gürlemeleri ve şimşek arasında gökten boşanan sağanağa tutulup, yıldırımlardan ölüm korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkayan kimseye benzer. Şüphesiz Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

20. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır; onları aydınlattıkça ışığında yürürler ve üzerlerine karanlık basınca durakalırlar. Allah dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.

Tefsir

Münafıkların halini betimlemek için iki ilginç örnek

Münafıkların bazı sıfat ve özelliklerini beyan ettikten sonra Kur’an-i Mecid münafıkların durumunu betimlemek için yukarıdaki ayetlerde iki ilginç benzetmede bulunmuştur:

1- Birinci örnekte benzetmeler: Kur’an-i Kerim şöyle buyurmuştur: “Onların misali karanlık gecede yollarını bulmak ve hedeflerine erişmek için ateş yakan kimse misalidir. Ama bu ateş etraflarını aydınlatınca aniden Allah-u Teala ateşlerini söndürür ve onları karanlıklarda bırakır. Öyle ki artık hiç bir şeyi görmez olurlar.”

“Allah nurlarını yok eder, onları karanlıklar içinde terk eder de (hiç bir şeyi) göremezler”

Münafıklar bu küçük ateş ve ışıklarıyla karanlıklara karşı koyabileceklerini düşünüyorlardı. Ama aniden bir fırtına kopmakta veya iri taneli yağmurlar yağmakta ya da yakıtları bittiği için ateşleri sönmeye yüz tutmaktadır. Böylece onlar yeniden korkunç karanlıklarda şaşkınlık içinde bocalamaktadırlar. Ayet şöyle devam etmektedir: Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Zira hakikatleri derk eden hiç bir temel araca sahip değillerdir. Onlar asla yollarından geri dönmezler.

“Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden (hatalarından) dönmezler.”

Allah-u Teala bu ayet-i şerifede münafık ve kafirlerin makamını beyan etmeye çalışmış, resulüne şunları haber vermiştir: Bu münafıklar insani ve batıni güçlerini tümüyle kaybetmişlerdir. Allah-u Teala’nın kendilerinde karar kıldığı ve de açığa çıkarmak zorunda oldukları o ilahi kabiliyetlerini kendi kötü seçimleriyle yok etmiş ve kendilerini tümüyle ilahi ihsanlardan mahrum kılmışlardır. Bu yüzden artık göz, kulak, dil ve kalpleri çalışmaz hale gelmiş, hiç bir eseri görülmeyen kayıp insan durumuna düşmüşlerdir. Ayet ikinci örnekte münafıkların hayat sahnesini bambaşka bir şekilde betimlemektedir:

Oldukça karanlık ve zulmani bir gecedir, oldukça korkunç ve tehlikeli, yağmur tüm şiddeti ile yağmaktadır. Göklerde şimşekler çakmakta, korkunç ve dehşet verici gök gürültüsü nerede ise kulakları perdesini yırtmakta. Hiç bir sığınağı olmayan bir insan bu tehlikeler dolu karanlık ve geniş çölde şaşkın şaşkın, ne yapacağını bilmek halde bocalamaktadır. Şiddetli yağmurlar altında ıslanmış, sığınabileceği hiç bir sığınak yoktur. Ayrıca karanlıklarda bir adım yürüyecek imkana da sahip değillerdir.

Kur’an-ı Kerim çok kısa bir ifadeyle işte böyle bir şaşkın yolcunun halini dile getirmektedir.

“Veya (onlar) karanlıklarda, gök gürlemeleri ve şimşek arasında gökten boşanan sağanağa tutulup, yıldırımlardan ölüm korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkayan kimseye benzer.”

Kur’an-ı Kerim daha sonra şöyle buyurmaktadır:

“Yıldırımlardan ölüm korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkayan kimseye benzer.”

Ayetin sonunda ise şöyle buyurmaktadır:

“Şüphesiz Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.”“

Yani kafirler nereye giderlerse gitsinler, Allah-u Teala’nın kudret dairesinden dışarı çıkamazlar. Allah-u Teala onları tümü ile kuşatmıştır.

Karanlık gökyüzünde birbiri ardınca şimşekler çakmaktadır:

“Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır. Onları aydınlattıkça ışığında yürürler ve üzerlerine karanlık basınca dura- kalırlar.”

Onlar sürekli kendilerini tehlikede hissediyorlar. Zira çölün bağrında ne bir dağ gözükmekte ve ne de bir ağaç... Kendilerini şimşek ve yıldırımların tehlikesinden koruyabilecek hiç bir sığınak da yoktur. Her an üzerlerine bir yıldırım düşebilir ve bir anda kül yığını haline gelebilirler. Hatta gök gürlemesi kulak perdelerini yırtabilir ve şimşeğin göz alıcı ışınları gözlerini kör edebilir. Evet, eğer Allah-u Teala isterse onların kulak ve gözlerini yok eder. Zira Allah-u Teala her şeye kadirdir.

“Allah dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.”

Peygamber zamanında İslam’ın yıldırım gibi yayılması münafıkların gözünü almıştı. Bu Kur’an-ı Kerim ayetleri de münafıkların gizli sırlarını ifşa etmekte ve yıldırım gibi onları hedef seçmektedir. Onlar her an yeni bir ayetin nazil olup başka sırlarının da ifşa olacağından ve böylece halk içinde rezil rüsva duruma düşeceklerinden korkuyorlardı.

Nitekim Kur’an-ı Kerim Tövbe suresi 64. ayette şöyle buyurmaktadır:

“İki yüzlüler, kalplerinde olanı haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki: “alay edin bakalım, Allah çekindiğiniz şeyi ortaya koyacaktır.”

Münafıklar gizli sırlarının ifşa olmasıyla Allah-u Teala’nın kendilerine savaş ilan etmesinden korkuyorlardı. O gün oldukça güçlü olan Müslümanların kendilerine saldırmasından endişe duyuyorlardı. Kur’an-ı Kerim şöyle buyur maktadır:

“İkiyüzlüler, kalplerinde fesâd bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayanlar, eğer bundan vazgeçmezlerse, and olsun ki, seni onlarla mücadeleye davet ederiz; sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar. Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler.”[[95]](#footnote-95)

Önceden de işaret edildiği gibi İslami edebiyatta münafıklar hakkında bir çok rivayet ve eser mevcuttur. Bu cümleden İmam Sadık*(Allah’ın selamı üzerine olsun)* babalarından, onlar da Hz. Resulullah’dan *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: *“Ey Ali! Müminin üç alameti vardır: namaz, oruç ve zekat. Münafığın da üç alameti vardır: konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendine güvenildiğinde ihanet eder.”[[96]](#footnote-96)*

Hakeza Abdullah b. Ömer de Resullullah’dan *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle rivayet etmektedir: *“şu dört haslet nifakın alametidir: konuşurken yalan söylemek, söz verdiğinde özür dilemek, düşmanlığında fısk ve fücura düşmek ve emanete ihanet etmek. [[97]](#footnote-97)*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (22)

21- “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet ediniz; umulur ki takva sahibi olursunuz.

22- O, yeryüzünü size bir döşek ve göğü de bir bina kıldı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere ürünler meydana getirdi. O halde Allah'a eş koşmayın. Halbuki siz de biliyorsunuz (ki onlar ne sizi yaratmış ve ne de sizlere rızık vermektedir.)”

Allah-u Teala burada bütün insanlara hitap etmekte ve onlara yaratıcıya kulluk ve ibadette bulunmayı emrederek şöyle buyurmaktadır:

Tefsir

Sadece Allah’a tapın!

Önceki ayetlerde Allah-u Teala üç grubun (takva sahipleri, kafirler ve münafıkların) halini beyan etmiştir. Hakeza; takva sahiplerinin Allah-u Teala’nın hidayetinden nasiplendiğini ve Kur’an-ı Kerim’in onlar için bir hidayet kaynağı olduğunu bildirmiştir. Kafirlerin kalbine ise cehalet ve bilgisizlik mühürü vurulmuş, amelleri sebebiyle gözlerine gaflet perdeleri gerilmiş ve bu sebep ile hakkı batıldan ayırt edecek güçten yoksul hale gelmişlerdir. Münafıklar ise kötü amelleri sebebiyle Allah-u Teala’nın hastalıklarını arttırdığı hasta kalpli kimselerdir.

Ama bu ayetlerde ise bu açık değerlendirmenin ardından muttakilere özgü olan saadet ve kurtuluş yolunu açıkça göstererek şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet ediniz; umulur ki takva sahibi olursunuz.”

Ubudiyet ve ibadetin anlamı nedir?

Ubudiyet lügat açısından küçüğün büyüğe gösterdiği teslimiyet ve itaat anlamına gelmektedir.

İbadet; yücelik, ihsan ve fazilet açısından en üst derecede bulunan birine boyun eğme makamıdır. Bu yüzden Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “…sadece kendisine tapmanızı… buyurmuştur”[[98]](#footnote-98)

En küçük bir anlayış ve şuuru olan kimse kendisini ve Allah-u Teala’yı tanımak için aklını çalıştırır.”*Nefsini tanıyan şüphesiz ki rabbini de tanır.”* Bu hadis meşhur bir hadistir. Her kim nefsini ve hakkaniyetini tanırsa bu tanıma sayesinde kendi rabbini de tanır. İnsanın kendisini tanımasının, Allah-u Teala’yı tanımanın anahtarı olduğunu söylemişlerdir. İnsan kendisinin bir kul, Allah-u Teala’nın ise yüce bir ilah olduğunu anladığı taktirde can ve varlığının sahibi olan ve sürekli kendisinden feyiz aldığı Allah-u Teala’ya kulluk etmesi gerektiğini de derk eder. Öyle ki eğer bir an feyyaz olan Allah-u Teala’dan varlık feyizi kesilecek olursa hemen yok olacağını bilir.

Burada şu bir kaç nükteye dikkat etmek gerekir:

1- Kur’an-ı Kerim de yaklaşık yirmi defa tekrar edilmiş olan

“Ey insanlar” hitabı oldukça kapsamlı ve genel bir hitaptır ve Kur’an-ı Kerim’in belli bir sınıf, taife, kabile ve soya özgü olmadığını göstermektedir. Bütün insanlar bu genel davet karşısında eşit konumdadırlar. Herkes yegane olan Allah-u Teala’ya ibadete ve her türlü şirk ve sapıklıkla mücadeleye davet edilmiştir.

2- İnsanların şükretme duygusunu uyandırmak ve onları Allah-u Teala’ya ibadete cezbedebilmek için söze en büyük nimetten başlamaktadır. Bu önemli nimet bütün insanların yaradılış nimetidir. Hem Allah-u Teala’nın kudretini ve hem de ilmini, hikmetini; özel ve genel rahmetini gösteren bir nimettir. Zira insanın -bu varlık aleminin efendisinin- yaradılışında Allah-u Teala’nın sonsuz ilim ve kudretinin sayısız nişaneleri vardır. Allah-u Teala’nın geniş ve yaygın nimetleri tümüyle göze çarpmaktadır.

Allah-u Teala karşısında tevazu içinde olmayanlar ve O’na ibadet etmeyenler genelde kendisinin ve kendisinden öncekilerin yaradılışını düşünmeyenlerdir. Onlar bu büyük yaradılışın, tabiatın kör etkenlere isnat edilmeyeceği gerçeğine dikkat etmeyenlerdir. İnsanın ruh ve cisminde görülen bu eşsiz ve hesaplı nimetler, sonsuz ilim ve kudret kaynağı Allah-u Teala’dan başka hiç kimseye isnat edilemez.

O halde nimetleri hatırlatmak, Allah-u Teala’yı tanımanın en güçlü delili ve insanın Allah-u Teala’ya şükür ve ibadette bulunmasının en büyük manivelasıdır.

3- Bu ibadetin neticesi ise takva ve Allah-u Teala’dan sakınmadır.”umulur ki korunursunuz.”

O halde ibadet ve dualarımızın Allah-u Teala’nın azamet ve makamına hiç bir etkisi yoktur. Hakeza bunları terk etme durumunda da Allah-u Teala’nın yücelik makamına hiç bir olumsuz etkisi söz konusu değildir. Bu ibadetler takva kazanımı için birer terbiye sınıfları konumundadır. Takva; sorumluluk, batıni/deruni bir kaynama ve bir tür aşkınlıktır. Takva; insanın değer ölçüsü ve şahsiyetini değerlendirme aracıdır. Özetle ibadet sayesinde insan nefsani bir meleke/yeti olan takvanın güzel sıfatlarına sahip olabilir. Takva sadece ibadet ve kulluk sayesinde ortaya çıkan bir halettir.

4- “sizden öncekilerin…” cümlesi belki de şu nükteye işaret etmektedir: Eğer siz putlara tapma hususunda öncekilerin sünnetini delil gösteriyorsanız, bilin ki Allah-u Teala da hem sizin ve hem de sizden öncekilerin yaratıcısıdır. Allah-u Teala hem sizin hem de sizden öncekilerin maliki ve rabbidir. Dolayısıyla ister sizin, isterse de sizden öncekilerin puta tapması sapıklık dışında bir şey değildir.

Yer ve gök nimeti

Sonraki ayette insanın şükretmesine sebep olabilecek diğer büyük nimetlere işaret edilmektedir. İlk etapta yeryüzünün yaratılışından bahsetmektedir: “o, yeryüzünü size bir döşek…kıldı.”

Sizi sırtına bindiren, bu uzay boşluğunda baş döndürücü bir hızla hareket eden ve bu hareketi esnasında sizlere en küçük bir sarsıntı bile hissettirmeyen yeryüzü de, Allah-u Teala’nın en büyük nimetlerinden biridir.

Size hareket, istirahat, ev yapımı, bağ ve ziraat ekimi ve hayatın çeşitli araçlarını temin eden yeryüzünün çekim gücü (yer çekimi) de Allah-u Teala’nın sonsuz nimetlerinden biridir. Siz yer çekimi olmadığı taktirde hepimizin; evlerimizin ve eşyalarımızın santrifüj/merkezkaç güç sayesinde uzay boşluğuna dağılacağını ve başı boşluk içine düşeceğini hiç düşündünüz mü?

Yeryüzünün “döşek” diye adlandırılması da oldukça güzel bir tabirdir. Döşek hem huzur, rahatlık ve istirahat anlamını içermektedir ve hem de sıcak, yumuşak ve itidalli olma manasına gelmektedir.

Ehl-i Beyt’in dördüncü imamı İmam Seccad Ali bin Hüseyin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu ayetin tefsirinde iş bu hakikati beyan ederek şöyle buyurmaktadır:

“Allah-u Teala yeryüzünü cisimlerimize ve tabiatımıza uygun yaratmıştır. Sizi yakacak kadar sıcak ve sizi donduracak kadar soğuk kılmamıştır. Sizi rahatsız edecek kadar ağır kokulu ve sizi yok edecek kadar kötü kokulu da kılmamıştır. Hakeza yeryüzünü içinde boğulacağınız bir su da kılmamıştır. Hakeza içinde evler yapasınız ve ölülerinizi (ki varlıkları yeryüzünde binlerce afet yaratacaktır) gömesiniz diye de yeryüzünü sert kılmamıştır... Evet Allah-u Teala yeryüzünü size döşek kılmıştır.”[[99]](#footnote-99)

Ayette geçen “bina” kelimesi de “aleykum” (üzerinize) kelimesine teveccühen göklerin insanların başı üzerine bir tavan şeklinde bina edildiğine işarettir. Bu anlam açık bir şekilde Kur’an-ı Kerim’in bir başka yerinde de yer almıştır:

“Göğü karışıklıktan korunmuş bir tavan kıldık; ” [[100]](#footnote-100)

Bu tabir bugünkü astronomi ilmi açısından yer ve göklerin yapı biçimini bilen insanlara ilginç gelebilir ve bu tavan nasıldır ve nerededir? diye sorabilir. Acaba bu tabir gök katlarının soğan katmanları gibi birbiri üstünce tabakalar halinde olduğunu ifade eden Patlamyus dönemine ait astronomi görüşünü mü ifade ediyor? Aşağıdaki bilgiler bu konuyu tümüyle açıklığa kavuşturmaktadır:

“Sema” kelimesi Kur’an-ı Kerim de farklı anlamlarda kullanılmıştır. Hepsinin de ortak anlamı “yukarıda yer almak”tır. Bu ayette işaret edilen “sema” ise yeryüzünün atmosferi, yani tüm yeryüzünü örten yoğun hava kütlesidir. Bilginlerin dediğine göre, bu atmosferin kalınlığı kaç yüz kilometreyi bulmaktadır.

Eğer yeryüzünü her taraftan kaplayan bu yoğun hava kütlesinin hayati ve temel fonksiyonunu düşünecek olursak bu sağlam tavanın insanları korumada ne kadar etkili olduğunu mutlaka görürüz. Etrafımızı billur bir tavan gibi ören bu özel hava tabakası (ozon tabakası), hayat veren güneş ışınlarının yansımasına engel olmamakla birlikte, aynı zamanda kaç metre kalınlığındaki çelikten bir setten de daha sağlam ve dayanıklıdır. Eğer bu tavan, yoğun hava kütlesi olmasaydı yeryüzü sürekli gök taşlarının ve meteorların saldırısına uğrardı. Bu taktirde de insanların huzur ve güveni kalmazdı. Ama bu kaç kilometrelik yoğun hava kütlesi göktaşlarını ve meteorlarını daha yeryüzüne varmadan yakmakta ve yok etmektedir. Sadece çok az bir kısmı bu sınırı aşabilmekte ve insanlar için bir tehlike çanı olarak yeryüzünün bir köşesine düşmektedir. Ama bu az sayıda meteorlar asla insanın huzur ve güvenini bozacak düzeyde değildir.”Sema” kelimesinin anlamlarından birinin de atmosfer olduğunu gösteren kanıtlardan biri de büyük önderimiz İmam Sadık’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* gökyüzünün rengi hakkında buyurduğu cümledir: İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Mufazzal’a şöyle demiştir: *“Ey Mufazzal göğün rengini düşün. Allah-u Teala göğü insanın gözü için en uygun renk olan mavi boyamıştır. Öyle ki göklere bakmak bile gözleri güçlendirmektedir.”[[101]](#footnote-101)*

Bugün de bildiğimiz gibi göklerin mavi rengi yeryüzünün etrafını saran yoğun hava kütlesinin, yani atmosferin renginden başka bir şey değildir. O halde gökten maksat bu hadiste de beyan edildiği gibi atmosferdir.

Nahl suresi 79. ayette de Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Göğün boşluğunda Allah’ın buyruğuna boyun eğerek uçan kuşlara bakmıyorlar mı? Onları Allah'tan başka tutan kimse yoktur. İman eden Kavim için bunda dersler vardır.”

Göğün diğer anlamları hakkında da bu surenin 29 . ayetinin tefsirinde daha geniş bir açıklamada bulunacağız.

Daha sonra yağmur nimetini hatırlatarak şöyle buyurmaktadır: “gökten su indirip…”

Ama hangi suyu? Elbette hayat verici, yaşam sebebi, bütün bayındırlıkların temeli ve bütün maddi nimetlerin özü olan suyu…

Bu cümle de yeniden “sema”dan maksadın atmosfer olduğunu önemle vurgulamaktadır. Zira bildiğiniz gibi yağmur bulutlardan, bulutlar da atmosferde dağınık olan buharın yoğunlaşmasından vücuda gelmektedir.

İmam Seccad Ali b. Hüseyin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu ayetin tefsirinde yağmurun yağması hususunda şu güzel ve çarpıcı açıklamayı yapmıştır:

“*Allah-u Teala göklerden tüm dağların zirvelerine, tepelere, çukurlara; özetle bütün yüksek ve alçak yerlere ulaşsın diye yağmuru indirmiştir. Yağmuru tane tane, yumuşak ve birbiri ardınca bazen iri taneler halinde ve bazen de küçük damlalar halinde yeryüzüne indirmiştir. Böylece yeryüzüne inmesini, toprağın suya kanmasını sağlamıştır. Yağmuru; topraklarınızı, ağaçlarınızı, tarlalarınızı ve meyvelerinizi silip süpürmesin diye sel şeklinde akıtmamıştır.”[[102]](#footnote-102)*

Kur’an-ı Kerim daha sonra yağmurun bereketiyle insana nasip olan meyve türlerine işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“Onunla size rızık olmak üzere ürünler meydana getirdi.”

Bir yandan Allah-u Teala’nın yaygın rahmetini tüm kullara açıkça gösteren bu ilahi program, bir yandan da Allah-u Teala’nın kudretini insanlara beyan etmektedir. Renksiz bir sudan yüz binlerce meyve ve taneyi farklı özellikleri ile tüm varlıklar için nasıl yarattığını göstermektedir. Bu Allah-u Teala’nın varlığını gösteren en canlı örnektir. Bu yüzden hemen ardından şöyle buyurmaktadır “O halde Allah'a eş koşmayın. Halbuki siz de biliyorsunuz (ki onlar ne sizi yaratmış ve ne de sizlere rızık vermektedir.)”

Evet hepiniz biliyorsunuz bu putlar ve sahte ortaklar ne sizi yaratmışlar, ne size rızık vermekteler ve ne de size en küçük bir ihsanda bulunmaktalar. O halde nasıl olur da onları Allah-u Teala’nın ortağı karar kılarsınız?

Farklı şekilleri ile putperestlik

Şu gerçeğin de bilinmesi gerekir ki; Allah-u Teala için ortak koşmak sadece taştan veya ağaçtan putlar yaratmak veya Hz. İsa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* gibi bir insanı teslis inancı esasınca üç tanrıdan biri ilan etmek ile sınırlı değildir. Bunun çok daha geniş bir anlamı vardır. Çok gizli ve örtülü şekilleri de kapsamaktadır. Genel anlamda hayatta Allah-u Teala’dan gayrisini etkili görmek de bir tür şirktir.

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24)

23. Kulumuza indirdiğimizden suizanla karışık bir şüphe içindeyseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin; eğer doğru sözlü iseniz Allah'tan başka, şahitlerinizi de (yardıma) çağırın.

24. Yapamazsanız, ki yapamayacaksınız, o halde, kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taş olan ateşten sakının.

Tefsir

Allah-u Teala kafir ve münafıkların halini beyan ettikten yer ve göklerin yaratılışı, yağmurun indirilişi ve yeryüzünün yeşermesi yoluyla alemin yaratıcısını ve terbiye edicisini ispat ettikten sonra Kur’an-ı Kerim’in hakkaniyeti ve Resulullah’ın doğruluğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Herkese kendi anlayışı ölçüsünce bir hüccet olması ve Resul-ı Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* risalet ve nübüvvetinin ispatı için, apaçık delillerle Kur’an-ı Kerim’in bir mucize olduğunu ortaya koymuş ve Kur’an-ı Kerim’in hakkaniyetini ispat etmeye çalışmıştır. Bu sadece Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* zamanındaki insanlar için değil, her asır ve zamanda yer alan tüm insanlar için söz konusudur: Bu yüzden ayet şöyle buyurmaktadır:

“Kulumuza indirdiğimizden suizanla karışık şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure getirin; ”

Yani ey muhalifler yüce alemden özel kulumuza indirdiğimiz ve harf ve lafız şekline getirdiğimiz bu Kur’an-ı Kerim’in Allah-u Teala tarafından indirilmediğini ve dolayısıyla beşer ürünü bir kitap olduğunu iddia ediyorsanız, sizde zahirde onun gibi bir insansınız.”bende sizin gibi bir beşerim” o halde siz de Kur’an-ı Kerim gibi bir kitap getirin; kendinizden olan tanıkları ve sizin gibi Kur’an-ı Kerim’i inkar eden kimseleri de yardıma çağırın ve getirdiğiniz şeyleri Kur’an-ı Kerim’in en küçük bir suresi ile, örneğin Kevser suresi ile mukayese edin. Eğer bütün özellikler ve yücelikler açısından birbirine eşitse o zaman Kur’an-ı Kerim’in Allah-u Teala’nın kitabı olduğunu inkar etmeniz yerinde olur.

Fesahat ve edebiyat ustaları olan kafirler ve müşrik Araplar belagat hususundaki bütün gurur ve iddialarına rağmen bu meydan okumaya cevap veremediler. Kur’an-ı Kerim ile boy ölçüşmekten kaçındılar. Bu yüzden bu edebi savaşı kanlı savaşlara dönüştürdüler. Onlar için edebi bir savaşta yenilgiye uğramak, öldürülmekten daha zordu. Arap edebiyatçıları Kur’an-ı Kerim’in bu açıkça meydan okuması karşısında aciz kalmışlardı. Hem Kur’an-ı Kerim asrında yaşayan kimseler ve hem de sonraki asırda dünyaya gelenler; hiç kimse Kur’an-ı Kerim’in bir benzerini ortaya koyamamıştır. Bütün güçleri ile çalıştıkları halde, Kur’an-ı Kerim aleyhine bir şey bulamamışlardır. Dolayısıyla bütün çabalarından sonra gerilemek ve geri adım atmak zorunda kalmışlardır.

Kur’an-ı Kerim hangi açıdan mucizedir?

Kur’an-ı Kerim’in mucize oluşu onun sözde fesahat ve beyanda akıcılığına özgü değildir. Kur’an-ı Kerim’in mucize oluşunun sayısız boyutu vardır. En küçük boyutuyla dahi insan ikna olabilir ve kendisi için yeterli delil kabul edebilir. Kur’an-ı Kerim’i mütalaa eden bütün dil bilimcileri kalem ehli, edebiyat ve fesahat sahiplerinin de tanıklık ettiği üzere Kur’an-ı Kerim’in üslubu, harf düzeni ve kelime terkibi fesahat ve belagatın en üstün derecesindedir. Söylendiği üzere Kur’an-ı Kerim’in indiği asırda fesahat, belagat ve edebiyat ilmi nihai derecesine ulaşmıştı. Kur’an-ı Kerim de Arapça indiği halde; onca fesahat ve belagat sahibi edebiyatçılar, Kur’an-ı Kerim’in en küçük bir ayetini dahi getirmekten aciz kaldılar. Resulullah’a karşı sergiledikleri büyük düşmanlıkla savaş, kan dökme ve yakınlarının esaretine razı oldukları halde Kur’an-ı Kerim ile savaşmaya yanaşmadılar. Şüphesiz ki eğer Kur’an-ı Kerim beşer sözü olsaydı ve bizzat peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* onu imla etmiş olsaydı, düşmanları edebiyat uzmanları olduğu için Kur’an-ı Kerim gibi birden fazla kitap getirirler ve bu kitabın da Allah-u Teala tarafından nazil olmadığını, aksine Peygamberin kitabı olduğunu ispat ederlerdi. Eğer Kur’an-ı Kerim’in bir benzerini getirmiş olsalardı, onu büyük bir titizlik ile korur, her yere yayar ve şimdiye kadar da baki kalmış olurdu. Böylece de İslam düşmanları her zaman o kitabı bize gösterir ve bunu her yere ilan ederlerdi. O halde ne oldu da böyle bir şey gerçekleşmedi?

Şüphesiz ki Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* zahiren ümmi ve okur- yazar değildi. Hiç bir öğretmen ve üstad görmemişti. Hiç bir mal ve imkanata sahip değildi. O daha doğmadan babası vefat etmiş, küçük yaşlarda annesini kaybetmiş ve dedesi Abdulmuttalib’in nezdinde buluğa ermişti. Bütün bunlara rağmen böyle bir insanın geçmiş peygamberlerin durumu ve Allah-u Teala’dan başka hiç kimsenin bilmediği gelecek ile ilgili olaylar hakkında bu kadar geniş bir bilgi sahibi olması mümkün değildi. Evet onun ilmi ve bilgisi başka hiç bir yerden alınmış olamaz.

“O, kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir.”

Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)*, varlık aleminin kalbi ve yaratılışın temelidir. Allah-u Teala ona ilim ve bilginin yolunu öğretmiştir. Bazı müfessirlerin tabiriyle şöyle demek mümkündür: Kur’an-ı Kerim’in hakikati ve nazil olduğu yer Hz. Muhammed’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* göğsü ve mübarek yaratılışıdır. Onun mübarek göğsü levh-i mahfuzdur. Vahiy ve kudret kalemi vesilesi ile celal sahibi Allah-u Teala tarafından bütün ilk ve son ilimler Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* kalbine kaydedilmiş, zapt edilmiştir.

O halde bütün ilimleri, hikmeti ve marifetleri kapsadığı hasebiyle bu kitap “Kur’an” olarak adlandırılmıştır. Hak ve batılı birbirinden ayırt ettiği hasebiyle de “furkan” denmiştir. Helal ve haramı beyan ettiği hasebiyle de “tibyan” olarak adlandırılmıştır. Kur’an-ı Kerim üzerinde biraz olsun düşünen her bilgin insan, ilim ve bilgi düzeyi yükseldikçe Kur’an-ı Kerim’in nükte ve sırlarının da bir o kadar açığa çıktığını anlar. Evet, bu şeriat; kıyamete kadar baki kalmalıdır ve bütün insanlar da bu dinle amel etmek zorundadır. Bu kitap ilahi bir kitaptır. Bugün elimizde kalan yegane şey hem bir kanun kitabı ve hem de peygamberin mucizesi olan Kur’an’dır. Elbette böyle bir kitap bütün ilimleri kapsamalı ve bütün bilginlerin ilminin üstünde olmalıdır. Öyle ki; beşer ilmi ne kadar ilerlerse ilerlesin bu mukaddes kitapta ondan daha üstünü bulunmakta ve hiç kimse için herhangi bir özür bırakmamaktadır.

Özetle dünyadaki bütün alimlerin ilimleri, çağın bilginlerinin tüm bilgileri, dünya siyasetçilerinin bütün siyasetleri, siyasi kanun ve kurallar ve özetle insanın ilerlemesine ve yücelmesine sebep olan her şey Kur’an-ı Kerim’den ve Muhammedi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* kanunlardan alınmıştır. Nitekim bizzat Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.”[[103]](#footnote-103)

Bu ayet de iddiamızı onaylayan en büyük kanıttır.

Muhterem okuyucular eğer yeryüzünü dörde bölecek olursak bunun dörtte üç bölümünün sular ve denizler olduğunu, bu üç bölümü ikiye katladığımızda tümünün mürekkep dahi olsa Kur’an-ı Kerim’in sırlarını ve ilimlerini yazdığımız takdirde bu denizlerin tükeneceğini, ama Kur’an-ı Kerim’in ilim ve marifetlerinin asla tükenmeyeceğini hiç düşündünüz mü? O halde Kur’an-ı Kerim’in azametini düşünün ve dikkat edin.

Neden peygamberler mucizeye ihtiyaç duymaktadır?

Bildiğimiz gibi nübüvvet ve peygamberlik makamı bir grup temiz insana verilmiş en büyük makamdır. Zira diğer makamlar genelde insanların bedenlerine hükmetmektedir. Oysa nübüvvet makamı; toplumun ruh ve yüreğine hükmeden bir makamdır. Bu yüzden; sahip olduğu yüce değer hasebiyle de bir çok yalancı iddiacılar bu makama sahip olduklarını iddia etmekte ve bundan kötü istifade etmeye çalışmaktadırlar.

Bu durumda; insanlar, ilk bakışta ya her iddiacının iddiasını kabul etmeli veya tümünün iddiasını reddetmeliydi. Eğer hepsinin davetini kabul edecek olsaydı şüphesiz büyük bir kargaşa kopar, Allah-u Teala’nın dini bu takdirde hangi şekilde tecelli ederdi? Eğer hiç birini kabul etmezse o zaman da sonuç sapıklık ve geri kalmışlık olacaktı.

Dolayısıyla peygamberlerin gönderilmesini gerekli gören delil; gerçek peygamberlerin bir takım olağanüstü özelliklerinin olmasını, bu olağanüstü özellikler sebebiyle yalancı iddiacılardan ayırt edilmesini ve bu özelliklerin peygamberlerin hakkaniyetlerinin bir senedinin olması gerektiğini de söylemektedir.

Bu esas üzere her peygamberin bir mucizesi olması gerekir. Bu mucize onun risaletinin doğruluğuna şahit konumdadır. Mucize kelimesinin lafzından da anlaşıldığı üzere peygamber başkalarının ortaya koymaktan aciz olduğu işleri yapabilme gücüne de sahip olmalıdır. Örneğin ölüleri diriltmek, hayvanlarla veya cansızlarla konuşmak gibi mucizesi olan bir peygamber, insanları benzeri ile mukabelede bulunmaya davet etmelidir. Peygamber sözünün doğruluğunun alametini mucizeleri ile ortaya koymalıdır. Başkalarını da bunun bir benzerini getirmeye davet etmelidir. Bu olaya ıstılah olarak “tahaddi” (meydan okuma) denmektedir.

Kur’an-ı Kerim İslam Peygamberi’nin (Allah’ın selamı selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) ebedi mucizesidir.

İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* eliyle ortaya çıkan mucizelerin en büyüğü olan Kur’an-ı Kerim onun hakkaniyetinin en canlı kanıtıdır. Elbette İslam alimlerinin de naklettiği üzere Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* mucizeleri toplam olarak yaklaşık 4440 mucizeyi bulmaktadır. [[104]](#footnote-104) Kur’an-ı Kerim Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* mucizesidir. Kur’an-ı Kerim insan fikirlerinin çok üstünde bir kitaptır ve hiç kimse şu ana kadar onun gibisini ortaya koyamamıştır. Bu kitap büyük bir semavi mucizedir.

Kur’an-ı Kerim İslam peygamberinin hakkaniyetinin canlı senedidir ve onun bu mucizesi diğer tüm mucizeler arasında en büyük ve seçkin olanıdır. Zira Kur’an-ı Kerim yetkin, ebedi, evrensel ve ruhani bir mucizedir.

Önceki peygamberler, kendi mucizeleri ile birlikte olmak ve mucize olduklarını ispat etmek için muhaliflerini aynıyla mukabelede bulunmaya davet etmek zorundaydı. Gerçekte onların mucizesinin dili yoktu ve sadece peygamberlerin sözünü tamamlıyordu. Bu söz; Peygamber-i Ekrem’in Kur’an-ı Kerim dışında diğer mucizeleri hakkında da geçerlidir.

Ama, Kur’an; konuşan bir mucizedir ve kendini tanıtmaya ihtiyacı yoktur. İnsanları bizzat kendisine davet etmektedir. Muhaliflerini boy ölçüşmeye davet etmekte, mahkum kılmakta ve girdiği her savaş meydanından galip ayrılmaktadır. Zira Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* vefatından yıllar geçtiği halde Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hayatta olduğu o ilk günkü gibi davetini sürdürmektedir. Kur’an-ı Kerim hem dindir, hem mucizedir. Hem kanundur ve hem de kanun senedidir.

Ebedi ve evrensel olmak

Kur’an; mekan ve zaman sınırını aşmış ve zaman üstü bir konumda bulunmaktadır. Zira diğer peygamberlerin mucizeleri, hatta Kur’an-ı Kerim dışında Peygamber-i Ekrem’in diğer mucizeleri de belli bir mekan veya zamanda ve özel bir grubun karşısında gerçekleşmiştir. İsa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* daha beşikteyken insanlarla konuşması, ölüleri diriltmesi ve benzeri mucizeler Hz. İsa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* vasıtasıyla belli bir mekan veya zamanda ve de belli şahısların karşısında gerçekleşen mucizelerdir. Nitekim bildiğimiz gibi, zaman ve mekan çizgisinde yer alan gerçeklerden uzaklaşıldıkça, o gerçekler silikleşmeye, unutulmaya başlar. Bu, zamanla ilgili işlerin en açık özelliklerindendir. Ama, Kur’an; belli bir zaman ve mekana özgü değildir. Bin dört yüz yirmi yıl önce Hicaz’ın karanlık ortamında sahip olduğu muhteva ve özellikleriyle tecelli eden Kur’an-ı Kerim bu günde aynı muhteva ve özellikleriyle bizler için tecelli etmektedir. Hatta zaman ve ilmin ilerlemesi de önceki asırlarda yaşayan insanlara oranla Kur’an-i Kerim’den daha çok istifade etme imkanını bizlere vermiştir. Kur’an-ı Kerim her ne kadar zaman ve mekan rengine bürünse de ebedi olarak tüm dünyada ilerlemeye devam edecektir. Şüphesiz evrensel ve ebedi bir din, evrensel ve ebedi hakkaniyetini ispat eden bir senede de sahip olmalıdır. Bu senet bir reçete olarak ellerde bulunmalı ve örneğin şu konulara sürekli cevap vermelidir:

- İlimler, keşifler ve ilmi kanunlar

- Tabiat, bitkiler, hayvanlar... alemi

- Samanyolu ve diğer gezegenlerdeki yaşam ve hayat ihtimali

- Doğal fenomenler, sular, rüzgarlar, dağlar...

- Varlık, yeryüzü ve insanın yaratılış tarihi.

- İnsan ve toplumun, güzel ve çirkin özellikleri.

- İnsan, yeryüzü ve evrenin geleceği

- İnsan, insanın cisim ve ruhu; gizli ve açık boyutları

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25)

25. İman edenler ve salih işler yapanlara, kendilerine altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Onlara buranın bir ürünü rızık olarak verildiğinde, “Bu daha önce de rızıklandığımızdandır” (ama bunlar ne kadar da güzel ve iyidir.) derler. Kendilerine getirilen meyveler (güzellik ve iyilik açısından) hep birbirine benzer. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve orada temelli kalırlar.”

Tefsir

Cennet nimetlerinin özellikleri

Geçen konunun son ayetinde kafirler ve Kur’an-ı Kerim’i inkar edenler, elem verici bir azapla tehdit edildikten sonra bahsini ettiğimiz bu ayette ise müminlerin kaderini/geleceğini beyan etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in da metodu olduğu üzere bu ikisi birbiriyle karşılaştırılarak gerçeklerin daha da açık bir şekilde anlaşılması istenmiştir.

Önce şöyle buyurmaktadır:

“İman edenler ve salih işler yapanlara, kendilerine altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.”

Bilindiği gibi sürekli bir suya sahip olmayan ve dışarıdan taşıma sular ile sulanan bağ ve bahçelerin fazla bir tazeliği yoktur. Sürekli suya sahip olan bağ ve bahçeler her zaman tazedir. Bağları sulayan, asla kesilmeyen ve kuraklık tehdidi altında bulunmayan suların suladığı bahçeler; şüphesiz cennet bahçeleridir.

Daha sonra bu bahçelerdeki çeşit çeşit meyvelere işaret ettikten sonra şöyle buyurmaktadır:

“Onlara buranın bir ürünü rızık olarak verildiğinde, “Bu daha önce de rızıklandığımızdandır” (ama bunlar ne kadar da güzel ve iyidir.) derler.”

Müfessirler; bu cümle için çok çeşitli tefsirler yapmışlardır.

Bazıları şöyle demiştir: Bundan maksat şudur: Bu nimetler; bizim daha önce dünyada yaptığımız amellerimizdir ve bunun için gerekli şartlar önceden dünyada sağlanmıştı.

Diğer bazıları ise şöyle demiştir: Cennet meyveleri kendilerine ikinci defa sunulduğunda, “Biz bu meyvelerden daha önce yedik” derler. Ama onları yiyince çok yeni ve taze bir tada sahip olduğunu görürler. Başka bir tabirle, örneğin biz bu dünyada elma ve üzüm yiyince her defasında, bir önceki yiyişimizde aldığımız tadı alırız. Ama cennet meyveleri her ne kadar zahirde bir tür olsa da; her defasında yepyeni bir tadı vardır. İşte bu, cennetin üstünlüklerinden biridir. Adeta cennette tekrar diye bir şey yoktur.

Diğer bazıları ise şöyle demişleridir. Maksat şudur: cennet ehli cennetteki meyveleri görünce bu meyvelerin dünyadaki meyvelere benzediğini anlar. Böylece alışmadığı/ünsiyet edinmediği bir durumla karşılaşmamış olur. Ama yiyince tümüyle taze ve yeni bir tad alırlar.

Bu cümlenin; sözünü ettiğimiz bütün bu anlam ve tefsirlere işaret etmesi de mümkündür. Zira Kur’an-ı Kerim’in nitelendirmeleri bazen birden fazla anlama sahiptir.

Daha sonra şöyle devam etmektedir: **“Kendilerine getirilen meyveler (güzellik ve iyilik açısından) hep birbirine benzer.”**

Yani hepsi de, iyilik ve güzellik açısından birbirine benzemektedir. O kadar yüce derecelere sahiptir ki birini diğerine tercih etmek mümkün değildir. Ama dünyadaki meyvelerin bazıları yetişmemiş, bazıları haddinden fazla yetişmiş, bazıları renksiz ve kokusuz, bazıları renkli ve güzeldir. Ama cennet bahçelerindeki meyvelerin hepsi birbirinden daha güzel, daha tatlı ve daha ilgi çekicidir.

Velhasıl; bu ayette işaret edilmiş olan cennet nimetlerinin sonuncusu da temiz ve güzel eşlerdir. Ayet şöyle buyurmaktadır: **“Onlara orada tertemiz eşler vardır.”**

Bu dünyada olması mümkün bütün kirliliklerden ve pisliklerden arınmış, tertemizdirler. Ruh, kalb, cisim ve beden açısından ter- temizdirler. Dünyadaki nimetlerin en önemli problemi, insanın nimetlere sahip olduğu halde dahi her an bu nimetleri kaybedebileceği korkusu içinde olması ve sürekli sıkıntı içinde bulunmasıdır. Dolayısıyla da bu nimetler asla insanlara huzur veremez. Ama cennet nimetleri ebedi olduğu için her açıdan, kamil ve huzur vericidir. Bu yüzden ayetin sonunda şöyle buyurulmuştur: **“ve orada temelli kalırlar.”**

Nükteler

1- İman ve amel

Bir çok Kur’an-ı Kerim ayetinde iman ve salih amel yan- yana zikredilmiştir. Bu vesileyle bu ikisinin asla birbirinden ayrılmadığı açıkça ortaya konulmuştur. Gerçekten de böyledir. Zira iman ve amel birbirini bütünleyen, kemale erdiren öğelerdir.

İman; eğer insanın ruh ve canına nüfuz etmiş olursa mutlaka nuraniyeti insanın amellerine de yansıyacak ve tüm davranışlarını salih kılacaktır. Bir odada yakılan ve ışığı bütün pencere ve kapıları aydınlatan bir kandil gibidir. İmanın nurlu ışığı da işte böyledir! insanın kalbinde aydınlanınca ışıkları; göz, kulak, dil, el ve ayaklarında da açıkça görülür.

Talak suresi 11. ayette şöyle buyurulmaktadır:

“Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onu, içinde temelli ve sonsuz kalınacak, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel rızık vermiştir.”

Allah-u Teala; iman eden ve salih amel işleyenleri, cennet bahçelerine koyacaktır. Bu bahçelerin altından nehirler akmaktadır. Bu insanlar cennette sürekli kalacaklardır.

Nur suresi 55. ayette ise şöyle okumaktayız.

“Allah, “İçinizden iman edip salih amel işleyenlere, onlardan öncekileri halef kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kılacağına dair söz vermiştir...”

Usulen, iman bir kök gibidir; salih amel ise bunun meyveleridir. Tatlı meyvenin varlığı, köklerin sağlığına delalet eder. Sağlam köklerin varlığı ise faydalı meyvelerin yetişmesine neden olur.

Bazen imansız kimseler de salih ameller işleyebilir. Ama hiç şüphesiz bu, sürekli ve kalıcı değildir. Salih ameli garantileyen yegane gerçek insanın vücudunda kökleşen ve insanın kendisiyle sorumluluk duygusu taşıdığı imandır.

2- Temiz eşler

Bu ayette cennetteki eşler için beyan edilen yegane sıfat “mutahhara” (tertemiz) sıfatıdır. Bu da eşte olması gereken ilk şartın, temizlik olduğuna işarettir. Bu temizlik koşulu, diğer bütün koşulların üstünde yer almaktadır. Nitekim Peygamber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nakledilen şu meşhur hadis de sözünü ettiğimiz şu gerçeği aydınlatmaktadır.

“Çöplükte yetişen yeşil çiçeklerden sakının” ashab kendisine, “ey Allah’ın Resulü; bu bitkilerden maksadınız”nedir? diye sorunca da; şöyle buyurdular: “kötü ailede yetişen güzel kadındır.”[[105]](#footnote-105)

“Ezvac” (eşler) kelimesi, çoğul haliyle, eşler veya kadınlar anlamındadır ve “kocalar” kelimesinin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla mümin kadınlar ve eşler anlamında da olabilir. Yani dünyada, gerçek bir imana sahip olan ve imanlı erkeklerin eşleri olan kadınlar...

Cennet kadınları -Hur'ul- Ayn veya insanlardan- pak ve tertemizdirler. Kan, idrar, dışkı, meni, hayız, nifas, istihaze, pasaklılık, mikrop ve her türlü pisliklerden arınmışlardır. Hakeza kötü ahlak, haset, düşmanlık, kıskançlık ve benzeri kötü sıfatlardan ve batıni pisliklerden de münezzehtirler. Fuhuş ve zina gibi çirkin işleri de yoktur. Özetle temizliğin bütün derecelerine sahiptirler.

Bu yüzden peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)*, Said b. Amir’in naklettiği bir hadiste şöyle buyurmaktadır: *“Eğer cennet kadınlarından birisi dünyaya bir defa bakacak olursa yeryüzü mis kokusuyla dolar; nuru, güneş ve ayın nuruna galebe çalar. [[106]](#footnote-106)*

3- Cennetteki maddi ve manevi nimetler

Gerçi bir çok Kur’an-ı Kerim ayetlerinde, cennetteki maddi nimetler söz konusu edilmiştir. Örneğin altından ırmaklar akan bağlar, saraylar, temiz eşler, rengarenk meyveler, uyumlu dostlar ve benzeri bir çok maddi nimetler beyan edilmiştir. Ama bunların yanı sıra daha önemli manevi nimetlere de işaret edilmiştir. Öyle ki bu manevi nimetlerin azametini bizim kendi nakıs ölçülerimizle değerlendirmemiz mümkün değildir. Örneğin Tevbe suresi 72. ayette şöyle okumaktayız.

“Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde hoş meskenler vadetmiştir. Allah’ın hoşnut olması en büyük şeydir. İşte büyük kurtuluş budur.”

Beyyine suresi 8. ayette de cennetteki maddi nimetler zikredildikten sonra da şöyle buyurulmuştur:

“Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır.”

Gerçekten eğer bir kimse, bu makama ulaşır; Allah-u Teala’nın kendisinden; kendisinin de Allah-u Teala’dan razı olduğunu hissederse tüm lezzetleri bir anda unutur, sadece Allah-u Teala’ya gönül verir ve O’ndan başka hiç bir şeyi düşünmez. Bu ruhani ve manevi lezzetler; hiç bir dil ve ifadeyle nitelendirilemez.

Özetle; kapsamlılıkları hasıl olsun ve herkes kendi kabiliyetiyle liyakati ölçüsünde onlardan istifade etsin diye ahiretin cismani ve ruhani boyutunun olduğu gibi, cennet nimetlerinin de iki boyutu söz konusudur.

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (26)

“26. Allah sivrisineği ve onun küçüğünü bile misal olarak vermekten haya etmez. İman edenler bunun rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise “Allah bu mis0alle neyi murat etti?” derler, o, bu misalle bir çoğunu saptırır, bir çoğuna da hidayet eder. Onunla saptırdığı yalnız fâsıklardır.”

Tefsir

Örnek vermekten maksat; amacı açıklamak ve akli/öznel olan bir hususu hissedilir/nesnel bir şekle dönüştürmek içindir. Böylece akıl, vehimin de yardımıyla maksadına ulaşır. Zira insanın aklı bedenle irtibat halinde oldukça, manevi ruhu ve gerçekleri hayal ve vehmin yardımı olmaksızın derk edememektedir. Bu yüzden ilahi kitapta ve filozof ile edebiyatçıların kelimelerinde mana ruhu, örnek ve misaller kalıbına dökülmüştür. Böylece akli/öznel konulardan, hissedilir/nesnel konulara geçiş yapılması ve konunun anlaşılması sağlanmıştır.

Sivrisinek veya daha düşük hayvanların örnek verilmesi; belki de bu küçük şeyleri örnek ve misal vermenin ilahi azamet ve ilahi makam ile uyuşmayacağı düşüncesinin yanlışlığını gözler önüne sermek içindir. O’nun küçük veya büyüğe karşı Kibriya azameti eşit düzeydedir. Yüce veya alçak; üstün veya düşük hepsi; Allah-u Teala’nın azameti karşısında birdir ve O’nun rahmet deryasından istifade etmektedir. Hatta eğer dikkatlice bir bakacak olursan küçükten büyüğe tüm varlıkların bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğunu ve Allah-u Teala’nın emrine müsahhar olduğunu görürsün. Öylesine birbirine karışmış, bağlanmış, kol kola girmiş ve birlikte üzerlerine düşen görevlerini yapmaktalar ki; adeta, bir tek varlığa bürünmüş, hepsi tek bir varlık haline gelmiş ve birlikte hizmete soyunmuşlardır.

Belki de sivrisineğin örnek verilmesinden maksat; yaratıcısının azamet ve yaratış inceliğine ve bu kadar küçük bir varlığın yaratılışında gözlemlenen hikmetlere işarettir.

İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur: *“Allah-u Teala’nın sivrisineği örnek vermesinin sebebi, filde onca büyüklüğüne rağmen yarattığı her şeyi, onca küçüklüğüne rağmen fazladan iki organla birlikte sivrisinekte de aynen yaratmış olmasıdır. Sivrisineğin örnek verilmesi, müminlerin Allah-u Teala’nın yaratış inceliklerine ve varlık aleminin yaratılışındaki ilginçliklerine dikkatini çekmesi ve uyandırması içindir.”[[107]](#footnote-107)*

Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

“devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı?” [[108]](#footnote-108)

Hakeza; müminlerin emiri Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* de Nehc’ül- Belağa’da bu hususta şu ilginç açıklamayı yapmaktadır: *“Bütün canlılar; kuşlar, davarlar, otlayan ve otlamayanları, akıllı ve akılsız her çeşit ve sınıftan varlıklar, bir sivri sineği yaratmak için birleşseler, onu yaratmaya güç yetiremezler! Onu nasıl var edeceklerine dair bir yol bulamazlar. Bunu bilmek için akılları karışır ve sapıtır. Bütün kuvvetleri aciz kalır ve tükenir. Hepsi de yenilgiyi kabul etmiş bir şekilde bu işten vaz geçerler. O sivrisineği hiç bir zaman yoktan yaratmayacakları için acziyetlerini itiraf ederler, onu hiç yok edemeyeceklerini de kabullenirler.”[[109]](#footnote-109)*

“İman edenler bunun rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise “Allah bu misalle neyi murat etti?” Derler, o, bu misalle bir çoğunu saptırır, bir çoğuna da hidayet eder. Onunla saptırdığı yalnız fâsıklardır. İnkâr edenler ise “Allah bu misalle neyi murat etti?” Derler, o, bu misalle bir çoğunu saptırır, bir çoğuna da hidayet eder. . Onunla saptırdığı yalnız fâsıklardır.”

Şeyh Tusi Tıbyan tefsirinde (c. 1, s. 19’da) şöyle diyor: “Birileri Allah-u Teala’nın; bazılarını saptırıcı, bazılarını da hidayet edici bu misallerle neyi irade ettiğini sorunca Allah-u Teala cevap olarak şöyle buyurmaktadır: “Sadece fasıklar sapıtır, ama müminler derk, anlayış, marifet ve imanın doruğuna erişirler.”

Ayet-i şerife’nin nüzul sebebi

“Onlar, ateş yakan kimseye benzer...” ayeti ile “yahut gökten sağanak gibi boşanan gibidirler...” ayeti nazil olduğunda münafıklar; “Allah-u Teala bu örnekleri getirmekten yücedir” deyince, Allah-u Teala onların sözünü reddederek şöyle buyurmuştur: “Allah sivrisineği ve onun küçüğünü bile misal olarak vermekten haya etmez...”

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)

27- Onlar Allah'la yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar. Allah’ın birleştirilmesini buyurduğu şeyi ayırırlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar; zarara uğrayanlar işte onlardır.

Tefsir

Gerçek zarar edenler

Önceki son ayette fasıkların sapıklığından söz edildiği için bu ayette fasıkların üç sıfatı beyan edilerek tümüyle gerçek çehreleri ortaya konmaktadır.

1- Fasıklar; Allah-u Teala ile sözleştikten sonra da sözünde durmayanlardır.

“Onlar Allah'la yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar...”

2- Onlar Allah-u Teala’nın kurulmasını emrettiği bağları keserler.

“Allah’ın birleştirilmesini buyurduğu şeyi ayırırlar...”

Gerçi müfessirlerin bir çoğu bu ayetin sıla-i rahimde bulunmama ve akrabalık ilişkilerini kesme durumuna işaret ettiğini söylemişlerdir. Ama ayetin anlamına dikkat edilecek olursa sıla-i rahimin sadece örneklerinden biri olduğu, daha geniş bir anlama işaret ettiği görülecektir.

Zira ayet şöyle buyurmaktadır: Fasıklar, Allah-u Teala’nın kurulmasını emrettiği bağları keserler. Bu bağlar; akrabalık bağları, dostluk bağları, toplumsal bağlar, ilahi önderler ile kurulan bağ ve Allah-u Teala ile ilişkiler ile kapsamaktadır. Böylece bu ayeti sadece sıla-i rahimde bulunmaya özgü kabul etmek doğru değildir.

“Onlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler...”[[110]](#footnote-110) cümlesi, Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ve Ehl-i Beyt İmamları *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ile kurulan manevi bağ şeklinde tefsir edilmiştir. [[111]](#footnote-111)

3- Fasıkların diğer bir alameti ise yeryüzünde fesat çıkarmalarıdır ve buna son aşamada işaret edilmiştir:

“onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar.”

Elbette Allah-u Teala’yı unutan, O’na itaatten yüz çeviren ve hatta kendi akrabasına şefkat ve merhamet göstermeyen birisinin, başkalarına nasıl davranacağı da açıkça ortadadır. Onlar kendi mutluluğu, lezzetleri ve şahsi menfaatleri peşinde koşarlar. Toplum ne hale düşerse düşsün onlar için hiç fark etmez. Onların hedefi daha çok nasiplenmek ve daha çok mutluluktur. Onlar bu kötü hedeflerine ulaşmak için hiç bir kötülüğü işlemekten korkmazlar. Bu amel ve düşünce tarzının toplumda ne tür fesatlar yaratacağı zaten bellidir.

Kur’an-ı Mecid ayetin sonunda şöyle buyurmaktadır.”hüsrana uğrayanlar onlardır.”

Gerçekten insanın kendisi için en büyük övünç ve mutluluk kaynağı olabilecek maddi ve manevi sermayesini kendisinin yokluk, fena, sefalet ve kara günlere düşmesi yolunda harcaması kadar kötü bir zarar düşünülebilir mi?

“Fısk” kavramı gereğince Allah-u Teala’ya itaat dairesinden dışarı çıkanların bundan başka bir akibetleri olabilir mi?

İslam kültüründe “fısk” en çirkin ve nefret edilecek bir günahtır. Fısk cinayetten daha büyük ve ağırdır. [[112]](#footnote-112) Bu da “bizatihi” İslam’ın yeryüzünde barış ve huzur peşinde olduklarının en büyük delillerinden biridir. Bu yüzden bu barış ve huzuru bozacak hiç bir şeye tahammül edememektedir.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)

28- Allah'a nasıl küfredersiniz? Halbuki ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda o’na döneceksiniz.

29- Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan O’dur. Sonra, göğe doğru yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir.

Tefsir

Hayatın esrarlı veya gizemli nimetleri

Kur’an; üstteki iki ayette Allah-u Teala’nın bir dizi nimetlerini ve yaratılışın ilginç fenomenlerini zikrederek insanları Allah-u Teala’ya ve azametine yöneltmektedir. Allah-u Teala’yı tanıma hususunda daha önce (Bakara suresinin 21 ve 22. ayetlerinde) naklettiği delilleri adeta tamamlamaktadır.

Ayrıca unutmamak gerekir ki “Allah” mefhumunun sahih bir şekilde derki, imanın bir gereğidir. Bu iman, gerçek hidayet kaynağı olan Allah-u Teala’dan kaynaklanmalı ve bütün dini hususlarda geçerli bir iman olmalıdır. Allah-u Teala’nın mukaddes zatı hususunda bu marifeti elde etmenin en pratik çözümü ise gözlerimizin karşısında duran yaratılış alemidir.

Kur’an-ı Kerim burada Allah-u Teala’nın varlığını ispat için hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir noktadan işe başlamıştır. Bu metot Kur’an-i Kerim’de defalarca beyan edilmiş ve dikkate alınmıştır. Kur’an-i Kerim’de kabul edilmiş olan metot insanların eğitim ve öğretimidir. Bu metot, en pratik ve modern bir metottur. Bu metot manadan zata veya zattan manaya ulaşma metodudur.

Önce şöyle buyurmaktadır: “Allah'a nasıl küfredersiniz? Halbuki ölü idiniz sizleri diriltti.”

Kur’an-ı Kerim hepimize şunu hatırlatmaktadır: “sizler daha önce taşlar, ağaçlar ve cansız varlıklar gibi birer ölü idiniz. Hayat rüzgarı henüz sokağınıza uğramamıştı. Ama şimdi varlık nimetine sahip oldunuz. Sizlere bir çok duyu organları verilmiştir. Sizlere bu varlık hayatını veren kimdir? Kendi kendinize mi verdiniz?

Şüphesiz her insaflı insan bu nimetlerin kendi malı olmadığını, alim ve kadir bir merkezden verildiğini kabul eder. Yaratıcı kimse hayatın bütün gizemlerini ve karmaşık kanunlarını bilen, bunu düzenleme gücü olan bir zattır. O halde, burada şu soruyu sormak gerekir: Bizlere hayat bağışlayan Allah-u Teala’yı neden inkar ediyorsunuz?

Çağdaş bilginlerin de ifade ettiği gibi biz bu dünyada hayat ve yaşam kadar karmaşık başka bir şeyle karşı karşıya değiliz. Zira ilim ve tabii bilgiler bütün ilerlemelerine rağmen henüz hayat bilmecesi çözülebilmiş değildir. Bu bilmece o kadar gizemlidir ki şu ana kadar da milyonlarca bilginin düşünceleri ve çabaları bu gerçeği derk edememiştir. Gelecek yıllarda insanoğlunun kesintisiz çabaları neticesinde insan hayatın gizemlerini tedrici olarak çözebilir. Ama hiç kimse fevkalade ilim ve kudret gerektiren, bu oldukça gizemli, zarif ve fevkalade dakik yaratılış işini hayat sahibi olmayan şuursuz bir tabiata isnad edemez.

İşte bu yüzden tabiat aleminde hayatın oluşumu, Allah-u Teala’nın varlığını ispat eden en büyük senettir. Kur’an-ı Kerim de yukarıdaki ayette özellikle bu meseleyi ele almıştır. Biz burada bu kısa işaretle yetiniyor, konuyu geçiyoruz.

Ayet bu nimeti hatırlattıktan sonra bir başka önemli ve açık delile işaret etmektedir. Bu delil ise ölüm olayıdır. Ayet-i kerime şöyle buyurmaktadır: “... sonra öldürecek...”

İnsan akrabasının, yakınlarının ve tanıdıklarının bir bir dünyadan göçtüğünü ve cansız bedenlerinin toprağa defnedildiğini kendi gözleri ile görmektedir. İşte bu nokta; insan için bir düşünme ve tefekkür noktası olmaktadır. Onlardan bu varlığı kim almıştır? Eğer onların varlığı kendiliğinden olmuş olsaydı, mutlaka ebedi olması gerekirdi. Onlardan hayatın alınması, onlara bir başkasının hayat verdiğinin apaçık delilidir.

Evet, hayat yaratıcısı, ölümün yaratıcısıdır. Mülk suresinin ikinci ayetinde şunu okuyoruz: “hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için, ölümü ve dirimi yaratan O’dur...”

Kur’an-ı Kerim Allah-u Teala’nın varlığına işaret eden bu iki açık delili ifade ettikten ve insanın ruhunu başka meselelere hazırladıktan sonra da ahiret ve ölüm akabinde diriliş meselesini ele almakta ve şöyle buyurmaktadır: “... sonra sizi diriltecek...”

Ölümden sonraki hayat asla şaşılacak bir yer değildir. Zira insan önceden de bu durumdaydı. Cansız bir varlığa hayat vermek, bedenin dağılmasından sonra yeniden hayata dönüşünü kabullenme noktasında hiç bir şüpheye yer bırakmadığı gibi, belki ilk defasından da daha kolaydır. Sonsuz kudrete sahip olan Allah-u Teala’ya göre ise kolay veya zorluğun hiç bir anlamı yoktur. Cansız varlıkların ilk hayatını gördükleri halde insanların yeniden hayat bulması hususunda şüpheye düşenlere şaşmamak elde değil. Kur’an-ı Kerim yukarıdaki ayette baştan sona, hayat dosyasını insanların gözü önüne açmakta ve kısa bir ifade ile hayatın başlangıç ve sonunu; sonra da ahireti insanın gözleri önünde canlandırmaktadır.

Allah-u Teala’ya dönüşten maksat Allah-u Teala’nın nimetlerine dönüştür. Yani kıyamet ve diriliş gününde insan Allah-u Teala’nın nimetlerine geri dönecektir. Bu sözün şahidi ise En’am suresi 36. ayettir: “ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O’na döndürülecekler.”

Allah-u Teala ölüleri diriltecektir ve tüm varlıklar ona döneceklerdir.

Allah-u Teala’ya dönmekten maksat; bundan daha ince bir anlam da ifade edebilir. Yani bütün varlıklar tekamül çizgisinde sıfır noktası olan yokluk noktasından başlamakta; sonsuz bir varlık olan Allah-u Teala’ya doğru hareket etmektedirler. O halde ölmekle tekamül sona ermemektedir. İnsan yeniden kıyamette daha yüce bir hayata geri dönmektedir. Böylece tekamül çizgisi devam etmektedir.

Sonuç

“Kuntum” (sizler) kelimesi yukarıdaki ayette şimdiki gibi belli bir şuura/bilince sahip olmayan önceki insanlara hitap ediyor da olabilir. O önceki hal, “ölüm” olarak adlandırılmıştır ve Allah-u Teala onları yaratarak şimdiki duruma getirmiştir. Bilinçli benliğin bedenden ayrılması Allah-u Teala tarafından kararlaştırılmış “ölüm” olarak adlandırılmıştır. İnsanın bilinçli benliğinin bedeninden ayrılmasından sonrası da “gerçek hayat” olarak adlandırılmıştır ve bu da bir durumdan başka bir duruma geçiş ve Allah-u Teala’ya dönüş demek olan sonsuz bir noktaya ulaşmaktır demektir. Bu da hayatımızın aniden başladığını ve hiç bir dönüşün söz konusu olmadığını göstermektedir. Bu durum; sürekli bir durumdur ve bir haletten diğer halete geçişle kat edilmektedir. Bu, önceki halette ölmek ve sonraki döneminde hayata kavuşmaktan ibarettir. Şu anda bu hayat ister istemez öncekinin yerine geçmiş ve önceki haletin bir gelişim sonucu olmuştur. Bu ayet tek başına sürekli tekamül eden bir değişim çizgisine ve beşeri bilincin ebediyetle ilişki kurmaya doğru seyrettiğine delalet etmektedir. Ayet; fena, yokluk ve nihayetin sonsuzluğa cezb olması anlamında değildir. Aksine sadece, nedenlerin nedeni ve yegane mukaddes zat olan Allah-u Teala dışında hiç bir şeyin gerçek olmadığı anlamına gelmektedir.

Ayet nimetini zikrettikten ve ahiret meselesine işaret ettikten sonra, Allah-u Teala’nın bir başka geniş nimetine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: “Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan O’dur.”

Böylece insanın varlık değerini ve bütün yaratıklara üstünlüğünü belirlemektedir. Buradan Allah-u Teala’nın insanı oldukça büyük ve değerli bir hedef için yarattığını anlıyoruz. Allah-u Teala her şeyi insan için yaratmıştır. O halde onu niçin yaratmıştır? Evet insan bu geniş varlık aleminde en üstün ve en değerli bir varlık olarak yaratılmıştır.

İnsanın yüce makamını gösteren ayet sadece bu ayet değildir. Kur’an-i Kerim’de insanı evrendeki bütün varlıkların sonsuz yaratılış hedefi olarak gösteren bir çok ayet vardır. Nitekim Casiye suresi 13. ayette şöyle buyurulmuştur:

“göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için dersler vardır.”

İbrahim suresi 32 ila 33. ayetlerde daha geniş olarak şöyle okumaktayız:

“... rızık olarak ürünler yetiştiren, nehirleri emrinize veren, belli yörüngelerinde yürüyen ay ve güneşi, geceyle gündüzü sizin buyruğunuza veren. .”

Casiye suresi 12. ayette de şöyle buyurulmuştur:

“... denizi buyruğunuz altına veren...”

Bu hususta Ra’d suresi 2. ayet ile İbrahim suresi 32 ve 33. ayetlerin tefsirinde bunu genişçe ele almaya çalışacağız.

Bu ayetler yeniden tevhid delillerine dönerek şöyle buyurmaktadır:

“Sonra, göğe doğru yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir.”[[113]](#footnote-113)

“İsteva” kelimesi “istiva” kökünden türemiş olup lügatte; tasallut, tam bir kuşatma, yaratma gücü ve tedbiri anlamındadır.

7 Kat Gökyüzü

“Sema” kelimesi lügatte yukarı taraf anlamındadır. Bu bir çok örnekleri bulunan kapsamlı bir anlamdır. Yedi kat gökten maksadın ne olduğu hususunda İslam bilginleri ve müfessirlerin çeşitli görüşleri vardır, farklı tefsirler yapmışlardır. Ama doğru olanı yedi kat göğün gerçek anlamıdır. (yani “yukarısı” anlamındadır.) Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlaşıldığı üzere gördüğümüz bütün küreler ve gezegenler birinci gök sayılmaktadır. Bunun dışında; gözlerimizle göremediğimiz ve bugünkü ilmi teknolojiler ile ulaşamadığımız altı alem daha vardır. Toplam olarak yedi alemi, yedi gök olarak adlandırmışlardır.

Bu sözün şahidi Kur’an-ı Kerim’in şu ayetidir: “yakın göğü ışıklarla donattık”[[114]](#footnote-114)

Başka bir yerde ise şöyle buyurmaktadır: “şüphesiz biz, yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik.” [[115]](#footnote-115)

Buradan da açıkça anlaşıldığı gibi gördüğümüz her şey ve yıldızlar alemi göğün birinci katıdır. Bunun ötesinde ise detaylarını inceden inceye bilmediğimiz altı gök daha vardır.

Diğer altı kat göklerin bizlere meçhul olduğunu ve gelecekte ilmin bu sırları çözebileceğini söylememiz de beşerin nakıs ilminin her gün büyük bir hızla ilerlemesi ve yaradılış aleminin yeni gizemlerini keşfetmesi sebebiyledir. Örneğin astronomi ilmi bugün artık teleskopların işe yaramaz olduğu bir yere gelmiştir. Bugün artık uzay gemileri içine yerleştirilen özel radarlardan istifade edilmektedir. Büyük rasathanelerin keşfettiği mesafe bir milyar ışık yılını bulmaktadır. Onlar bu mesafenin bile henüz evrenin başlangıcı olduğunu itiraf etmişlerdir. Dolayısıyla gelecekte astronomi ilminin ilerlemesi ile yeni alem, gezegen ve göklerin keşfedilmesi de mümkündür.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (33)

30- Hani rabbin meleklere “ben yeryüzünde bir halife var edeceğim” demişti de melekler, “orada fesat yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz” dediler. Allah “ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim” dedi.

31- ve Adem’e bütün isimleri öğretti, sonra onları meleklere gösterdi.”eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin” dedi.

32- Cevap verdiler “sen münezzehsin, öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen hem bilensin, hem hikmet sahibisin.

33- Allah “ey Adem onlara isimlerini söyle dedi. Adem isimlerini söyleyince, Allah “ben göklerin ve yerin gaybini biliyorum, sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim, diye size söylememiş miydim?” dedi.”

Tefsir

İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.

Önceki ayetlerde de okuduğumuz üzere Allah-u Teala; yeryüzündeki bütün nimetleri insan için yaratmıştır. Bu ayetler resmen insanın hilafet ve önderlik meselesini beyan etmekte, bütün bu nimetlere layık olan bu manevi konumunu aydınlığa kavuşturmaktadır. Bu ayetlerde de ilk insan olan Adem’in yaradılışının nasıl gerçekleştiğine işaret edilmektedir. 30 ila 39. ayetin sonuna kadar incelendiğinde başlıca şu üç temel konunun ele alındığı görülmektedir:

1- Allah-u Teala’nın meleklerine insanın yeryüzündeki hilafet ve önderliğini haber vermesi ve meleklerin Allah-u Teala ile yaptığı konuşma.

2- Çeşitli Kur’an-ı Kerim ayetlerinde farklı münasebetlerle zikredilmiş olan ilk insan karşısında meleklere huzu ve teslimiyet emrinin verilmesi.

3- Adem’in durumunun, cennetteki hayatının, cennetten kovulmasına sebep olan olayların, Adem’in tövbesinin ve yeryüzündeki hayatının açıklanması.

Söz konusu ayetler ise birinci maddede yer alan konudan söz etmektedir. Allah-u Teala yeryüzünde kendisine halife olacak bir varlık yaratmak istemiştir. Bu varlık; Allah-u Teala’nın sıfatlarını kendinde taşımalı ve meleklerden makam ve şahsiyet olarak üstün olmalıydı. Allah-u Teala bütün yeryüzünü ve içindeki nimetlerini böyle bir insanın hizmetine vermek istiyordu. Güçleri, hazineleri, madenleri ve bütün imkanlarını insanın iradesine teslim etmeyi istiyordu.

Böyle bir varlık; akıl, şuur, idrak ve özel kabiliyet açısından üstün bir makamda olmalı ve bu vesileyle yeryüzündeki varlıkların liderliğini yapabilmeliydi.

Bu yüzden ilk ayet şöyle buyurmaktadır:

“Hani rabbin meleklere “ben yeryüzünde bir halife var edeceğim” demişti.”

Büyük İslam alimleri ve araştırmacılarının naklettiği üze re, halifeden maksat yeryüzündeki ilahi hilafettir. Zira meleklerin, “insanoğlunun yeryüzünde fesat çıkaracağını, kan dökeceğini kendilerinin ise Allah-u Teala’yı tesbih ettiğini beyan etmesi” de bu mana ile uyum içindedir. Zira Allah-u Teala’nın yeryüzündeki temsilciliği meleklerin saydığı kötü işlerle uyum içinde değildir.

Hakeza açıklamasını sonraki ayetlerde ele alacağımız Adem’e isimlerin öğretilmesi meselesi de bu iddiamızın en açık delilidir. Hakeza meleklerin Adem karşısında huzu göstermesi ve secdeye kapanması da bu maksadın en açık örneğidir.

Velhasıl Allah-u Teala yeryüzünün efendisi olabilecek, ilahi hilafet makamına layık bulunacak ve Allah-u Teala’nın yeryüzündeki temsilciliği görevini üstlenebilecek bir varlık yaratmak istiyordu. İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu ayetlerin tefsirinde nakledilen hadislerde de bu manaya işaret edilmiştir ki melekler Adem’in makamından haberdar olduktan sonra Adem ve Oğullarının yeryüzünde Allah-u Teala’nın halifesi olmaya layık olduğunu ve kulları üzerindeki hücceti olabilecek makamda bulunduğunu anlamış oldular. [[116]](#footnote-116)

Daha sonra söz konusu ayette şöyle devam etmektedir: Melekler itiraz için değil, hakikati öğrenmek için Allah-u Teala’ya şöyle bir soru sordular:

“Melekler, “orada fesat yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?”

Halbuki biz sana ibadet ediyoruz, tesbih ile hamd ediyoruz. Temiz zatına layık olmayan şeylerden seni tenzih ediyoruz.”Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz.”

Ama Allah-u Teala burada onlara anlamı sonraki aşamalarda açıklığa kavuşacak olan üstü kapalı bir cevap vererek şöyle buyurdu: “Allah “ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim” dedi.”

Sözlerinden de anlaşıldığı üzere melekler bu insan denen varlığın itaatkar olmadığını, fesat çıkaracağını, kan dökeceğini, bozgunculuk yapacağını biliyorlardı. Melekler bunu nereden biliyorlardı?

Bazen denmektedir ki Allah-u Teala meleklere insanın geleceğini genel anlamda beyan etmişti. Bazılarına göre ise melekler bu konuyu “fi’l-arz” (yeryüzünde) kelimesinden anlamışlardı. Zira insanın topraktan yaratılacağını, sahip olduğu sınırlılık sebebiyle, maddenin çekişme ve kavgaya sebep olacağını ve bu sınırlı maddi dünyanın insanların aşırı hırsını dindiremeyeceğini biliyorlardı. Öyle ki eğer bütün dünyayı bir kişiye verecek olsalar yine doyacak değildir. Bu durumun özellikle de duygu ve sorumluluk ile iç içe olmadığı taktirde fesat ve kan dökücülüğe sebep olacağı da açıktır.

Diğer bazı müfessirlerin inancına göre; meleklerin bu ilmi Adem’in yeryüzünde yaratılan ilk varlık olmadığından kaynaklanıyordu. Yani daha öncede savaşan ve kan döken başka varlıklar yeryüzünde yaşamışlardı. Onların bu kötü sabıkası, meleklerin Hz. Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* hakkında kötü zanda bulunmasına sebep olmuştur.

Bu üç tür tefsir de birbirinden uzak ve farklı tefsirler değildir. Yani her üç husus da, meleklerin bu hükmü vermelerine sebep teşkil edebilir. Onların beyan ettiği bu bilgiler birer gerçekti. Bu yüzden de Allah-u Teala verdiği cevapta onları inkar etmemiş, belki bu gerçeğin yanı sıra meleklerin de bilmediği; insanın, daha önemli bir makamı olduğu gerçeğine işaret etmiştir.

Onlar, hedef kulluk ise kendilerinin en iyi şekilde kullukta bulunduğunu düşünüyorlardı. Onlar sürekli, Allah-u Teala’ya ibadet ediyor ve bu hususta herkesten çok hilafete layık bulunuyorlardı. Onlar şehvet, gazap ve çeşitli istekleri olmaksızın yaptıkları ibadetlerinin; şehvet ve arzularla donatılmış ve şeytanın her taraftan vesveseleriyle kuşatmış olduğu insanın ibadetinin çok faklı olduğunu bilemiyorlardı. Halbuki bu bedeninde fırtınalar esen varlığın itaati nerede, o sakin ve huzur timsali sahil sakinlerinin ibadeti nerede?

Onlar; Adem’in neslinden Muhammed, İbrahim, Nuh, Musa ve İsa gibi peygamberlerin (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun), Ehl-i Beyt imamlarının, salih kulların, fedakar şehitlerin ve tüm varlığını aşk içinde Allah-u Teala yolunda vermekten çekinmeyen insanların da vücuda geleceğini, nereden bilebilirlerdi. Oysa bu insanların bir saatlik düşünmesi meleklerin yıllarca yaptığı ibadetine denkti!

Meleklerin sahip oldukları üç sıfatı dile getirmeleri de ilginçtir. Bu sıfatlar tesbih, hamd ve takdis sıfatlarıdır. Tesbih ve hamd Allah-u Teala’yı her türlü noksanlıklardan tenzih etmek ve Allah-u Teala’nın tüm kemallere sahip olduğunu kabullenmektir. Ama “takdis”ten maksat nedir? Bazıları takdisin Allah-u Teala’nın mukaddes zatını tüm noksanlıklardan tenzih etmek olduğunu söylemişlerdir ki hakikatte tesbihin anlamını vurgulamaktadır. Ama bazılarına göre takdis kelimesi, “kuds” kökünden türemiştir. Yani yeryüzünü, fesat ehlinden ve kötülüklerden temizlemek veya kendisini her türlü çirkin ve kınanmış sıfatlardan temizlemek anlamındadır. Yani cisim ve ruhunu Allah-u Teala için temizlemektir. Onlar “nukeddisu leke” cümlesindeki “leke” kelimesini de bu inançlarına şahit olarak göstermişlerdir. Zira melekler “nukeddisuke” (seni takdis ediyoruz) dememişlerdir. Aksine “nukeddisu leke” (senin için toplumu temizliyoruz) demişlerdir.

Hakikatte onlar şöyle demek istemişlerdir: Eğer yaratılış hedefi itaat ve kulluk ise biz itaat etmişiz ve de sürekli ibadette bulunmaktayız. Eğer kendini veya yeryüzünü temizlemek ise biz bunu da yapıyoruz. Oysa bu maddi varlık (yani insan), hem kendisi bozuktur ve hem de yeryüzünü fesada boğacaktır.

Meleklere konunun aydınlatılması için de Allah-u Teala onları denemeye tabi tuttu ve böylece kendileri ile Adem arasındaki ayrılığın yerle gökler arasındaki ayrılık kadar olduğunu bizzat itiraf etmelerini irade etti.

Melekler imtihan ediliyor

Adem; Allah-u Teala’nın lütfü esasınca varlık gerçeklerini derk etme hususunda olağanüstü bir kabiliyete sahipti. Allah-u Teala bu kabiliyeti pratiğe dönüştürdü ve Kur’an-ı Kerim’in tabiriyle Adem’e bütün isimleri (varlık aleminin sırlarını ve gerçeklerini) öğretti. “ve Adem’e bütün isimleri öğretti, ”

Gerçi müfessirler “isimler”in tefsiri hususunda çeşitli açıklamalarda bulunmuşlardır. Ama hiç şüphesiz maksat manasız isimleri öğretmek değildir. Zira bu husus övünülecek bir husus değildir. Dolayısıyla bu isimlerin anlamı, mefhumu ve müsemmalarını; yani “nesnel” gerçekleri Adem’e öğretmiştir.

Elbette yaratılış alemi ile ilgili ilimlerden, sırlardan ve varlık alemindeki varlıkların çeşitli özelliklerinden haberdar olmak Adem için büyük bir övünç kaynağıydı.

İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kendisine bu ayet hakkında soru sorulunca şöyle buyurmuştur:

“Maksat yeryüzü, dağlar, nehirler, vadiler ve özetle bütün varlıklardır.” İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* daha sonra üzerine oturduğu kilime işaret ederek şöyle buyurdu: “*bu kilim de Allah-u Teala’nın Adem’e öğrettiği şeylerdendi.”[[117]](#footnote-117)*

O halde “isimler ilmi” lügat ilmi gibi bir şey değildi. Aksine eşyanın felsefesi, esrarı, nitelikleri ve özellikleriydi. Allah-u Teala bu ilimleri Adem’e öğretti ki tekamül yolunda bu dünyadaki maddi ve manevi nimetlerden hakkıyla istifade edebilsin.

Hakeza dil öğrenme, yazma ve kullanma kabiliyetini de kendisine verdi ki| eşyaları isimlendirebilsin, ihtiyaç duyduğunda adını anarak çağırsın ve her şeyi gösterme mecburiyetinde kalmasın. Bu, gerçekten de çok büyük bir nimetti. Beşerin bugün sahip olduğu her şeye, kitap ve yazı vesilesiyle sahip olduğunu gördüğümüzde bu konunun önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Geçmişlerin bütün ilmi hazineleri yazılarda toplanmıştır. Bu da, dil ve kalemden istifade etme yoluyla olmuştur. Aksi takdirde geçmişlerin ilmi asla bizlere ulaşamazdı.

Daha sonra Allah-u Teala meleklere şöyle buyurdu:

“Sonra onları meleklere gösterdi.”eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin” dedi.”

Ama melekler böylesine ilmi bir derinliğe sahip değillerdi. Dolayısıyla bu imtihanı veremediler ve Allah-u Teala’ya şöyle arz ettiler:

“Cevap verdiler “sen münezzehsin, öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen hem bilensin, hem hikmet sahibisin.”

Yani eğer biz, bu hususta soru sorduysak bu bilgisizliğimizdendir. Biz bu konuyu okumamıştık. Adem’in bize üstünlük sebebi olan ilginç kudreti ve kabiliyetinden habersiz idik. Gerçekten o senin halifen olmaya layıktır ve yeryüzü ile varlık alemi onsuz noksan sayılmaktadır.

Burada sıra Adem’e *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* geldi. Meleklerin huzurunda varlıkların isimlerini ve sırlarını beyan etti. Allah-u Teala da şöyle buyurdu: “Allah “ey Adem onlara isimlerini söyle.” dedi.”

Adem onları isimlerden haberdar edince Allah-u Teala şöyle buyurdu:

“Adem isimlerini söyleyince, Allah “ben göklerin ve yerin gaybini biliyorum, sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim, diye size söylememiş miydim?” dedi.”

Burada melekler, insanın geniş ilmi karşısında boyun büktüler ve böylece yeryüzünde Allah-u Teala’nın hilafetine layık yegane varlığın insan olduğunu anlamış oldular.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36)

34- Meleklere, “Adem’e secde edin” demiştik, iblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

35- Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal, orada olandan istediğinizden bol bol yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz” dedik.

36- Şeytan oradan ikisinin de ayaklarını kaydırttı, onları bulundukları yerden çıkardı, onlara “birbirinize düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz” dedik.”

Adem cennette

Kur’an; insanın makam ve azameti ile ilgili geçmiş konuların ardından burada yeni bir konuyu gündeme getirmektedir. Önce şöyle buyurmaktadır: “Meleklere, “Adem’e secde edin” demiştik, İblis müstesna hepsi secde ettiler, o ise kaçındı, büyüklük tasladı...”

Evet iblis kibirlendi ve bu kibir sebebiyle de kafirlerden oldu.”ve kafirlerden oldu.”

Bilmek gerekir ki yukarıdaki ayet; insanın, şerafeti ve makamının yüceliği hususunda en iyi canlı senet ve açık şahit konumundadır. Adem’in yaratılışı tamamlandıktan sonra bütün melekler onun yaratılışı karşısında secdeye kapanmak ve saygıda bulunmakla görevlendirildi. Gerçekten de insan; ilahi hilafet makamına ve Allah-u Teala’nın yeryüzündeki temsilciliğine en layık varlıktır. O; peygamberler, özellikle de İslam Peygamberi ve hak üzere olan naipleri gibi yüce makama sahip insanları yetiştirmek kabiliyetine sahiptir. Bu yüzden de her türlü saygınlığa layık bir varlıktır. Biz bir kaç ilmi formül bilen insan karşısında dahi saygılı davranıyoruz. O halde ilk insanın varlık alemi hususundaki geniş ilmi karşısında ne yapmak gerekir?

Nükteler

Neden iblis muhalefet etti?

Bilindiği gibi şeytan cins ismidir. Hem ilk şeytana hem de bütün şeytanlara denilmektedir. Ama iblis özel isimdir ve sadece Adem’i *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kandıran o ilk şeytan için kullanılmaktadır. İblis Kur’an-ı Kerim’in da açıkça beyan ettiği gibi melekler cinsinden değildi. Onlar arasında yaşıyordu. O maddi bir varlık olan cinlerden sayılıyordu. Kehf suresi 50. ayette şöyle okumaktayız:

“İblis’ten başka hepsi secde etmişti. O, cinlerden idi.”

İblisin muhalefet etmesinin sebebi düşüncesine galebe çalan gurur ve özel bağnazlığıydı. O Adem’den üstün olduğunu düşünüyor ve Adem’e secde edilmekle emredildiğini kabullenemiyordu. Aksine kendisine itaat edilmesini ve Adem’in kendisi karşısında secdeye kapanmasını bekliyordu. Bu mananın beyanı A’raf suresi 12. ayetin tefsirinde açıklanacaktır.

Kafir olmasının sebebi ise Allah-u Teala’nın hikmete dayalı emrini yanlış saymasıydı. O sadece amelde isyan etmekle kalmadı inanç açısından da itirazda bulundu. Böylece bencillik ve kibir onun bir ömür yaptığı ibadetlerini yok etti, varlık harmanını ateşe verdi. Kibir ve gururun; işte böylesine bir çok kötü ve helak edici etkileri vardır.

“ve kafirlerden oldu.” Tabiri bu emirden önce de iblisin meleklerden ve Allah-u Teala’ya itaat yolundan ayrıldığını ve kibir içinde yaşadığını göstermektedir. Belki de kendi kendine şöyle diyordu: “Eğer bana huzu ve secde emri verilecek olursa asla itaat etmeyeceğim.” Dolayısıyla;

“gizlemekte olduğunuzu da bilirim, ” cümlesi de bu manaya işaret ediyor olabilir. Kummi’nin tefsirinde İmam Hasan Askeri’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakledilen bir hadiste bu mana yer almıştır[[118]](#footnote-118)

Bu secde Allah için miydi yoksa Adem için mi?

Şüphesiz ki “secde” Allah-u Teala’ya tapmaktır. Zira evrende Allah-u Teala’dan başka ilah yoktur ve ibadet tevhidinin anlamı da Allah-u Teala’dan başkasına tapmamaktır.

Dolayısıyla hiç şüphe yok, melekler Adem’e secde etmekle ona ibadet etmiş değillerdi. Onların secdesi Allah-u Teala için ve böylesine ilginç bir varlık yarattığı sebebiyle idi veya Adem için yaptıkları secde huzu ve teslimiyet anlamında bir secde idi; ibadet anlamında değil. Uyun-u Ahbar kitabında Ali b. Musa Rıza’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle rivayet edilmiştir:

Meleklerin secdesi bir taraftan Allah’a tapınmak ve bir taraftan da Adem’e (Allah’ın selamı üzerine olsun) saygıda bulunmaktı. Zira biz de Adem’in sülbünden idik.”[[119]](#footnote-119)

Velhasıl; meleklerin imtihan edilmesi olayından sonra, Adem’e eşi ile birlikte cennette sükunet etmesi emredildi. Kur’an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmaktadır:

“Ve dedik ki: “Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal, orada olandan istediğinizden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz”

Kur’an-ı Kerim ayetlerinden de anlaşıldığı üzere; Adem yeryüzünde sıradan bir hayat yaşamak için yaratılmıştı. Ama Allah-u Teala onu ilk önce bu dünyanın nimet dolu yemyeşil bahçelerinden birinde sakin kıldı. Orada Adem için hiç bir rahatsız edici durum söz konusu değildi.

Belki de bu olayın sebebi şuydu: Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* yeryüzünde yaşama hususunda hiç bir tecrübesi yoktu. Bir ön hazırlık olmaksızın dünyadaki zorluklara katlanmak, kendisi için zor olacak. Dolayısıyla yeryüzünde nasıl davranılması gerektiği hususunda daha fazla bir bilgiye ihtiyacı vardı. Bu yüzden kısa bir süre de olsa gerekli eğitimi cennette almalı ve yeryüzünde yaşamanın belli bir program, teklif ve sorumluluklarla iç içe olduğunu öğrenmeliydi. Bu sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirdiği takdirde saadet, tekamül ve ebedi olarak nimetler içinde yaşayacağını; isyan ettiği takdirde ise bir çok zorluklara ve rahatsızlıklara uğrayacağını bilmeliydi. O her ne kadar özgür yaratılmış olsa da bu özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığının ve istediği şeyi yapma noktasında özgür bulunmadığının bilincinde olmalıydı. Dolayısıyla da yeryüzündeki bir takım şeylerden el çekmek zorundaydı.

Hakeza herhangi bir hata ettiği takdirde de saadet kapılarının ebedi olarak yüzüne kapanmayacağını bilmeliydi. Geri dönebileceğini, bir daha Allah-u Teala’nın emirlerine aykırı davranmayacağına dair söz verebileceğini ve böylece ilahi nimetlere yeniden geri dönebileceğini anlamalıydı.

O bu ortamda pişmeli, dost ve düşmanlarını iyice tanımalı ve yeryüzünde nasıl yaşaması gerektiğini iyice öğrenmeliydi. Evet; öğrenmesi gereken bir dizi önemli hususlar vardı ve yeryüzüne ayak basmak için bir takım hazırlıklarının bulunması gerekiyordu. Bütün bunlar Adem ve çocuklarının kendi gelecek hayatlarında ihtiyaç duyacakları hususlardı. Adem yeryüzünde hilafet için yaratıldığı halde, kısa bir müddet cennette kalması ve kendisine başka bir takım hususlar emredilmişti. Bütün bunlar, birer deneme ve imtihan içindi.

Şunu da unutmamak gerekir ki kendilerine yapılan vesvesenin ardından Allah-u Teala onları tekrar affetti, ama cennetine geri döndürmedi; hemen dünyaya gönderdi ve dünyada yaşamasını emretti. Eğer yasak ağaçtan yedikten ve avret mahalleri ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde yaşamaları kesin bir husus olmasaydı affedildikten sonra Allah-u Teala’nın onları cennete döndürmesi gerekirdi. O halde; onların cennetten çıkışının ve yeryüzüne inişinin temel sebebi yasak ağaçtan yemeleri ve avret mahallerinin ortaya çıkışıydı ki bunlar da şeytanın vesveseleri sonucu gerçekleşmişti.

Burada, Adem kendisini, yasak ağaçtan sakınması gerektiğini bildiren ilahi emir ile karşı karşıya buldu. Ama Adem ve çocuklarını saptırmak için yemin bile eden hilekar şeytan vesvesede bulunmaya başladı. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde yer aldığına göre şeytan Adem’e bu ağaçtan yediği takdirde eşiyle birlikte meleklerden olacağı ve cennette ebedi kalacağı hususunda teminat verdi ve sadece kendilerinin hayrını istediğine dair yemin etti. [[120]](#footnote-120) Sonunda şeytan onları hataya düşürdü ve onları cennette bulundukları nimetten uzak düşürdü.

“Şeytan oradan ikisinin de ayaklarını kaydırttı, onları bulundukları yerden çıkardı, ”

Huzur ve sükunet diyarı olan ve her türlü dertten/sıkıntıdan uzak bulunan cennetten, şeytanın hilesi sebebiyle ihrac edildiler. Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“onlara “birbirinize düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz”

Hakeza şöyle buyurmaktadır:

“yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz” dedik.”

Burada, Adem; kendisine zulüm ettiğini, cennetin nimet dolu huzurlu ortamından, şeytanın vesveselerine teslim olduğu sebebiyle kovulduğunu ve zahmet ve meşakkat dolu bir diyara indiğini anladı. Gerçi Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bir peygamberdi ve her türlü günahtan masumdu. Ama sonradan da beyan edeceğimiz üzere peygamberden evlayı terk etmek gibi bir davranış ortaya çıktığında da Allah-u Teala kendilerine sıkı tutuyor ve adeta onları sıradan insanların işlediği günahlar gibi muaheze ediyordu. Dolayısıyla bu Adem’in itaatsizlik karşısında ödediği büyük bir bedeldi.

Merhum Allame Tabatabai bu husustaki görüşünü şöyle beyan ediyor: “Onların zulmü kendine idi; bilinen günahlardan bir günah veya Allah-u Teala’ya karşı işlenen zulüm değildi. Ayrıca anlaşıldığı üzere mezkur yasak kerahete dayalı irşadi bir yasaktı. Maksat onları kendi hayır ve salahlarına yöneltmekti. Bu yasak, Allah-u Teala’nın iradesine isyan anlamını taşıyan mevlevi (insanı zorunlu tutan) bir yasak değildi. Gerçekte onlar kendilerine zulüm ettiler ve bu vesileyle kendilerini cennetten mahrum kıldılar. Onlar bu davranışlarıyla Allah-u Teala’ya isyan etmiş değillerdi. Bundan da öte söz konusu yasak insana bir teklif yükleyen bir yasak olsaydı tövbeleri kabul edildikten sonra kötü etkileri ortadan kalkar, yani yeniden cennete dönerlerdi. Ama bilindiği gibi onlar bir daha cennete dönmemişlerdir. Dolayısıyla söz konusu yasak, mezkur fiilin yaratışsal kötü sonuçlarını göstermek ve bu konuda kılavuzluk etmek içindi. Daha fazla açıklama için konu ile ilgili olarak Usul-i Kafi 108- 109 sayfalarda 8. İmam Hz. Rıza’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakl edilen anlamlı hadise ve hakeza Bihar’ul- Envar, c. 11, s. 78 ila 104. sayfalara müracaat edebilirsiniz. Ayrıca ileride İmam Bakır’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* da bir rivayet nakl edilmiştir. Muhammed Cevad Muğniye ise kendi tefsiri Tefsir’ul- Kaşif c. 1, s. 84- 86’da geniş açıklamada bulunmuştur. Elbette bu kaynaklar incelendiği takdirde bu anlamın teşhis ve tayini de kendiliğinden kolaylaşacaktır.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39)

37- Adem, Rabbinden kelimeler aldı; (onlarla tövbe etti) Rabbi de bunun üzerine tövbesini kabul etti. şüphesiz o tövbeleri daima kabul edendir, merhametli olandır.

38- İnin oradan hepiniz, tarafımdan size bir hidayet mutlaka gelecektir; Benim hidayetime uyanlar için artık korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik.

39- İnkâr eden kimseler ve ayetlerimizi yalan sayanlar cehennemlik olanlardır, onlar orada temelli kalacaklardır.

Tefsir

Adem’in Allah’a dönüşü

İblis’in vesvese olayında ve Adem’in cennetten ihrac edilmesinden sonra Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*; gerçekten kendisine zulm ettiğine ve o nimet ve huzur dolu muhitten şeytanın aldatması sebebiyle kovulduğunu anladı. Yeni geldiği bu ortamın çok zahmet ve meşakkat dolu olduğunu ve yeryüzünde karar kıldığını gördü. Bu yüzden hatasını telafi etmeye ve can-u gönülden Allah-u Teala’ya yönelmeye başladı. Bu yönelişi pişmanlık ve hasretle iç içeydi.

Allah-u Teala’nın lütfü burada yardımına koştu. Yukarıdaki ayetlerde Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır.

“Adem, Rabbinden kelimeler aldı; (onlarla tövbe etti) Rabbi de bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri daima kabul edendir, merhametli olandır.

Tövbe; geriye dönüş anlamındadır. Ama bazen bu kelime Allah-u Teala’ya isnad edilince rahmete dönüş anlamında kullanılmaktadır. Yani günahı sebebiyle kuldan alınan ilahi rahmete, o kulun itaat ve kulluk çizgisine girişi sebebiyle geri dönmektedir. Dolayısıyla; Allah-u Teala hakkında “tevvab” denilince; rahmete geri dönen zat kastedilmektedir.

Ayrıca bilindiği üzere, genelde geri dönüş anlamında olan tövbe, sadece lafızdan ibaret değildir. Hayatta ciddi bir dönüşüme ve hayatı her türlü pisliklerden temizlemeye sebep olacak belli bir değişiklik ve davranış biçimini gerektirmektedir. Tövbe ahlaki bir dönüşümü gerektirmektedir. Bu ahlaki dönüşüm bir daha asla tövbe ettiği şeye dönmeme ve önceden işlediği günahları işlememe kararıyla birlikte olmalıdır.

Başka bir tabirle tövbe kul ile Allah-u Teala arasında kullanılan ortak bir kelimedir. Kullar tövbe ile nitelendirilince, Allah-u Teala’ya dönüş anlamındadır. Zira her günahkar gerçekte, Allah-u Teala’dan kaçıp uzaklaşmıştır ve tövbe edince de Allah-u Teala’ya geri dönmektedir.

Allah-u Teala da kulun isyanı durumunda, adeta onlardan yüz çevirmektedir. Allah-u Teala tövbe ile nitelendirilince de onlara yeniden lütuf ve muhabbet gözüyle dönüp baktığı anlamındadır.

Gerçi Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*; gerçekte herhangi bir günah işlememiştir, ama evla olan bir hususu terk etmesi de kusur sayılıyordu. Bu yüzden yaptığını anlayınca hemen Allah-u Teala’ya geri döndü.

Ayette geçen “kelimat” (kelimeler) lafzının anlamı hususunda konunun sonunda gerekli açıklamayı yapacağız.

Velhasıl Adem’in tövbesi kabul olduğu halde bu amelin doğal etkisi olan yeryüzüne iniş olayı değişmedi. Nitekim ayet-i kerime şöyle buyurmaktadır:

“İnin oradan hepiniz, tarafımdan size bir hidayet mutlaka gelecektir; Benim hidayetime uyanlar için artık korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik.”

Nükteler

1- Allah’ın Adem’e öğrettiği kelimeler ne idi?

Müfessirler arasında Allah-u Teala’nın tövbe için Adem’e öğrettiği kelime ve sözlerin neler olduğu hususunda görüş farklılığı vardır. Akl-i selim sahibi bir insan alim ve rahman olan Allah-u Teala’nın Adem’e öğrettiği kelimelerin sıradan dualardan ibaret olmadığını anlar ve harikulade özel bir şeyin olduğunun farkına varır. Rahim olan Allah-u Teala bizzat bu kelimeleri Adem’e öğretmiş ve bu vesile ile Adem veya diğer insanların Allah-u Teala’nın rızayetsizliğine sebep olduktan sonra büyük bir başarı göstererek Allah-u Teala’nın rahmetine hak kazanmaları sağlanmıştır.

Meşhur görüşe göre bu kelimeler A’raf suresi 23. ayettir:

“Her ikisi, “Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz” dediler.”

Bazılarına göre ise kelimelerden maksat şu dua idi:

“Allahım senden başka ilah yoktur, sen pak ve münezzehsin. Sana hamd ediyorum. Ben nefsime zulm ettim, beni bağışla sen bağışlayanların en iyisisin” veya “bana merhamet et, sen merhamet edenlerin en iyisisin” veya “bana merhamet et, günahımı bağışla, şüphesiz ki sen tevbeleri kabul eden ve merhamet edensin.”

Bu konu İmam Bakır’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakledilen bir rivayette de aynen yer almıştır. [[121]](#footnote-121)

Bu ifadelerin bir benzerini, Kur’an-ı Kerim’in diğer ayetlerinde Yunus ve Musa (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) hakkında da okumaktayız. Yunus *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah-u Teala’dan bağışlanma dileyince şöyle buyurmuştur: **“Sen münezzehsin, doğrusu ben zulmedenlerdenim.”[[122]](#footnote-122)**

Hz. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* hakkında ise şunu okumaktayız:

“Mûsa: “Rabbim! Doğrusu kendime zulüm ettim, beni bağışla” dedi. Allah da onu bağışladı”[[123]](#footnote-123)

Ehl-i Beyt (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) yoluyla nakl edilen çeşitli rivayetlerde de şunu okumaktayız: “Kelimelerden maksat Allah-u Teala’nın en iyi yaratıklarının; yani Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) isimleri idi. Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu kelimelere tevessül ederek Allah-u Teala katından bağışlanma diledi ve Allah-u Teala da onu bağışladı.”

Bu üç tür tefsirin biri biriyle çelişir yönü yoktur. Zira bütün bu kelimelerin hepsi de Adem’e *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* öğretilmiş olabilir. Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bütün bu kelimelerin hakikatine, derinliğine ve batınına teveccüh ederek köklü bir ruhi değişim geçirmiş ve Allah-u Teala da bunun üzerine ona lütuf ve hidayetini ihsan etmiştir.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40)

40- Ey İsrail Oğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın ve ahdimi yerine getirin ki ben de yerine getireyim; sadece benden korkun.

Tefsir

Allah’ın nimetlerini hatırlamak

Önceki ayetlerde Adem’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* yeryüzündeki hilafetini melekler tarafından ta’zim edilmesini, sonra ilahi sözleşmeyi unutmasını, cennetten çıkışını ve nihayeten tövbesini okuduk. Bu olaydan da anlaşıldığı üzere bu dünyada sürekli iki güç, yani hak ve batıl karşı karşıya olacaktır ve birbiriyle savaşacaktır. Şeytana uyanlar, batıl yolu seçmişlerdir; sonunda da cennet ve saadetten uzaklaşacak, bir çok zorluklara ve meşakkatlere düşecektir. Elbette bunun ardından; pişman olma ve tövbe etme de mümkündür. Ama şeytanın vesveselerine ve batıl ehlinin uydurmalarına en küçük bir itina göstermeksizin Allah-u Teala’nın yolunda yürüyenler her türlü dert ve meşakkatten uzak kalacaklardır.

İsrail Oğullarının Firavun’un elinden kurtuluşu, yeryüzündeki hilafetleri, sonra Allah-u Teala’ya verdikleri sözden caymaları ve Allah-u Teala’nın azabına düçar olmaları da bir açıdan Adem’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* olayına benzediği için o tümel gerçeğin bir parçası sayılmaktadır. Allah-u Teala söz konusu ayette ve sonraki onlarca ayette İsrail Oğullarının hayatından kesitler sunmakta ve akibetlerini beyan etmektedir. Böylece Adem’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* akıbetini zikr etmekle başlayan terbiye dersleri bu konu ile tamamlanmakta, kemale ermektedir.

Allah-u Teala İsrail Oğullarına yönelerek şöyle buyurmaktadır:

“Ey İsrail Oğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın ve ahdimi yerine getirin ki ben de yerine getireyim; sadece benden korkun.”

Hakikatte bu üç emir (Allah-u Teala’nın büyük nimetlerini hatırlamak, Allah-u Teala’nın ahdine vefa göstermek ve isyandan korkmak.) bütün ilahi programların esas ve temelini teşkil etmektedir.

Allah-u Teala’nın nimetlerini hatırlamak; insanı, Allah-u Teala’yı tanımaya davet etmekte ve insanda Allah-u Teala’ya şükür duygusunu yaratmaktadır. Sonra insan bu nimetlerin kayıtsız şartsız olmadığını ve bunun yanı sıra Allah-u Teala’nın insanla sözleştiğini, ahitleştiğini görünce de insana bir çok teklif ve sorumluluklar yüklemektedir. Hakeza ilahi görevlerini yerine getirme yolunda hiç bir kimse ve makamdan korkmamak da insanın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve verdiği söze sadık kalmasını sağlamaktadır. Zira bu yolda en büyük engel, gereksiz yere, ondan bundan korkmaktır. Özellikle de İsrail Oğulları yıllarca Firavun’un zulmü altında yaşadıklarından adeta korku içlerine sinmiş ve varlıklarının bir parçası haline gelmişti.

Nükteler

1- Medine’de Yahudiler

Kur’an-ı Kerim tarihçilerinden bazısının beyanına göre Bakara suresi Medine’de nazil olan ilk suredir ve bu surenin çok önemli bir bölümü Yahudilerden bahsetmektedir. Yahudiler Medine’nin tanınmış kitap ehli idi ve İslam peygamberinin zuhurundan önce kendi kitaplarının haber verdiği üzere böyle bir zuhuru bekliyor ve başkalarını da bu zuhur ile müjdeliyordu. Ekonomik açıdan da durumları çok iyiydi ve genel anlamda Medine’de büyük bir nüfuz ve etkinliğe sahiplerdi. Ama İslam’ın zuhuruyla gayr-i meşru menfaat yolları kapanınca ve sapıklıkları/kendi başına buyruk olmaları sona erince İslam davetini genelde kabul etmemekle kalmadılar. Açık ve gizli olarak da İslam’ın aleyhine kıyam ettiler. Aradan on dört asır geçmiş olmasına rağmen bu savaş henüz mü henüz devam etmektedir. Üstteki ayet ve sonraki ayetler onları eleştiri yağmuruna tabi tutmuş ve tarihlerinin en hassas bölümlerinden kesitler sunarak kendilerine gelmeleri, sarsılmaları ön görülmüştür. En küçük bir hakkı arama ruhuna sahip olan bir insan; bu ayetler karşısında uyanır ve mutlaka İslam’a doğru yönelir. Ayrıca ayetler bütün Müslümanlar için birer eğitici ders konumundadır.

2- Allah’ın Yahudilerle imzaladığı on iki sözleşme ne idi?

Kur’an-ı Kerim ayetlerinden anlaşıldığı üzere bu sözleşme yegane olan Allah-u Teala’ya tapmak; anneye, babaya, yakınlara, yetimlere ve fakirlere iyilik etmek; insanlar ile iyi geçinmek; namaz kılmak; zekat vermek; eziyet, işkence ve kan dökücülükten uzak durmak esasınca imzalanmıştır.

Bu sözün şahidi ise Bakara suresinin 83. ve 84. ayetleridir:

“İsrail Oğulları’ndan, “Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, insanlarla güzel konuşun, namazı kılın, zekâtı verin” diye söz almıştık... Kanınızı dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin diye sizden söz almıştık, sonra bunu böylece kabul etmiştiniz, buna siz şahitsiniz.”

Gerçekte bu iki ayet; Allah-u Teala’nın İsrail Oğullarıyla imzaladığı on farklı sözleşmedir. Ayrıca Maide suresinin 12. ayeti de göz önünde bulundurulduğunda peygamberlere iman ve onları desteklemek esasına dayalı iki sözleşmenin varlığı da göze çarpmaktadır. Maide suresinin 12. ayeti ise şudur:

“And olsun ki Allah İsrail Oğullarından söz almıştı. (kefil olarak) içlerinden on iki de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz...

O halde açıkça görüldüğü üzere onlar; Allah-u Teala’nın büyük nimetleri karşısında bir çok sözler vermişlerdi. Allah-u Teala da bu sözlerinde durdukları takdirde onları ağaçları ve sarayları altından nehirler akan cennet bahçelerine yerleştireceğini söz vermişti:

“Sizi, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım.”

Ama ne yazık ki onlar bütün bu verdikleri sözlerinde durmadılar ve henüz de bu ahde vefasızlıklarını devam ettirmektedirler. Sonuç olarak da dağınık ve göçebe bir hayata düçar oldular. Bu ahde vefasızlıkları devam ettikçe bu durumları da devam edecektir. Geçici bir kaç gün başkaları sayesinde sesleri solukları çıksa da bu asla onların zafere eriştiğini göstermez. Biz gayretli İslam evlatlarının her türlü etnik ve ırkçı gayelerden uzak, sadece Kur’an-ı Kerim’in gölgesinde ayağa kalkacakları ve bu kuru gürültülere son verecekleri günü çok açık olarak görmekteyiz.

3- Allah da ahdine vefa göstermektedir

Allah-u Teala’nın nimetleri asla kayıtsız şartsız değildir. Her nimetin belli bir sorumluluğu vardır ve bir takım şartları haizdir. İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakledilen bir rivayette de yer aldığı üzere “Ahdinize vefa edeyim” cümlesinden maksat şudur: *“Ben de ahdime vefa gösterecek ve sizleri cennete koyacağım”[[124]](#footnote-124)*

Bu rivayetin bir bölümünde sözleşmenin bir parçası olarak Hz. Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* velayetine iman konusu zikr edilmişse şaşılacak bir durum yoktur. Zira Hz. Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* velayetine iman, ilahi peygamberlerin risaletini kabul ve destekleme sözleşmesinin maddelerinin biri konumundadır. Bildiğimiz gibi onların hilafetini kabul etmek, her zamanda o asrın şartlarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleşmekte olan rehberlik ve velayet meselesinin devamı mesabesindedir. Hz. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* zamanında bu makamın sorumlusu bizzat kendisi idi. Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* zamanında da bu makamın sorumlusu bizzat peygamber olmuş, sonraki dönemde ise bu makamı Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* üstlenmiştir.

“Sadece benden korkun, ” cümlesi de ilahi ahde vefa ve emirlerine itaat yolunda hiç kimseden ve hiç bir şeyden korkulmaması gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Bu özgü ve münhasır manayı “sadece” kelimesinden önce zikr edilen “benden korkun” cümlesinden anlamaktayız.

4- Yahudilere neden İsrail Oğulları denmektedir?

İsrail; Yusuf’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* babası olan Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* isimlerinden biridir. Meşhur müfessir Tebersi Mecme’ul- beyan, c. 1, s. 92’de ve Şeyh’ut- Taife merhum Tusi de Tefsir-i Tibyan, c. 1, s. 80’de şöyle yazmaktadır: “İsrail, İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* oğlu İshak’ın oğlu Yakub’tur. “isr” kelimesi İbranice de “kul” anlamındadır. “İl” kelimesi ise “Allah” anlamındadır ve bir arada zikredildiğinde “Allah’ın kulu” anlamını vermektedir.

وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

41- Elinizde bulunan Tevrat'ı tasdik ederek indirdiğim Kur’an-ı Kerim’e, iman edin; ona ilk küfredenler siz olmayın, ayetlerimi az bir değere karşılık değiştirmeyin. Yalnız benden korkun.

42- Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

43- Namazı kılın, zekâtı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.

Ayetlerin açıklaması

“Elinizde bulunan Tevrat'ı tasdik ederek indirdiğim Kur’an-ı Kerim’e, iman edin.”

Allah-u Teala Yahudilere şöyle emretmektedir: “İman edin ve Kur’an-ı Kerim’i tasdik edin. Zira Kur’an-ı Kerim’e iman ve Kur’an-ı Kerim’in Allah-u Teala tarafından nazil olduğunu tasdik etmek bizzat Tevrat’ı tasdik etmektir. Bu ayet şuna işaret etmektedir: Siz Tevrat’a iman etmişsiniz. Bizzat iman ettiğiniz bu Tevrat Muhammed’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* geleceğini ve Kur’an-ı Kerim’in nazil olacağını haber vermiştir. O halde Kur’an-ı Kerim’i tasdik etmek Tevrat’ı tasdik etmenin bir gereğidir.

“ona ilk küfredenler siz olmayın, ”

Siz kitap ehlisiniz. Sizler Allah-u Teala’ya iman eden ve peygamberleri tasdik eden bilgi sahibi kimselerden sayılmaktasınız. O halde Kur’an-ı Kerim’i ve hakkaniyetini ilk inkar eden kimse siz olmayın. Böylece başkaları da size uyup Kur’an-ı Kerim’i inkar etmeye kalkışmasın.

“Ayetlerimi az bir değere karşılık değiştirmeyin, ”

Bazı rivayetlerde yer aldığı üzere Yahudi alimleri Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bazı hususiyetleri hakkında Tevrat’ta yer alan bilgileri Yahudilerin önde gelenlerine satıyorlar ve böylece Tevrat’ın ayetlerini tahrif edip karşılığında para alıyorlardı. Allah-u Teala bu ayette onları bu kötü işten sakındırmakta ve “nasıl olur da Allah-u Teala’nın ayetlerini az bir değer karşılığında satarsınız” diyerek kınamaktadır. Onların Tevrat ayetlerini tahrif etme karşılığında aldıkları para gerçi büyük bir paraydı; ama onların bu yaptıkları karşısında hiç bir değer ifade etmiyordu. Zira Allah-u Teala’nın ayetlerini tahrif etmek, hak yoldan sapma ve kötü işlerde bulunma noktasında büyük bir günahtı. Altın, gümüş ve dirhem ne kadar çok olursa olsun, bu yaptıkları karşısında bir hiçti. Bazılarının dediği üzere; “az bir değer”den maksat bir makam elde etmek bile olsa yine yaptıkları bu büyük günah karşısında oldukça değersiz kalmaktadır.

“Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.”

Bu anlamı Yahudi alimlerine hitap eden şu ayetten anlamak da mümkündür: İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hakkındaki ayetleri gizlemeyin; aksine açığa çıkarın, sizler alimsiniz, hak ve batılı birbirinden ayırt edebilmektesiniz.”Namazı kılın, zekâtı verin, ”

Allah-u Teala’ya, resulüne ve ahirete inandıktan sonra imanın iki önemli esası namaz ve zekattır. Bu ikisi olmadığı takdirde iman sağlam temellere oturmuş olamaz.

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde namaz ve zekat defalarca önemle vurgulanmıştır.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (44)

44- Kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyiliği emredersiniz? Akletmez misiniz?

Bu ayet zahiren İsrail Oğullarının alimlerine hitap etmekte ve onlara itirazda bulunmaktadır. Zira bu alimler; Hz. Muhammed’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bisetinden önce insanlara; İslam dinine uymayı, insanlara sadaka vermeyi ve birbirlerine iyilikte bulunmayı emrediyorlardı.

Ama bizzat kendileri, ne İslam dinine uyuyor ve ne de makamlarını kaybetmesin veya fakir düşmesin diye mal ihsanında bulunuyorlardı.

Gerçekte bu ayet; insanları iyiliğe davet ettiği halde kendilerini unutanlara itiraz mahiyetindedir. Zira insanları iyiliğe davet ettiği halde bizzat kendisi bunu yapmayan ve nefsini zahirde kendisine zararı dokunacak şeylerden alı-koyan kimse akıllıca hareket etmemektedir. İşte bu yüzden de ayetin sonunda şöyle buyurulmuştur**: “Akletmez** **misiniz?”**

Önce insan; bizzat iyi amellerde bulunmalı, bu konuda insanlara örnek olmalı ve böylece de sözleri insanlar üzerinde etkili olmalıdır. Zira tecrübe ile bilindiği gibi sadece ağızdan gelen söz, kulaktan öteye gitmemektedir. Ama kalpten yükselen ses yine kalbe oturmakta, etki etmektedir.

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)

45- Sabır ve namazla yardım isteyin; Şüphesiz bu huşu duyanlardan başkasına ağır gelir.

46- Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini umanlardır.

Tefsir

Arzu ve isteklerine galip gelmek, kafasından her türlü yetki ve makam sevgisini dışarı atmak noktasında bu ayet insana şöyle buyurmaktadır: Sabır ve namazla yardım alın, direnerek ve kendinizi kontrol ederek deruni arzu ve isteklerinize galebe çalın. Elbette bu iş, huşu sahipleri dışında herkese zor ve ağır gelmektedir.

“Sabır ve namazla yardım isteyin; Şüphesiz bu huşu duyanlardan başkasına ağır gelir.

Problem ve sıkıntılara üstün gelme yolu

İlerlemenin ve sorunlara üstün gelmenin iki temel esası vardır: biri deruni, güçlü bir üs, diğeri ise harici, sağlam bir dayanaktır. Yukarıdaki ayetlerde bu iki temel esasa “sabır” ve “namaz” tabiriyle işaret edilmiştir. Sabır; oruç tutmak, direnmek, dayanmak ve sorunlar karşısında tahammül etmektir. Namaz ise Allah-u Teala ile kul arasındaki bir bağ ve bu sağlam dayanak ile irtibat vesilesidir.

Tefsir kitaplarından biri sabır kavramı hakkında şöyle diyor: “Sabır; doğal ve tanınmış bir olgudur. Anlayış ve basiret sahibi herkes bedensel güç sınırıyla uyumluluk arz edecek ölçüde cismani riyazetin; insani nefsin terbiyesinde gerekli olduğunu anlar ve onu maddi dünyanın heva ve heveslerinden kurtarması gerektiğini bilir. Zira aksi takdirde insan şahsi şehvetlerinin ve ilgilerinin derinliğine gömülür, kaybolur. Bu yüzden bu olguyu ruh sınırlarının en üst mertebesine yükseltmemiz gerekir. Sadece dini ve resmi bir takım ameller zincirinden ibaret olan, salt sözlü veya fiili namaz ve dualardan teşkil bulan ve insan vücudundaki hayvani nefsi kontrol etmeyi emretmeyen bir din asla fazla bir değer ifade etmez. İnsanın duygu ve isteklerine galebe çalmasından oluşan tefvizi gerçek veya manevi kudret ise oldukça geniş bir konudur ve özel boyutlarını açıklamak için bu ilahi ayetlerde kısaca ele alınmıştır.

Velhasıl; bu ayette geçen “sabır” kelimesinin anlamı hususunda İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle rivayet edilmiştir:

“*Sabır oruç anlamındadır.”[[125]](#footnote-125)*

Büyük müfessirler bu ayetin tefsiri hususunda şöyle nakletmişlerdir: Resul-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* kendisini üzen herhangi bir sorunla karşılaştığında namaz ve oruçla yardım diliyordu. [[126]](#footnote-126) Nitekim Hz. Ali de *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* böyle yapıyordu.

Hakeza İmam Sadık’dan da *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Sizden birisi dünya hüzünlerinden biriyle karşılaşınca, bir musibete düçar olunca hemen abdest alıp camiye gitsin ve iki rekat namaz kılarak Allah’a dua etsin. Allah-u Teala’nın “sabır ve namazla yardım dileyin.” buyurduğunu duymadınız mı?”[[127]](#footnote-127)

Evet namaz; insanı sonsuz bir güce bağlamakta ve tüm sorunları kendisine kolaylaştırmaktadır. Bu da insanın olaylar karşısında güçlü ve soğukkanlı olmasına neden olmaktadır. Tefekkür ve düşünce aleminde insanın güçsüzlüğünü giderme ve insanı rahman olan Allah-u Teala’ya yakınlaştırma noktasında namazdan daha etkili ve başarılı bir şey var mıdır?

Kur’an; sonraki ayette huşu sahiplerini şöyle tanıtmaktadır: **”Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini umanlardır.”**

Hz. Emir'el Müminin Ali’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakledilen bir rivayette de yer aldığı üzere; huşu sahibi müminlerin sıfatlarından biri de; ahirette gerçekleşecek olan Allah-u Teala ile mülakat (likaullah) hususunda, ilim ve yakin sahibi olmaktır.

Likaullah nedir?

“Likaullah” tabiri; Kur’an-i Kerim’de defalarca yer almış tır ve hepsi de kıyamet sahnesinde hazır bulunmak anlamın dadır. Şüphesiz Allah-u Teala ile mülakat ve likadan maksad, insanların birbiriyle görüşmesi gibi hissi bir mülakat değildir. Zira Allah-u Teala cisim değildir; gözle görülecek bir mekan ve rengi de yoktur. Dolayısıyla Allah-u Teala ile mülakat etmekten maksad; kıyamette kudretinin eserlerini, mükafat ve cezasını, nimet ve azabını müşahade etmektir. Nitekim bazı müfessirler bunu ifade etmişlerdir. Veya bir tür batıni ve kalbi şühud (müşahade) anlamındadır. Zira insan bazen öyle bir makama erişmektedir ki adeta kalp gözüyle Allah-u Teala’yı karşısında görmekte, kalbinde hiç bir şek ve şüphe bulunmamaktadır. Bu halet; temizlik, takva, ibadet ve nefis temizliği sayesinde bu dünyada da bazı kimseler için ortaya çıkabilir. Nitekim; Nehc’ül- Belağa’da şöyle yer almıştır: “Hz. Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* alim dostlarından Di’leb-i Yemani adında birisi İmam’a *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle sordu: “Rabbini gördün mü?” İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurdu:

“Ben görmediğim şeye kul olur muyum?” De’leb-i Yemani daha fazla açıklama isteyince de İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurdu:

“Zahiri gözler açık bir görüşle O’nu derk edemez, lakin kalpler sadece iman hakikatiyle onu derk edebilir.”[[128]](#footnote-128)

Ama bu batıni şuhud ve müşahade kıyamette herkes için hasıl olacaktır. Zira orada, Allah-u Teala’nın azamet ve kudret eserleri o kadar aşikardır ki kör kalpli kimseler dahi bu konuda kesin bir imana erecektir.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ (48)

47- Ey İsrail Oğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

48- Kimsenin kimse yerine cezalandırılmayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden korunun.

Tefsir

Yahudilerin batıl hayalleri

Bu ayetlerde Allah-u Teala bir kez daha İsrail Oğullarına hitap etmekte ve kendilerine ilahi nimetleri hatırlatıp şöyle buyurmaktadır:

“Ey İsrail Oğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın.”

Bu nimetlerin sahası oldukça geniştir. Hidayet ve imandan başlamakta, Firavun ve adamlarının esaretinden kurtuluşa ve yeniden azamet ve bağımsızlığına kavuşmaya kadar uzanmaktadır. Daha sonra; nimetler arasından farklı nimetlerden oluşan kendi zamanındaki insanlardan üstün kılınışları nimetine işaret etmekte ve şöyle buyurmaktadır:

“ve sizi bir zamanlar âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.”

Bazıları bu alemlerden üstün kılınma olayının, bütün insanlar ve bütün zamanlarda geçerli olduğunu sanabilir. Ama, Kur’an-ı Kerim’in diğer ayetlerine teveccüh edildiği takdirde bu üstün kılınıştan maksadın; sadece kendi zamanındaki insanlar için geçerli olduğu açıkça anlaşılır. Zira Kur’an-i Kerim’de şöyle yer almıştır.”Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, hayırlı bir ümmetsiniz[[129]](#footnote-129)

Başka bir yerde ise İsrail Oğulları hakkında şunu okumaktayız:

“Hor görülen Yahûdileri, bereketlendirdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık.” [[130]](#footnote-130)

Şüphesiz ki İsrail Oğulları, o zamanda bütün alemlerin varisi olmuş değillerdi. Dolayısıyla maksat şudur: onlar kendi bölgelerinin doğu ve batısının varisleri kılınmışlardı. O halde alemlere üstün kılınışları kendi çevresindeki insanlara üstünlüklerini ifade etmektedir.

Daha sonraki ayette Kur’an; Yahudilerin batıl hayallerini boşa saymaktadır. Zira onlar, ataları ve ecdadları peygamberlerden olduğu için kendilerine şefaat edeceklerini veya fidye ve bir karşılık ödeyerek günahlarından kurtulabileceklerine inanıyorlardı. Tıpkı bu dünyada rüşvet verip işlerini hallettikleri gibi; o dünyada da fidye veya herhangi bir karşılık vererek kurtulacaklarını hayal ediyorlardı.

Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Kimsenin kimse yerine cezalandırılmayacağı”

“kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği”

“kimseden bir fidye alınmayacağı”

“ve yardım görülmeyeceği günden korunun.”

O günün hakimi ve yegane hüküm vereni temiz amelden başka bir şey kabul etmemektedir. Nitekim Şura suresi 88 ila 89. ayetlerde şöyle buyurulmuştur:

“İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalple gelenden başka kimseye malın ve Oğulların fayda vermeyeceği gün, beni rezil etme” demişti.”

Yukarıdaki ayet; dünyada da yaygın olduğu üzere günahkarların günahlarının cezasından kurtuluşları için bir çok yolların olduğuna işaret etmektedir. Bu dünyada bazen birisi başka birisinin suçunu üstlenmekte ve onu telafi etmektedir. Eğer bu yol mümkün değilse şefaate yaslanmakta ve kendisine şefaatte bulunacak kimselere sarılmaktadır. Eğer bu da olmasa, bir bedel ödeyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Eğer bu da mümkün değilse kendisini savunacak ve cezadan kurtaracak dost ve yakınlarını yardıma çağıracaktır.

Bütün bunlar; dünyada cezalardan kaçmanın bilinen yollarıdır. Ama Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: Kıyamette cezaların bağlı bulunduğu ilkeler tümüyle dünyevi ilkelerden ayrıdır. Bu saydığımız hususların hiç birisi kıyamet için geçerli değildir. Yegane kurtuluş yolu iman, takva ve Allah-u Teala’nın lütfünden yardım dilemektedir.

Allahım! Ey beni yaratan, rububiyet dergahından boynu bükük rahmetini taleb ediyorum.

“İlahi öyle yap ki sonunda sen hoşnut ol

biz ise kurtuluşa erelim.”

Kur’an-ı Kerim ve Hadislere Göre Şefaat

Kur’an-i Kerim’de şefaat kavramı farklı surelerde olumlu veya olumsuz şekliyle otuz defa yer almıştır. Bu çokluk da konunun önemi sebebiyledir. Şüphesiz ki ilahi cezalar, hem bu dünyada hem de ahirette intikam mahiyetinde değildir. Hepsi de kanunların icra garantisi ve neticede insanların ilerleme ve tekamülü içindir. O halde yürütme garantisini zayıf düşürecek her şeyden sakınmak gerekir ki insanlar günah işleme hususunda küstahlaşmasın.

Öte yandan günahkarların yüzüne de tövbe, dönüş ve islah kapısını tümüyle kapatmamak gerekir. Onlara kendilerini islah etme imkanı vermeli ve böylece temizlik ve takvaya dönüşleri sağlanmalıdır. Yani peygamberler, veliler ve salihler kıyamet gününde Allah-u Teala ile iman ilişkilerini kesmeyenler ve Allah-u Teala ve peygamberi ile olan manevi irtibatını koruyanlar, şefaat ve aracılık edeceklerdir.

Başka bir tabirle şefaat; gerçekte, dengeleri korumak içindir ve günahkarların günahlarından dönüşleri ile Allah-u Teala’ya itaat yoluna girişleri için bir vesiledir.

Söylendiği gibi Kur’an-i Kerim’de çeşitli ayetlerde şefaat söz konusu edilmiştir. Şefaat ayetlerinden doğru bir sonuç almak için şefaat ile ilgili bütün ayetleri detaylıca incelemek ve bütün ayetlerin hedefi olan tek bir sonuca varmak gerekir.

Şefaat ayetleri arasından sadece insanın iddiasına delalet eden delilleri ortaya sürmesi ve diğer ayetleri terk etmesi büyük bir hatadır. Şefaat ve diğer akli meselelerde yapılan hatalar böylesine yanlış ve eksik değerlendirmeler sebebiyledir. Bir ayeti alıp o ayetin tefsiri ve delili sayılabilecek başka ayetlerden gaflet etmek, araştırma ve tahkikten uzak bir metottur. O halde, önce kıyamet günü şefaatin varlığı kesindir. Nitekim Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: “Artık onlara, şefaatçilerin şefaati fayda vermez.”

Dolayısıyla evvela diğer ayetler esasınca; şefaatin varlığının sıhhatine delalet eden diğer tüm farklı konular ve daha önce de söylendiği gibi Resul-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hadislerinden hasıl olan daha büyük güven üzere hiç şüphesiz doğal ve mantıksal bir sonuç elde edilmektedir ve bu da şefaatin kıyamet günü inkar edilmez bir gerçek olduğudur. Yani şefaat Allah-u Teala’nın mümin ve değerli kullarına doğal ve mantıksal bir etken şeklinde inayeti olarak kabul edilebilir.

İkinci olarak; Kur’an-ı Kerim bazısı aşağıda zikredilen bir çok ayetlerde kıyamet günü şefaatin belli şartlar altında geçerli olduğunu açıkça beyan etmektedir. Gerçekte Allah-u Teala’nın onayladığı kimselerin kıyamette şefaat hakkı olacaktır.

Üçüncü olarak; bir grup, kıyamet gününde, kesin bir şekilde ve belli şartlar dahilinde şefaat edeceklerdir. Allah-u Teala onlara şefaat hakkı vaad etmiştir.

“O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.”[[131]](#footnote-131)

Kıyamet günü Allah-u Teala’nın izin verdiği ve sözlerinden razı olduğu kimselerin dışında hiç kimsenin şefaat hakkı yoktu.

“Allah’ın katında, kendisine izin verilenden başka kimse şefaat edemez”[[132]](#footnote-132)

“Allah'ı bırakıp yalvardıkları şeyler, şefaat edemezler. Ancak hakkı bilip ona şahitlik edenler bunun dışındadır.”[[133]](#footnote-133)

Şefaat ile ilgili diğer ayetler ise şunlardır:

Şuara Suresi 26. ayet, Bakara Suresi 123. ayet, Müddessir suresi 48. ayet, Enbiya suresi 28. ayet ve Meryem Suresi 87. ayet...

İslami rivayetler ile Şii ve Sünni kitaplarda da yukarıdaki ayetlerin anlamını beyan eden ve kıyamet gününde şefaatçilerin şefaat iddiasını ispat eden bir çok tabirler mevcuttur. Bu cümleden; Bihar’ul- Envar, Mecme’ul- Beyan, Tefsir’ul- Mizan, el- Burhan fi Tefsir’il- Kur’an, Tefsir-i Tıbyan, el- Hisal-i Seduk, Usul-i Kafi, Sünen-i İbn-i Mace, Müsned-i Ahmed, Muvatta-i Malik, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Daremi, Sahih-i Müslim, Sahih-i Buhari vb. kitapları sayabiliriz. Şimdi de örnek olarak bu hadislerden bir kaçını zikredelim:

1- Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmuştur:

“Ben şefaat edebilecek ilk kimseyim ve Allah-u Teala’nın nezdinde şefaati kabul edilecek olan ilk kimse de benim.”[[134]](#footnote-134)

2- Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bir hadiste şöyle buyurmaktadır:

“... ... Biz şefaat edeceğiz ve dostlarımız da şefaat edeceklerdir.”[[135]](#footnote-135)

3- Nebi-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmuştur:

Allah-u Teala bana beş üstünlük vermiştir, bunlardan biri şefaattir. Şefaati ümmetim için aldım. Şefaat Allah’a şirk koşmayanlar için geçerlidir.”[[136]](#footnote-136)

4- Resulullah *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü şefaatimden dolayı en mutlu kimse halis kalbiyle (veya nefsi ile) “la ilahe illallah” (Allah-u Teala’dan başka ilah yoktur) diyen kimsedir.”[[137]](#footnote-137)

5- Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bir hadisinde de şöyle buyurmuştur:

“Müslüman olan herkes şefaatimden nasiplenecektir.”[[138]](#footnote-138)

6- Hakeza Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmuştur:

“Kur’an-i Kerim’de şefaat edecek olanlar beş şeydir: Kur’an, sıla-i rahim, emanet, Peygamberiniz ve Peygamberinizin Ehl-i Beyt’i”[[139]](#footnote-139)

7- İmam Sadık*(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur:

“İlk ve son bütün insanlar kıyamet günü Muhammed’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) şefaatine muhtaç olacaktır.” Bu hadis esasınca bütün insanlar Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şefaatine kıyamette ihtiyaç duyacaktır.

8- Kafi adlı kitapta İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle rivayet edilmiştir:

“*Her kim Allah-u Teala nezdinde şefaatçilerin şefaatinden faydalanmakla sevinmek istiyorsa Allah-u Teala’nın rızayetini elde etmelidir...”[[140]](#footnote-140)*

Allah-u Teala hepimize itaat ve kulluk başarısı ihsan etsin, hepimizi hata ve sürçmelerden korusun, kıyamette bizi Peygamber-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve Ehl-i Beyt’in (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) şefaatinden mahrum etmesin.

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (49)

49- Hani size azabın en kötüsünü reva gören, yeni doğan Oğullarınızı boğazlayan, kadınlarınızı hayatta bırakan Firavun taraftarlarından sizi kurtarmıştık; bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.

Tefsir

Kur’an-ı Kerim bu ayette, İsrail Oğullarına ihsan ettiği büyük ilahi nimetlerden bir başkasına işaret etmektedir. Bu nimet zalimlerin pençesinden özgürlüğe kavuşma nimetidir. Bu nimet Allah-u Teala’nın en büyük nimetlerinden biridir. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Firavun taraftarlarından sizi kurtarmıştık.”

“Hani size azabın en kötüsünü reva gören...”

Kur’an; Firavun ve adamlarının İsrail Oğullarına yaptığı zulmü “Yesumune” tabiriyle ifade etmiştir.”Yesumune” kelimesi azap ve işkencenin sürekliliği anlamındadır.

“yeni doğan Oğullarınızı boğazlayan, kadınlarınızı hayatta bırakan”

İsrail Oğulları, gözleri ile masum çocuklarının başlarının kesildiğini, kızlarının cariye olarak götürüldüğünü görüyorlardı. Bunun yanı sıra bizzat kendileri de sürekli bir işkence içinde yaşıyorlardı.

“bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.”

İsrail Oğulları; Kıptilerin ve Firavun’un adamlarının köleleri, hizmetçileri ve işçileri sayılıyordu.

Hepsinden de önemlisi Kur’an-ı Kerim bu olayı İsrail Oğulları için oldukça büyük ve zor bir imtihan saymaktadır. “Bela” kelimesinin anlamlarından biri de imtihandır. Gerçekten de bütün bu kötü şartlara tahammül etmek çok zor bir imtihandı.

Elbette; “bela” kelimesinin ceza anlamında olması da muhtemeldir. Zira İsrail Oğulları daha önce bir çok nimet ve kudrete sahiplerdi. Ama bu nimetlere küfr edince Allah-u Teala da onları cezalandırdı.

Velhasıl; İsrail Oğullarının Firavun ve adamlarının elinden kurtulduğu gün, çok önemli tarihi bir gündü ve Kur’an-ı Kerim de bunu defalarca tekrar etmiştir.

O gün ve günümüzde kızların köleliği

İsrail Oğulları tarihinde Mısır’daki esaretleri gerçekten de çok zor ve büyük bir imtihandı. Kur’an-ı Kerim kızlarının sağ bırakılıp erkek çocuklarının başının kesilmesini, İsrail Oğulları için çok zor bir azap olarak nitelendirmektedir. Dolayısıyla da bu işkenceden kurtuluş büyük bir ilahi nimetti. Kur’an-ı Kerim adeta bu örnekleri zikr ederek insana her ne pahasına olursa olsun özgürlüğünü elde etmesini ve korumasını tavsiye etmektedir.

Nitekim Hz. Ali de *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bir sözünde bu konuya şöyle işaret etmektedir:

“Esaret halinde hayat sizler için ölümdür ve izzet içinde ölüm ise sizler için hayattır.”[[141]](#footnote-141)

Ama günümüz dünyası; geçmiş dünyayla şu farka sahiptir ki o zaman Firavun büyük bir zulümle muhaliflerinin erkek çocuklarını alıp öldürüyor, kız çocuklarını ise özgür bırakıyordu. Ama günümüz dünyasında çeşitli adlar altında mertlik ruhu öldürülmekte ve zavallı kız çocukları kirli insanların şehvetine esir edilmektedir. Günümüzdeki Firavunlar ne erkeklere acımakta, ne kadınlara, ne de kız veya erkek çocuklara merhamet etmektedir. Süt emen bebeğinden büyüğüne kadar herkese zulüm etmektedir. Bu yüzden İslam ülkelerinde ve diğer beldelerde kimyasal ve benzeri silahlar ile yapılan katliamları gördüğümüzde, bunların Firavun’dan daha kötü olduğunu anlıyoruz.

Firavun neden İsrail Oğullarının erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını sağ bırakıyordu? Müfessirler bu cinayetleri Firavun’un gördüğü bir rüyaya bağlıyorlar. Bunun gerçek cevabını Kasas Suresi 4. ayetin tefsirinde okuyacaksınız. Orada İsrail Oğullarının öldürülmesinin yegane sebeplerinin Firavun’un gördüğü uyku olmadığını, aksine Firavun’un İsrail Oğullarının güçlenmesinden korktuğu ve saltanatını elinden alacaklarından paniğe kapıldığı için bu cinayetlere baş vurduğunu öğreneceksiniz.

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (50)

50. Denizi yarıp sizi kurtarmış ve gözlerinizin önünde Firavun taraftarlarını batırmıştık.

Tefsir

Önceki ayette İsrail Oğullarının Firavun ve adamlarının pençesinden kurtuluşuna kısaca bir işaret edilmişti. Söz konusu ayet ise gerçekte Allah-u Teala’nın İsrail Oğullarına bağışladığı büyük bir nimetin göstergesi olan bu kurtuluşun nasıl gerçekleştiğini açıklamaktadır.

Ayet-i Kerime şöyle buyurmaktadır:

“Denizi yarıp sizi kurtarmış, ”

“ve gözlerinizin önünde Firavun taraftarlarını batırmıştık.”

Firavun ve adamlarının boğulması İsrail Oğullarının ise kurtuluşa erişmesi olayı çeşitli surelerde yer almıştır. Bu cümleden, A’raf suresi 130. ayet, Enfal Suresi 54. ayet, İsra Suresi 103. ayet, Şuara suresi 63 ve 66. ayetler, Zuhruf Suresi 55. ayet ve son olarak Duhan suresi 17 ve 24. ayetleri sayabiliriz.

Bu surelerde yaklaşık olarak söz konusu maceranın tüm detayları açıklanmıştır. Ama bu ayette sadece Allah-u Teala’nın İsrail Oğullarına ihsan buyurduğu nimet ve lütfe kısaca bir işaret edilmiştir. Allah-u Teala böylece onları insanlığın kurtarıcısı olan bu yeni dini, yani İslam’ı kabul etmeye teşvik etmektedir.

Dolayısıyla bu olayın detaylarını zikr ettiğimiz surelerin tefsirinde okuyacaksınız. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* uzun bir süre Firavun ve adamlarına davet ve tebliğ yaptıktan, çeşitli mucizeler gösterdikten ve bütün bunlara rağmen onların kabul etmediğini gördükten sonra gece yarısı İsrail Oğulları ile birlikte Mısır’dan göç etmek ile emrolundu. Ama Nil nehrinin yanına varınca aniden Firavun ve askerlerinin kendilerini takip ettiğini anladı. İsrail Oğulları büyük bir korku ve panik içine düştü. Önlerinde engin bir deniz, arkalarında ise karşı koyamayacakları kadar güçlü bir ordu... Burada Hz. Musa ilahi emir üzere elindeki asasını denize vurdu ve denizde çeşitli yollar açıldı. İsrail Oğulları sağ salim denizi geçtiler. Öte yandan kendilerini takip eden düşman ordusu ise denizin ortasına vardığında sular yeniden bir araya geldi, yollar kapandı ve hepsi boğulup helak oldu.

Firavun’un askerlerinin cesetleri su yüzüne çıkmış ve İsrail Oğulları kendi gözleri ile düşmanın ne hale geldiğini görmüşlerdi.

İçinde bulundukları bu korku ve panik ile sonradan eriştikleri kurtuluşları dikkate değerdir. Onlar bu iki olayı mukayese ederek Allah-u Teala’ya şükretmeliydiler.

Özetle Allah-u Teala Yahudilere şunu söylemek istemektedir: “Ben sizlere bir çok lütufta bulundum. Sizleri korku ve panikten kurtardım. O halde neden benim elçim olan Hz. Muhammed’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve onun verdiği emirlere muhalefet ediyorsunuz. Bu ayet bütün insanlar için bir derstir. Eğer insanlar hayatında Allah-u Teala’ya dayanır, o tükenmek bilmeyen güce itimad eder ve doğru yolda her türlü gayret ve çabanın içinde bulunurlarsa en zor anlarda dahi Allah-u Teala onların yardımına koşacak ve kendilerini kurtaracaktır.

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54)

51- Mûsa'ya kırk gece vade vermiştik. Sonra onun arkasından, kendinize zulmederek, buzağıyı (ilah) edinmiştiniz.

52- Sonra bunun ardından, şükredersiniz diye, sizi bağışlamıştık.”

53- Hidayet bulursunuz diye Mûsa'ya Kitab’ı (Tevrat’ı) ve Furkan’ı vermiştik.

54- Hani Mûsa kavmine “Ey kavmim! Buzağıyı (ilah olarak) benimsemekle kendinize zulmettiniz. Yaratanınıza tövbe edip, O’na dönün ve nefislerinizi(Birbirinizi) öldürün, bu yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır. Sonra Allah tövbenizi kabul etti zira O, tövbeleri kabul eden ve merhamet edendir.

Tefsir

İsrail Oğullarının En Büyük Sapıklığı

Kur’an-ı Kerim bu dört ayette İsrail Oğullarının bir başka macera dolu tarihine işaret etmekte ve insanı derinden sarsıcı hatıralar sunmaktadır.

Bu ayetler İsrail Oğullarının tarih boyunca işlediği en büyük sapıklıktan söz etmektedir. Yani onların tevhid ilkesinden sapıp şirk ve buzağı perestliğe düşüşlerini beyan etmektedir. Kur’an-ı Kerim onlara şu uyarıyı yapmaktadır: Siz bir defa fasit insanların sapıklığı sebebiyle böylesine bir akibete uğradınız. Artık uyanık olunuz, halis tevhid yolu (İslam ve Kur’an yolu) sizlerin yüzüne açık durmakta, sakın bu yoldan ayrılmayın.

Allah-u Teala önce şöyle buyurmaktadır: “

“Mûsa'ya kırk gece vade vermiştik.”

Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* sizden ayrılıp sözleştiğimiz otuz gece kırk geceyi bulunca siz buzağıyı ilah edindiniz. Halbuki bu ameliniz ile bizzat kendinize zulüm etmiş oldunuz.

“Sonra onun arkasından, kendinize zulmederek, buzağıyı (ilah) edinmiştiniz.”

Bu olayın detayları A’raf suresi 142. ayetten sonra ve Taha suresi 86. ayetten sonra beyan edilecektir. Özet olarak olay şudur: İsrail Oğullarının Firavun ve adamlarının pençesinden kurtuluşunun ve düşman askerlerinin Nil nehrinde boğuluşunun ardından Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Tevrat levhalarını almak için otuz gece Tur dağına gitmek ile emr olundu, ama daha sonra insanları imtihan etmek için. Bu otuz günlük sözleşme kırk gece olarak uzatıldı. İsrail Oğullarından Samiri adındaki kurnaz bir adam bu fırsattan istifade etti. Firavun ve adamlarından İsrail Oğullarına hatıra kalan altın ve mücevherattan bir buzağının heykelini yaptı. Bu buzağıdan kendine has bir ses çıkıyordu. Samiri İsrail Oğullarını bu buzağıya tapmaya davet etti.

İsrail Oğullarının çoğu Samiri’ye uydular. Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kardeşi ve halifesi olan Harun *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ise küçük bir azınlıkla beraber, tevhid dininde sebat gösterdiler. Diğerlerini de bu sapıklıktan kurtarmak için her ne kadar çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Hatta nerede ise Harun’u bile öldürmek istediler.

Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Tur dağından döndükten sonra bu manzarayı görünce çok rahatsız oldu ve onları şiddetle kınadı. Bunun üzerine İsrail Oğulları yaptıkları kötülüğü anlayıp tövbe etmek istediler. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah-u Teala tarafından onlara büyük bir tövbe teklifinde bulundu ki bunun da açıklaması gelecek ayetlerde beyan edilecektir.

Sonraki ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Sonra bunun ardından, şükredersiniz diye, sizi bağışlamıştık.”

Bu konunun devamında da şöyle buyurmaktadır:

“Hidayet bulursunuz diye Mûsa'ya Kitab’ı (Tevrat’ı) ve Furkan’ı vermiştik.”

“Hani Mûsa kavmine “Ey kavmim! Buzağıyı (ilah olarak) benimsemekle kendinize zulmettiniz.”

“O’na dönün ve nefislerinizi(Birbirinizi) öldürün, ”

Yani iyileriniz kötülerinizi öldürsün. Elbette buzağıya tapmayanlar ölüme mahkum edilmemişlerdi. Onlar şirke düşen buzağı perestleri öldürmek ile emrolunmuşlardı. [[142]](#footnote-142)

“bu yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır.”

Daha sonra Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Sonra Allah tövbenizi kabul etti zira O, tövbeleri kabul eden ve merhamet edendir.”

“kendinize zulmettiniz” cümlesi gerçekten de çok dikkate değer bir cümledir. Zira İslam’a göre insan bir günah işleyince bizzat kendisine zulüm etmektedir. Çünkü günahın günah işleyen kimse üzerinde bıraktığı etki onun yüz suyunun dökülmesi ve Allah-u Teala’nın rahmetinden mahrum kalmasıdır.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)

55. Hani “Ya Mûsa! Allah'ı apaçık görmedikçe sana iman etmeyeceğiz” demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde sizi yıldırım çarpmıştı.

56. Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik

Tefsir

İlginç Teklif

Bu iki ayet Allah-u Teala’nın İsrail Oğullarına verdiği iki büyük nimeti hatırlatmakta, onların ne kadar inatçı ve bahaneci olduğunu göstermektedir. Hakeza onların Allah-u Teala’nın çetin azabına nasıl uğradığını beyan etmektedir. Ama daha sonra yine Allah-u Teala onlara merhamette bulundu, lütuf etti. Birinci ayet şöyle buyurmaktadır:

“Hani “Ya Mûsa! Allah'ı apaçık görmedikçe sana iman etmeyeceğiz” demiştiniz de...”

Bu istek onların cehaletleri sebebiyle istenmiş olabilir. Zira cahil insanların derki ve anlayışı hissettiklerinin dışına taşmamaktadır. Öyle ki Allah-u Teala’yı bile gözleri ile görmek istemektedirler. Bu istek onların inatçılık ve bahaneciliği sebebiyle de ortaya çıkmış olabilir. Bu özellikler İsrail Oğullarının en çok bilinen özelliklerinden biridir. Velhasıl açık bir şekilde Hz. Musa’ya *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle dediler: “Gözlerimizle açıkça Allah’ı görmedikçe asla iman etmeyiz.”

Burada tek çare görmeye güçlerinin yetmediği Allah-u Teala’nın sadece sıradan yaratıklarından birini onlara göstermekti. Onlar böylece bırakın Allah-u Teala’nın mukaddes zatını, Allah-u Teala’nın bir çok yaratıklarını dahi görmekten aciz olduklarını anlamış olacaklardı. Yıldırım düştü ve bir dağın üzerine indi. Gözleri alan şimşek, korkunç gök gürültüsü ve ardından gelen deprem onları öylesine bir korkutmuştu ki cansız olarak yere kapanmışlardı.

Nitekim Kur’an-ı Kerim üstteki cümlenin hemen ardından şöyle buyurmaktadır: “bakıp durur olduğunuz halde sizi yıldırım çarpmıştı.”

Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu olaydan çok rahatsız oldu. Zira bu olayda İsrail Oğullarının önde gelenlerinden yetmiş kişinin ortadan yok olması İsrail Oğullarının macera ve bahane peşinde koşan fertleri için Hz. Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* hayatını alt üst etmek için büyük bir fırsat olacaktı. Bu yüzden Hz. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah-u Teala’dan onları yeniden hayata döndürmesini taleb etti. Allah-u Teala da onların bu talebini kabul buyurdu. Nitekim Kur’an-ı Kerim sonraki ayette şöyle buyurmaktadır:

“Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.”

Bu iki ayette kısaca beyan edilen konuların detayları A’raf suresi 155. ayet ile Nisa Suresi 153. ayetin tefsirinde yer alacaktır.

Velhasıl bu olay da Allah-u Teala’nın büyük peygamberlerinin cahil ve inatçı insanları davet ederken karşılaştıkları sorunları dile getirmektedir. Bu cahil insanlar Allah-u Teala’nın yüce peygamberlerinden bazen mucize taleb ediyor ve hatta bazen daha ileri giderek Allah-u Teala’yı zahiri gözler ile görmeyi taleb ediyorlardı. Açık bir şekilde Allah-u Teala’yı çıplak gözle görmedikleri takdirde asla iman etmeyeceklerini dile getiriyorlardı. Allah-u Teala tarafından şiddetli bir tepki ile karşılaşınca da ortaya yeni bir sorun çıkarıyorlardı. Eğer Allah-u Teala’nın lütfü olmasaydı, asla bu bahaneleri ileri sürme imkanını dahi bulamaz, yok olur giderdi.

Bu cahilce isteği Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* muhalifleri de beyan etmişlerdi. Nisa Suresi 153. ayet ile İsra suresi 90 ila 96. ayetler bu konuyu dile getirmiştir.

Ayrıca bu ayet bu dünyada yeniden hayata dönüşün mümkün olduğuna da delalet etmektedir. Zira bu olayın bir defa gerçekleşmiş olması, başka defalar da gerçekleşme imkanının olduğuna delalet etmektedir.

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57)

57. Bulutla sizi gölgelendirdik, kudret helvası ve bıldırcın indirdik, “Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” dedik. Onlar bize değil, fakat kendilerine zulüm ediyorlardı.

Tefsir

Çeşitli Nimetler

Maide suresi 20 ila 22. ayetlerden de anlaşıldığı üzere İsrail Oğulları Firavun’un zulmünden kurtulduktan sonra Allah-u Teala kendilerine Mukaddes Filistin topraklarına doğru hareket etmelerini emretti. Ama İsrail Oğulları yine bu emre itaat etmediler ve şöyle dediler: “Zalimler (Amalika Kavmi) oradan çıkmadıkça biz o topraklara girmeyiz.” [[143]](#footnote-143) Onlar, yani İsrail Oğulları bununla da yetinmeyip Hz. Musa’ya şöyle dediler: “Sen ve Rabbin onlar ile savaşmaya gidin, siz zafere eriştikten sonra oraya gireceğiz.”[[144]](#footnote-144)

Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu sözden çok rahatsız oldu ve durumunu Allah-u Teala’ya arz etti. Sonunda İsrail Oğulları tam kırk yıl boyunca çölde (Sina sahrasında) şaşkınlık içinde dolaşıp durdular.

Onlardan bir grup bu yaptıklarından büyük pişmanlık duydu ve Allah-u Teala’ya yöneldi. Allah-u Teala yeniden İsrail Oğullarına merhamet buyurdu ve kendilerine bir çok nimetler ihsan etti. Bu nimetlerin bir bölümüne söz konusu ayette işaret buyurmuştur: **“Bulutla sizi gölgelendirdik, ”**

Sabahtan akşama çöllerde güneşin altında yürüyen bir yolcunun fezayı işgal etmeyen, ışığın yansımasına ve rüzgarların esmesine engel teşkil etmeyen bulutlardan ne kadar lezzet aldığı herkesin malumudur.

Gerçi her zaman için, gölge eden bulutların kızgın çöllerde var olması mümkündür. Ama bu ayet açıkça şöyle buyurmaktadır ki bu iş İsrail Oğulları için sıradan bir şey değildi. Allah-u Teala’nın lütfüyle sürekli bu büyük nimetten istifade etmişlerdi.

Öte yandan bu yakıcı ve kurak çöllerin yolcusunun kırk yıl gibi uzun bir müddet burada yaşaması bir çok yiyecek maddelerinin olmasına bağlıydı. Bu sorunu da Allah-u Teala onlar için çözdü. Nitekim bu ayetin devamında şöyle buyurmaktadır:

“kudret helvası ve bıldırcın indirdik, ”

“Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” dedik.”

Ama onlar yine nankörlük ettiler.

“Onlar bize değil, fakat kendilerine zulüm ediyorlardı.”

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (59)

58- Şu kasabaya (Beyt’ul- Mukaddes’e) girin, orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin, (tapınağın) kapısından secde ederek girin, “günahlarımızı dök” deyin, biz de hatalarınızı bağışlarız, iyilere daha da artırırız” demiştik.

59- Ama zulmedenler, kendilerine söylenmiş olan sözü başka sözle değiştirdiler. Biz de, zalimlere, yoldan çıkmalarından dolayı gökten azap indirdik.

Tefsir

İsrail Oğullarının aşırı inadı

Burada İsrail Oğullarının hayatının bir başka bölümüyle karşı karşıyayız. Yani mukaddes topraklara girdikten sonraki hayatlarını görmekteyiz.

Birinci ayet şöyle buyurmaktadır:

“Şu kasabaya (Beyt’ul- Mukaddes’e) girin”

“Kariye” kelimesi günlük konuşmalarımızda “köy” anlamındadır. Ama Kur’an-ı Kerim ve Arap dilinde köy veya şehir farketmemekte, insanların toplandığı yer anlamına gelmektedir. Burada ise maksat Beyt’ül- Mukaddes ve Mukaddes topraklardır.

Kur’an-ı Kerim daha sonra şöyle buyurmaktadır:

“ve orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin, ”

“(tapınağın) kapısından secde ederek girin”

“günahlarımızı dök” deyin”

“biz de hatalarınızı bağışlarız, iyilere daha da artırırız” demiştik.”

“Hitte” kelimesi lügatte dökülme ve aşağı düşürülme anlamındadır. Burada ise manası şudur: “Allahım senden günahlarımızı dökmeni, temizlemeni diliyoruz.”

Allah-u Teala onlara bu kelimeyi bütün kalbi samimiyetleri ile dile getirmelerini emretti ve bunu yaptıkları takdirde de günahlarından sarf-ı nazar edeceğini vaad etti. Belki de işte bu sebeple Beyt’ül- Mukaddes’in kapılarından biri “Bab’ul- Hitte” (hitte kapısı) olarak adlandırılmıştır. Nitekim Ebu Hayyan Endulisi şöyle demektedir: “Ayetteki “bab” kelimesinden maksat “Bab’ul- Hitte” diye meşhur olan Beyt’ül- Mukaddes’in kapılarından biridir.”[[145]](#footnote-145)

Sonunda Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“iyilere daha da artırırız” demiştik.”

Velhasıl Allah-u Teala onlara günahlarının bağışlanması için kendi nezdinde teslimiyet içine girmelerinin yanı sıra onların tövbe ve bağışlanma isteğine delalet eden bu cümleyi de kalbi samimiyetleri ile dile getirmelerini emretti. Bunu yaptıkları takdirde de günahlarını bağışlayacaklarını ve hatta temiz ve iyi insanlara günahlarını bağışlamanın yanı sıra başka mükafatlar da vereceğini vaad etti.

Ama bildiğimiz gibi İsrail Oğullarından bir grup sahip oldukları inatları sebebiyle bu sözü söylemekten de imtina ettiler ve onun yerine yakışık almayan bir söz ifade ettiler. İşte bu yüzden Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Ama zulmedenler, kendilerine söylenmiş olan sözü başka sözle değiştirdiler.”

“Biz de, zalimlere, yoldan çıkmalarından dolayı gökten azap indirdik.”

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60)

60- Mûsa, milleti için su aramıştı; “Asanla taşa vur” dedik; ondan on iki pınar fışkırdı herkes içeceği yeri bildi. Allah’ın rızkından yiyin, için, yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Tefsir

Çölde su mucizesi

Yine Allah-u Teala bu ayette İsrail Oğullarına ihsan ettiği çok önemli nimetlerinden birine işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“Mûsa, milleti için su aramıştı”

Allah-u Teala onların bu isteğini de kabul etti. Nitekim Kur’an-ı Kerim devamla şöyle buyurmaktadır: “

“Asanla taşa vur” dedik; ”

Aniden yerden su fışkırdı ve İsrail Oğullarının kabile sayısınca 12 çeşme akmaya başladı.

“ondan on iki pınar fışkırdı”

Bu çeşmelerden her biri bir kabileye doğru aktı. Öyle ki her kabile kendi su kaynağını biliyordu.

“herkes içeceği yeri bildi.”

Bu taşın nasıl bir taş olduğu, Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* asasıyla nasıl vurduğu ve bu taştan nasıl su aktığı hususunda bir çok şeyler söylenmiştir. Kur’an-ı Kerim ise sadece Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* asasını taşa vurduğunu ve bu taştan on iki çeşme aktığını haber vermekle yetinmiştir. Bu olay, çeşme sayısı (on iki) zikr edilmeksizin İncil’de de yer almıştır. Velhasıl Allah-u Teala bir yandan onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdi, bir yandan onlara yetecek kadar su verdi ve ardından da onlara şöyle buyurdu:

“Allah’ın rızkından yiyin, için, yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”

Gerçekte onlara en azından Allah-u Teala’nın büyük nimetlerine şükr etmek için de olsa inatçılık, başına buyrukluk ve Peygambere eziyetten el çekmelerini emretti.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (61)

61- Hani “Ey Mûsa! Bir çeşit yemeğe dayanamayacağız, bizim için Rabbine yalvar, bize, yerin bitirdiği sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan yetiştirsin” demiştiniz de, “Hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, şüphesiz orada istediğiniz vardır” demişti. Onlara yoksulluk ve düşkünlük damgası vuruldu, Allah’ın gazabına uğradılar. Bu, Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi; bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandı.

Tefsir

Rengarenk yemekler istemek

Allah-u Teala İsrail Oğullarına ihsan ettiği nice nimetleri zikr ettikten sonra söz konusu ayette onların bu büyük nimetler karşısındaki nankörlüklerini ve küfranlarını yansıtmakta ve onların ne kadar inatçı bir halk olduğunu göstermektedir. Tarih boyunca bu kadar nimetlere mazhar olan ve bütün bu nimetler karşısında da bu kadar nankörlük ve isyana düşen bir başka halk görülmemiştir.

Allah-u Teala ilk önce sırasıyla şöyle buyurmaktadır:

“Hani “Ey Mûsa! Bir çeşit yemeğe dayanamayacağız.”

“bizim için Rabbine yalvar, bize, yerin bitirdiği sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan yetiştirsin” demiştiniz de...”

“Hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz?”

“Bir şehre inin, şüphesiz orada istediğiniz vardır” demişti.”

“Onlara yoksulluk ve düşkünlük damgası vuruldu, ”

“Allah’ın gazabına uğradılar.”

“Bu, Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi.”

“bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandı.”

Neden İsrail Oğullarına zillet damgası vurulmuştur? Yukarıdaki ayetten de anlaşıldığı üzere onlar iki sebeple horluk ve zillete düçar olmuşlardı: Birincisi Allah-u Teala’nın emirlerine isyan ve küfürleri ile tevhitten şirke sapmaları; ikincisi ise Allah-u Teala’nın elçilerini ve hak sahiplerini öldürmeleriydi. Bugün de içlerinden bazısında açıkça gördüğümüz taş kalplilik, kasavet, ilahi ve hatta bütün insani kanunlara itinasızlık hali onların zillete ve sefalete düşmelerine neden oldu.

Daha düne kadar bir İslam ülkesi olan Lübnan bu taş kalpli kalbin vahşi saldırılarına maruz kalmış binlerce kadın, çocuk, yaşlı, genç ve hatta hastanedeki hastalar içler acısı bir şekilde katledilmişlerdir. Bedenleri dört bir tarafa savrulmuş, bütün ülke kan gölüne çevrilmiştir. İçinde bulunduğumuz Yirmi birinci asırda da onların vahşi saldırılarına şahit olmaktayız ve şüphesiz bu zalimler taş kalpliliklerini gelecekte de sürdüreceklerdir.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

62- Şüphesiz, İman edenler, Yahûdiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler’den Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı salih iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlar için artık korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.

Tefsir

Kurtuluşun genel kanunu

Kur’an-ı Kerim İsrail Oğulları ile ilgili bölümlerin ardından tümel ve genel bir ilkeye işaret edip şöyle buyurmaktadır: “Sadece gerçek olan şeyler bir değer ifade eder; gösteriş ve tezahür değil. Yüce Allah-u Teala katında sadece halis iman ve salih amel kabul edilmektedir.

“Şüphesiz, İman edenler, Yahûdiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler’den Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı salih iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır”

O halde onlar ne gelecekten korkarlar ve ne de geçmişin hüznünü taşırlar.

“Onlar için artık korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.”

Bu ayet takriben aynı ibarelerle Maide Suresi 69. ayette yer almıştır. Daha fazla bir farklılık ile Hac Suresi 17. ayette ifade bulmuştur.

Maide suresinde bu ayetten sonra yer alan ayetler incelendiğinde Yahudi ve Hıristiyanların dinlerinin diğer bütün dinlerden daha iyi olduğu kuruntusuyla avundukları açıkça görülmektedir. Onlar cennetin kendilerinin tekelinde olduğunu sanıyorlardı.

Belki bu övünme bir grup Müslümanlar arasında da vardı. Dolayısıyla söz konusu ayet şöyle buyurmaktadır: “Özellikle salih amel olmadığı takdirde ister Müslüman ister Yahudi ve isterse diğer din mensupları olsun hiç bir değer taşımamaktadır. Sadece Allah-u Teala’ya ve kıyametteki büyük ilahi mahkemeye salih amelle iç içe olan gerçek ve halis bir iman olduğu takdirde Allah katında bir değer ifade eder. Sadece salih amele dayalı bu iman insanın mükafat, huzur ve güvenlik bulmasına sebep olur.

Sabiilerin kimler olduğu hususunda meşhur alim Rağıb-i İsfahani “Müfredat” adlı kitabında şöyle yazmaktadır: “Sabiiler Hz. Nuh’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* takipçileri olan bir gruptu. Sabiilerin de Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında zikr edilmesi, bu grubun da dindar ve semavi dinlerden birinin mensubu olduklarını ve Allah-u Teala ile kıyamete iman etmiş olduklarını göstermektedir.”

Dolayısıyla Sabiileri bazılarının müşrik, bazılarının yıldıza tapanlar, bazılarının da Mecusi saymaları doğru değildir. Zira Sabiiler ilk mukaddes kitapların önce Adem’e, sonra Nuh’a, sonra Sam’a, sonra Ram’a, sonra İbrahim Halil, sonra Musa’ya, ondan sonra da Yahya b. Zekeriyya’ya nazil olduklarına inanmaktadırlar.

Sabiilerin kim oldukları hususunda da farklı görüşler vardır, biz burada bir kaçına işaret etmek istiyoruz.

Bunlardan biri de Edward William Lee’nin Arapça- Türkçe sözlüğünde yer alan açıklamasıdır. [[146]](#footnote-146)

Kitap Ehli Kimlerdir?

“Ashab’ul- Kitap” kelimesi Kur’an-i Kerim’de otuzdan fazla ayette yer almıştır. Genelde de Yahudi veya Hıristiyanlara ya da onlardan sadece birine işaret etmektedir.

Edward William Lee adı geçen eserinde Birinci Bölüm s. 121’de Ashab’ul- Kitap hakkında şöyle demektedir: “Zahiren münzel bir kitaba sahip olan bütün Peygamberlerin takipçilerine “Ehl-i Kitap” demek mümkündür. Bunun en açık örnekleri ise Yahudiler ve Hıristiyanlardır.

Nitekim Resul-i Ekrem *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* de kendisine, “Allah-u Teala kaç kitap nazil buyurmuştur?” diye sorulunca Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala 104 kitap nazil buyurmuştur; 10 kitabı Adem’e, 50 kitabı Şit’e ve 30 kitap da Ehnuh’a (Yani İdris’e) nazil buyurmuştur. İdris *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kalemle yazan ilk kimsedir. Hakeza 10 kitabı da İbrahim’e nazil buyurmuştur. Ardından da Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan’ı (Kur’an-ı Kerim’i) indirmiştir.”[[147]](#footnote-147)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ (64)

63. Hani sizden kesin söz almıştık. Tur dağını yükselterek tepenize dikmiştik.”takva sahibi olabilmeniz için, (ilahi ayet ve emirlerden) size verdiklerimize kuvvetle sarılın, onda bulunanları hatırda tutun” demiştik.

64. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz; eğer Allah’ın size fazlı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz.

Tefsir

Allah’ın ayetlerini sıkıca tutunuz

Bu ayetlerde İsrail Oğullarından Tevrat’ın içeriğiyle amel edilmesi noktasıyla alınan söz ve ardından onların bu sözünde durmamaları konusuna işaret edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim önce şöyle buyurmaktadır:

“Hani sizden kesin söz almıştık.”

“Tur dağını yükselterek tepenize dikmiştik.”

“(ilahi ayet ve emirlerden) size verdiklerimize kuvvetle sarılın, ”

“takva sahibi olabilmeniz için, onda bulunanları hatırda tutun” demiştik.”

“Bundan sonra yine yüz çevirdiniz; ”

“eğer Allah’ın size fazlı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz.”

Buradaki sözleşmeden maksat Bakara Suresi 40, 83 ve 84. ayetlerde sözü edilen ahittir. Bu sözleşmenin maddeleri şunlardı: Allah’ı birleme; anneye, babaya, yakınlara, yetimlere ve muhtaçlara iyilik, güzel söz, namaz kılmak, zekat vermek ve Tevrat’ta da beyan edilen kan dökücülükten sakınmak.

Maide Suresinin 12. ayetinden de istifade edildiği gibi Allah-u Teala Yahudilerden İlahi peygamberlere iman, onları desteklemek ve Allah yolunda sadaka ve infakta bulunmak gibi hususlarda söz almıştı. O ayetin hemen ardından da bu verdikleri sözde durdukları takdirde cennete gireceklerine dair kendilerine garanti verilmiştir.

Tur dağı Yahudilerin başına nasıl dikildi?

Büyük İslam müfessiri Merhum Tebersi İbn-i Zeyd’den şöyle bir rivayet nakletmektedir: “Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Tur dağından dönüp beraberinde Tevrat’ı getirince kavmine şöyle buyurdu: “Dini hükümleri; haram ve helalleri içeren semavi bir kitap getirdim. Allah-u Teala bu kitaptaki emirlere uymanızı emretmiştir. Bu kitabı sıkıca tutun ve hükümleriyle amel edin.”

Yahudiler kendilerine çok zor teklifler getirdiği bahanesiyle itaatsizlik sergilediler. Allah-u Teala da meleklere Tur dağının büyük bir parçasını Yahudilerin başına dikmesini emretti.

Bu esnada Hz. Musa kavmine şöyle ilan etti. Eğer söz verir Allah-u Teala’nın emirlerine göre amel eder, isyandan el çekerseniz, bu azap başınızdan kaldırılır. Aksi takdirde hepiniz helak olursunuz. Bunun üzerine İsrail Oğulları teslim oldular ve Tevrat’ı kabul ettiklerini ilan ettiler. Allah-u Teala için hemen secdeye kapandılar. Tur dağının her an başlarına düşeceğinin korkusu içinde yaşarlarken bir anda tövbenin bereketiyle bu ilahi azaptan kurtuluşa erdiler.”[[148]](#footnote-148) Bu anlam Bakara Suresi 93. Ayet, Nisa suresi 104. ayet ve A’raf suresi, 171. ayette de az bir farklılıkla yer almıştır. Tur dağının İsrail Oğullarının başına nasıl dikildiği hususunda bazı müfessirler Tur dağının Allah-u Teala’nın emriyle yerinden söküldüğünü ve bir gölge gibi İsrail Oğullarının başına dikildiğini beyan etmişlerdir. Kur’an-i Kerim’de yer alan bu olay Yahudilerce de tümüyle bilinmekteydi. Onlar bu olayı Tevrat’ta birinci sure, ikinci ayette de okumuşlardı. Orada da şöyle yer almıştır: “Ben dağı bir tavan gibi üzerinize örteceğim.”

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (66)

65. İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara “Aşağılık birer maymun olunuz” dedik

66. Bunu çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ibret dersi ve muttakiler için de bir öğüt vesilesi kıldık.

Tefsir

Cumartesi günü isyancıları

Bu iki ayet de geçen ayetler gibi Yahudilerin isyancı ruhuna ve maddiyata olan aşırı düşkünlüklerine işaret etmektedir. Önce şöyle buyurmaktadır:

“İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz.”

“Onlara “Aşağılık birer maymun olunuz” dedik.”

Bazıları İsrail Oğullarının fiili durumunun, ikinci dünya savaşından sonraki zahiri gelişiminin veya Beyt’ul- Mukaddes’i gasp ettikten sonraki hallerinin bu mesele ile uyum arz etmediğini düşünebilirler. Ama söylemek gerekir ki İsrail Oğulları her şeyden önce bütün milletlerin nefretini kazanmışlardır ve gerçek anlamda hiç bir huzurları yoktur. Yahud kavramı “cimri insan” anlamında nerede ise bir deyim haline gelmiştir. Bütün bunlar onların Filistin ve Lübnan halkına karşı son yıllarda sergiledikleri insanlık dışı tutumları ve nefret dolu davranışları sebebiyledir.

“Bunu çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ibret dersi”

“ve muttakiler için de bir öğüt vesilesi kıldık.”

İmam Bakır ve İmam Sadık *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* da bu ayetin anlamı ile ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır: “... **çağdaşlarına”** cümlesinden maksat o zamanki nesildir.

“sonradan geleceklere” cümlesinden maksat ise biz Müslümanlarız. Yani bu ibret dersi İsrail Oğullarına özgü bir şey değildi. Bütün insanları kuşatmaktadır.”[[149]](#footnote-149)

Hz. Musa’nın ilahi mucizeleri

İlahi Peygamberler kendilerini kavimlerine gerçek ve güvenilir bir elçi olarak tanıtmak istediklerinde kendilerine Allah-u Teala tarafından verilen mucizeler sayesinde bu iddialarını doğrulamaları gerekiyordu. Burada ayrıca hatırlatmak gerekir ki harikulade ve ilahi olan ilginç olaylar Kur’an-ı Kerim’in tabiriyle bir mucize olarak Hz. Musa’ya *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* verilmişti. Bu mucizeler Hz. Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* iddiasındaki sadakatini ispat ediyordu. Bu mucizelerden her biri kendi yerinde uzun uzadıya ele alınması gereken mucizelerdir ki başlıcaları şunlardır:

1- Hz. Musa’nın ejderha şekline bürünen asası (A’raf suresi 107. ayet ve Şuara Suresi 32. ayet)

2- Hz. Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* eli ve nurani oluşu (Şuara suresi 33. ayet ile A’raf suresi 108. ayet)

3- Denizin ortadan ikiye yarılması (Bakara suresi 57. Ayet)

4- Taşın bağrından suyun kaynaması (Bakara suresi 60 ve 74. ayetler)

5- Gökten kendilerine Kudret helvası ve bıldırcın eti inmesi (Bakara suresi 57. Ayet)

6- İsrail Oğullarının başına bulutların gölge yapması (Bakara suresi 57 ve 93. ayetler.)

7- Ölünün dirilmesi (Bakara suresi 56 ve 73. ayetler)

8- Tur dağının İsrail Oğullarının başına dikilmesi (Bakara suresi 63. ayet)

9- İsrail Oğullarına zulm edenlerin maymun şekline dönüşmesi. (Bakara suresi 66. ayet ile A’raf suresi 166. ayet)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ (68) قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)

67. Mûsa milletine: “Allah muhakkak bir sığır boğazlamanızı buyuruyor” demişti; “Bizi alaya mı alıyorsun?” dediklerinde de: “Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım” dedi.

68. Rabbine bizim adımıza yalvar da onun mahiyetini bize bildirsin” dediler, “O, onun ne pek kart, ne pek körpe, ikisi ortası bir sığır olduğunu söylüyor, size emredileni yapın” dedi.

69. Rabbine bizim adımıza yalvar da ne renk olduğunu bize bildirsin” dediler.”O, onun, bakanların içini açan parlak sarı renkli bir sığır olduğunu söylüyor” dedi.

70. Rabbine bizim adımıza yalvar da, mahiyetini bize bildirsin, çünkü sığırlar, bizce, birbirine benzemektedir. Allah dilerse biz şüphesiz hidayeti bulmuş oluruz” dediler.

71. Yeri sürüp, ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır olduğunu söylüyor” dedi.”şimdi hakkı bildirdin” deyip sığırı boğazladılar; az kalsın bunu yapmayacaklardı.

72. Hani siz bir kimseyi öldürmüş ve bunu birbirinize atmıştınız; oysa Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.

73. Sığırın bir parçasıyla ona vurun” dedik. İşte böylece Allah ölüleri diriltir ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir.

74. Sonra kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi, hatta daha da katı oldu. Nitekim taşlar arasında kendisinden ırmaklar fışkıran vardır; yarılıp su çıkan vardır; Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir.

Tefsir

İsrail Oğullarının sığır macerası

Bu ayetlerde Bakara suresinde İsrail Oğulları hakkında şimdiye kadar okuduğumuz şeklin - hepsi de kısa ve özet idi- tam tersine bu olay çok detaylı bir şekilde yer almıştır. Bunun sebebi belki de Kur’an-i Kerim’de sadece bir defa zikredilmiş olması ve ayrıca da içinde bir çok bilgilerin bulunmasıdır. Dolayısıyla olayın detaylı bir şekilde ele alınmasını gerektirmiştir. Bu macerada da İsrail Oğullarının baştan sona bahaneciliği ve inadı göze çarpmaktadır. Bu da onların Hz. Musa’ya olan imanlarını belirlemektedir. Her şeyden önemlisi de yeniden diriliş imkanını gözler önüne sermektedir.

Kur’an-ı Kerim ve tefsir kitaplarından anlaşıldığı üzere olay şöyle gelişmiştir: İsrail Oğullarından birisi faili meçhul bir şekilde ölü olarak bulundu. Bu şahsın katili hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Dolayısıyla İsrail Oğulları arasında büyük ihtilaf baş gösterdi. Kabilelerden her biri bu cinayeti bir diğerine isnad ediyor, kendisini temize çıkartıyordu. Sonunda bu sürtüşmeye son vermek için Hz. Musa’nın hakemliğine başvurdular ve bu sorunu çözmesini istediler. Çünkü normal yoldan bu olayın çözüme kavuşması mümkün değildi. Öte yandan bu kargaşalığın devamı İsrail Oğulları arasında büyük bir fitnenin kopmasına sebep olabilirdi. Hz. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah-u Teala’nın yardımıyla mucizevi bir şekilde ayetlerin tefsirinde de okuyacağımız üzer bu olayı halletmeye koyuldu.

Allah-u Teala önce şöyle buyurmaktadır:

“Mûsa milletine: “Allah muhakkak bir sığır boğazlamanızı buyuruyor” demişti; ”

“Bizi alaya mı alıyorsun?” dediklerinde de”

Musa onlara cevaben:

“Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım” dedi.

İstihza ve alaya almak cahil insanların işidir. Allah-u Teala’nın peygamberleri asla böyle bir şeye yeltenmezler.

İsrail Oğulları, işin hiç de öyle alay olmadığını ve konunun ciddi olduğunu anlayınca şöyle dediler:

“Rabbine bizim adımıza yalvar da onun mahiyetini bize bildirsin” dediler”

Bu cümle İsrail Oğullarının isteği olarak kaç defa tekrar edilmiştir. Bu bile başlı başına bir tür edepsizlik ve alaydır. Adeta Musa’nın Rabbinin kendi rablerinden ayrı olduğunu ima eder olmuşlardır.

Velhasıl Hz. Musa onlara cevap olarak şöyle buyurdu:

“O, onun ne pek kart, ne pek körpe, ikisi ortası bir sığır olduğunu söylüyor, ”

Bu olay daha fazla uzamasın ve çeşitli bahanelerle Allah-u Teala’nın emrine uymayı ertelemesinler diye de sözünün devamında şöyle buyurdu:

“size emredileni yapın” dedi.”

Ama onlar yine inat ve gevezelikten vazgeçmediler ve şöyle dediler: “

“Rabbine bizim adımıza yalvar da ne renk olduğunu bize bildirsin” dediler.”

Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ise onlara şöyle buyurdu:

“O, onun, bakanların içini açan parlak sarı renkli bir sığır olduğunu söylüyor” dedi.”

Özetle bu sığır güzel renkli ve göz alıcı olmalıydı. Görenleri hayran kılmalıydı. Onlar bununla da yetinmediler, her defasında yeni bir bahane ileri sürerek kendi işlerini daha da bir zorlaştırdılar. Onlar her ne kadar inatçılık ettilerse, Allah-u Teala da detayları sorma hususundaki bu ısrarları sebebiyle işlerini zorlaştırdı. Böylece onların bu yakışık almayan davranışlarına tahammül eden Hz. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* onlara; yardıma layık, zahit ve özel bir şahsın malı olan sığırı almalarını emretti. İsrail Oğulları da söylenen niteliklere uygun yegane sığır olan bu hayvanı büyük bir para karşılığında almak zorunda kaldılar. Bu yüzden de neredeyse bu hayvanı öldürmekten dahi sakındılar.

Yine şöyle dediler:

“Rabbine bizim adımıza yalvar da, mahiyetini bize bildirsin, ”

“çünkü sığırlar, bizce, birbirine benzemektedir.”

“Allah dilerse biz şüphesiz hidayeti bulmuş oluruz” dediler.”

“Yeri sürüp, ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır olduğunu söylüyor” dedi”

“kusursuz, alacasız bir sığır.” demektir.

Artık söyleyecekleri bir şey kalmadığı için de söyle dediler:

“şimdi hakkı bildirdin” dediler.”

Daha sonra büyük bir zahmet neticesinde bu sığırı alıp kestiler. Onlar sığırı kesmeye pek meyilli değillerdi.

“sığırı boğazladılar; az kalsın bunu yapmayacaklardı.”

Kur’an-ı Kerim bu olayın detaylarını zikr ettikten sonra kısa olarak sonraki iki ayette şöyle buyurmuştur:

“Hani siz bir kimseyi öldürmüş ve bunu birbirinize atmış tınız; oysa Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.”

“Sığırın bir parçasıyla ona vurun dedik.”

“İşte böylece Allah ölüleri diriltir.”

“ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir.”

Allah-u Teala sonunda da İsrail Oğullarının taş kalpliliğine işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“Sonra kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi, hatta daha da katı oldu.”

“Nitekim taşlar arasında kendisinden ırmaklar fışkıran vardır; ”

“yarılıp su çıkan vardır.”

“Allah korkusundan yuvarlananlar vardır.” Ama sizin kalpleriniz taştan daha katıdır; ne duygu çeşmeleri kaynamakta, ne sevgi damlaları damlamakta ve ne de Allah korkusundan tepinmektedir. Son olarak da şöyle buyurmaktadır:

“Allah yaptıklarınızı bilmez değildir.”

Bu da İsrail Oğullarına ve onların ruhunu sürdürenlere üstü kapalı olarak yapılan bir tür tehdittir.

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (76) أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77)

75. Size imam edeceklerini umuyor musunuz? Oysa onlardan bir takımı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra, bile bile onu tahrif ediyorlardı.

76. İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “iman ettik” derlerdi; birbirleriyle yalnız kaldıklarında, “Rabbinizin katında size karşı hüccet göstersinler diye mi Allah’ın (Peygamberin sıfatları hakkında) size açıkladığını onlara anlatıyorsunuz? Bunu akıl etmiyor musunuz?” derlerdi.

77. Gizlediklerini de, açıkladıklarını da Allah’ın bildiğini bilmiyorlar mı?

Nüzul sebebi

Bazı müfessirler son iki ayetin nüzul sebebi hakkında İmam Bakır’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir: “ *Hakka karşı bir düşmanlık sergilemeyen bir grup Yahudi, Müslümanlar ile görüşünce Tevrat’ta Peygamber-i Ekrem’in (Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) bazı sıfatları hakkında yer alan bilgileri onlara haber veriyordu. Yahudilerin önde gelenleri bundan haberdar olunca kızdılar ve onları bu işten nehy edip şöyle dediler: “Sizler Tevrat’ta Muhammed’in sıfatları ile ilgili var olan bilgileri onlara aktarmayın ki Allah katında aleyhinize hiç bir delil olmasın. Bunun üzerine üstteki ayet nazil oldu ve onlara cevap verdi.”[[150]](#footnote-150)*

Tefsir

Yersiz beklenti

Bu ayetlerde Kur’an-ı Kerim İsrail Oğullarının macerasını bir kenara bırakarak Müslümanlara hitap etmekte ve eğitici bir sonuç alarak şöyle buyurmaktadır:

“Size imam edeceklerini umuyor musunuz? Oysa onlardan bir takımı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra, bile bile onu tahrif ediyorlardı.”

O halde Yahudilerin Kur’an-ı Kerim’in hayat verici sözlerine ve İslam Peygamberinin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* mucizelerine teslim olmamasına sakın üzülmeyin. Bunlar Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ile birlikte kavmin seçkinleri olarak Tur dağına giden, Allah-u Teala’nın sözlerini işiten, emirlerini derk eden, ama döndükten sonra da bütün bunları tahrif eden kimselerin çocuklarıdır.

“Oysa onlardan bir takımı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra, bile bile onu tahrif ediyorlardı.” cümlesinden de anlaşıldığı üzere onların tümü tahrif edici değillerdi. Bu belki de ezici çoğunluğu teşkil eden bir grubun işiydi.

Bu ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle denmiştir: Yahudilerden bir grup Tur dağından döndükten sonra insanlara şöyle dediler: “Biz Allah-u Teala’nın şöyle buyurduğunu duyduk: “yapabildiğiniz hususlarda sözlerime itaat edin, yapamadığınız şeylerde ise emirlerimi terk edin.” Bu Yahudilerin baş vurduğu ilk tahrif idi. Velhasıl İslam Peygamberinin ilk zuhurunda Yahudilerin diğerlerinden daha önce İslam’a teslim olmaları bekleniyordu. Zira onlar kitap ehliydi ve müşriklerin tam aksine İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sıfatlarını kendi kitaplarında da okumuşlardı. Ama Kur’an-ı Kerim onların kötü geçmişini bildiğinden bu beklentimizin yersiz bir beklenti olduğunu beyan etmektedir. Zira bazen bir topluluğun sapık ruh ve özellikleri, hakka onca yakınlıklarına rağmen hızla uzaklaşmalarına sebep olmaktadır.

Sonraki ayet bu hilekar ve münafık topluluk hakkındaki bir başka acı gerçeği açığa vurmaktadır.

“İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “iman ettik” derlerdi”

“birbirleriyle yalnız kaldıklarında, “Rabbinizin katında size karşı hüccet göstersinler diye mi Allah’ın (Peygamberin sıfatları hakkında) size açıkladığını onlara anlatıyorsunuz? Bunu akıl etmiyor musunuz?” derlerdi.”

Bu ayetin tefsirinde şu ihtimal de mevcuttur ki ayetin başlangıcı Peygamberin huzurunda iman izharında bulunan ama gıyabında inkar eden, hatta neden mukaddes kitabın sırlarını Müslümanlara bildiriyor diye onları kınayan Yahudilerden bahsetmektedir. Velhasıl bu da önceki ayette beyan edilen gerçeği teyid etmektedir ki böylesine ruhi özellilere sahip olan bir grubun iman edeceği beklentisi içinde olmayın.

“Allah’ın (Peygamberin sıfatları hakkında) size açıkladığını” cümlesi İsrail Oğullarının elinde bulunan ilahi hüküm ve emir anlamında da olabilir ve hakeza ilahi sırlar kapısını açmaya ve yeni din hakkındaki gelecek ile ilgili haberleri söylemeye de işaret ediyor olabilir.

Gerçekten de çok ilginçtir; bu ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi bu münafık grubun Allah-u Teala’ya olan imanı oldukça zayıftı. Bu yüzden de onlar Allah-u Teala’yı sıradan bir insan gibi düşünüyorlardı. Dolayısıyla da Müslümanlardan saklanan gerçeklerin Allah-u Teala’dan da saklanılabileceğini sanıyorlardı. Nitekim sonraki ayet açık bir şekilde şöyle buyurmaktadır:

“Gizlediklerini de, açıkladıklarını da Allah’ın bildiğini bilmiyorlar mı?”

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

(78) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ (79)

78. Onların bir kısmı ümmi idiler. Kitabı bilmezlerdi; bildikleri sadece bir takım yalan ve kuruntulardı. Onlar ancak zan içindedirler.

79. Vay, Kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, “Bu Allah katındandır” diyenlere! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!

Nüzul Sebebi

Bir grub Yahudi bilgini Tevrat’ta İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hakkında yer alan sıfatları değiştirdiler. Bunu da her zaman halktan edindikleri menfaat ve toplumda sahip oldukları mevki ve makamı korumak için yaptılar.

İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Allah’ın elçisi olarak gönderildiğinde, onun sıfatlarını Tevrat’ta yer alan sıfatlar ile uyum içinde olduğunu gören Yahudiler bu gerçek ortaya çıktığı takdirde menfaatlerinin yok olacağından korktular. Dolayısıyla Tevrat’ta yer alan gerçek sıfatların yerine tam tersi sıfatları yazdılar. O zamana kadar az çok bu gerçek sıfatları duyan sıradan halk alimlerine şöyle diyorlardı: “Bu şahıs (yani Peygamber) bizlere müjdelediğiniz Peygamber değil midir? Onlar da bunun üzerine Tevrat’ın tahrif olmuş ayetlerini okuyorlar ve onları bu vesileyle ikna ediyorlardı.

Tefsir

Yahudilerin halkı sömürme komploları

Yahudilerin sapıklıklarını beyan eden geçmiş ayetlerin hemen ardından söz konusu ayette de Yahudilerin cemiyetini başlıca iki gruba ayırmaktadır: Sahtekar bilginler ve sıradan halk...

Elbette içlerinde iman eden, hakkı kabul eden ve Müslümanların safına katılan bir grup Yahudi alimi de vardı.

Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Onların bir kısmı ümmi idiler. Kitabı bilmezlerdi; bildikleri sadece bir takım yalan ve kuruntulardı. Onlar ancak zan içindedirler.”

“Ümmiyyun” kelimesi “Ümmi” kelimesinin çoğulu olup ders ve okul okumamış kimse anlamındadır. Yani annesinden doğduğu hal üzere baki kalan, hiç bir okul ve öğretmen görmemiş kimse anlamına gelmektedir, ya da annesinin kendisine duyduğu aşırı ilgiden dolayı okula gidemeyen ve annesinden hiç ayrılamayan kimse demektir.

“Emani” kelimesi ise “ümniye” kelimesinin çoğulu olup arzu ve istek anlamındadır. Burada Yahudilerin kendileri için uydurdukları hayali üstünlük ve düşüncelere işaret de olabilir.

Yahudi bilginlerinden bir grubu hakikatleri kendi menfaatleri doğrultusunda tahrif ediyorlardı. Nitekim Kur’an-ı Kerim onlar hakkında da şöyle buyurmuştur:

“Vay, Kitabı elleriyle yazıp “Bu Allah katındandır” diyenlere!”

“onu az bir değere satmak için, ”

“Vay ellerinin yazdıklarına!”

“Vay kazandıklarına!”

Bu ayetin son cümlelerinden de anlaşıldığı üzere onlar hem mukaddes olmayan araçlara sarılırlar ve hem de hiç de doğru olmayan bir sonuca varırlardı.

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82)

80. Ateş bize sadece sayılı bir kaç gün değecektir”, derler; sor, “Allah katından siz söz mü aldınız?”, Eğer öyle ise Allah sözünden caymayacaktır” “Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

81. Hayır öyle değil; kötülük işleyip suçu kendisini kuşatmış olan kimseler; cehennemlikler işte onlardır. Onlar orada temellidirler.

82. İnanıp yararlı işler yapan kimseler cennetlik olanlardır, onlar da orada temellidirler.

Tefsir

Hayali iddialar

Kur’an-ı Kerim burada Yahudilerin gururlandığı ve bir takım sapıklıklara düşmelerine neden olan bazı temelsiz sözlerine işaret etmekte, cevap vermekte ve ilk önce şöyle buyurmaktadır:

“Ateş bize sadece sayılı bir kaç gün değecektir” derler”

“sor, “Allah katından siz söz mü aldınız?”, Eğer öyle ise Allah sözünden caymayacaktır” “Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?”

Yahudilerin üstün olduğuna, ayrı yaratıldıklarına, günahkarlarının sayılı günler ceza göreceklerine, daha sonra ebedi olarak ilahi cennetlerde kalacaklarına inanmak Yahudilerin egoist ve bencilliklerinin en açık delillerinden biridir. Bu üstünlük taslamanın mantıkla izah edilir bir yönü yoktur. Zira insanlar arasında Allah-u Teala için ceza ve mükafat verme noktasında hiç bir farklılık ve ayrıcalık söz konusu değildir. Yahudilerin Allah-u Teala’nın genel ceza yasasından kurtuluşlarına sebep olacak herhangi bir amelleri mi vardı ki? Velhasıl üstteki ayet mantıksal bir açıklamayla Yahudilerin bu yanlış düşüncesini iptal etmekte ve şöyle demektedir: Bu söz iki durumdan birini gerektirir. Ya bu konuda Allah-u Teala’dan özel bir söz almışsınız - ki almamışsınız- veya Allah-u Teala’ya iftira ediyorsunuz.

Sonraki ayet her açıdan mantıksal olan genel kanunu beyan etmekte ve şöyle demektedir:

“Hayır öyle değil; kötülük işleyip suçu kendisini kuşatmış olan kimseler; cehennemlikler işte onlardır. Onlar orada temellidirler.”

Takva sahibi müminler hakkında da genel bir kanun geçerlidir ki sonraki ayet de bunu beyan etmektedir.

“İnanıp yararlı işler yapan kimseler cennetlik olanlardır, onlar da orada temellidirler.”

Nükteler

Kötülük kesb etmek

“Kesb” ve “iktisap” kelimeleri bir şeyin ihtiyar ve irade ile elde edilmesi anlamındadır. O halde **“Hayır öyle değil; kötülük işleyip”** cümlesi ilim ve irade üzere günah işleyen kimselere işaret etmektedir.”kesb” tabiri ise belki de günahkarların dar bir bakış açısıyla günah işlemesini, kendi menfaatlerine günahları terk etmeyi ise kendi zararlarına gördüğüne işarettir. Bunlar sonraki bir kaç ayette işaret edilmekte olan kimselerdir. Onlar ahireti dünya hayatına satanlardır. Dolayısıyla da cezalarında hiç bir indirim söz konusu değildir.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ (86)

83. Hani İsrail Oğulları’ndan, “Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, insanlarla güzel konuşun, namazı kılın, zekâtı verin” diye söz almıştık. Sonra siz pek azınız müstesna, döndünüz. Sizler zaten döneksiniz.

84. Kanınızı dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin diye sizden söz almıştık, sonra bunu böylece kabul etmiştiniz, buna siz şahitsiniz.

85. Sonra siz, birbirinizi öldüren, aranızdan bir takımı memleketlerinden süren, onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşen, onları çıkarmak haramken size esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye kalkan kimselersiniz. Kitab’ın bir kısmına iman edip, bir kısmını küfür mü ediyorsunuz? Aranızda böyle yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Ahiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

86. Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir, bu yüzden azapları hafifletilmez, onlar yardım da görmezler.”

Tefsir

Ahdini bozanlar

Önceki ayetlerde İsrail Oğullarının yaptığı sözleşmeden bahsedilmişti. Ama bu konuda detaylı açıklama yapılmadı. Söz konusu ayette ise Allah-u Teala bu sözleşmenin bazı maddelerini hatırlatmaktadır. Bu maddelerin çoğu veya hepsi ilahi dinlerin sabit kanunları ve ilkeleridir. Zira bütün semavi dinlerde bu sözleşmeler ve emirler bir çeşidiyle mevcuttur.

Bu ayetlerde Kur’an-ı Kerim Yahudileri şiddetle kınamakta ve neden bu verdikleri sözde durmadıklarını sorgulamaktadır. Onları bu ahitlerini bozdukları sebebiyle dünya ve ahirette hüsrana uğramakla tehdit etmektedir.

İsrail Oğullarının bizzat şahidi olduğu ve itirafta bulunduğu bu sözleşmede şu ilkeler mevcuttu:

1- Bir olan Allah’a tapmak ve tevhid... Nitekim birinci ayet şöyle buyurmaktadır:

“Allah'tan başkasına kulluk etmeyin.”

2- Anne babaya iyilik: **“anne babaya iyilik, ”**

3- Akrabalara, yetimlere ve muhtaç kimselere iyi davranmak: **“yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin”**

4- İnsanlarla güzel konuşmak: **“insanlarla güzel konuşun, ”**

5- Namaz kılmak ve her durumda Allah-u Teala’ya teveccüh etmek: **“namazı kılın, ”**

6- Zekat ve mahrumların hakkını vermekte kusur etmeyin **“zekâtı verin”**

“Sonra siz pek azınız müstesna, döndünüz. Sizler zaten döneksiniz.”

7- Kan dökmeyin: **“Kanınızı dökmeyin diye sizden söz almadık mı?”**

8- Birbirinizi evlerinizden ve yurtlarınızdan çıkarmayın.

“birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin diye sizden söz almıştık”

9- Sizden biri savaşta esir düşünce hepiniz özgürlüğü için çalışıyor, fidye veriyor ve onu azad etmeye çalışıyordu. Bu ise sonradan gelecek olan **“Kitab’ın bir kısmına iman edip, bir kısmını küfür mü ediyorsunuz?”**cümlesinden anlaşılmaktadır.

“sonra bunu böylece kabul etmiştiniz, buna siz şahitsiniz.”

“sonra siz, birbirinizi öldüren, aranızdan bir takımı memleketlerinden süren...”

“onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşen...”

Bütün bu yaptıkları ise Allah-u Teala ile yaptığı sözleşmeye aykırı hususlardı.

“size esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye kalkan kimselersiniz.”

“onları çıkarmak haramken”

Fidye verme ve esirleri kurtarma hususunda Tevrat’ın hükmüne ve ilahi sözleşmeye riayet ediyorsunuz. Bu çok ilginç bir husus! Bazılarına iman edip bazılarına küfür mü ediyorsunuz?

“Kitab’ın bir kısmına iman edip, bir kısmını küfür mü ediyorsunuz?”

“Aranızda böyle yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır.”

“Ahiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğratılırlar.”

“Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”

Allah-u Teala bütün amellerinizi inceden inceye hesaplamıştır ve de bu esas üzere sizleri kendi adalet mahkemesinde yargılayacaktır.

Söz konusu son ayet ise gerçekte bu çelişkili amellerin asıl nedenini beyan etmekte ve şöyle demektedir:

“Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir, ”

Bu yüzden de “Azapları hafifletilmez, onlar yardım da görmezler.”

Milletlerin hayatta kalmasını sağlayan en yüce ilkeler

Bu ayetler gerçi İsrail Oğulları hakkında nazil olmuştur. Ama bütün dünya milletleri için faydalı olacak tümel kanunları beyan etmektedir. Bu ayetler milletlerin hayatta kalmasına veya yenilgiye uğramasına neden olacak önemli etkenleri beyan etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’e göre milletler en büyük güce (Allah-u Teala’ya) dayandığı ve her durumda ondan yardım aldığı takdirde hayatta kalabilir ve yücelebilir. Dolayısıyla da milletler fena ve zevali olmayan güce dayanmalı ve sadece O’nun karşısında boyun eğmelidir. Böyle yaptıkları takdirde hiç kimseden korkmaz, endişeye kapılmazlar. Böyle bir güç şüphesiz ki yüce Allah’dan başkası değildir. Evet bu güçlü dayanak sadece Allah-u Teala’dır.”**Allah'tan başkasına kulluk etmeyin.”**

Öte yandan milletlerin yaşayabilmesi için aralarındaki özel birlik ve beraberliği koruması gerekmektedir. Bu da ilk etapta kendi varlık nedenleri olan ve kendilerine en yakın bulunan anne babasına, sonra yakınlarına ve sonra da toplumdaki muhtaç kimselere yardımda bulunmasıyla sağlanabilir. Böylece bütün toplum bireyleri birbirinin kolu ve kanadı haline gelir. Toplumdaki zayıf insanlar korunur ve düşmanların oyununa gelinmez.

“Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, insanlarla güzel konuşun.”

Her milletin ekonomik bünyesini güçlendirmek ve sınıfsal çelişkilerini ortadan kaldırmak için milletlerin ruhunu hayatta tutmak, diriltmek gerekir. Bunun bir parçası da şüphesiz ki zekat vermektir.”**zekâtı verin”**

Bunlar bir yana; öte yandan milletlerin yenilgi ve yokluk sebebi de bu birlikteliklerinin bozulması ve iç savaşın çıkması ile oluşur. Birbiri karşısında saflaşan aralarına tefrika tohumları ekilen, birbirine yardım yerine birbirinin canına düşen, birbirlerinin mal ve topraklarını ele geçirme arzusuyla yanıp tutuşan, birbirinin kanını dökmek için kollarını sıvayan ve birbirlerini yurtlarından çıkarıp mallarına el koyma peşinde koşan milletler çok geçmeden yok olacak, ülkeleri harab olacak ve perişan bir duruma düşeceklerdir.

“Kanınızı dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin.”

Milletlerin çöküşüne neden olan etkenlerden biri de kanunları uygulamada ayrıcalık gözetmektir. İşlerine yarayan kanunları icra etmek topluma faydalı kanunları ise unutmaktır. “**Kitab’ın bir kısmına iman edip, bir kısmını küfür mü ediyorsunuz?”**

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ (88)

87. Ant olsun ki, Mûsa'ya Kitab verdik, ondan sonra artarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya beyyineler (apaçık deliller, mucizeler) verdik, onu Ruh’ul Kudüs ile destekledik. Size bir peygamber nefsinizin hoşlanmadığı bir şey getirdikçe, büyüklük taslayarak, bir kısmını yalancı sayıp, bir kısmını öldürür müsünüz?”

88.”Kalplerimiz perdelidir” dediler, hayır, Allah küfürlerinden dolayı onları lânetlemiştir. Onların pek azı iman ederler.

Tefsir

Örtülü Kalpler

Bu ayetlerde de yine İsrail oğullarına hitap edilmektedir. Mefhum ve ölçüleri her ne kadar genel ve umumi olsa da asıl muhatabı yine Yahudilerdir.

Önce şöyle buyurmaktadır: **“Ant olsun ki, Mûsa'ya Kitab verdik.”**

“ondan sonra art arda peygamberler gönderdik.”

“Meryem oğlu İsa’ya beyyineler (apaçık deliller, mucizeler) verdik, onu Ruh’ul Kudüs ile destekledik.”

“Size bir peygamber nefsinizin hoşlanmadığı bir şey getirdikçe, büyüklük taslayarak...”

O kadar heva ve heveslerinin esiri olmuşlardı ki bazılarını yalanlıyor, bazılarını da öldürüyorlardı.

“bir kısmını yalancı sayıp, bir kısmını öldürür müsünüz?”

Eğer yalanlamanız etkili olsaydı ve hedefleriniz gerçekleşseydi, belki bununla yetinirdiniz. Aksi takdirde ilahi peygamberleri öldürmekten bile çekinmezdiniz. Bu ayetten de açıkça anlaşıldığı üzere ilahi rehberler kendi risaletlerini tebliğ yolunda heva ve heveslerine tapanların muhalefetlerine asla itina göstermiyorlardı. Böyle de olmak zorunda idiler. Zira gerçek rehberlik zaten bunun dışında bir şey değildir. Eğer Peygamberler kendilerini kayıtsız şartsız heva ve heveslere uyduracak olsalardı, hiç şüphesiz sapıkların izinde gitmiş olur, dolayısıyla da hak yolu yolcularının önderi olamazlardı.

Sonraki ayet şöyle buyurmaktadır:

“Kalplerimiz perdelidir” dediler,

Evet gerçekten de böyledirler...

“Allah küfürlerinden dolayı onları lânetlemiştir. Onların pek azı iman ederler.”

Yukarıdaki cümlenin de Peygamberleri tekzib eden veya öldüren Yahudiler hakkında olması muhtemeldir. Hakeza sözleri karşısında sertlik ve düşmanca tavır sergileyen Peygamber zamanındaki Yahudiler de kastedilmiş olabilir. Ama her haliyle şu gerçeği bize beyan etmektedir ki insan aslında duygularına ve heveslerine uyduğu taktirde Allah-u Teala’nın dergahından kovulur ve kalpleri gerçeklerin asla sızamadığı örtüler ile örtülür.

وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (90)

89. Daha önce küfredenlere karşı kendilerine yardım/zafer gelmesini bekledikleri halde Allah katından onlara, kendilerinde olanı (Tevrat’ı) tasdik eden Kitab ve tanıdıkları (Peygamber) gelince ona küfrettiler. Allah’ın lâneti, küfredenlerin üzerine olsun.

90. Allah’ın kullarından dilediğine fazlından indirmesine isyan ederek, Allah’ın indirdiğine küfretmekle, kendilerini ne kötü bir şey karşılığında sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirlere alçaltıcı bir azap vardır.

Tefsir

Bizzat kendileri davetçi oldukları halde kafir oldular

Bu ayetlerde de Yahudilerden ve hayatlarının maceralarından söz edilmektedir. Yahudiler ilk önceleri büyük bir aşk ve ilgi ile Allah’ın elçisine iman etmek için Medine’ye yerleşmişlerdi. Onlar Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nişanelerini kendi semavi kitapları olan Tevrat’ta okuyor ve büyük bir sabırsızlık içinde zuhurunu bekliyorlardı. Ama kendileriyle bulunan nişanelerle uyumlu olduğu, daha önce bizzat kendilerini Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* zuhuruyla müjdelediği ve onunla düşmanlara galip geleceklerine dair ümitli oldukları halde önceden de tanıdıkları Peygamber ve ilahi kitap kendilerine gelince, Allah-u Teala nezdinden kendilerine Kur’an-ı Kerim nazil edilince küfre saptılar.

Daha önce küfredenlere karşı kendilerine yardım/zafer gelmesini bekledikleri halde Allah katından onlara, kendilerinde olanı (Tevrat’ı) tasdik eden Kitab ve tanıdıkları (Peygamber) gelince ona küfrettiler.

“Allah’ın lâneti, küfredenlerin üzerine olsun.”

Evet bazen insan aşk içinde bir gerçeğin peşine düşer. Ama onu bulduğunda kendi şahsi menfaatlerine aykırı görünce bencilliği sebebiyle ona sırt çevirmekte, hatta ortadan yok etmeye kalkmaktadır.

Gerçekte Yahudiler çok kötü bir alışverişte bulundular. Vaad edilmiş Peygambere uymak için kendi topraklarına göç eden ve maksatlarına ermek için sayısız zorluklarla boğuşarak Medine’de ikamet eden bu Yahudiler ne yazık ki sonunda inkar edenler ve kafir olanların saflarında yer aldılar. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“kendilerini ne kötü bir şey karşılığında sattılar.”

“Allah’ın kullarından dilediğine fazlından indirmesine isyan ederek, Allah’ın indirdiğini küfretmekle...”

Onlar vaad edilmiş peygamberin İsrail Oğullarından olacağını bekliyorlardı. Kur’an-ı Kerim’in başkasına nazil olmasından rahatsız oldular. Ayetin sonunda şöyle buyurulmaktadır:

“Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirlere alçaltıcı bir azap vardır.”

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (93)

91. Hani onlara, “Allah’ın indirdiğine iman edin” denildiğinde “Bize indirilene iman ederiz” derler. Ondan başkasına küfrederler; halbuki o (Kur’an), ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak (Kitap)’tır. Onlara de ki: “Eğer iman etmiştiyseniz niçin daha önce Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?”

92. And olsun ki, Mûsa size beyyineler (mucizeler) getirdi, sonra ardından kendinize zulmederek buzağıyı (ilah olarak) benimsediniz.

93. Hani sizden kesin söz almış ve Tur'u tepenize dikmiştik de, “Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin” demiştik “İşittik ve karşı geldik” dediler de küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi. De ki, “Eğer iman etmişseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor?”

Tefsir

Yahudilerin ırkçılığı

Önceki ayetlerin tefsirinde okuduğumuz gibi Yahudiler Tevrat’ta vaad edilen Peygambere uymak için bir çok zorluk ve zahmetlere katlandığı halde hasetleri sebebiyle veya Peygamber kendilerinden olmadığı ve şahsi menfaatlerini tehlikeye düşürdüğü inancıyla ona itaat ve imandan imtina ettiler.

Söz konusu ayetin devamında dünyada da ün saldıkları ırkçılık sıfatına işaret edilmekte ve şöyle denmektedir:

“Hani onlara, “Allah’ın indirdiğine iman edin” denildiğinde “Bize indirilene iman ederiz” derler. Ondan başkasına küfrederler; ”

Onlar ne İncil’e iman ettiler, ne de Kur’an-ı Kerim’e. Onlar sadece kendi ırkçı yönlerini ve şahsi menfaatlerini göz önünde bulunduruyorlardı.”**Halbuki o (Kur’an), ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak(Kitap)’tır.”**

Kur’an-ı Kerim daha sonra yalanlarını ifşa ederek şöyle buyurmaktadır:

Muhammed’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sizlerden olmadığı için kendisine iman etmediğini söylemeniz büyük bir yalandır.

“Onlara de ki: “Eğer iman etmiştiyseniz niçin daha önce Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?”

Eğer onlar gerçekten Tevrat’a iman etmiş olsalardı, adam öldürmeyi büyük bir günah sayan Tevrat hükmüne rağmen Allah’ın peygamberlerini öldürmezlerdi. Bundan da öte “biz sadece kendimize nazil olanlara iman ederiz.” demek de tevhid ve şirk ile mücadele ilkesinden sapmadır. Bu bencillik ve egoistliktir. İster bir şahıs şeklinde olsun, ister bir ırk, hiç farketmez. Tevhid bu tür kötü huyları insandan kazımak ve temizlemek için gelmiştir. Böylece insanlar ilahi emirleri sadece Allah katından indiği için kabul etmelidir. Başka bir tabirle ilahi emirleri kabul etmeyi kendilerine inme şartına bağlamak da gerçekte bir tür şirktir; iman değildir. Küfürdür; İslam değildir. Bu tür bir kabul asla imanın göstergesi olamaz.

İlginçtir yukarıdaki ayette şöyle buyurmaktadır: **“Kendilerine Allah’ın indirdiğine iman edin denilince...”** Görüldüğü gibi bu ifadede ne Hz. Muhammed *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ne Hz. Musa *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ve ne de Hz. İsa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ismi zikredilmemiştir.”**Allah’ın indirdiğine”**

* * *

Kur’an-ı Kerim onların yalan ve iftirasını ortaya çıkarmak için sonraki ayette bir başka belge ortaya koymakta ve şöyle demektedir:

“And olsun ki, Mûsa size beyyineler (mucizeler) getirdi, sonra ardından kendinize zulmederek buzağıyı (ilah olarak) benimsediniz.”

Eğer siz doğru söylüyor ve Peygamberinize inandığınızı iddia ediyorsanız, o halde onca açık tevhidi delillerin ardından neden buzağıya taptınız? Hz. Musa gider gitmez kalbinizden çıkan ve onun Tur dağına gitmesi ile gönlünüzden silinen imanınız nasıl bir imandır? Küfür ve buzağıya tapmayı tevhide tercih eden imanınız gerçek bir iman olabilir mi? Evet siz bu işinizle hem kendinize zulm ettiniz ve hem de topluma ve gelecek nesillere.

* * *

Kur’an-ı Kerim söz konusu üçüncü ayette Yahudilerin iddiasını iptal eden bir başka belgeyi açıklamakta ve Tur dağı sözleşmesini beyan etmektedir. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle diyor:

“Hani sizden kesin söz almış ve Tur'u tepenize dikmiştik de, ”Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin” demiştik.”İşittik ve karşı geldik.” dediler de”

“küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi.”

Evet şirk ve dünya perestlik - ki bunun en açık örneği Samiri’nin altından buzağısına duyulan aşktır- kalplerine sinmiş, bütün bu vücutlarında kök salmış ve bu yüzden de onlar Allah-u Teala’yı unutmuşlardı.

Ne kadar ilginç; bu nasıl bir imandır ki hem Allah-u Teala’nın peygamberlerini öldürmekle uyuşmakta, hem buzağıya tapmaya izin vermekte ve hem de sağlam sözleşmelerini unutturmaktadır!

“De ki, “Eğer gerçekten iman etmişseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor?”

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ (98) وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (101)

94. De ki, “Eğer ahiret yurdu Allah katında başkalarına değil de yalnız size mahsus ise ve eğer doğru sözlü iseniz, ölümü dilesenize!

95. Bunu, önceden işlediklerinden ötürü, asla dilemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilir.”

96. And olsun ki, onların hayata diğer insanlardan ve hatta müşriklerden de daha düşkün olduklarını görürsün. Her biri ömrünün bin yıl olmasını ister. Oysa uzun ömürlü olması onu azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yaptıklarını görür.

97. De ki, “Cebrail'e düşman olan kimse Allah'a düşmandır” Çünkü O, Kur’an’ı Allah’ın izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, hidayet edici ve iman edenlere müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

98. Allah'a meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse (kafirdir.) Allah şüphesiz kafirlerin düşmanıdır.

99. And olsun ki, sana apaçık ayetler indirdik. Onlara sadece fasıklar küfreder.

100. Onlar, her ne zaman bir ahitte bulunmuşlarsa içlerinden bir takımı onu bozmamış mıdır? Zaten onların çoğu iman etmezler.

101. Ellerinde olanı doğrulayan bir peygamber Allah katından onlara gelince Kitab verilenlerden bir takımı, bilmiyorlarmış gibi, Allah’ın kitabını arkalarına attılar.

Ayetlerin Tefsiri

“De ki, “Eğer ahiret yurdu Allah katında başkalarına değil de yalnız size mahsus ise...”

Önceki ayetlerden de anlaşıldığı üzere Yahudiler kendilerine sadece sayılı günler dışında asla azap edinmeyeceğini iddia ediyorlardı. Sayılı günler de buzağıya taptıklarının cezası olarak kabul ettikleri günlerdi.

“Ateş bize sadece sayılı bir kaç gün değecektir”, derler.”

Kendilerine “iman edin” denilince de “biz kendi kitabımız Tevrat’a iman ederiz.” **“Bize indirilene iman ederiz.”** diyorlardı.

Ayrıca Yahudiler kendilerinin kurtuluş ve saadet ehli olduğunu; başkalarının ise ebedi azapta kalacağını iddia ediyorlardı. İşte bu yüzden Allah-u Teala onlara itiraz ederek şöyle buyurmaktadır:

“ve eğer doğru sözlü iseniz, ölümü dilesenize!”

Allah-u Teala Resulüne şöyle buyurmaktadır: Onlara de ki: Eğer ahiret yurdu ve cennet nimetleri size özgü ise böylesine bir mutluluğa ulaşmak için siz Yahudiler Allah-u Teala’dan ölümü dileyin. Zira bu takdirde dünyanın bela ve afetlerinden kurtulur ve batıl inançlarınızla kendinize özgü saydığınız ebedi saadete ulaşırsınız.

“Bunu, önceden işlediklerinden ötürü, asla dilemeyeceklerdir.”

Cuma suresi 6. ayet de Yahudilere itiraz mahiyetinde şöyle buyurmaktadır:

“Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda samimi iseniz, ölümü dilesenize!”

Evet dostu görmeye talip, sevgilisinin peşine düşmüş sevgili, maşukunu arayan aşık ve istediğini taleb eden kimse rahat edemez ve sürekli bir arayışın içinde olur. Çünkü genelde doğal ve maddi işler Allah-u Teala ve dostları arasında birer perde olur; insanın hakkıyla teveccüh etmesine ve Allah ile ünsiyet elde etmesine engel olur. Dolayısıyla Allah ile dostluğun bir gereği ölümü temenni etmektir. İşte burada Allah-u Teala onların yalan iddiasını ortaya çıkarmaktadır. Zira Yahudiler eğer gerçekten ahiret yurdunun kendilerine has olduğunu iddia ediyor ve sadece kendilerinin Allah-u Teala’nın dostu olduğuna inanıyorlarsa kalben ve amelen ölümü arzu ederlerdi. Zira bu takdirde hiç bir doğal engel olmadan sevdiklerine kavuşmuş olurlardı. Ama onlar asla ölümü taleb etmezler. Zira Yahudiler, yaptıkları onca amelin yanı sıra dünya hayatına da en çok hırsı olan bir millettir. Yahudiler bütün kafir ve müşriklerden daha çok uzun ömür ve bekayı istemektedirler.

“Her biri ömrünün bin yıl olmasını ister.”

Onlar Allah-u Teala’ya kavuşmak için ölümü dilemedikleri gibi dünyaya çakılıp çok uzun yaşamak da isterler. Onlardan her biri bin yıl yaşamak ister. Elbette buradaki bin yıl onların uzun ömür sürdürme arzularından kinayedir. Zira durum açısından bin sayısı, sayılabilen son aşamasıdır. Ondan sonra artanlar bu binlerin birer tekrarıdır; iki bin, üç bin ve en üst sayıya kadar... Bu da onların yalan attığının en açık bir örneğidir. Zira bizzat kendileri de ahiretin kendilerine özgü bulunmadığını ve Allah-u Teala’nın dostları olmadığını biliyorlardı. Sadece kendi ecdadları hususunda bağnazlığa kapılarak ve kendilerini beğenerek Müslümanlara karşı övünmek istiyor ve “biz ve dinimiz haktır; sizler ise batıl ve yanlış yoldasınız.” demek istiyorlardı. Allah-u Teala bu beyan ile Yahudilerin yalanını ortaya çıkarmakta ve gerçek Allah-u Teala dostlarının kendisine kavuşmak için ölümü arzu ettiklerini izah etmektedir.

“Oysa uzun ömürlü olması onu azaptan uzaklaştırmaz.”

Yani Yahudiler asla ölümü temenni etmezler. Onlar nasıl olur da uzun ömrü severler? Halbuki uzun ömür bile onları Allah-u Teala’nın azabından kurtarmaz. Onlar bu aşağılık dünya hayatını en çok arzulayanlardır. Oysa bu dünya uhrevi hayat veya ebedi saadetin önünde bir engeldir. Yahudiler kıyamet alemine ve ölümden sonraki hayata inandıklarını iddia ettikleri halde dünyevi hayat hususunda kafir ve müşriklerden daha çok hırslıdırlar. Oysa kafir ve müşrikler öldükten sonra her şeyin bittiğine inanırlar Yahudiler ise öldükten sonra mutluluğa ereceklerini iddia ettikleri halde bu müşrik veya kafirlerden daha uzun ömür yaşamak isterler.

“De ki, “Cebrail'e düşman olan kimse Allah'a düşmandır”

Müfessirlere göre Abdullah b. Abbas’ın naklettiği şu rivayet söz konusu ayetin tefsiridir: “Yahudi alimlerinden biri Resulullah’ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* huzuruna vardı, sorular sordu ve doğru cevaplar aldı. Bu Yahudi apaçık delilleri gördükten ve herhangi bir özrü kalmadıktan sonra da Müslüman olmak istemeyince şöyle dedi: Sana hangi melek inmektedir?” Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurdu: “Bütün peygamberlere inen Cebrail adında bir melek” O Yahudi şöyle dedi: “O bizim düşmanımızdır, eğer onun yerine Mikail sana inmiş olsaydı, şüphesiz iman ederdik.” Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ona, “Cebrail neden sizin düşmanınızdır?” diye sorunca da Yahudi şöyle cevap verdi: “O azap, işkence ve yok etme meleğidir.”

Bunun üzerine Allah-u Teala söz konusu ayeti indirdi ve Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hitaben şöyle buyurdu: “De ki Cebrail’e düşman olan bilsin ki Cebrail vahiy meleğidir, Allah-u Teala’nın izniyle Kur’an-ı Kerim’i senin kalbine indiren bir melektir.”

Çünkü O, Kur’an’ı Allah’ın izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, hidayet edici ve iman edenlere müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Sonraki ayet üstteki ayette zikr edilen konuyu tehdit ile karışık bir önemle vurgulayarak şöyle buyurmaktadır: Her kim Allah’ın, meleklerin, peygamberlerin ve Cebrail’in düşmanı ise (kafirdir) ve Allah da kafirlerin düşmanıdır.” Yani aşağıda adı geçenlerin asla birbirinden ayırt edilemeyeceğine işaret edilmektedir:

Allah, melekleri, peygamberleri, Cebrail, Mikail veya başka bir melek... Gerçekte bunların birine düşman olmak diğerlerine düşman olmaktır.

Başka bir tabirle insanların gelişimini sağlayan ilahi emirler Allah-u Teala tarafından melekler vasıtasıyla Peygamberlere nazil olmaktadır. Eğer bunlar arasında bir farklılık varsa bu farklılık sorumluluk makamındadır; rububiyette çelişki makamında değil. Bunların hepsi de tek bir hedef yolunda karar kılmıştır. Dolayısıyla bunların birine düşmanlık etmek Allah-u Teala’ya düşmanlık etmektir.

* * *

İbn-i Abbas’dan 99. ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle rivayet edilmiştir: “Yahudi alimi İbn-i Surya inadı yüzünden “İslam Peygamberi’ne *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle dedi: “Sen bizler için anlaşılır bir şey getirmedin. Allah-u Teala sana apaçık bir nişane indirmemiştir ki sana uyalım. Bunun üzerine söz konusu ayet nazil oldu ve ona açık bir cevap verdi.”[[151]](#footnote-151)

Tefsir

Ahdini bozan Yahudiler

Yukarıdaki ayette Kur’an-ı Kerim şu gerçeğe işaret etmektedir: Allah-u Teala İslam Peygamberi’ne *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yeterli deliller, açık nişaneler, ayetler ve açık deliller vermiştir. Ama Yahudiler buna rağmen inkar etmektedirler. Onlar hakikatte Resulullah’ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* iddiasının gerçekliğini anlamışlardır; sadece özel maksatlarından dolayı muhalefet etmektedirler. Ayet şöyle buyurmaktadır:

“And olsun ki, sana apaçık ayetler indirdik. Onlara sadece fasıklar küfreder.”

Kur’an-ı Kerim ayetleri üzerinde tefekkür etmek, her temiz yürekli ve hakikat peşinde olan insan için yol göstericidir. Bu ayetler incelendiği takdirde insan İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* davetinin doğruluğunu ve Kur’an-ı Kerim’in azametini kolay bir şekilde anlayabilir. Ama bu gerçeği sadece günahları sebebiyle kalpleri kararmayanlar anlayabilir. Dolayısıyla fasıkların, günaha bulaşanların ve Allah-u Teala’ya itaatten yüz çevirenlerin iman etmemesi ilginç değildir.

Kur’an-ı Kerim bütün ilahi kitapların doğruluğuna tanıklık etmektedir. Tevrat, İncil, Zebur, Sahifeler ve Allah-u Teala’nın peygamberlerine gönderdiği her şey doğrulamaktadır.

Ayette geçen “huden” kelimesi burada “beyan” anlamındadır. Kur’an-ı Kerim’in hidayeti bütün cinler ve insanlar için söz konusu olduğu halde sadece müminlere has kılınması da belki sadece onların Kur’an-i Kerim’den yararlandığı sebebiyledir. Dolayısıyla da müjde ve ebedi saadet onlara özgü kılınmıştır.

“Onlar, her ne zaman bir ahitte bulunmuşlarsa içlerinden bir takımı onu bozmamış mıdır? Zaten onların çoğu iman etmezler.”

Önceki ayetlerden de anlaşıldığı üzere bu itiraz da Yahudilere yapılan bir itirazdır. Neden onlardan bazısı Allah-u Teala ile sözleştikten sonra ahdini bozmakta ve onlardan yüz çevirmektedir. Onlar sadece ahitlerini bozmakla ve yüz çevirmekle kalmamıştır. Onların aslında imanı da yoktur. Belki de bu ayet Yahudilerin Allah-u Teala’ya ve peygamberlerine gerçek iman ettikleri takdirde asla sözünden dönemeyeceklerine işarettir.

“Ellerinde olanı doğrulayan bir peygamber Allah katından onlara gelince...” Ayette geçen “Resul” kelimesinden maksat belki İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve belki de Musa’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* sonraki tüm peygamberlerdir. Zira önceki ayetten de anlaşıldığı üzere bu itiraz Yahudilere yapılan bir itirazdır. Zira onlar Musa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şeriatını nesh eden bütün ilahi peygamberleri inkar etmişlerdir. Oysa Peygamberler ellerinde olan Tevrat’ı doğruluyordu.

Yahudilerden bir grubu Allah-u Teala’nın kitabını bir kenara ittiler.

“Allah’ın kitabını arkalarına attılar.”

Yahudi alimlerinden bir grubu İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* doğruluğuna delalet eden ilahi Tevrat kitabını da bir kenara itip onu tümüyle terk ettiler. Tevrat’ta yazılı olan Peygamberin özellikleri ile ilgili ayetleri görmezlikten geldiler, hiç görmemişçesine ve hiç bilmemişçesine davrandılar.

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (103)

102. (Yahudiler) Şeytanların Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında söylediklerine uydular. Oysa Süleyman (sihir yapmadı ve) küfretmedi, ama şeytanlar (sihir öğreterek) kâfir oldular ve insanlara sihir öğrettiler. (Yahudiler) Babil'deki iki melek Harut ve Marut'a indirilene uydular. (Onlar sihirden korunmak için halka sihir öğretiyorlardı.) Bu ikisi “Biz sadece imtihan aracıyız, sakın küfretmeyin” demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. Halbuki bu ikisinden, (sihirden korunma yollarını öğreneceklerine) koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah’ın izni olmadıkça onlar kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, faydalı olmayacak şeyler öğreniyorlardı. Ant olsun ki, onu satın alanın ahiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey gerçekten ne de kötüdür, eğer bilselerdi!

103. Onlar iman edip, takva sahibi olsalardı, Allah katından olan kesin sevap (kendilerine) daha hayırlı olurdu. Eğer bilselerdi!

Tefsir

Süleyman ve Babil Sihirbazları

Hadislerden de anlaşıldığı üzere Hz. Süleyman Peygamber *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* zamanında bir grup onun ülkesinde sihirbazlık ve cadılık ile uğraşıyordu. Süleyman’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* emri üzere bu sihirbaz ve cadıların bütün yazıları ve evrakları toplatılıp özel bir yere kapatıldı. Belki de Süleyman’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bunları yakıp yok etme yerine saklaması içlerinde sihirin etkisini yok etme hususunda faydalı bilgilerin olmasındandı.

Süleyman’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* vefatından sonra bir grup bu evrakları ve yazıları dışarı çıkararak yeniden sihirbazlık ve cadılığı yaymaya çalıştılar. Bazıları da bu durumdan istifade ederek şöyle dediler: “Süleyman asla peygamber değildi o bu sihir ve cadılığın yardımıyla ülkeyi idare etti ve harikulade işler gerçekleştirdi!”

İsrail Oğullarından bir grup da onlara tabi oldular ve büyük bir aşkla sihirbazlık ve cadılık işine koyuldular. Öyle ki artık Tevrat’ı bir kenara ittiler. İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* zuhur edip Kur’an ayetiyle Süleyman’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah-u Teala’nın peygamberlerinden biri olduğunu ilan edince bazı Yahudi alimleri şöyle dediler: “Ey Muhammed Süleyman’ın Peygamber olduğunu söylemen çok ilginç değil mi! Halbuki o sihirbazdı!”

Bu sözler ilahi bir peygambere atılan büyük bir iftira ve yalan olmak ile birlikte Süleyman’ın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* tekfir edilmesini de gerektiriyordu. Zira onlara göre Hz. Süleyman bir sihirbazdı ve haşa yalan atarak peygamber olduğunu iddia etmişti. Bu da insanın küfre düşmesine sebep olan bir husustu. Yukarıdaki ayet işte bu Yahudilere cevap vermektedir: Velhasıl söz konusu ayet de Yahudilerin bir başka çirkin amelini gözler önüne sermektedir. Zira onlar Allah-u Teala’nın büyük Peygamberi Süleyman’ı *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* sihirbazlık ve cadılık ile itham ediyorlardı. Ayet ilk önce şöyle buyurmaktadır:

“(Yahudiler) Şeytanların Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında söylediklerine uydular.”

Ayette geçen “vettebeu” kelimesindeki yer alan zamir Peygamber zamanındaki Yahudilere veya Süleyman *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* zamanındaki Yahudilere veya hepsine işaret etmektedir. Şeytanlardan maksat da isyankar insanlar veya cinler veya her ikisi de olabilir. Kur’an-ı Kerim bu sözün ardından şöyle eklemektedir: **“Oysa Süleyman (sihir yapmadı ve) küfretmedi, ”**

O asla sihire bulaşmadı, kendi hedeflerine ulaşmak için sihirden istifade etmedi.

“Ama şeytanlar (sihir öğreterek) kâfir oldular ve insanlara sihir öğrettiler.”

“(Yahudiler) Babil'deki iki melek Harut ve Marut'a indirilene uydular.”

Evet onlar iki yönden sihre bulaştılar, birincisi Süleyman *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* asrındaki şeytanlardan, ikincisi ise halka sihiri iptal etmek için sihirin etkilerini öğreten Allah-u Teala’nın iki meleği Harut ve Marut’un öğretilerinden...

Halbuki bu iki ilahi melek insanları sihirden kurtarmak için onlara sihir ilmini öğretiyordu. Bu yüzden de sihir öğrettikleri kimseye her şeyden önce şöyle buyuruyorlardı: “Biz sizler için bir imtihan aracıyız, kafir olmayın ve bu öğrettiklerinden kötü istifade etmeyin.”

“Bu ikisi “Biz sadece imtihan aracıyız, sakın küfretmeyin” demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi.”

Bu iki ilahi melek insanların arasına geldiğinde her tarafta sihir konuşuluyordu ve insanlar sihirbazların esiri durumuna gelmişlerdi. Bu yüzden melekler insanlara sihirin etkisini yok etmenin tarzını öğrettiler. Bir şeyi etkisiz hale getirmek şüphesiz ki (bir bombayı etkisiz hale getirmek gibi) o şeyi bilmeye bağlıdır. Dolayısıyla insan önce o konuda ilim sahibi olmalıdır, sonra onu etkisiz hale getirmenin yollarını bulmalıdır. İşte bu yüzden de melekler de sihirin bütün fenlerini halka anlatıyordu. Ama bir grup Yahudi bu bilgilerden kötü istifade ederek sihiri daha da çok yaymaya çalıştılar. Sonunda da Allah-u Teala’nın büyük peygamberi Süleyman’ı *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* sihirbazlıkla itham ederek şöyle dediler: “Eğer tabiat etkenleri ona itaat etmiş, cinler ve insanlar ona boyun eğmişlerse bütün bunlar onun sihir gücündendir.”

Evet bu iş kendi davranışlarını tevil etmek için büyüklerini itham eden kötü insanların adetidir.

Velhasıl onlar bu ilahi imtihanı geçemediler. Onlar meleklerden öğrendiği ilimler ile eşleri birbirinden ayırmaya çalışıyorlardı.

“Halbuki bu ikisinden, (sihirden korunma yollarını öğreneceklerine) koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı.”

Ama elbette ki Allah-u Teala’nın gücü bütün güçlerin üstündedir.

“Oysa Allah’ın izni olmadıkça onlar kimseye zarar veremezlerdi.”

“Kendilerine zarar verecek, faydalı olmayacak şeyler öğreniyorlardı.”

Onlar Allah-u Teala’nın yapıcı/olumlu programını tahrif ettiler. Onlar bir silah olarak bu ilimden istifade edip sihirle savaşacaklarına bunu bir fitne ve fesat aracı kıldılar.

“Ant olsun ki, onu satın alanın ahiretten bir nasibi olmadığını biliyorlardı.”

“Kendilerini karşılığında sattıkları şey gerçekten ne de kötüdür, eğer bilselerdi!”

Onlar bile bile kendilerinin ve içinde yaşadıkları toplumun saadet ve mutluluğunu ayaklar altına aldılar; küfür ve günah girdabına yuvarlandılar.

“Onlar iman edip, takva sahibi olsalardı, Allah katından olan kesin sevap (kendilerine) daha hayırlı olurdu. Eğer bilselerdi!”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)

104. Ey iman edenler! Peygambere, “Raina (Bize riayet et veya bizi ahmaklaştır.)” demeyin, “Unzurna (Bizi gözet)” deyin ve dinleyin, küfredenlere elem verici azab vardır.

105. Kitab ehlinden ve müşriklerden küfredenler, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini istemezler. Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük bağış ve ihsan sahibidir.

Nüzul sebebi

Meşhur Kur’an-ı Kerim müfessiri İbn-i Abbas şöyle rivayet etmektedir: “Sadr-ı İslam’daki Müslümanlar, Peygamber konuşunca veya kendilerine ilahi hüküm ayetlerini okuyunca kendisinden bazen yavaş konuşmasını rica ediyorlardı. Onlar bu vesileyle söylenenleri güzel derk etmek ve kendi soru ve isteklerini dile getirmek istiyorlardı. Bu Müslümanlar bu maksatlarını “er- r’ay” maddesinden türeyen “raina” cümlesiyle ifade ediyorlardı.”er- r’ay” kelimesi ise mühlet ve fırsat vermek anlamındadır. [[152]](#footnote-152)Ama Yahudiler “Raina” kelimesini cehalet ve ahmaklık anlamını veren “er- raune” maddesinden alıp istifade ediyorlardı. Dolayısıyla birinci şekliyle, “bize mühlet ver” anlamındadır. Ama ikinci şekliyle “bizi ahmaklaştır, cahil kıl” anlamındadır. [[153]](#footnote-153)

Burada Yahudiler için uygun bir fırsat doğdu. Zira Yahudiler Müslümanların dediği cümleden istifade ederek Peygamber ve Müslümanları alaya alıyorlardı.

Yukarıdaki ilk ayet nazil olduğunda bu kötü istifadeyi önlemek için müminlere “raina” kelimesi yerine aynı manayı veren ve inatçı düşmanlara fırsat tanımayan “unzurna” kelimesini kullanmasını emretti. Bazı müfessirler “raina” cümlesinin Yahudi dilinde bir tür sövgü olduğunu, “duy ki asla duymayasın” anlamında olduğunu ve Yahudilerin bu cümleyi tekrar ederek güldüklerini ifade etmişlerdir.

Bazı müfessirlerin nakl ettiğine göre de Yahudiler “raina” kelimesi yerine “raîna” kelimesini kullanıyorlardı ve de “çobanımız” anlamına gelmekteydi. Bu kelimeyi ifade edince İslam Peygamberi’ni *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* muhatab karar kılıyor ve bu yolla alay ediyorlardı. Bu nüzul sebeplerinin birbiriyle çelişkisi yoktur ve hepsinin de doğru olması muhtemeldir.

Tefsir

Düşmanlara fırsat vermeyin

Nüzul sebebinde söylediklerimize teveccühen söz konusu ilk ayet şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Peygambere, “Raina (Bize riayet et veya bizi ahmaklaştır.)” demeyin, “Unzurna (Bizi gözet)” deyin ve dinleyin, küfredenlere elem verici azab vardır.”

Bu ayetten de açıkça istifade edildiği üzere Müslümanlar her türlü programlarında dikkatli olmalı ve düşmana asla bir fırsat vermemelidir. Hatta en küçük bir cümleyi ifade etme noktasında bile düşmanların kötü istifadesine açık kapı bıraktığı takdirde sakınmak gerekir. Kur’an-ı Kerim muhaliflerin kötü istifade etmesini önlemek için açık bir şekilde Müslümanlara uyanık olmalarını tavsiye etmektedir. Şüphesiz düşmanların başka bir anlam çıkaracağı ve müminlerin ruhiyesini zayıflatmaya koyulacağı söz ve tabirlerin sahası geniştir. Dolayısıyla insan tahrif edilmesi ve düşman tarafından alaya alınması muhtemel kelimeleri/tabirleri kullanmaktan sakınmalıdır ve bunun bir gereği de yoktur.

İslam bırakın çok önemli hususları, en küçük hususlarda dahi Müslümanların düşmana fırsat vermemesini emretmektedir. Şu anda da ortaya koyduğumuz bazı davranışlarımız uluslar arası veya iç düşmanların kötü istifade etmelerine yol açmakta ve adeta onların propaganda aracı olmaktayız. Biz bu işlerden sakınmak ve boş yere iç ve dış düşmanlara fırsat vermemekle sorumluyuz. Şunu da hatırlatmak gerekir ki “raina” kelimesi söylenenlerin yanı sıra bir tür edepsizlik de içermektedir. Zira “raina” kelimesi “müraat” (mufaale babı) kökünden türemiştir ve anlamı şudur: “Sen bizleri gözet bizde seni gözetelim.” Zira bu tabir Yahudilerin kötü istifade etmesi bir yana edepsizlik de içerdiği için Kur’an, Müslümanlara bu kelimeyi kullanmayı yasaklamıştır. [[154]](#footnote-154)

Nükte

“Ey iman edenler” cümlesinin zarif anlamı

Kur’an-i Kerim’de seksenden fazla yerde bu kıvanç verici ve ruhları terbiye eden ifade yer almıştır. Yukarıdaki ayet bu hitapla başlayan ilk ayettir. İlginç olanı da şu ki bu tabir sadece Medine’de nazil olan ayetlerde yer almıştır. Mekke’de nazil olan ayetlerde böyle bir tabir yoktur. Belki de Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Medine’ye hicreti ile durumları düzeldiği, sabit ve etkili bir cemaat haline geldikleri ve dağınıklıktan kurtuldukları için Allah-u Teala kendilerini artık “ey iman edenler” cümlesiyle muhatap karar kılmıştır.

“Ey iman edenler!”

Bu tabir başka bir nükteyi de içermektedir. O da şudur: İman ettikten, hak karşısında teslim olduktan ve rabbimizle itaat sözleşmesi imzaladıktan sonra bu sözleşme gereği bu cümlenin ardı sıra gelen emirlerle de amel etmelisiniz. Başka bir tabirle imanınız bu emirlerle amel etmeyi gerektirmektedir.

İlginç bir nokta da şu: Bir çok İslami kitaplarda, bu cümleden olarak Ehl-i Sünnet kaynaklarında Peygamber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle rivayet edilmiştir:

“Allah-u Teala’nın Kur’an-i Kerim’de “ey iman edenler” cümlesi ile başlayan ayetlerde mutlaka Ali o “iman edenlerin” emiri ve başı olmuştur.” [[155]](#footnote-155)

* * *

Sonraki ayette müşriklerin ve kitap ehlinin müminlere duyduğu kin ve düşmanlık ifşa edilmekte ve şöyle yer almaktadır:

“Kitab ehlinden ve müşriklerden küfredenler, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini istemezler.”

Ama bu sadece bir kuruntudur. Zira Allah-u Teala rahmet, hayır ve bereketini istediği herkese verir.

“Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder.”

Allah bağışlayıcı ve büyük bir ihsan sahibidir.

Evet düşmanlar büyük bir kin ve hasadetleri sebebiyle Allah-u Teala’nın Müslümanlara ihsan ettiğine ve kendilerine azametli ve semavi bir kitap sahibi Peygamber göndermesine tahammül edemiyorlardı. Ama elbette Allah-u Teala’nın ihsan ve rahmetine engel olunamaz.”**Allah büyük bağış ve ihsan sahibidir.”**

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ (107)

106. Her hangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?

107. Göklerin ve yerin hükümdarlığının Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur.

Tefsir

Nesh etmenin hedefi

Bu ayetlerde Yahudilerin Müslümanlar aleyhinde başlattığı kötü propagandadan bahsedilmektedir. Onlar bazen Müslümanlara şöyle diyorlardı: “Din sadece Yahudi dinidir ve kıble de sadece Yahudinin kıblesidir. Bu yüzden Peygamber bizim kıblemiz olan Beyt’ül- Mukaddes’e doğru namaz kılmıştır.”

Ama kıble hükmü değişip Bakara Suresi 144. ayet esasınca Ka’be’ye doğru namaz kılmakla yükümlü olunca Yahudilerin elinden bu bahane de alınmış oldu. Onlar bu defa da yeni bir nağme tutturdular ve şöyle dediler: “Eğer birinci kıble doğru idiyse o halde ikinci emir nedir ve eğer ikinci emir doğruysa o halde geçmiş amelleriniz hep batıldır.”

Kur’an-ı Kerim bu ayetlerde Yahudilerin bu itirazlarına cevap vermekte ve müminlerin kalbini aydınlatıp şöyle demektedir:

“Her hangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz.”

Bu Allah-u Teala için oldukça kolay bir iştir.

“Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?”

“Göklerin ve yerin hükümdarlığının Allah'a ait olduğunu bilmez misin?”

Allah-u Teala hükümlerini bir takım maslahatlar esasınca değiştirme hakkına sahiptir. Allah-u Teala kullarının hayır ve maslahatını herkesten daha iyi bilmektedir.

“Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur.”

Gerçekte bu ayetin ilk cümlesi Allah-u Teala’nın hükümlerindeki hakimiyetine ve kulların maslahatını teşhis gücüne sahip olduğuna işaret etmektedir. İkinci cümle ise Allah-u Teala’dan başkasına dayananlara bir uyarı niteliğindedir. Zira gerçekten Allah-u Teala’dan başka bir dayanak söz konusu değildir. Lügat açısından nesh, ortadan kaldırmak ve yok etmek anlamındadır. Din mantığında ise bir hükmü değiştirmek ve yerine başka bir hükmü getirmektir. Bu konu ileride daha detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ (108)

108. Yoksa, daha önce Mûsa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? İmanı küfre değiştiren, şüphesiz doğru yoldan sapmış olur.

Nüzul sebebi

Tefsir kitaplarında bu ayet için bir takım nüzul sebepleri zikr edilmiştir ki sonuç açısından yaklaşık hepsi aynıdır.

Bu konuda İbn-i Abbas şöyle rivayet etmektedir: Veheb b. Zeyd ve Rafi’ b. Hermele Resulullah’ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yanına gelerek şöyle dedi: Allah-u Teala katından bize bir mektup getir de onu okuyup iman edelim. Bizler için nehirler akıt da sana itaat edelim. [[156]](#footnote-156)

Bazıları ise şöyle demiştir: “Bir grup Arap, İslam Peygamberinden *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Yahudilerin Musa’dan istediği şeyleri istediler ve şöyle dediler: “Allah-u Teala’yı bize açıkça göster de gözlerimizle görüp iman edelim.”

Bunun üzerine yukarıdaki ayet cevap olarak nazil oldu. [[157]](#footnote-157)

Tefsir

Aslı astarı olmayan bahaneler

Gerçi bu ayet Yahudilere hitap etmemektedir; aksine müşriklere veya imanı zayıf olan bazı Müslümanlara hitap etmektedir. Ama göreceğimiz gibi Yahudilerin akıbetiyle de yakın bir ilişki içindedir.

Belki de kıble değiştikten sonra bir grup Müslüman ve müşrikler Yahudilerin vesveseleri neticesinde Peygamber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* yersiz isteklerde bulunmuştu ki bunun da örnekleri önceden zikr edilmiştir.

Allah-u Teala onları böylesine yersiz isteklerden nehy etmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Yoksa, daha önce Mûsa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz?”

Bu iş netice olarak bir tür imanın küfürle değiştirilmesi sayıldığından ayetin sonunda da şöyle buyurulmuştur:

“İmanı küfre değiştiren, şüphesiz doğru yoldan sapmış olur.”

Burada sakın yanlış anlaşılmasın; Kur’an-ı Kerim asla ilmi ve mantıksal sorular sormaktan ve hakeza Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* davetinin hakkaniyetini anlamak için mucize istemekten alıkoymamıştır. Zira derk, anlayış ve imanın yolu da zaten budur. Ama bir grup sadece İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* davetini kabul etmemek için bir takım yersiz soruları ve mantıksız istekleriyle bahane arıyorlardı.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)

109. Kitab ehlinin çoğu, hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki çekemezlikten ötürü, sizi, inandıktan sonra küfre döndürmeyi isterler. Allah’ın emri gelene kadar onları affedin, geçin. Allah muhakkak her şeye kadirdir.

110. Namazı kılın, zekâtı verin, kendiniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görür.

Tefsir

İnatçı Hasetçiler

Kitap ehlinin çoğu özellikle de Yahudiler İslam dinini kabul etmemekle kalmıyor, müminleri imanlarından ayırmak için de büyük çaba sarf ediyorlardı. Onlar bu işe sırf hasetlerinden dolayı başvuruyorlardı. Kur’an-ı Kerim yukarıdaki ayetlerde bu işe işaret ederek şöyle demektedir:

“Kitab ehlinin çoğu, hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki çekemezlikten ötürü, sizi, inandıktan sonra küfre döndürmeyi isterler.”

Kur’an-ı Kerim burada Müslümanlara bu sapık ve yıkıcı çabalar karşısında şunu emr etmektedir:

“Allah’ın emri gelene kadar onları affedin, geçin. Allah muhakkak her şeye kadirdir.”

Gerçekte bu Müslümanlara verilen bir tür taktiksel emirdi. Düşmanın şiddetli baskıları karşısında o özel şartlarda af ve barış silahından istifade ediyor, onların kendisini ve toplumu islah etmesini istiyordu. Onlara, Allah-u Teala’nın emrinin kendilerine gelmesini beklemelerini emrediyordu.

Bir çok müfessirlerin inancına göre burada Allah-u Teala’nın emrinden maksat o ana kadar henüz nazil olmamış olan cihad hükmüydü. Zira Müslümanlar belki de o şartlarda henüz yeterli bir hazırlık içinde değillerdi. Bu yüzden bir çoğunun görüşüne göre de bu ayetin hükmü, sonradan işaret edeceğimiz cihad ayetleri vesilesiyle değişmiştir.

* * *

Sonraki ayet müminlere iki önemli ve olumlu emir vermektedir. Birincisi insan ile Allah-u Teala arasında sağlam bir ilişki olan namaz hususunda, ikincisi de toplumsal dayanışmanın sembolü olan zekat hakkında... Bu her iki konu da düşmana galebe çalma noktasında lazım ve gereklidir. Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Namazı kılın, zekâtı verin, ”

Daha sonra da şöyle buyurmaktadır: Sakın yaptığınız iyiliklerin ve Allah-u Teala yolunda infak ettiğiniz malların yok olacağını düşünmeyin. Zira:

“kendiniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız.”

“Allah yaptıklarınızı şüphesiz görür.”

Allah-u Teala en ince detayına kadar hangi ameli kendisi için ve hangi ameli de gayrisi için yaptığımızı çok iyi bilmektedir.

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (112)

111.”Yahûdi veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek” dediler; bu onların kuruntularıdır. De ki: “Sözünüz doğru ise delillerinizi getirin”

112. Hayır, öyle değil; iyilik yaparak kendini Allah'a veren kimsenin ecri Rabbinin katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.

Tefsir

Cenneti tekeline almaya çalışanlar

Kur’an-ı Kerim yukarıdaki ayetlerde Yahudi ve Mesihilerin boş ve gereksiz iddialarına işaret etmekte ve sonra da onlara gerekli cevabı vermektedir:

“Yahûdi veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek” dediler.”

Cevap verirken ilk önce şöyle buyurmaktadır:

“bu onların kuruntularıdır.”

Daha sonra Peygamber’e hitap ederek şöyle buyurmaktadır: **“De ki: “Sözünüz doğru ise delillerinizi getirin”**

* * *

Kur’an-ı Kerim burada Yahudi ve Hıristiyanların ortaya attıkları iddialarında hiç bir delillerinin olmadığını ve cennetin kendilerine ait olduğuna dair beyinlerinde yer verdikleri hayallerinin birer boş kuruntudan ibaret olduğunu beyan ettikten sonra cennete girişin temel ölçüsünü tümel bir kanun olarak beyan edip şöyle buyurmaktadır:

“Hayır, öyle değil; iyilik yaparak kendini Allah'a veren kimsenin ecri Rabbinin katındadır.”

O halde: **“Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.”**

Özetle Allah-u Teala’nın mükafat ve cenneti ve ebedi saadete erişme konusu hiç bir grubun tekelinde değildir. Bunlar sadece şu iki gerekli şarta sahip olan kimselerindir: İlk etapta Allah-u Teala’nın emirleri karşısında salt teslimiyet gösterenler ve Allah-u Teala’nın hükümlerinde herhangi bir ayrıcalık gözetmeyenler... İnsan sadece menfaatleri ile uyum arz eden emirlere teslim olan ve bununla uyum arz etmeyen hükümleri ise red eden bir kimse olmamalıdır. İnsan Allah-u Teala’ya tümüyle teslim olmalıdır. Sonraki aşamada onların imanın etkileri amellerine iyi işler olarak yansıyacaktır. Onlar herkese ve tüm hususlarda iyilik etmeye çalışırlar.

Gerçekte Kur’an-ı Kerim bu beyanla ırkçılık ve yersiz ayrıcalıkları tümüyle red etmekte ve saadet ve mutluluğu belli bir grubun tekelinden dışarı çıkarmaktadır. Ayrıca kurtuluşun ölçüsü olan iman ve salih ameli açıkça belirtmeye çalışmaktadır.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)

113. Hepsi de Kitab’ı (Tevrat ve İncil’i) okumakta oldukları halde Yahudiler, “Hıristiyanlar bir şey (doğru yol) üzere değillerdir.”dediler. Hıristiyanlar da, “Yahudiler bir şey (doğru yol) üzere değillerdir.”dediler. Kitap okumayanlar (cahil müşrikler) da tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde onların arasında hüküm verecektir.

Nüzul sebebi

Bir grup müfessir İbn-i Abbas’dan şöyle rivayet etmiştir: Necran Hıristiyanlarından bir grup Resulullah’ın *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* huzuruna geldiler. Yahudi alimlerinden bir grup da orada hazır bulunuyordu. Yahudiler ve Hıristiyanlar Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* huzurunda tartışma ve atışmaya başladılar. Yahudi alimlerinden biri olan Rafi’ b. Hermele, “Sizin dininizin sağlam bir temeli yoktur.” dedi. Böylece İsa’nın *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nübüvvetini ve kitabı olan İncil’i inkar etti. Necran Hıristiyanlarından biri de Yahudilere aynı kelimelerle mukabelede bulundu ve Yahudiliğin hiç bir temel ve esasının olmadığını ifade etti.

Bu esnada yukarıdaki ayet nazil oldu ve her iki grubu da bu yanlış sözleri sebebiyle şiddetle kınadı. [[158]](#footnote-158)

Tefsir

Tekelcilikten kaynaklanan çelişkiler

Geçen ayetlerde Yahudi ve Hıristiyanların bir sürü delilsiz ve mesnetsiz iddialarını gördük. Söz konusu ayet de delilsiz iddialarda bulunmanın neticesinin tekelcilik ve sonra da tezad olduğunu açıkça göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

“Yahudiler, “Hıristiyanlar bir şey (doğru yol) üzere değillerdir.”dediler. Hıristiyanlar da, “Yahudiler bir şey (doğru yol) üzere değillerdir.”dediler.”

Bucümle, onların Allah-u Teala katında hiç bir makamının olmadığına veya dinlerinin itina gösterilmesi gerekmeyen bir din olduğuna işaret etmektedir.

Daha sonra şöyle buyurmaktadır: **“Hepsi de Kitab’ı (Tevrat ve İncil’i) okumakta oldukları halde...”**

Yani bu konularda kendilerine yol gösterebilecek bir konumda olan ilahi kitaplara sahib bulundukları halde bağnazlık ve inattan kaynaklanan bu tür sözler gerçekten çok ilginçtir.

Kur’an-ı Kerim daha sonra şöyle buyurmaktadır:

“Kitap okumayanlar (cahil müşrikler) da tıpkı onların söylediklerini söylediler.”

Evet Kur’an-ı Kerim bu bağnazlık ve taassubun kaynağının cehalet ve bilgisizlik olduğunu belirtmektedir. Zira bilgisiz insanlar sürekli kendi sınırlarında kalmakta ve başka bir şeyi kabul etmemektedirler. Her ne kadar sapık ve temelsiz de olsa çocukluktan tanıştıkları inançlara yürekten bağlıdırlar ve gayrisini şiddetle inkar etmektedirler. Ayetin sonunda şöyle yer almıştır:

“Allah, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde onların arasında hüküm verecektir.”

Evet kıyamette bütün hakikatler ortaya çıkacak, tüm senet ve deliller ortaya konulacak, hiç kimse hakkı inkar edemeyecek ve böylece ihtilaflar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Evet kıyametin özelliklerinden biri de bütün ihtilafların ortadan kalkmasıdır.

Ayrıca üstteki ayet Müslümanlara teselli vermekte; bütün din mensuplarının kendileri ile savaşa kalkışıp dinini reddettikleri takdirde bile asla üzülmemelerini tavsiye etmektedir. Zira onlar kendi kendilerini bile kabul etmemektedirler. Onların her biri de bir diğerini red etmektedir. Usulen cehalet ve bilgisizlik, bağnazlıkların kaynağı ve bağnazlık da tekelciliğin ve bencilliğin kaynağıdır.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)

114. Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını yasak eden ve oraların yıkılmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? Onların oralara (mescitlere) ancak korkarak girmeleri gerekir. Dünyada rezillik onlaradır, ahirette büyük azap da onlaradır.

Nüzul sebebi

Esbab’un- Nüzul kitabında İbn-i Abbas’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Bu ayet Filtus’ir- Rumi ve Hıristiyan dostları hakkında nazil olmuştur. Onlar İsrail Oğullarıyla savaştılar, Tevrat’ı ateşe verdiler, İsrail Oğullarının çocuklarını esir ettiler. Beyt’ül- Mukaddesi viraneye çevirdiler ve her tarafta büyük bir katliam gerçekleştirdiler. [[159]](#footnote-159) Merhum Tebersi Mecme’ul- Beyan’da İbn-i Abbas’dan şöyle rivayet etmektedir: “Beyt’ül- Mukaddes Müslümanların eliyle feth edilinceye kadar da sürekli tahrib edilmiş, viraneye çevirilmiştir.”

İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakl edilen bir rivayette ise şöyle okumaktayız: Bu ayet Kureyş hakkında nazil olmuştur. Bu ayet Kureyş’in Peygamber’i *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Mekke ve Mescid’ul- Haram’a girmekten alıkoyduğu zaman nazil olmuştur.

Bazıları ise üçüncü bir nüzul sebebi olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre maksat Müslümanların Mekke’de namaz kılmak için edindikleri mekanlardır. Müşrikler, Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hicret ettikten hemen sonra orayı viran ettiler. [[160]](#footnote-160)

Elbette bu ayetin nüzul sebebi bütün bu hadiselerin hepsi de olabilir. O halde üstte zikr edilen nüzul sebebinden her biri olayın bir boyutunu yansıtmaktadır.

Tefsir

İnsanların en zalimleri

Yukarıdaki nüzul sebeplerinin incelenmesi de göstermektedir ki ayetin asıl muhatabı Yahudiler, Hıristiyanlar ve müşriklerdir. Gerçi geçen konularda daha çok Yahudilere işaret edilmiş ve nadiren Hıristiyanlara atıfta bulunulmuştu. Velhasıl Yahudiler kıble değişimi konusunda vesvesede bulunarak Müslümanları Beyt’ül Mukaddes’e doğru namaz kıldırmaya çalışıyorlardı. Böylelikle hem onlara üstün olmak ve hem de Mescid’ul Haram ile Kabe’yi gündemden düşürmek istiyorlardı. [[161]](#footnote-161)

Mekke müşrikleri de İslam Peygamberi’ni *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve Müslümanları Allah-u Teala’nın evini ziyaretten alıkoyarak bu ilahi binanın yıkılması hususunda aynı tavrı sergilediler.

Mesihiler de Beyt’ul Mukaddes’i alarak ve İbn-i Abbas’ın da naklettiği uygunsuz bir durum yaratarak buranın tahrip edilmesine çalışıyorlardı. Kur’an-ı Kerim bu üç grup ile onlara benzer yolda yürüyenlere hitap ederek şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını yasak eden ve oraların yıkılmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır?”

Böylece Kur’an-ı Kerim bu engellemeyi büyük bir zulüm ve engelleyenleri de insanların en zalimi olarak tanıtmaktadır. Gerçekten de tevhid üssünü yıkmak isteyen, insanları haktan alıkoymaya çalışan ve toplumda şirk ve fesadı yaygınlaştırmaya çalışan kimseden daha büyük bir zalim kim olabilir?

Daha sonra ayet şöyle buyurmaktadır:

“Onların oralara (mescitlere) ancak korkarak girmeleri gerekir.”

Yani Müslümanlar ve dünya muvahhidleri bütün güçleriyle direnmeli ve bu zalimlerin elini mukaddes mekanlardan koparıp atmalıdırlar. Öyle ki bu zalimler açıkça hiç bir korku ve endişe duymaksızın bu mukaddes mekanlara girmeye cesaret edememelidirler. Elbette üstteki cümlenin tefsirinde şu ihtimal de vardır ki bu zalim kimseler bu amelleriyle asla başarılı olamayacak ve bu ibadet merkezlerini ele geçiremeyeceklerdir. Aksine bu mekanlara korkusuz bir şekilde girmeyi dahi beceremeyeceklerdir. Tıpkı Mescid-ul Haram’a giriş hususunda Mekke müşriklerinin düştüğü akibete uğrayacaklardır.

Kur’an-ı Kerim zalimlerin dünya ve ahiret cezalarını da dehşet verici ve sarsıcı bir ifadeyle beyan etmekte ve şöyle demektedir:

“Dünyada rezillik onlaradır, ahirette büyük azap da onlaradır.”

İnsanlar ile Allah-u Teala’nın arasını açmaya çalışanların akibeti işte budur.

Nükteler

Camilerin harap edilme yolları

Şüphesiz ayetin anlamı çok geniş ve kapsamlıdır. Belli bir mekan ve zamanla sınırlı değildir. Tıpkı belli şartlar altında nazil olan, ama hükümleri bütün asırlar boyu geçerli olan ayetler gibidir. O halde ilahi camileri tahrip etmeye yeltenen, içinde Allah-u Teala’nın adının anılmasına ve ibadet edilmesine engel olan herkes ve her grup bu ayette işaret edilen büyük azap ve rüsvalığın muhatabıdır.

Ayrıca şu önemli nükteyi de göz önünde bulundurmak gerekir ki camilere girmeyi yasaklamak Allah-u Teala’nın adının zikredilmesine engel olmak ve camileri yıkmaya çalışmak sadece kazma, kürekle yıkılması demek değildir. Aksine mescitlerin tahrip edilmesine ve gündemden düşmesine çalışılan her hareket bu hükmün kapsamındadır. Nitekim:

“Allah’ın mescitlerini sadece ... onarır...”[[162]](#footnote-162) ayetin tefsirinde ileride beyan edileceği üzere ve bazı rivayetlerin de açıkça beyan ettiği gibi camileri imar ve bayındır kılmak sadece cami yapmakla sınırlı değildir. Camilere gitmek, camilerde teşkil edilen merasim ve toplantılara katılmak ve Allah-u Teala’nın sevdiği herhangi bir etkinliğe iştirak etmek de bir tür imar ve bayındırlıktır. Hatta en önemli imar ve bayındırlık sayılmıştır.

O halde bunun tam karşısında insanları Allah-u Teala’dan gafil kılan ve camilerden alıkoyan kimse de büyük bir zulüm işlemektedir. Allah-u Teala bizi her türlü sapıklıktan mahfuz kılsın.

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)

115. Doğu da batı da Allah’ındır, nereye dönerseniz Allah’ın vechi (yönü) orasıdır. Doğrusu Allah her yeri kuşatır ve her şeyi bilir.

Nüzul Sebebi

Bu ayetin nüzul sebebi hususunda da çok farklı rivayetler nakledilmiştir. İbn-i Abbas şöyle demektedir: Bu ayet kıble değişikliği hakkındadır. Müslümanların kıblesi Beyt’ül Mukaddes’den Kabe’ye değişince Yahudiler inkar etmeye kalkıştılar ve, “kıble hiç değişir mi?” diyerek kınadılar. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu ve onlara cevap vererek dünyanın doğu ve batısının da Allah-u Teala’nın olduğu beyan edildi. [[163]](#footnote-163)

Başka bir rivayete göre de bu ayet müstahap namazlar hakkında nazil olmuştur. İnsan bir bineğe bindiğinde nereye yönelirse yönelsin, hatta kıbleye sırt çevirsin, müstahap namaz kılabilir. [[164]](#footnote-164) Diğer bazıları da Cabir’in şöyle dediğini nakletmektedirler: “Peygamber bir grup Müslümanı savaş cephelerinden birine gönderdi. Bu Müslümanlar akşam her taraf kararınca kıbleyi çıkaramadılar ve her birisi bir yöne doru namaz kıldı. Güneş doğduğunda hepsi de kıbleden başka yöne namaz kıldıklarını gördüler. Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* durumu ilettiklerinde üstteki ayet nazil oldu ve onlara bu durumda namazlarının sahih olduğu bildirildi. Elbette bu hükmün fıkıh kitaplarında yer alan bir takım şartları da vardır. [[165]](#footnote-165)

Elbette bu ayet hususunda bütün bu nüzul sebeplerinin hepsi de doğru olabilir. Yani ayet hem kıble değişimine, hem binek üzerinde nafile namazı kılmaya, ve hem de kıbleyi çıkaramadığı durumda farz namazları kılmaya mahsus olabilir. Bundan da öte hiç bir ayet, sadece nüzul sebebine özgü değildir. Ayetlerin anlamı tümel bir hüküm olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hükümlerden bir çok istifadeler etmek mümkündür.

Tefsir

Nereye yönelirseniz Allah oradadır

Geçen ayette Allah-u Teala’nın camilerine engel olan ve bu camileri tahrip etmeye çalışan zalimlerden söz edilmişti. Söz konusu ayet de bu sözün bir devamıdır ve şöyle buyurmaktadır: **“Doğu da batı da Allah’ındır, nereye dönerseniz Allah’ın vechi (yönü) orasıdır.”**

Eğer siz camilere gitmeye ve bu tevhid üslerine girmeye engel olsanız bile asla Allah-u Teala’nın yolu kapanmaz. Dünyanın doğusu da batısı da Allah-u Teala’nın o pak zatına aittir. Siz nereye yönelirseniz yönelin Allah-u Teala oradadır. Dolayısıyla bir takım sebeplerden dolayı kıblenin değişmesinin de bu konuda hiç bir etkinliği yoktur. Allah-u Teala’nın olmadığı bir yer düşünülebilir mi? Usulen Allah-u Teala’nın bir mekanı yoktur. İşte bu yüzden ayetin sonunda şöyle buyurulmaktadır:

“Doğrusu Allah her yeri kuşatır ve her şeyi bilir.”

Şunu da bilmek gerekir ki üsteki ayette yer alan doğu ve batıdan maksat, özel iki yöne işaret değildir. Bu tabir dünyanın tümünden kinayedir. Nitekim, “Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* düşmanları düşmanlığından, dostları ise korkudan onun tüm faziletlerini gizlediler; ama buna rağmen Ali’nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* faziletleri dünyanın doğu ve batısına yayıldı.” derken de burada yer alan doğu ve batıdan maksadımız bütün dünyadır. Belki de burada doğu ve batıya istinad etmemiz insanın ilk etapta bu iki boyutu tanıması ve diğer yönleri bu doğu ve batı ile tanıması sebebiyledir.

Kur’an-ı Kerim’de de şöyle okumaktayız:

“Hor görülen Yahûdileri, bereketlendirdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık...” [[166]](#footnote-166)

Nükteler

1- Kıble’nin felsefesi

Burada akla gelen ilk soru şudur: Eğer nereye yönelirsek yönelelim Allah-u Teala oradaysa o halde Kıble’ye yönelmenin ne anlamı vardır? Ama sonradan da işaret edeceğimiz gibi kıbleye teveccüh etmek asla Allah-u Teala’yı belli bir yönde sınırlamak anlamında değildir. Zira netice olarak insan maddi bir varlıktır ve bilahare bir yöne doğru namaz kılmalıdır. Bu yüzden herkese bir tek yöne doğru namaz kılınması emredilmiştir. Bu vesileyle Müslümanların safları arasında bir birlik ve uyum vücuda getirilmiş ve muhtemel dağınıklıklar bertaraf edilmiştir. Bir düşünsenize eğer herkes bir yöne namaz kılsaydı ve farklı saflar teşkil etselerdi ne kadar çirkin ve itici olurdu!

Ayrıca kıble olarak tayin edilen Ka’be yönü de çok eskilerden beri tevhid kalesi olan ve teveccühü insanları tevhidi hatıraları düşünmeyi sevk eden mukaddes bir noktadır.

2- “Vechullah” tabiri “Allah’ın yüzü” anlamında değildir. Burada Allah’ın zatı anlamındadır. Farklı rivayetlerde de görüldüğü gibi yanlışlıkla veya araştırma gücü olmaksızın Ka’be dışında bir yöne yönelenlerin namazını sıhhati hususunda da bu ayetten istifade edilmiştir. Bu ayet binek üzerinde namaz kılmanın sıhhatine de delalet etmektedir. Daha fazla bilgi için Vesail’uş- Şia, Kitab’us- Salat, Ebvab’ul- Kıble’ye müracaat ediniz. Burada şu üç rivayete dikkatinizi çekmek istiyoruz:

a-) Tevhid-i Seduk kitabında Selman-i Farisi’den nakl edilen Caslik hadisinde şöyle yer almıştır: (Caslik bu hadiste Emir’el- Mü’minin İmam Ali’den bir takım hususlarda sorular sormuş ve Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* de cevap vermiştir. Bu cümleden olarak Caslik İmam Ali’ye *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şunu sormuştur: “Allah-u Teala’nın vech ve yüzü hangi yöne yönelmiştir? Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurdu: “İbn-i Abbas’a söyle çalı çırpı ve odun getirsin.” İstedikleri çalı çırpı ve odunu getirdiler, ateş yaktılar İmam Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* o şahsa şöyle dedi: “Bu ateşin yüzü hangi tarafadır?” Caslik, “Belli bir yönü yoktur, her yöne yönelmektedir.” deyince de İmam *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurdu: “Benim Rabbim de işte böyledir. Doğu ve Batı Allah-u Teala’nındır, nereye yönelirsen orası Allah-u Teala’nın vechi ve yüzüdür.”[[167]](#footnote-167)

b-) Emir’el- Müminin İmam Ali’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah-u Teala’nın cilvesi olan ve itaatleri de Allah-u Teala ve Resulüne itaatle aynı konumda sayılan sadece Ehl-i Beyt imamlarıdır. Allah-u Teala ve Peygamberine itaat farz olduğu gibi Ehl-i Beyt’ine itaat da farzdır.”

Bu yüzden İmamlar da şöyle buyurmuşlardır: “Allah-u Teala bizim vesilemizle tanınır ve bizim vesilemizle Allah-u Teala’ya ibadet edilir.”[[168]](#footnote-168)

c-) Tarık b. Şehab şöyle demektedir: “Emir’el- Müminin İmam Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurmuştur: “Ey Tarık! İmam; Allah’ın kelimesi, Allah’ın hücceti, Allah’ın vechi ve Allah’ın nurudur.”[[169]](#footnote-169)

وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (117)

116. Allah oğul edindi” dediler; O münezzehtir, oysa göklerde ve yerde olanlar O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmişlerdir.

117. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır. O, bir işin olmasını dilerse, ona ancak “ol” der ve olur.

Tefsir

Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müşriklerin hurafeleri

Allah-u Teala’nın çocuk sahibi olduğuna dayanan batıl inanç; hem Hıristiyanların, hem bir grup Yahudilerin ve hem de müşriklerin kabul ettiği bir inançtır. Her üç grup da Allah-u Teala’nın kendisi için bir evlat edindiğine inanmaktadırlar.

Tövbe Suresi 30. ayette şöyle okumaktayız:

“Yahûdiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler; Hıristiyanlar, “Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu, daha önce küfredenlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. Allah onları yok etsin! Nasıl da uyduruyorlar.”

Yunus Suresi 68. ayette de müşrikler hakkında şöyle buyurulmuştur:

“Allah çocuk edindi” dediler; haşa; O müstağnidir.”

Diğer bir çok ayetlerde de Kur’an-ı Kerim bu uygunsuz isnadı onlardan nakl etmiştir.

Söz konusu ayetlerin ilki işte bu batıl hurafeleri iptal etmek için şöyle buyurmaktadır: **“Allah oğul edindi” dediler; O münezzehtir, ”**

Allah-u Teala’nın çocuk edinmeye ne ihtiyacı vardır? Allah-u Teala muhtaç mıdır? Allah-u Teala sınırlı mıdır? Allah-u Teala’nın yardıma ihtiyacı mı vardır? Allah-u Teala’nın soyun devamına ihtiyacı mı vardır?

“Oysa göklerde ve yerde olanlar O’nundur.”

“Hepsi O’na boyun eğmişlerdir.”

Allah-u Teala tüm varlık aleminin malikidir, bütün göklerin ve yerin yaratıcısıdır.”**Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır.”**

Allah-u Teala bir planlama olmaksızın ve maddenin varlığına ihtiyaç bile duymaksızın hepsini yoktan var etti. Onun çocuk edinmeye neden ihtiyacı olsun ki?! Oysa:

“O, bir işin olmasını dilerse, ona ancak “ol” der ve olur.”

“Ol der, o da hemen oluverir” cümlesinin tefsiri

Bu tabir Kur’an-i Kerim’de bir çok ayetlerde yer almıştır. Bu cümleden olarak Al-i İmran suresi, 47 ve 59. ayetler; En’am Suresi, 73. ayet; Nahl suresi 40. ayet; Meryem Suresi 35. ayet; Yasin Suresi 82. ayet...

Bu cümle Allah-u Teala’nın tekvini (yaratışsal) ve teşrii (yasama) sahadaki hakimiyetini dile getirmektedir.

Bunun daha geniş açıklaması şudur: “**Ol der o da hemen oluverir.”** cümlesinden maksat Allah-u Teala’nın “ol” anlamında bir lafız beyan etmesi değildir. Allah-u Teala’nın iradesi bir şeyin var olmasını dilerse; ister büyük olsun ister küçük, ister kompleks olsun ister sade, bir atom kadar olsun veya bütün bir gökyüzü ve yeryüzü kadar olsun hiç fark etmez. Başka hiç bir sebebe ihtiyaç duymaksızın, salt iradesi ile o varlığın vücuda gelmesi arasında bir an bile aralık vaki olmaksızın o şeyi yaratır.

Başka bir tabirle bazı kimselerin zihninde Allah-u Teala’nın mutlak kadir olduğu ve dolayısıyla da lafzi bir beyan ve sohbet ile işlerin yapılmasını emrettiği şeklinde bir düşünce oluşmamalıdır. Asla bu böyle değildir. Nitekim Resul-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* de hakkında, *“ben ilim şehriyim, Ali ise bu ilim şehrinin kapısıdır”* diye buyurduğu Emir’el- Müminin İmam Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu ayetteki Allah-u Teala’nın kelamı ve “**Ol der, o da hemen oluverir.”** cümlesi hakkında şöyle buyurmuştur:

Allah-u Teala’nın bu kelamı ne kulakları çınlatan bir feryat ve ne de kulakların duyduğu bir ses iledir. Şüphesiz ki Allah-u Teala’nın kelamı Allah-u Teala’nın icad ettiği ve mücessem kıldığı bir fiilidir.”[[170]](#footnote-170) Bu tabirin bir benzeri de İmam Musa Kazım’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Kafi ve Tevhid-i Seduk kitaplarında nakledilen rivayetlerdir. [[171]](#footnote-171)

Bu açıklama Tefsir-i Burhan, c. 1, s. 146’da bir takım açıklamalar ile birlikte yer almıştır.

وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)

118. Bilmeyenler: “Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi?” dediler. Onlardan öncekiler de onların söylediklerinin tıpkısını söylemişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Kesinlikle yakin eden kimseler için ayetleri açıklamışızdır.

119. Doğrusu Biz, seni hak ile, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. sen, cehennemliklerden sorumlu tutulmayacaksın.

Tefsir

Başka bir bahane: Neden Allah bizimle konuşmuyor?

Üsteki ilk ayetlerde Yahudilerin bahaneleri ile uyumlu olarak burada da başka bir grup bahanecilerden söz edilmektedir ve bunlar da zahiren Mekke müşrikleriydi. Ayet-i kerime şöyle buyurmaktadır:

“Bilmeyenler: “Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi?” dediler.”

Gerçekte Kur’an-ı Kerim’in, **“bilmeyenler”** diye ifade ettiği grubun iki mantıksız düşüncesi vardı:

1- Neden Allah-u Teala bizimle direkt konuşmuyor?

2- Neden bizlere de ayet nazil olmuyor?

Kur’an-ı Kerim bu inatçı ve bencil iddialara cevap olarak şöyle buyurmaktadır:

“Onlardan öncekiler de onların söylediklerinin tıpkısını söylemişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi. Kesinlikle yakin eden kimseler için ayetleri açıklamışızdır.”

Eğer gerçekten onların maksadı hakikat ve gerçekleri derk etmekse İslam Peygamberi’ne *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* nazil buyurduğumuz bu ayetler onun sözlerinin doğruluğunu açık bir göstergesidir. Herkes için ayrı ayrı ayetler inmesine ne gerek vardır? İnsanın Allah-u Teala ile direkt konuşma noktasında ısrar etmesinin ne anlamı olabilir?

Bu sözün bir benzerini Müddessir suresi 52. ayette okumaktayız.

“Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.”

Usulen bu işin hiç bir zarureti olmadığı gibi bir takım liyakat, hazırlık ve ruh temizliğini de gerektirmektedir. Bu tıpkı bir şehrin ince veya kalın elektrik şebeke tellerinden aynı miktarda yüksek voltajlı elektrik iletmesini beklemeye benzemektedir. Şüphesiz ki bu beklenti yanlış ve yersiz bir beklentidir. Farklı görevler için farklı kablolar döşeyen bir mühendis, her birisi için ayrı ayrı güçler göz önünde bulundurmuştur. Bu kablolardan bazısı direkt olarak merkezden güç almakta, diğer bazısı ise bir vasıta ile ve farklı voltajlarla güç almaktadır.

Sonraki ayet Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hitap ederek bu mucizeyi bahane edenler karşısında görevinin ne olduğunu ortaya koymakta ve şöyle demektedir: **“Doğrusu Biz, seni hak ile, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir.”**

Sen sadece tüm halka emirlerimizi iletmelisin. Onlara mucizeler göstermelisin. Gerçekleri mantık esasına dayalı olarak beyan etmelisin. Bu davet iyileri teşvik ve kötüleri tehdit ile birlikte olmalıdır. Bu senin başlıca görevindir.

“sen, cehennemliklerden sorumlu tutulmayacaksın.”

Nükteler

1- Onların kalbi hep birbirine benzer. Yukarıdaki ayetlerde Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: Bu bahanecilik yeni bir olay değildir, önceki sapık kavimler de aynı sözleri ifade etmişlerdir. Adeta kalpleri birbirine benzer yaratılmıştır.

Bu tabirler şu önemli bir nükteye işaret etmektedir ki peygamberlerin davet ve öğretilerinin üzerinden uzun bir zaman geçtiği için artık insanların varlığında daha da etkili olmalı, gelecek nesiller daha çok bilinçlenmeli ve sonsuz cehaletin göstergesi olan temelsiz sözlerden uzak durmalıdır. Ama maalesef bu grup bu gelişim programından hiç bir nasip almamıştır ve olduğu yere adeta çakılıp kalmıştır. Adeta binlerce yıl öncesine aittirler ve zamanın geçmesi asla düşüncelerinde bir değişiklik vücuda getirmemiştir.

2- İki önemli pedagojik ilke

Müjde veya uyarı; teşvik veya tehdit, pedagojik hedeflerin ve toplumsal hareketlerin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İnsan hem iyi işleri sebebiyle teşvik görmeli, hem de kötü işleri sebebiyle cezalandırılmalıdır. Böylece insan ilk yolu kat etme ve ikinci yola adım atma noktasında gerekli hazırlık içinde olacaktır.

Teşvik bir fert veya toplumun tekamüle erişmesi hususunda tek başına yeterli değildir. Zira insan bu taktirde günah işlemenin kendisine hiç bir zararının olmayacağı güvencesine erer. Örneğin; Hz. Mesih’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* günümüzdeki sözde taraftarları “feda olma” görüşüne inanmaktadırlar. Onlara göre Hz. Mesih *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kendi günahlarının fedası olmuştur. İşte bu yüzden bazen önderleri bile cennet hisselerini satmakta ve bazen de insanların yapmış olduğu günahları Allah-u Teala adına affetmektedirler. Şüphesiz ki böyle bir toplum daha kolay günah işler.

Kamus-i Kitab-i Mukaddes’te şöyle okumaktayız: “Feda” olmak da Mesih’in değerli kanının kefaretidir. Bizim tüm günahlarımız ona yüklenmiştir. Günahlarımızı çarmıha gerilmiş cesedinde yüklendi.”

Şüphesiz ki bu yanlış mantık insanı günah işleme noktasında cesur ve küstah kılmaktadır. Büyük ve küçük herkes için teşvikin insan terbiyesi hususunda yeterli bir metot olduğunu sananlar ve tenbih, tehdit ve cezanın tümüyle terk edilmesi gerektiğini söyleyenler büyük bir yanılgı içindedirler. Hakeza sadece tehdit ve korku üzere terbiye edip teşvik boyutundan gaflet edenler de aynı yanlışlığın içindedirler. Aynı sapıklık ve cehalet içinde yüzmektedirler.

Her iki grup da insanı tanımada hata etmektedirler. Zira insanın korku, ümit, nefis sevgisi, yaşam arzusu ve yokluğa duyduğu nefretin bileşimi/karışımı bir varlık olduğunu bilmemektedirler. İnsan menfaatlerini elde etme ve kendisine yönelen zararları def etme iç güdüsüyle donanmıştır. Ruhsal boyutları bu iki temele dayalı insanın terbiye edilmesi hususunda sadece birine istinad edilmesi doğru mudur? Bu iki temel arasında ince bir denge gözetilmelidir. Zira teşvik ve ümit fazla olduğu taktirde insan küstah ve gafil olmaktadır. Korku ve tehdit fazla olduğu zaman da ümitsizlik, karamsarlık, aşktan mahrumiyet ve hareketsizlik içinde bocalamaktadır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim ayetlerinde korku ve müjde yan yana yer almıştır. Hatta bazen müjde uyarıdan önce zikredilmiştir. Bu cümleden söz konusu ayet buna apaçık bir örnek teşkil etmektedir: **“müjdeleyen ve uyaran...”**

Bazen de durum tam tersidir; yani korku müjdeden önce zikredilmiştir örneğin A’raf suresi 188. ayet şöyle buyurmaktadır:

“Ben sadece, iman eden bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim.”

Gerçi Kur’an-ı Kerim ayetlerinin çoğunda müjde sürekli önce zikredilmiştir. Zira genel anlamda Allah-u Teala’nın rahmeti gazap ve azabını geçmiştir “Ey rahmeti gazabını geçen Allah-u Tealaım!”

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ (120) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121)

120. Kendi dinlerine uymadıkça, Yahûdi ve Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. De ki: “Hidayet, ancak Allah’ın hidayetidir.” Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, and olsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ve ne de bir yardımcı olur.

121. Kendilerine verdiğimiz Kitab’ı gereğince okuyanlar var ya, işte ona ancak onlar iman ederler. Ona küfredenler ise kaybedenlerdir.

Nüzul Sebebi

İlk ayetin nüzul sebebi hakkında İbn-i Abbas’dan şöyle nakledilmiştir: “Medine Yahudileri ve Necran Hıristiyanları İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* sürekli kıble hususunda kendileriyle uyum içinde olmasını umuyorlardı. Allah-u Teala Müslümanların kıblesini Beyt’ul Mukaddes’den Ka’be’ye doğru çevirince onlar İslam Peygamberi’nden *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ümitlerini kestiler. Bu arada belki de bazı Müslüman gruplar da Yahudi ve Hıristiyan gruplarını üzecek bir harekette bulunulmamasını istemiş olabilirler. [[172]](#footnote-172)

Yukarıdaki ayet bunun üzerine nazil oldu ve Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurdu: Bu Yahudi ve Hıristiyanlar ne kıble hususunda bir uyum ve ne de başka bir şey sebebiyle asla senden razı olmazlar. Onlar sadece kendi dinlerine uyduğun taktirde senden razı olurlar.

Bazıları da şöyle nakletmiştir: Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* bu iki grubu razı etmek ve onlara İslam’ı kabul ettirmek için çok uğraşmıştır. Bunun üzerine yukarıdaki ayet nazil olarak Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şunu bildirdi: “Bu düşünceyi aklından çıkar, zira onlar dinlerine uymadığın müddetçe asla senden razı olmazlar.”[[173]](#footnote-173)

İkinci ayetin nüzul sebebi hakkında da bir çok rivayetler vardır. Bazı müfessirler bu ayetin Cafer bin Ebi Talib ile Habeşistan’a giden veya orada kendisine katılan kimseler hakkında nazil olduğuna inanmaktadırlar. Bunlar kırk kişi idiler. Otuz iki kişisi Habeşistanlı, sekiz kişisi ise içlerinde meşhur rahip Buhira’nın da bulunduğu Şam rahipleriydi. [[174]](#footnote-174)

Bazıları ise bu ayetin Abdullah bin Selam Said bin Amr, Temam Bin Yehuda ve benzeri Yahudiler hakkında nazil olduğuna inanmaktadırlar. Bunlar da İslam’ı kabul etmiş ve gerçek müminlerden olmuşlardı. [[175]](#footnote-175)

Tefsir

Bu grubu hoşnut etmek mümkün değildir

Önceki ayetler sapık ve inatçı kimseler karşısında Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hiç bir sorumluluğunun olmadığını beyan etmişti. Söz konusu ayet ise bu konunun devamı olarak İslam Peygamberi’ne *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle buyurmaktadır: “Sakın Yahudi ve Hıristiyanların hoşnut edilmesi noktasında fazla ısrarlı olma, zira onlar asla razı olmazlar. Tümüyle onlara teslim olup dinlerine girmedikçe senden hoşnut olmazlar.

“Kendi dinlerine uymadıkça, Yahûdi ve Hıristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır.”

Senin görevin şudur:

“De ki: “Hidayet, ancak Allah’ın hidayetidir.”

Evet bu hidayet cahil insanların alçak düşünceleri ve uydurdukları hurafelerle iç içe olan bir hidayet değildir. İşte böylesine halis ve temiz bir hidayete ermek gerekir.

Daha sonra şöyle buyurmaktadır:

“Sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, and olsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ve ne de bir yardımcı olur.”

Yahudilerden ve Hıristiyanlardan bir grup halk yanlısı kimseler ise İslam Peygamberi’nin *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* davetini kabul edip İslam dinine girmişlerdi. Kur’an-ı Kerim önceki sapık grubu eleştirdikten sonra bunların iyiliğini hatırlatmakta ve şöyle buyurmaktadır:

“Kendilerine verdiğimiz Kitab’ı gereğince okuyanlar var ya, işte ona ancak onlar iman ederler, ”

“Ona küfredenler ise kaybedenlerdir.”

Bunlar gerçekten semavi kitaplarını+ tilavet etme hakkını eda edenler ve bu sebeple de hidayete erenlerdi. Zira onlar kendi kitaplarında vaad edilmiş peygamberin zuhur müjdelerini okumuş, bunun İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* olduğunu görmüş, teslim olmuşlardı. İşte bu yüzden Allah-u Teala da onları takdir etmektedir.

Nükteler

1- Bir soru

“Onların heva ve heveslerine uyarsan” cümlesi bazıları için akla şu soruyu getirebilir: Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ismet makamına sahip olduğu halde sapık Yahudilerin heva ve heveslerine nasıl uyabilir?

Cevap olarak şöyle diyoruz: Bu tür tabirler Kur’an-ı Kerim ayetlerinde bir çok yerde görülmüştür. Peygamberlerin İsmet makamıyla hiç bir aykırılık içinde değildir. Zira evvela bu cümle koşullu bir cümledir ve koşullu cümle, ifade ettiği anlamının gerçekleşmiş olduğuna delalet etmez. Öte yandan masum olmak Peygamberlerin günah işlemesini de imkansız kılmamaktadır. Peygamber ve Ehl-i Beyt İmamları günah işleme gücüne sahip oldukları ve iradeleri var oldukları halde asla günaha bulaşmamışlardır. Başka bir tabirle onlar günah işleme gücüne sahip oldukları halde iman, ilim ve takvaları sebebiyle asla günaha yeltenmemişlerdir. Dolayısıyla yukarıda görüldüğü gibi yapılan bu tür uyarılar yerinde bir uyarıdır. Öte yandan bu hitap gerçi Peygamber’e *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* aittir, ama bütün insanları muhatap kılması da mümkündür.

2- Düşmanı hoşnut etmenin belli bir hesabı vardır.

Gerçi insan ahlaki çekim gücüyle düşmanları kendine cezb edebilir; ama bu elastikiyetli ve etkilenme ihtimali bulunan hususlarda geçerlidir. Hak söze asla teslim olmayanları ise hoşnut etmek mümkün değildir. Öyle bir şeyi düşünmek bile yersizdir. İşte burada iman etmedikleri takdirde asla üzülmemek ve vaktini boş yere harcamamak gerekir.

3- Hidayet sadece Allah’ın hidayetidir.

Yukarıdaki ayetlerden ayrıca şu anlam da anlaşılmaktadır: İnsanları kurtarabilecek yegane kanun; ilahi hidayet ve kanundur. Zira insanın ilmi her ne kadar gelişse de yine de cehalet, şek ve bir çok açıdan eksikliklerle iç içedir. Böylesine nakıs ilimden ortaya çıkacak olan bir hidayet mutlak kabul edilir bir hidayet değildir. Mutlak kabul edilir hidayeti sadece mutlak ilme sahip olan, her türlü cehalet ve kusurdan münezzeh bulunan kimse ortaya koyabilir. Şüphesiz ki bu da Allah-u Teala’dan başka kimse değildir.

4- Tilavet hakkı nedir?

Bu tabir de çok anlamlı bir tabirdir. Bizler için Kur’an-ı Mecid ve diğer semavi kitaplar hususunda belli bir çizgi ortaya koymaktadır. Zira insanlar ilahi ayetler karşısında bir kaç gruba ayrılmaktadır. Bir grubu sadece lafız ve harfleri söyleyebilmek ve hakkını eda edebilmek için çalışırlar. Onlar sürekli duraklama, geçiş, şedde ve uzatma ile ilgilenirler. Mana ve muhtevasına asla önem vermezler. Amel etmeyi akıllarından bile geçirmezler. Kur’an-ı Kerim’in tabiriyle bunlar sırtlarına kitap yüklenen hayvanlar gibidir.

“Sırtına kitab yüklenmiş merkebin durumu gibidir.”[[176]](#footnote-176)

Diğer bir grup ise lafızlardan biraz öteye giderek manasına da dikkat etmekte, Kur’an-ı Kerim’in ince nüktelerini düşünmekte ve ilimlerinden istifade etmektedirler. Ama maalesef bunların da ameli yoktur.

Üçüncü grup ise gerçek müminlerdir. Bu müminler Kur’an-ı Kerim’i bir amel ve tam hayat programı olarak kabul etmişlerdir. Bunlar Kur’an-ı Kerim lafızlarını okumayı, anlamlarını düşünmeyi ve mefhumlarını derk etmeyi amel için bir hazırlık görürler. Bu yüzden her zaman Kur’an-ı Kerim okuduklarında bedenlerine adeta yeni bir ruh girer, yeni bir irade ile güçlenir, yeni bir hazırlık ve amel içine girerler. İşte tilavet hakkı budur.

İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu ayetin tefsiri hususunda şöyle bir rivayet nakl edilmiştir:

“(Müminler) Allah-u Teala’nın ayetlerini dikkatle okurlar. Hakikatlerini derk ederler, hükümleri ile amel ederler ve vaatlerine ümitlenirler. Tehditlerinden korkarlar, kıssalarından ibret alırlar, Emirlerine boyun bükerler ve yasaklarından sakınırlar... Allah’a and olsun ki maksat Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmek, harfleri doğru düzgün telaffuz etmek, sureleri tilavet etmek, aşır ve hamısını (beş ve on ayetini) okumak değildir. Onlar Kur’an-ı Kerim’in harflerini ezberlediler, ama sınırlarını zayi ettiler. Asıl maksat Kur’an-ı Kerim ayetleri üzerinde düşünmek ve hükümleri ile amel etmektir. Nitekim Allah-u Teala da şöyle buyurmuştur: “Sana indirdiğimiz bu Kitab mübarektir; ayetlerini düşünsünler.” [[177]](#footnote-177)

) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ (123)

122. Ey İsrail Oğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar âlemlere üstün tuttuğumu hatırlayın.

123. Kimsenin kimse namına bir şeyle cezalandırılmayacağı, hiç kimseden bedel/karşılık alınmayacağı, kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı ve onların yardım görmeyeceği günden korunun.

Tefsir

Yeniden Allah-u Teala İsrail Oğullarına hitap etmekte, onlara verdiği nimetleri hatırlatmakta ve özellikle de kendi zamanlarındaki tüm insanlara üstün kılınışlarını beyan etmektedir.

İlk önce Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“Ey İsrail Oğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar âlemlere üstün tuttuğumu hatırlayın.”

Ama hiç bir nimet mesuliyetsiz ve sorumsuz olmadığı için de Allah-u Teala verdiği her ihsan karşılığında insana bir teklif ve sorumluluk yüklemiştir. Bu yüzden sonraki ayet onları uyararak şöyle demektedir:

“Kimsenin kimse namına bir şeyle cezalandırılmayacağı, ”

“hiç kimseden bedel/karşılık alınmayacağı, ”

“kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı”

Ama eğer orada Allah-u Teala’dan başka bir kimsenin de yardım edeceğini düşünüyorsanız, bu büyük bir yanlışlıktır. Zira orada hiç kimse yardım etmeyecektir.

“ve onların yardım görmeyeceği günden korunun.”

O halde bu dünya da tevessül ettiğiniz tüm kurtuluş yolları kapalıdır. Sadece bir tek yol açıktır. Bu yol da iman, salih amel, günahlardan tövbe etmek ve kendini islah etmek yoludur. Bakara suresinin 47 ve 48. ayetinde de bu konular ele alındığından ve biz de orada geniş açıklama yaptığımızdan dolayı bu kadarıyla yetiniyoruz. Ayrıca burada şunu hatırlatmak gerekir ki:

“kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı” cümlesinin Peygamber *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve Ehl-i Beyt’in kıyametteki şefaati ile bir ilgisi yoktur. Sadece müşrikleri uyarmaktadır. Zira onlar kendi uydurdukları ilahlara tapmışlardır.

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)

124. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemiş, o da onları yerine getirmişti. Allah, “seni insanlara imam kılacağım” demişti. O “soyumdan da” deyince, “zalimler benim ahdime erişemez” buyurmuştu.

Tefsir

İmamet makamı; İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* iftihar ettiği doruk noktaydı.

Bu ayetten sonra Allah-u Teala’nın büyük Peygamberi, Tevhid kahramanı ve Kabe’yi bina eden İbrahim’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)*, büyük tevhid ve ibadet ocağı Ka’be’nin öneminden söz edilmektedir ve bu konular on sekiz ayet zımnında beyan edilmiştir.

Bu ayetlerin hedefi gerçekte üç şeydir:

Birincisi; sonradan beyan edilen kıble değişimi meselesine bir hazırlık teşkil etsin, Müslümanlar Ka’be’nin put kıran İbrahim’in hatırası olduğunu bilsin, eğer bu gün müşrikler ve putperestler burayı yeniden bir puthaneye çevirmişlerse bunun yüzeysel bir kirlilik olduğunu anlasın ve bunların Ka’be’nin makam ve değerini düşürmediğini derk etsin. Öte yandan Yahudi ve Hıristiyanlar da İbrahim’in varisleri ve dininin takipçileri olduğunu iddia ediyorlardı. Bu ayetler Yahudiler hakkında geçen önceki ayetler ile ilgili olarak Yahudilerin İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* dininden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncü olarak Arap müşrikleri İbrahim ile kopmaz bir bağları olduğunu iddia ediyorlardı. Böylece bu vesileyle onların İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ve tevhid diniyle hiç bir ilişkisi olmadığını ortaya koydu.

Söz konusu ayette önce şöyle buyurulmaktadır:

“Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemiş, o da onları yerine getirmişti.”

Bu ayet İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* hayatının en önemli kesitlerini; yani büyük imtihanını ve imtihanlar sahnesindeki galibiyetini ele almaktadır. Bu imtihanlar gerçekte İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şahsiyet ve makam azametini ortaya koymakta, varlık değerini açığa çıkarmaktadır.

İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu imtihanlardan zaferle çıkınca Allah-u Teala da ona bir mükafat vermeliydi. İşte bu yüzden şöyle buyurmuştur:

“Allah, “seni insanlara imam kılacağım” demişti.”

“O “soyumdan da” deyince, ” Allah-u Teala ona cevap olarak şöyle buyurmuştur:

“Zalimler benim ahdime erişemez” buyurmuştu.

Yani senin isteğini kabul ettim ama, sadece senin soyundan, temiz ve masum olanlar bu makama layıktır.

Nükteler

Burada çok önemli olan şu bir kaç konu da detaylı olarak ele alınmalıdır.

1- ”Kelimeler”den maksat nedir?

Kur’an-ı Kerim ayetleri ile Hz. İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* yaptığı ve Allah-u Teala’nın kendisine bu sebeple övdüğü göz alıcı ve önemli amellerinden de anlaşıldığı üzere “kelimeler”den (Allah-u Teala’nın İbrahim’i imtihan ettiği cümlelerden) maksat Allah-u Teala’nın Hz. İbrahim’in omuzuna yüklediği bir takım zor ve ağır görevlerdi. Bu ihlas sahibi Peygamber bütün bu görevleri en iyi bir şekilde yerine getirdi. Bu görevler başlıca şunlardan ibaretti:

a- Çocuğunu kurban edeceği yere götürmek ve Allah-u Teala için onu kurban etmeye ciddi bir şekilde hazırlamak.

b- Hanımı ve çocuğunu Mekke’ye, hiç bir su ve bitkinin bulunmadığı kurak topraklara götürmek ve hatta bir kişinin dahi olmadığı bölgeye yerleştirmek.

c- Babil putperestlerinin karşısında durmak, putları kırmak, o tarihi mahkemede cesur bir şekilde kendini savunmak, ateşin içine girmek ve bütün bu aşamalarda soğukkanlılığını ve imanını korumak.

d- Putperestlerin diyarından hicret etmek, hayatını feda etmek ve kendi risaletini eda etmek için uzak bölgelere yerleşmek.

Gerçekten de bu imtihanların hepsi de oldukça zor ve ağırdı. Ama o iman gücüyle bütün bunların üstesinden geldi ve imamet makamına layık olduğunu ispatladı.

2- İmam Kimdir?

Söz konusu ayetten, icmali olarak istifade edildiği üzere bütün bu imtihanlardan geçtikten sonra İbrahim’e *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* verilen imamlık makamı, nübüvvet ve risalet makamından üstün bir makamdı. İmametin çok çeşitli anlamları vardır:

a- İmamlık; insanların dünyevi işlerine başkanlık etmek demektir ve Ehl-i sünnet alimleri bu inançtadır.

b- İmamlık; insanın dini ve dünya işlerine başkanlık etmektir. Bu da Ehl-i Sünnetten başka bir grubun inancıdır.

c- İmamlık; kısaca ve kelimenin geniş anlamıyla hükümeti de kapsayan dini programları hayata geçirmek, Allah-u Teala’nın hüküm ve hadlerini uygulamak, toplumsal adaleti sağlamak, zahir ve batında nefisleri terbiye etmek... demektir. Bu makam risalet ve nübüvvet makamından üstün bir makamdır. Zira nübüvvet ve risalet sadece Allah-u Teala’ya davet etmektir. Allah-u Teala’nın emirlerini tebliğ etmek, müjdelemek ve uyarmaktır. Ama imamet makamında, bütün bunların hepsini mevcut olmakla beraber hükümlerin icrası ile zahir ve batın açısından nefislerin terbiye edilmesi de söz konusudur. Şüphesiz ki peygamberlerin bir çoğu imamet makamına da sahipti.

Gerçekte imamlık makamı hedefine ulaşma anlamında hidayet ve dinin hedeflerini hayata geçirmektir; sadece yol göstermek değil. Ayrıca tekvini (yaratışsal) hidayeti de kapsamaktadır. Yani imamın ruhani nüfuzunu, batini tesirlerini, varlık nurunun her açıdan hazırlıklı bulunan insanların kalbine yansımasını, manevi hidayetleri... de ihtiva etmektedir. İmam bu açıdan hayat verici ışınlarıyla bitkiler yetiştiren ve varlıklara can ve hayat bağışlayan bir güneşi andırmaktadır. İmam manevi hayatta da aynı role sahiptir.

Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet ve istiğfar eden Allah ve melekleridir. İnananlara merhamet eden O’dur .”[[178]](#footnote-178)

Bu ayetten de açıkça anlaşıldığı üzere Allah-u Teala’nın özel rahmeti ve meleklerin gaybi yardımları müminleri karanlıklardan nura çıkarır. Bu husus imam hakkında da geçerlidir. İmamet makamına sahip olan büyük peygamberler ve imamların manevi gücünün hazır ve layık insanları terbiye etme ve onları cehalet ve sapıklık zulmetinden hidayet nuruna sevk etmede çok derin etkileri söz konusudur.

Şüphesiz söz konusu ayette imamet denilince üçüncü mana kastedilmiştir. Zira Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinden de istifade edildiği üzere imametin anlamında hidayet de vardır. Nitekim Secde suresi 24. ayette şöyle buyurulmuştur:

“Sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarından ötürü, aralarından, onları buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık.”

Bu hidayet sadece yol göstermek değildir. Zira İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* daha önce de yol gösterme anlamında hidayet, risalet ve nübüvvet makamına sahipti.

Velhasıl Kur’an-ı Kerim’in açıkça bir çok zor imtihanlardan geçtikten; yakin, cesaret ve direniş yolunu kat ettikten sonra İbrahim’e *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bağışlandığını belirttiği imamet makamı; müjde, tebliğ ve uyarı anlamına gelen hidayet makamından apayrı bir makamdı. O halde imametin mefhumunda ifade bulan hidayet, sadece hedefine ulaşmak, din ruhunu hayata geçirmek ve hazırlıklı nefislerde pedagojik ilkeleri uygulamaktır. Bu gerçek İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakledilen anlamlı ve ilginç bir hadiste de yer almıştır:

“Allah-u Teala İbrahim’i (Allah’ın selamı üzerine olsun) kendine özel kul edindi. Allah-u Teala İbrahim’i resul olarak seçmeden önce nebi olarak seçti. Allah-u Teala İbrahim’i halil (dost) olarak seçmeden önce de resul olarak seçti. Hakeza Allah-u Teala İbrahim’i imam seçmeden önce de onu kendi halili karar kıldı. İbrahim (Allah’ın selamı üzerine olsun) bütün bu makamlara sahip olduktan sonrada şöyle dua etti: “Allahım benim soyumdan da imamlar karar kıl.” Allah-u Teala da şöyle cevap verdi: Ey İbrahim Zalimler asla ahdime erişemez. Zira beyinsiz insanlar asla takva sahibi insanların imamı olamaz.”[[179]](#footnote-179)

Yani soyundan sadece temiz ve masum olan kimseler bu makama layıktır.

3- Nübüvvet, imamet ve risaletin farkı

Ayetlerde yer alan bir takım işaretler ve hadislerde yer alan farklı tabirlerden de anlaşıldığı üzere Allah-u Teala tarafından ilahi görevle görevlendirilen kimseler aynı zamanda çok farklı makamlara sahip idiler:

a-) Nübüvvet makamı... Yani Allah-u Teala tarafından vahye muhatap olma. O halde Nebi kendisine vahiy nazil olan ve vahiy vasıtasıyla aldığı şeyleri insanlar istediği takdirde kendilerine ileten kimsedir.

b-) Risalet makamı... Yani vahyi ulaştırma, tebliğ, Allah-u Teala’nın hükümlerini yayma, insanları eğitme ve bilinçlendirme yoluyla nefisleri terbiye etmek.

O halde Resul kendi memuriyeti sahasında çalışıp çabalayan, her vesileyle insanları Allah-u Teala’ya davet eden, onlara Allah-u Teala’nın emirlerini ulaştıran; kültürel, düşünsel ve inançsal devrim için gayret eden kimsedir.

c-) İmamet makamı... Yani insanların rehber ve önderi... Gerçekte İmam ilahi bir hükümet kurarak gerekli güçlere sahip olan, pratikte Allah-u Teala’nın hükümlerini icra eden, hükümet kuramasa da gücü yettiğince ilahi hükümleri uygulayan kimsedir.

Başka bir tabirle İmam’ın görevi ilahi emirleri uygulamaktır. Resul ise sadece bu emirleri tebliğ eden kimsedir. Resul yol gösterendir. Ama İmam hedefe ulaştırandır. Elbette İmamın daha önce de işaret ettiğimiz başka daha ağır görevleri de vardır.

Bilindiği gibi İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* gibi bir çok peygamberler bu her üç makama da sahipti. Yani vahiy alıyor, ilahi emirleri tebliğ ediyor ve hem de hükümlerin icrası ve hükümet teşkili hususunda çalışıyorlardı. Aynı zamanda batın yoluyla da nefisleri terbiye hususunda çaba sarf ediyorlardı.

Özetle İmamet maddi ve manevi; cismi ve ruhani; zahiri ve batıni tüm boyutları olan önderlik makamıdır. İmam hem devlet başkanı, hem toplumun önderi, hem din önderi, hem ahlak pedagogu ve hem de batıni ve deruni önderdir. İmam gizemli manevi gücüyle layık insanlara batıni tekamül yolunda kılavuzluk etmektedir. İlmi gücüyle cahil insanları bilgilendirmektedir. Hükümet gücü veya diğer icra güçleri ile birlikte toplumda adaleti hayata geçirmeye çalışmaktadır.

4- İmamet; İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* son tekamül seyri...

İmametin hakikati beyanında söylediklerinizden de anlaşıldığı gibi bazılarının tebliğ, risalet ve Peygamberlik makamı olduğu halde imamet makamına sahip olmaması da mümkündür. Bu makam bir çok açılardan sayısız liyakatleri gerektirmektedir. İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* onca büyük imtihanlardan geçtikten sonra elde ettiği bir makamdır. Bu İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* tekamül seyrinin son halkasıydı. Bazıları İmametten maksadın sadece layık ve örnek bir kişilik olduğunu sanmaktadırlar. Halbuki bu özellikler ta baştan beri İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* sahib olduğu şeylerdi. Onlar İmametten maksadın insanlar için örnek olmaktan ibaret olduğunu sanıyorlar.

Ama demek gerekir ki bu özellik bütün Peygamberlerde risaletlerinin ilk başlarında da mevcuttu. Zaten bu yüzden peygamberlerin masum olduğuna inanıyoruz. Zira onların yaptığı her şey insanlar için bir örnek teşkil etmektedir.

O halde imamet makamı bunlardan daha üstün ve hatta nübüvvet ve risaletten daha yüce bir makamdır. Bu makam İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* onca imtihandan geçtikten sonra Allah-u Teala tarafından kendisine verilen bir makamdır.

Zalim kimdir?

“zalimler ahdime ulaşamaz” cümlesindeki zulümden maksat sadece başkalarına zulüm etmek demek değildir. Bu ayetteki zulüm adaletin karşısında olup geniş anlamı kast edilmiştir. Zulmün karşıtı adalet, her şeyi yerli yerine koymak demektir. Dolayısıyla zulüm de bir şahıs veya işi layık olmadığı yere yerleştirmektir.

İmamet ve insanların zahiri- batıni önderliği çok sorumluluk gerektiren ve büyük bir makam olduğu için bir anlık günah, itaatsizlik veya kötü geçmiş bu makama liyakati tümüyle ortadan kaldırmaktadır. Bu yüzden hadislerde Ehl-i Beyt İmamları’nın, Peygamber’den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* hemen sonraki hilafetlerinin ispatı için bu ayeti delil gösterdiklerini okumaktayız. Bu hadislerde aynı zamanda cahiliyet döneminde Peygamberden başka herkesin puta taptığına ve puta bir an bile secde etmeyen kimsenin sadece Hz. Ali *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* olduğuna işaret edilmektedir. İnsanın puta tapmasından daha büyük bir zulüm yoktur. Nitekim Lokman da evladına şöyle dememiş miydi:

“Ey oğulcuğum! Allah'a eş koşma, doğrusu eş koşmak büyük zulümdür” demişti.”[[180]](#footnote-180)

Misal olarak Hişam b. Salim, İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“İbrahim (Allah’ın selamı üzerine olsun); Allah-u Teala kendisine, “ben seni İmam kıldım” demeden ve İmam olmadan önce de Peygamberdi. O şöyle arz etti: “Benim soyumdan da İmamlar karar kıl” Allah-u Teala ise şöyle buyurdu: “Zalimler asla ahdime erişemez”; yani, puta tapanlar asla imam olamaz.”[[181]](#footnote-181)

Başka bir hadiste de Abdullah b. Mes’ud Peygamber'den *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* şöyle nakl ediyor: Allah-u Teala İbrahim’e *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şöyle buyurdu:

“Ben İmamet ahdini soyundan zalimlere asla vermeyeceğim” İbrahim (Allah’ın selamı üzerine olsun), “Ahdine eremeyecek olan zalimler kimlerdir?” diye sorunca da Allah-u Teala şöyle buyurdu: “Bir puta secde edenleri asla İmam kılmam ve onlar İmam olmaya layık değildir.”[[182]](#footnote-182)

5- İmam Allah tarafından tayin edilir

Söz konusu ayetten de zımnen anlaşıldığı üzere İmam (insanların kamil ve masum önderi) Allah-u Teala tarafından tayin edilmektedir. Zira imamet ilahi bir ahit ve sözleşmedir. Şüphesiz ki böyle bir kimseyi sözleşmede taraf olsun diye Allah-u Teala tayin etmelidir.

İkinci olarak zulme bulaşanlar, hayatlarında kendilerine veya başkalarına en küçük bir zulüm edenler, bir an olsun puta secde edenler İmamete layık değildir. İmam tüm ömrü boyunca masum olmalıdır.

Allah-u Teala’dan başka bütün bu saydığımız özelliklerden hakkıyla kim haberdar olabilir? Eğer bu ölçüler esasınca Peygamber-i Ekrem’in *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* halifesini tayin etmek istersek, gerçekten de bu Emir’el- Müminin Ali’den *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* başkası olamaz. İlginçtir, el- Menar tefsirinin sahibi de Ebu Hanife’den hilafetin sadece Hz. Ali'nin *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* soyundan gelenlere özgü olduğuna inandığını nakl etmektedir. Ebu Hanife sırf bu yüzden zamanın hükümeti (Abbasi halifesi Mansur’un rejimi) aleyhine kıyam etmeyi caiz görmüş ve bizzat kendisi de sırf bu yüzden Abbasi halifelerinin hükümetinde kadınlık makamını kabul etmemiştir.

El- Menar tefsirinin yazarı şöyle diyor: “Ehl-i Sünnetin dört imamı da kendi zamanındaki devletlere karşı idiler. Onların Müslümanları idare etmeye layık olmadıklarına inanıyorlardı. Zira onların hepsi de zalim ve fasık kimselerdi.”[[183]](#footnote-183)

Ama çok ilginçtir asrımızda bir çok Ehl-i Sünnet alimi İslam düşmanlarıyla kesin ilişkiler içinde olan ve zulüm ve fesatları herkesçe bilinen zalim ve diktatör hükümetlerle işbirliğine girmekte, onları desteklemekte ve güçlendirmektedir. Bu zalimler emir sahipleri ve itaati farz kimselerden saymaktadırlar.

6- İki sorunun cevabı

a-) İmametin manasının tefsirinde söylediklerinizden şöyle bir soru aklınıza takılabilir: “Eğer İmamın maksadı hedefe ulaştırmak ve ilahi hükümleri icra etmek ise bu mana Peygamberlerden bir çoğu hakkında ve hatta bizzat İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* ve Ehl-i Beyt İmamları *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* hususunda da genel bir değerlendirmede gerçekleşmemiş; hatta sürekli karşılarında kirli, sapık ve fasık insanlar yer almıştır.”

Buna cevap olarak şöyle demek gerekir: Biz İmamın insanları zorla hakka ulaştırdığını söylemek istemiyoruz. İnsanlar iradelerini koruyarak, gerekli hazırlık ve liyakat içinde bulunarak imamın zahiri ve batıni nüfuzundan hidayete erebilir, istifade edebilirler.

Tıpkı güneşin canlı varlıkların gelişimi için yaratıldığını söylememize benzer veya bilindiği üzere bizzat Kur’an-ı Kerim yağmurun ölü toprakları dirilttiğini beyan etmektedir. Şüphesiz ki bu tesir genel bir boyut arz eder. Elbette bu tesirler gerekli hazırlığı olan ve gelişme kabiliyeti bulunan kimseler hakkında geçerlidir.

b-)Yukarıdaki tefsirin gereği olarak her imam önce nebi, sonra Resul ve sonra da imamet makamına ulaşmalıdır. Halbuki İslam Peygamberinin yerine geçen Ehl-i Beyt İmamları böyle olmamıştır.

Bunun cevabı da şudur: İmamın kesinlikle önce nübüvvet ve risalet makamına erişmesi gerekmez. İslam Peygamberi gibi nübüvvet, risalet ve imamet makamını şahsında toplayan bir insanın yerine geçecek kimse de İmamet görevini kolaylıkla yürütebilir. Elbette bu yeni bir risalete ihtiyaç olmadığı durumlarda söz konusudur. Örneğin İslam Peygamberi *(Allah’ın selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun)* Peygamberlerin hatemi ve son elçidir.

Başka bir tabirle eğer ilahi vahiy algılama bütün hükümleri tebliğ etme aşaması gerçekleşmiş ve sadece icra ve yürütme aşaması baki kalmışsa Peygamberin yerine geçen kimse de onun yürüdüğü yoldan yürüyebilir ve bu konuda nebi veya resule bir ihtiyaç da kalmaz.

7- İbrahim’in seçkin şahsiyeti

İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* adı Kur’an-i Kerim’de 69 yerde zikr edilmiştir ve 25 surede de kendisinden söz edilmiştir. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde bu büyük peygamber övülmüş, çok meth edilmiştir, seçkin sıfatlarına defalarca vurgular yapılmıştır.

İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* her açıdan kamil bir insan örneği ve olgusudur. Allah-u Teala hususundaki marifeti, putperestler karşısındaki seçkin mantığı, zalimler karşısındaki yılmak bilmeyen mücadelesi, Allah-u Teala’nın emirleri karşısında fedakarlığı, zor imtihanlar ve fırtınalı olaylar karşısındaki eşsiz direnişi hep insanlara örnek olmuştur. Bunlardan her birinin kendine özgü detaylı hikayesi vardır. Hepsi de Müslümanlar ve hak yolunun yolcuları için birer ders ve örnek durumundadır. Kur’an-ı Kerim’in deyimiyle İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* iyi[[184]](#footnote-184), salih[[185]](#footnote-185), teslim olmuş[[186]](#footnote-186), doğru[[187]](#footnote-187), sabırlı[[188]](#footnote-188) ve ahdine vefa eden bir kimse idi. O eşsiz bir cesarete fevkalade bir cömertliğe sahipti.

İnşaallah İbrahim Suresinin tefsirinde özellikle de surenin son bölümünün tefsirinde bu hususta geniş bir açıklama yapılacaktır.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)

125. Hani Kabe'yi, insanlar için dönüş/toplanma ve güven yeri kılmıştık. İbrahim'in makamını namaz yeri edinin, (dedik.) Evimi tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için temiz tutun diye İbrahim ve İsmail’le ahitleştik.

Tefsir

Allah’ın Evinin Azameti

Önceki ayetlerde İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* yüce makamına işaret edildikten sonra Allah-u Teala’nın evi Ka’be’nin azameti beyan edilmekte, İbrahim ve İsmail’e Allah-u Teala tarafından Ka’be’nin temizlenmesi emr edilmektedir. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Hani Kabe'yi, insanlar için dönüş/toplanma ve güven yeri kılmıştık.”

Ayette geçen “mesabe” kelimesi bir şeyin ilk haline dönüşü anlamında olan “sevb” kökünden türemiştir. Allah-u Teala’nın evi Ka’be her yıl kendisini ziyarete gelen tevhid ehli için bir merkez konumundaydı. Tevhid ehli burada sadece cismani açıdan değil, ruhani açıdan da tevhid ve ilk fıtratlarına dönüş yapıyordu ve bu yüzden “mesabe” (dönüş yeri) olarak adlandırılmıştır. İnsanın evi dönüş merkezi ve huzur mahalli olduğu gibi “mesabe” kelimesine de bir tür huzur ve sükunet vardır. Bu anlam hemen ardından zikr edilen “emnen” kelimesinden de anlaşılmaktadır. Özellikle de ayette geçen “linnas” (insanlar için) kelimesinden de anlaşıldığı üzere bu emniyet ve güvenlik merkezi bütün insanlar ve halk için bir sığınak konumunda olmuştur.

Bu hakikatte daha sonradan işaret edilecek olan İbrahim’in Allah-u Teala’ya yaptığı dualardan birinin kabulü ve icabeti konumundaydı. Allah-u Teala daha sonra şöyle buyurmaktadır:

“İbrahim'in makamını namaz yeri edinin, ”

Makam-ı İbrahim’den maksadın ne olduğu hususunda müfessirler arasında farklı görüşler vardır. Bazıları haccın tümünün Makam-ı İbrahim olduğunu söylemişlerdir. Bazıları Makam-ı İbrahim’in; Arefe, Meşar’ul- Haram ve üç tür taşlama olduğunu ifade etmişlerdir. Bazılarına göre de Mekke’nin tüm harem bölgesinin Makam-ı İbrahim olduğunu söylemişlerdir. Ama ayetin zahiri -İslami rivayetlerde yer aldığı ve bir çok müfessirlerin de beyan ettiği üzere- Ka’be’nin yakınlarındaki Makam-ı İbrahim diye bilinen yere işaret edilmektedir. Hacılar tavafını yaptıktan sonra ona yaklaşmakta, orada tavaf namazını kılmaktadır. Dolayısıyla ayette geçen “musalla” kelimesinden maksat da namaz mahallidir.

Daha sonra Allah-u Teala Ka’be’nin temizlenmesi hususunda İbrahim ve oğlu İsmail’den aldığı söze işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“Evimi tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için temiz tutun diye İbrahim ve İsmail’le ahitleştik.”

Temizlik ve taharetten maksat nedir? Bazılarına göre maksat Ka’be’yi putlardan temizlemektir. Bazılarına göre ayette geçen taharetten maksat, zahiri pisliklerden ve özellikle de kurban ettikleri hayvanların kan ve pisliklerinden temizlemektir. Zira bazı cahiller Ka’be’yi kan ve kurban ettikleri hayvanın atıklıyla kirletiyorlardı. Bazılarına göre ise taharetten maksat tevhid evini bina ederken İbrahim ve İsmail’in halis niyetli olmasıydı. Ama taharetin anlamını sınırlandırmamızı gerektiren hiç bir delile sahip değiliz. Aksine tevhid evini zahiri ve manevi her türlü pisliklerden temizlemektir. Ama bazı rivayetlerde bu ayet müşriklerden temizlenmeye yorumlanmış ve bazı rivayetlerde ise bedeni yıkama ve her türlü pisliklerden temizlenme anlamı ifade etmiştir.

Nükteler

1- Güvenlik sığınağının sosyolojik ve pedagojik etkileri

Yukarıdaki ayet esasınca Allah-u Teala’nın evi Ka’be Allah-u Teala tarafından emniyet ve güvenlik merkezi olarak ilan edilmiştir. Bildiğimiz gibi İslam dininde de bu mukaddes topraklarda her türlü çekişme, çatışma, savaş ve kan dökücülük hususunda çok ağır cezalar takdir edilmiştir. Bu sebeple sadece insanlar değil, hayvanlar ve kuşlar bile orada emniyet ve güven içerisinde yaşamakta ve hiç kimse onları rahatsız etme hakkına sahip bulunmamaktadır.

Çatışma ve sürtüşmenin olduğu bir dünyada öyle bir güvenlik merkezinin oluşu, insanların sorunlarını halletme hususunda bir çok derin etkilere sahiptir. Zira bu bölgenin güvenlik bölgesi olması insanların sahip oldukları bütün ihtilaflara rağmen bir araya gelip görüşecekleri bir ortamı sağlamaktadır. Böylece düşmanlıkları ortadan kaldırmak için yapılacak görüşmeler yolundaki en büyük engel de ortadan kalkmaktadır.

Zira bir çok defa iki düşman devlet mensupları, aralarındaki düşmanlıkları kaldırmak ve görüşmek istedikleri halde her iki taraf için de mukaddes, saygın ve emniyet merkezi olacak bir yer bulmakta zorluk çekilmektedir. Ama İslam’da bu asırlar öncesi ön görülmüş ve Mekke böylesine bir güvenlik merkezi olarak dünyaya ilan etmiştir.

Şu anda maalesef bir çok zorluklarla pençeleşen dünya Müslümanları da aslında bu toprakların mukaddesliği ve güvenliğinden istifade ederek birbiriyle görüşebilir ve kalplerde özel bir nuraniyet ve ruhaniyet icad eden bu mukaddes mekanların maneviyatından ihtilafların ortadan kalkması yolunda istifade edebilir.

2- Neden Ka’be?

Üstteki ayette Ka’be’den “beyti” (evim) diye söz edilmiştir. Oysa Allah-u Teala ne cisimdir ve ne de bir eve ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla bu cümleden maksat insanları teşvik etmektir. Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’in şerafet ve azametini beyan etmek için orayı kendine isnad etmiştir. Hakeza Ramazan ayı için “şehrullah” (Allah’ın ayı) ve Ka’be evi için de “beytullah” (Allah’ın evi) tabirini kullanmıştır.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126)

126. İbrahim: “Rabbim! Burasını emin bir şehir kıl, halkından, Allah'a ve ahiret gününe İman edenleri ürünlerle rızıklandır” demişti. Allah da: “küfredeni de az bir müddet geçindirir, sonra da onu cehennem azabına sürüklerim, ne kötü sonuç” buyurmuştu.

Tefsir

İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah nezdinden istedikleri

Bu ayette İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu mukaddes toprakta oturanlar için Allah-u Teala’dan iki önemli istekte bulunmaktadır. Bu isteklerden birine önceki ayette işaret edildi. Kur’an-ı Kerim şöyle diyor: “Rabbim! Burasını emin bir şehir kıl.”

Önceki ayette okuduğumuz gibi İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* duası kabul oldu. Allah-u Teala bu mukaddes toprakları emniyet ve güvenlik merkezi karar kıldı. Oraya zahiri ve batıni bir güvenlik verdi.

İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ikinci isteği de şuydu:

“Halkından, Allah'a ve ahiret gününe İman edenleri ürünlerle rızıklandır” demişti.”

İlginçtir, İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* önce güvenlik ve emniyet istemekte, daha sonra da Allah-u Teala’dan iktisadi nimetler dilemektedir. Bu da bir şehir veya ülkede emniyet sağlanmadıkça sağlam bir ekonominin temininin mümkün olmadığını göstermektedir.

Ayette geçen “semerat” kelimesinden maksadın ne olduğu hususunda müfessirler arasında farklı görüşler vardır, ama zahiren “semerat” kelimesinin geniş bir anlamı vardır ve her türlü maddi ve manevi nimetleri kapsamaktadır. İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* nakl edilen bir rivayette şöyle yer almıştır:

“Semerat”tan maksat kalplerin meyveleridir.” Yani Allah-u Teala insanların muhabbet ve ilgisini bu mukaddes topraklara çekmiştir. [[189]](#footnote-189)

Şu konu da çok ilginçtir; İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu isteğini sadece tevhide ve ceza gününe inanan müminler için yapmaktadır. Belki de İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* önceki ayetlerde yer alan “zalimler ahdime erişemez.” cümlesinden gelecek nesillerden bir grubun şirk ve zulme sapacağını anlamıştı. İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* burada edebe riayet etti ve onları duasından istisna buyurdu. Velhasıl Allah-u Teala İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* yaptığı duaya şöyle cevap verdi: “Ama onları tümüyle mahrum etmeyeceğim. Allah da: “küfredeni de az bir müddet geçindirir, sonra da onu cehennem azabına sürüklerim, ne kötü sonuç” buyurmuştu.”

Rahmaniyet sıfatı Allah-u Teala’nın genel rahmetini ifade etmektedir. Herkes Allah-u Teala’nın geniş rahmetinden istifade etmektedir. Gaybi hazinesinden iyiler de, kötüler de nasiplenmektedir. Ama Allah-u Teala’nın özel rahmet diyarı olan ahiret yurdunda kötüler için rahmet ve kurtuluş söz konusu değildir.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ (129)

127. Hani İbrahim ve İsmail, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu.”Rabbimiz! Yaptığımızı kabul buyur. şüphesiz ki, sen hem işitir hem bilirsin” dediler.

128. Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da Sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yollarımızı göster, tövbemizi kabul buyur, çünkü tövbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak sensin.

129. Rabbimiz! İçlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Doğrusu güçlü ve Hikmet sahibi olan ancak sensin.

Tefsir

İbrahim Ka’be’yi inşa ediyor.

Kur’an-i Kerim’deki farklı ayetlerden ve İslami tarih ve hadis kitaplarından da açıkça anlaşıldığı üzere Ka’be, İbrahim’den çok önce, hatta Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* zamanında bina edilmiştir. İbrahim suresi 37. ayette Allah-u Teala İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* dilinden şöyle buyurmaktadır:

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini, namaz kılabilmeleri için Senin kutsal evinin yanında, ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim.”

Bu ayetten de açıkça anlaşıldığı üzere İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* süt emen çocuğu İsmail ve eşi Hacer ile Mekke topraklarına gelince Allah-u Teala’nın evi Ka’be’den bazı eserler ve kalıntılar vardı.

Al-i İmran Suresi 96. ayette ise şöyle okumaktayız:

“Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, Kabe'dir.”

Şüphesiz ki Allah-u Teala’ya tapmak ve ibadet merkezi bina etmek İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* döneminde başlamamıştı; ondan önce Adem *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* zamanında da vardı.

Birinci ayette göze çarpan şu tabir de aslında bu anlamı ifade etmektedir.

“Hani İbrahim ve İsmail, Kabe'nin temellerini yükseltiyordu.”Rabbimiz! Yaptığımızı kabul buyur. şüphesiz ki, sen hem işitir hem bilirsin” dediler.”

Bu tabirde Ka’be evinin temellerinin var olduğu ve İbrahim ile İsmail’in (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) bu temelleri yükselttiği açıkça görülmektedir.

Nehc’ül- Belağa’da meşhur Kasia hutbesinde de şöyle yer almıştır:

“Allah-u Teala’nın insanları Adem’den günümüze taş parçalarıyla imtihan ettiğini görmüyor musunuz... Allah-u Teala Ka’be’yi haremi karar kılmış, sonra da Adem ve evlatlarına Ka’be’nin etrafını tavaf etmelerini emr etmiştir.”[[190]](#footnote-190)

Kur’an-ı Kerim ayetleri ve rivayetler de bu meşhur tarihçiyi teyid etmekte ve Ka’be’nin ilk defa Adem’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* eli ile yapıldığına, sonradan Nuh’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* tufanı zamanındaki yıkıldığına, daha sonra da İbrahim ve oğlu İsmail (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) tarafından yeniden bina edildiğine işaret etmektedir.

Sonraki iki ayette İbrahim ve oğlu İsmail alemlerin rabbi olan Allah-u Teala’dan beş şeyi dilemektedir: Ka’be yeniden bina edildiğinde Allah-u Teala’dan dilenilen bu beş şey o kadar ince hesaplanmış ve insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını kapsayacak düzeydedir ki insan ister istemez bu iki ilahi Peygamberin ruhsal azametini derk etmektedir. Allah-u Teala onların dilinden önce şöyle buyurmaktadır:

“Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl, ”

Daha sonra da Allah-u Teala’dan şunu dilemektedir:

“soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir.”

Daha sonra da şunu istemektedir:

“Bize ibadet yollarımızı göster, ”

“tövbemizi kabul buyur, çünkü tövbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak sensin.”

Böylece makamına yaraşır bir şekilde sana ibadet edelim. Daha sonra da Allah-u Teala’dan tövbe dileyerek istedikleri beşinci istekleri ise şuydu:

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder.”

“senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan.”

“Doğrusu güçlü ve hikmet sahibi olan ancak sensin.”

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (132)

130. Kendini sefih ve akılsız kılandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. And olsun ki, dünyada onu seçtik, şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir.

131. Rabbi ona: “teslim ol” buyurduğunda, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

132. İbrahim bunu Oğullarına vasiyet etti. Yakup da: “Oğullarım! Allah dini size seçti, siz de ancak O’na Müslüman (teslim olmuş olarak) can verin” dedi.

Tefsir

Örnek İnsan İbrahim

Önceki ayetlerde bir yere kadar İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* şahsiyeti ortaya konmuş; bazı hizmetleri ve başlıca istekleri -ki insanın bütün maddi ve manevi boyutlarını kapsamaktadır.- incelemeye alınmıştır.

Bütün bu konulardan açıkça anlaşıldığı üzere bu büyük Peygamber bütün hak ehli insanlar için örnek bir şahsiyet olmuştur. İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* mektebi de bütün insanların istifade edebileceği bir mektep olmuştur.

Bu konu esasınca söz konusu ilk ayette şöyle buyurulmuştur:

“Kendini sefih ve akılsız kılandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez.”

İnsanın bu kadar temiz ve nurlu bir dini bırakıp, küfür, şirk ve fesat çıkmazlarına düşmesi beyinsizlik değil midir? İnsanın fıtrat ve ruhuyla uyumlu olan haklı ile çelişmeyen, hem dünya ve hem de ahireti ele alan bir dini bırakıp aklın düşmanı, fıtratın muhalifi ve din ile dünyayı yıkıcı bir ekole kapılması akılsızlık ve cehalet değil midir?

Daha sonra şöyle buyurmaktadır:

“And olsun ki, dünyada onu seçtik, şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir.”

Evet İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* Allah-u Teala’nın seçtiği bir kul ve salihlerin önderi bir örnek kişilikti. Bu yüzden de o bütün insanlar için bir örnek ve olgu idi. Daha sonraki ayet İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* tüm sıfatlarının kökü olan seçkin özelliklerinden birine işaret ederek şöyle demektedir:

“Rabbi ona: “teslim ol” buyurduğunda, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.”

Evet, fedakar bir insan olan İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kendi akıl ve düşüncesiyle yıldızların, ayın ve güneşin hep doğup battığını ve yaratılış kanunlarına mahkum olduğunu görünce, “bunlar benim rabbim değildir” diyerek şöyle buyurmuştur:

“Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben müşriklerden değilim.” [[191]](#footnote-191)

Gerçekten de insanda bir değer yaratmanın ilk adımı, ihlas ve temizliktir. Bu yüzden İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* kendini tümüyle Allah-u Teala’nın emirlerine teslim etmiş, Allah-u Teala’nın sevgilisi olmuş, Allah-u Teala da kendisini seçmiş ve bu yüzden de onu ve mektebini Kur’an-i Kerim’de tanıtmıştır.

İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* hayatı boyunca yaptığı tüm işler çok ender ve az görünür cinsten işlerdi. Put perestler ve yıldıza tapanlar ile yaptığı mücadele ve özellikle de ateşler içine atılması baş düşmanı Nemrud’u bile derinden etkilemiştir. Nitekim Nemrud gayr-i ihtiyari olarak şöyle demiştir:

“Eğer birisi kendine rab edinmek istiyorsa, İbrahim’in rabbi gibi bir rab edinmelidir.” [[192]](#footnote-192)

Hakeza eşi ve süt emen çocuğunu o kurak ve susuz çöllere götürmesi, o mukaddes topraklara yerleştirmesi, Ka’be’yi inşa etmesi ve çocuğunu kurban etmeye hazır olması onun bu örnek işlerinden sayılmaktadır.

İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ömrünün son günlerinde evlatlarına yaptığı tavsiyeleri de bütün insanlık için örnek alınması gereken tavsiyelerdir. Nitekim söz konusu son ayette de şöyle okumaktayız:

“İbrahim bunu Oğullarına vasiyet etti. Yakub da, “Oğullarım! Allah dini size seçti, siz de ancak O’na Müslüman (teslim olmuş olarak) can verin” dedi.”

Kur’an-ı Kerim İbrahim’in *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* vasiyetini naklederek adeta insanların sadece çocuklarının bu gününden sorumlu olmadığını, onların geleceklerinden de sorumlu olduğunu ifade etmektedir. Ölürken sadece geride kalan çocuklarınızın maddi durumlarını düşünmeyin, onların manevi hayatını da düşünün. Sadece İbrahim *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* değil; Yakup *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* da aynı tavsiyelerde bulunmuş, bu konuda İbrahim’i *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* taklit etmiş ve ömrünün son anlarında mutluluk, başarı ve galibiyetin sadece Allah-u Teala’nın emirlerine teslimiyette karar kıldığını tavsiye etmiştir.

Bütün peygamberler arasında sadece Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* zikr edilmesi, belki de Yahudi ve Hıristiyanlardan her birisinin kendilerini Yakub’a *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* isnad ettikleri içindir. Böylece onlara sahip oldukları bu şirk ve kirli dinlerinin, takipçisi olduklarını iddia ettikleri Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* diniyle hiç bir alakasının olmadığını anlatmış olmaktadır.

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَـهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)

133. Yoksa Yakup can verirken sizler yanında mı idiniz? Hani O, Oğullarına: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” diye sormuştu; Onlar da: “Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilahı olan tek ilaha ibadet edeceğiz, bizler O’na teslim olmuşuzdur” demişlerdi.

134. Onlar geçmiş birer ümmettir. Kazandıkları kendilerine, kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz.

Nüzul Sebebi

Yahudilerden bir grup Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* ölüm anında evlatlarına bütün tahrifatıyla bugünkü Yahudilerin inandığı dini tavsiye ettiğine inanıyorlardı. Allah-u Teala onların bu inancını red etmek için bu ayeti nazil buyurdu. [[193]](#footnote-193)

Tefsir

Herkes Kendi Amellerinden Sorumludur.

Bu ayetin nüzul sebebinde de okuduğumuz gibi ve ayetin zahirinden de anladığımız kadarıyla ortada bir söz vardı ve İslam’ı inkar eden bir grup, Allah-u Teala’nın peygamberi Yakub’a *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* doğru olmayan şeyler isnad ediyorlardı. Bu söz zahiren ayetin nüzul sebebinde beyan ettiğimiz sözdü. Kur’an-ı Kerim bu delilsiz iddiayı red ederek şöyle buyurmaktadır:

“Yoksa Yakup can verirken sizler yanında mı idiniz?”

Ona isnad ettikleriniz doğru değildir. Var olan tek şey şuydu:

“Hani O, Oğullarına: “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” diye sormuştu.”

Onlar da cevap olarak şöyle dediler:

“Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilahı olan tek ilaha ibadet edeceğiz,

“Bizler O’na teslim olmuşuzdur” demişlerdi.”

Yakup *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* tevhid ve Allah-u Teala’nın sözleri karşısında teslimiyet dışında hiç bir şey tavsiye etmedi. Bütün bunlar da ilahi tüm emirleri kabul etmenin temeli sayılmaktadır. Söz konusu ayetten de anlaşıldığı üzere Yakub *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* vefat ederken çocuklarının geleceği hakkında bir tür endişe ve rahatsızlık içindeydi. Sonunda bu rahatsızlığını dile getirerek onlara şunu sordu: “Evlatlarım benden sonra neye tapacaksınız?” Yakup *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* burada, “kime?” yerine “neye?” diye buyurmuştur. Zira yaşadığı ortamda bazı kimseler sıradan şeylere secde ediyorlardı. Yakup *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* onların bu dine karşı herhangi bir temayüllerinin olup olmadığını bilmek istiyordu. Ama çocuklarının verdiği cevaptan yeniden huzur ve güvenliğe erdi.

Ayrıca şunu da bilmek gerekir ki Hz. İsmail, Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* babası veya dedesi değildi; onun amcasıydı. Oysa bu söz konusu ayette “aba” (babalar) lafzı kullanılmıştır. Arap dininde bazen “eb” (baba), amca anlamında da kullanılmaktadır. Bu yüzden şöyle diyor: Eğer bu kelime (eb) Kur’an-i Kerim’de İbrahim’in amcası “Azer” hakkında kullanılmışsa, bu gerçeğin onun İbrahim’in babası değil de, amcası olmasıyla çelişen bir yönü yoktur.

Söz konusu son ayet Yahudilerin yanlışlıklarından birine cevap vermektedir. Zira Yahudiler atalarına, onların Allah-u Teala nezdindeki azametlerine ve iftihar duydukları şeylere istinad ediyorlardı. Onlara göre kendileri her ne kadar kötü de olsa böylesine ataları olduğu için kurtuluşa ereceklerdi.

Kur’an-ı Kerim şöyle diyor:

“Onlar geçmiş birer ümmettir. Kazandıkları kendilerine, kazandıklarınız da sizedir.”

“Onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz.”

O halde bütün gücünüzle atalarınızla övüneceğinize ve onları araştıracağınıza kendi amel ve inançlarınızı islah etmeye çalışın.

Gerçi zahiren bu ayetteki muhatap Yahudiler ve kitap ehlidir. Ama bu hüküm sadece onlara mahsus değildir. Biz Müslümanlar da aynı durumdayız. Babalarımızın iyiliklerinin bizlere hiç bir faydası yoktur.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)

135. Yahûdi veya Hıristiyan olun ki hidayeti bulasınız” dediler. De ki: “İbrahim'in “Hanif” (Halis ve muvahhid) dinine uyarız. Çünkü o müşriklerden değildi.

136. Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail’e, İshak'a, Yakub'a ve (Yakub’un evlatlarından 12) torunlarına indirilene, Mûsa, İsa'ya ve Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek iman ettik, biz O’na teslim olanlarız” deyin.

137. Sizin iman ettiğiniz gibi iman etmiş olsalar, hidayeti bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, şüphesiz onlar ayrılık ve anlaşmak içine düşmüş olurlar. Onlara karşı sana Allah yetecektir. O, işitir ve bilir.

Nüzul Sebebi

Bu ayetler hususunda Esbab’un- Nüzul’da İbn-i Abbas’tan şöyle nakl edilmiştir. Bir grup Necran Hıristiyan ve Yahudi alimleri Müslümanlarla tartışıyorlardı. Onlardan her birisi kendisinin hak ehli olduğunu iddia ediyor ve diğerini red ediyorlardı. Yahudiler şöyle diyorlardı: Bizim Musa Peygamberimiz bütün Peygamberlerden üstündür ve kitabımız Tevrat, kitapların en iyisidir.

Aynı iddiaları Hıristiyanlar da dile getiriyorlardı. Onlara göre de Mesih en iyi önder ve İncil de en üstün semavi kitaptı. Hem Hıristiyanlar hem de Yahudiler Müslümanları kendi dinlerine davet ediyorlardı. Bunun üzerine yukarıdaki ayet nazil oldu ve onlara böylece cevap verdi. [[194]](#footnote-194)

Tefsir

Sadece Biz Hak Üzereyiz!

İnsanın ben merkezciliği ve bencilliği sadece kendisini hak bilmesine, gayrisini batıl kabul etmesine ve dolayısıyla da onları kendisine benzetmeye çalışmasına neden olmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim söz konusu ilk ayette şöyle buyurmaktadır:

“Yahûdi veya Hıristiyan olun ki hidayeti bulasınız” dediler.”

“De ki: “İbrahim'in “Hanif” (halis ve muvahhid) dinine uyarız. Çünkü o müşriklerden değildi.”

İbrahim’e uyanlar sadece halis tevhid dinine uyan kimselerdir. Bu tevhid şirkin hiç bir türüne bulaşmamış özgün bir tevhittir. Temiz tevhid dinini diğer sapık dinlerden ayırmanın en önemli ilkesi tevhide tümüyle riayet edilmesidir.

İslam bizlere Allah-u Teala’nın peygamberleri arasında ayrıcalık gözetmememizi tümünün dinine saygılı olmamızı emretmektedir. Zira hak dinin temel ilkeleri her yerde aynıdır. Hz. Musa ve Hz. İsa da Hz. İbrahim’in (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) her türlü şirkten münezzeh tevhid dinine bağlı idiler. Onların getirmiş olduğu tevhid dini her ne kadar cahil mensupları tarafından tahrif edilip şirke bulaştırılmışsa da bizzat kendileri bütün bu olanlardan beri ve uzak idi. Elbette bu dediğimiz sözler, görevlerimizi eda etme hususunda günümüzde de Allah-u Teala tarafından indirilen İslam dinine uymamız gerektiği gerçeğiyle de çelişmemektedir. Sonraki ayet Müslümanlara, kendi muhaliflerine şunu söylemeyi emretmektedir.

“Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail’e, İshak'a, Yakub'a ve (Yakub’un evlatlarından 12) torunlarına indirilene, Mûsa, İsa'ya ve Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek iman ettik, biz O’na teslim olanlarız” deyin.”

Ben merkezcilik ve etnik bağnazlıklar Peygamberlerden bazısını kabul, diğer bazısını ise red etmemize neden olmamalıdır. Peygamberlerden hepsi de farklı dönemlerde insanları terbiye etmeye çalışan ilahi öğretmenlerdi. Hepsinin de tek bir hedefi vardı. Onlar İnsanı halis tevhid, hak ve adalet ışığında terbiye ve hidayet etmek için uğraşıyorlardı. Her birinin kendi özel zamanında kendine özgü bir takım görev ve özellikleri olsa da hepsinin tek bir hedefi vardı.

Allah-u Teala daha sonra şöyle buyurmaktadır:

“Sizin iman ettiğiniz gibi iman etmiş olsalar, hidayeti bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, şüphesiz onlar ayrılık ve anlaşmak içine düşmüş olurlar.”

“Yüz çevirirlerse, şüphesiz onlar ayrılık ve anlaşmak içine düşmüş olurlar”

Eğer onlar dini hususlara etnik ve kabilecilik meselelerini karıştırmaz ve tüm ilahi peygamberleri istisnasız olarak resmen kabul ederlerse hidayeti bulmuş olurlar. Aksi takdirde hakkı bırakıp batıla düşmüş sayılırlar.

“Şikak” kelimesi aslında çekişme, savaş ve ayrılık anlamındadır. Bu ayette bazıları küfür anlamında olduğunu söylemişlerdir. Bazılarına göre de burada dalalet ve sapıklık anlamındadır. Bazen de haktan ayrılık ve batıllığa yönelmek anlamına gelir. Elbette bunların hepsi de bir tek gerçeği ifade etmektedir.

Müfessirlerden bazısı şöyle nakl etmişlerdir: Önceki ayet nazil olup Hz. İsa’yı *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* da diğer peygamberler arasında zikr edince bazı Hıristiyanlar şöyle dediler: “Biz Asla bunu kabul etmeyiz. İsa diğer Peygamberler gibi değildi. O (haşa) Allah-u Teala’nın oğluydu.”

Bunun üzerine söz konusu son ayet nazil oldu ve onları uyararak küfür ve dalalet içinde olduklarını bildirdi. [[195]](#footnote-195)

Velhasıl ayetin sonunda Müslümanlara teselli verilmekte ve düşmanlardan korkmamaları ifade edilmektedir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“Onlara karşı sana Allah yetecektir. O, işitir ve bilir.”

Nükteler

1- Peygamberlerin Davet Birliği

Kur’an-ı Kerim defalarca farklı ayetlerde tüm ilahi peygamberlerin tek bir hedef peşinde olduğunu ve aralarında hiç bir ihtilafın olmadığını ifade etmiştir. Zira hepsi de bir kaynaktan vahiy ve ilham almışlardır. Bu yüzden bütün ilahi Peygamberlere saygı gösterilmesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Elbette bu daha önce de dediğimiz gibi Allah-u Teala tarafından inen her yeni dinin bir önceki dini nesh etmesi ve İslam’ın da bütün önceki dinleri nesh eden ilahi bir din olduğu gerçeği ile asla çelişmemektedir. Zira ilahi peygamberler insanlık toplumunu belli bir sınıfta terbiye etmeye çalışan birer öğretmen gibiydi. Şüphesiz ki her birinin eğitim dönemi sona erince daha yüksek bir sınıfta, başka bir öğretmenin eline teslim ediliyordu. Bu esas üzere insanlık toplumu, içinde bulunduğumuz asrın nihai aşaması olan son peygamberin programlarını/hükümlerini icra etmekle yükümlüdür. Bu asla diğer peygamberlerin davetinin hak olduğuna engel teşkil etmez.

2- Ayette Geçen Esbat kimlerdir?

“Sibt”, “Sebt” ve “İnbisat” kelimeleri bir şeyin kolayca büyümesi ve gelişmesi anlamındadır. Bu yüzden bazen ağaca “sebet” denmektedir. Zira ağacın dalları da kolaylıkla gelişip büyümektedir. Bir soyun dal ve kolları da nesilde ortaya çıkan genişleme sebebiyle “Sebt” veya “esbat” diye ifade edilmektedir. Dolayısıyla ayette geçen esbat kelimesinden maksat İsrail Oğullarının kabile ve boyları veya Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* 12 evladından vücuda gelen çocuklarıdır. Aralarında Peygamberler de olduğu için yukarıdaki ayette Allah-u Teala’nın kendilerine vahyettiği kimseler arasında zikr edilmiştir. O halde maksat İsrail Oğullarının kabileleri veya Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* çocuklarının kabileleridir. Bunlar arasında tabi ki Peygamberler de vardı. Elbette maksat Yakub’un *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bizzat kendi evlatları değildir. Dolayısıyla onların tümünün peygamberliğe layık olmadığı gerekçesi öne sürülemez. Zira onlar kendi kardeşleri hakkında günaha bulaşmışlardı.

3- ”Hanif” kelimesi de “Hanef” kökünden olup sapıklıktan doğruluğa ve dürüstlüğe temayül etmek anlamındadır.

Doğruluktan eğriliğe temayül etme anlamında olan “cenef” kelimesi “hanef” kelimesinin tam zıddır. Halis tevhit mensupları şirkten yüz çevirip bu tevhidi ilkeye temayül ettikleri sebebiyle de kendilerine “hanif” denmiştir.

Bu sebeple “hanif” kelimesinin anlamlarından biri de doğru ve saf olmaktır.

Buradan da anlaşıldığı üzere müfessirlerin “hanef” kelimesinin anlamı hakkında söylediği; “Allah-u Teala’nın evini Hacc etme, hakka uyma, İbrahim’e *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* uyma ve ihlas” gibi anlamlar; tümel ve kapsamlı bir anlamı ifade etmektedir. Bu zikretmiş olduklarımızın hepsi de bu genel anlamın birer örneği ve nesnel gerçeği konumundadır.

صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ (138) قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (141)

138. Allah’ın rengi (ile renklenin); rengi Allah’ınkinden daha güzel olan kim vardır? Biz “O’na ibadet edenleriz” deyin.

139. De ki: “Bizim ve sizin Rabbiniz olan Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim amellerimiz kendimize, sizin amelleriniz de kendinize aittir. Biz O’na ihlasla bağlananlarız.”

140. Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve (Yakub’un 12) torunlarının Yahûdi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Peki, Siz mi yoksa Allah mı daha iyi bilir? De: Allah tarafından kendisinde bulunan bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

141. Onlar geçmiş birer ümmettir. Kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz.

Tefsir

İlahi Olmayan Renkleri Silin

Önceki ayetlerde bütün dinlerin mensupları bütün peygamberlerin dinlerine uymaya davet edilmişti. Hemen ardından söz konusu ilk ayette ise bu din mensuplarının tümüne sadece ilahi renkler ile renklenmelerini; iman ve halis tevhit rengine bürünmelerini emretmektedir.

“Allah’ın rengi (ile renklenin)”

Daha sonra Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır:

“rengi Allah’ınkinden daha güzel olan kim vardır? Biz “O’na ibadet edenleriz” deyin.”

Böylece Kuran tüm etnik, kabileci ve diğer fitne çıkarıcı renklerin ortadan kaldırılmasını ve tümünün ilahi renge bürünmesini emretmektedir.

Müfessirler şöyle yazmışlardır: “Hıristiyanlar arasında çocuklarını vaftiz etme geleneği vardır. Çocukların yıkandığı vaftiz suyuna bazen sarı renkli katkılar döküyor ve şöyle diyorlardı: “Bu özel renkli suda yıkanma insanın kendisine Adem’den miras kalan zati günahlardan arınmasına neden olmaktadır.”

Kur’an-ı Kerim bu temelsiz mantığı iptal etmekte ve şöyle demektedir: Zahiri hurafe ve fitne çıkarıcı renkleri bırakıp ilahi ve hakiki renklere bürününüz; böylece ruh ve canlarınız her türlü pislik ve günahlardan temizlenmiş olsun. Sahi ne kadar da güzel ve ince bir tabir! Eğer insanlar ilahi renge bürünebilirlerse; yani birlik, azamet, temizlik, takva, renksizlik, adalet, eşitlik, kardeşlik, beraberlik, tevhid ve ihlas rengini alabilirlerse bunun sayesinde bazen renksizliğin renge teslim olduğu zamanda vücuda gelen çekişmeler ve çatışmalar kendiliğinden sona erecek; böylece şirk ve tefrikanın kökleri kurutulmuş olacaktır. Gerçekte bu renksizlik ve tüm renklerin silinmesi anlamına gelmektedir. İmam Sadık’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* bu ayetin tefsiri hususunda çeşitli rivayetler nakl edilmiştir. Bu rivayetlere göre “Allah-u Teala’nın rengi” kelimesinden maksat temiz İslam dinidir. [[196]](#footnote-196) Bu hadis de yukarıda söylemiş olduğumuz gerçeğe işaret etmektedir.

Bazen Yahudiler veya başkaları Müslümanlarla tartışmaya girişerek şöyle diyorlardı: “Bütün peygamberler bizden gelmiştir, bizim dinimiz dinlerin en eskisi ve kitabımız da semavi kitapların en eskisidir. Eğer Muhammed peygamber olsaydı bizim aramızdan gönderilirdi.

Bazen de şöyle diyorlardı: “Soyumuz iman ve vahyi kabul noktasında Arap soyundan daha hazırlıklıdır. Zira Araplar putperest idiler, biz ise putperest değiliz”.

Onlar bazen kendilerini Allah-u Teala’nın evlatları olarak adlandırıyor ve cennetin kendi tekellerinde olduğunu iddia ediyorlardı.

Kur’an-ı Kerim üstteki ayetlerde bütün bu batıl hayalleri iptal etmekte ve önce Hz. Peygamber’e şöyle demektedir:

“De ki: “Bizim ve sizin Rabbiniz olan Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz?”

Allah-u Teala bir soy veya kabileye mahsus değildir. Allah-u Teala bütün varlık aleminin rabbıdır.

Şunu da bilin ki biz kendi amellerimizden siz de kendi amellerinizden sorumlusunuz; hiç kimse için amel dışında herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir.

“Bizim amellerimiz kendimize, sizin amelleriniz de kendinize aittir.”

Şu farkla ki biz Allah-u Teala’ya gerçek anlamda teslim olanlardanız ve halis muvahhidleriz. Ama sizlerin bir çoğu tevhidi şirke bulaştırmışlardır.

“**Biz O’na ihlasla bağlananlarız.”**

Sonraki ayet bu temelsiz iddialardan bazısına cevap vermekte ve şöyle buyurmaktadır:

“Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve (Yakub’un 12) torunlarının Yahûdi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?”

“Peki, Siz mi yoksa Allah mı daha iyi bilir? de: ”

Allah-u Teala onların ne Yahudi ve ne de Hıristiyan olmadığı hususunu herkesten daha iyi bilmektedir. Siz de az çok biliyorsunuz; bu peygamberlerin bir çoğu İsa ve Musa’dan *(Allah’ın selamı üzerine olsun)* önce dünyaya gelmişlerdir. Dolayısıyla eğer bilmiyorsanız, o zaman da bilgisi olmadan onlar hakkında böylesine sözler etmek iftira, günah ve gerçekleri gizlemektir. Kendi nezdinde bulunan ilahi bir şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır?

“Allah tarafından kendisinde bulunan bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır?”

“Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”

İnsan inatçılık ve bağnazlığa düşünce tarihi gerçekleri dahi inkar etmektedir. İşte bu yüzden örneğin Yahudiler veya Hıristiyanlar Hz. Musa ve Hz. İsa'dan önce yaşamış olan İbrahim, İshak ve Yakub'u, Musa ve İsa'nın (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) takipçileri olarak sayıyorlardı. Bu kadar açık bir gerçeği böylesine gizlemekten çekinmiyorlardı. Hem de insanların kaderi, dini ve imanı ile ilgili olan bir gerçeği...

Bu sebeple Kur’an-ı Kerim onları zalim diye tanıtmıştır. Zira bilerek gerçekleri gizlemekten ve insanları şaşkınlığa düşürmekten daha büyük bir zulüm yoktur.

Söz konusu son ayette onlara bir başka şekilde cevap vermektedir: “Farz edelim bütün bu dedikleriniz doğrudur; ama: “Onlar geçmiş birer ümmettir. Kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz.”

Özetle canlı bir millet kendi amellerine istinad etmelidir; geçmiş tarihine değil... İnsan kendi faziletlerine ve üstünlüklerine güvenmelidir. Zira insana babasının üstünlüklerinden hiç bir hayır gelmez. Babası ne kadar üstün de olsa kendisine hiç bir yarar dokunmaz.

1. Cevadi Amuli [↑](#footnote-ref-1)
2. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 17 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tefsir- i Mahzen’il- İrfan, c. 1, s. 28 ve Mesabih’ul- Envar, c. 1, s. 435 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hicr suresi, 87. ayet [↑](#footnote-ref-4)
5. Tefsir- i Burhan, c. 1, s. 26 ve Mesabih’ul- Envar, c. 1, s. 435 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mecme’ul- Beyan c. 1, s. 17 [↑](#footnote-ref-6)
7. Tefsir- i Ebu’l- Futuh- i Razi, c. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Bihar, c. 76, 58. Bab ve Tefsir’ul- Beyan c, 1. s. 461 [↑](#footnote-ref-8)
9. a. g. e. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 18 [↑](#footnote-ref-10)
11. a. g. e. [↑](#footnote-ref-11)
12. Alak suresi 1. ayet [↑](#footnote-ref-12)
13. 4Hud suresı 41. ayet [↑](#footnote-ref-13)
14. Neml suresi 30. ayet [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahzen’ul- İrfan, c. 1, s. 28 [↑](#footnote-ref-15)
16. Usul- i Kafi, c. 3, s. 312 [↑](#footnote-ref-16)
17. el- İtkan, c. 1, s. 136 [↑](#footnote-ref-17)
18. Etyeb’ul- Beyan, c 1, s. 93 [↑](#footnote-ref-18)
19. Bakara suresi 226. ayet [↑](#footnote-ref-19)
20. Bakara suresi 227. ayet [↑](#footnote-ref-20)
21. Hucurat suresi 18. ayet [↑](#footnote-ref-21)
22. Zariyat suresi 58. ayet [↑](#footnote-ref-22)
23. Haşr suresi 24. ayet [↑](#footnote-ref-23)
24. Haşr suresi 23. ayet [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahzab suresi 43. ayet [↑](#footnote-ref-25)
26. Kafi, Tevhid- i Seduk ve Mean’il- Ahbar, (el- Mizan’dan naklen) [↑](#footnote-ref-26)
27. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 21 [↑](#footnote-ref-27)
28. Secde suresi 7. ayet [↑](#footnote-ref-28)
29. Hud suresi 6. ayet [↑](#footnote-ref-29)
30. Yunus suresi 10. ayet [↑](#footnote-ref-30)
31. Menhec’us- Sadikin, c. 1, s. 105 [↑](#footnote-ref-31)
32. Furkan suresi 1. ayet [↑](#footnote-ref-32)
33. Casiye suresi 36. ayet [↑](#footnote-ref-33)
34. Şuara suresi 23- 24. ayet [↑](#footnote-ref-34)
35. Tefsir- u Nur’is- Sekaleyn, c. 1, s. 17 [↑](#footnote-ref-35)
36. Divan- i Ali bin Ebi Talib, s. 175 [↑](#footnote-ref-36)
37. Tarih’ul Bermale (Halk Tarihi), c. 1, s. 150 [↑](#footnote-ref-37)
38. İnfitar suresi 19. ayet [↑](#footnote-ref-38)
39. Mümin suresi 16. ayet [↑](#footnote-ref-39)
40. Lokman suresi 25. ayet [↑](#footnote-ref-40)
41. Sebe suresi 7- 8. ayet [↑](#footnote-ref-41)
42. Tefsir- u Nur’is- Sekaleyn, c. 1, s. 19 [↑](#footnote-ref-42)
43. “İyiler şüphesiz nimet içindedirler. Allah-u Teala'ın buyruğundan çıkanlar cehennemdedirler. Din Günü oraya girerler. Oradan bir daha ayrılamazlar. Din Gününün ne olduğunu sen nereden bilirsin? Evet, Din Gününün ne olduğunu nereden bileceksin? O gün, kimsenin kimseye hiç bir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk, yalnız Allah-u Teala’nındır.” [↑](#footnote-ref-43)
44. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 24 [↑](#footnote-ref-44)
45. Bihar’ul- Envar, c. 72, s. 186 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ahzab suresi 4. ayet [↑](#footnote-ref-46)
47. En’am suresi 162. ayet [↑](#footnote-ref-47)
48. Kenz’ul- Ummal, c. 4, s. 360; (Tefsir- i Bağavi ve Amel’ul- Yevm ve’l- Leyle’den naklen) [↑](#footnote-ref-48)
49. Menhec’us- Sadıkin tefsiri, c. 1, s. 114 [↑](#footnote-ref-49)
50. Taha suresi 114. ayet [↑](#footnote-ref-50)
51. Meryem suresi 76. ayet [↑](#footnote-ref-51)
52. Muhammed suresi 17. ayet [↑](#footnote-ref-52)
53. Mean’il Ehbar ve Tefsir- i İmam Hasan Askeri (Allah-u Teala’ın selam ona olsun), Tefsir- i Safi’den (ilgili ayetin tefsirinde) naklen. [↑](#footnote-ref-53)
54. a. g. e [↑](#footnote-ref-54)
55. En’am suresi 161. ayet [↑](#footnote-ref-55)
56. Al- i İmran suresi 19. ayet [↑](#footnote-ref-56)
57. En’am suresi 153. ayet [↑](#footnote-ref-57)
58. Tefsir- u Nur’is- Sakaleyn, c. 1, s. 20 86. hadis [↑](#footnote-ref-58)
59. a. . g. e. , c. 1, s. 21; 88, 89 ve 94. Hadisler [↑](#footnote-ref-59)
60. a. g. e. [↑](#footnote-ref-60)
61. a. g. e. [↑](#footnote-ref-61)
62. Bihar’ul- Envar, c. 24, s. 16; Menhec’us- Sadikin, c. 1, s. 116 [↑](#footnote-ref-62)
63. Bihar’ul- Envar, c. 23, s. 124 [↑](#footnote-ref-63)
64. İhkak’ul- Hakk, c. 9, s. 309 [↑](#footnote-ref-64)
65. Tefsir- I Safi, c. 1, s. 74 [↑](#footnote-ref-65)
66. Mean’il- Ahbar, s. 32; 8. Hadis; Tefsir- u Fırat’ul- Kufi, c. 1, s. 52 [↑](#footnote-ref-66)
67. Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 26; Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 32 [↑](#footnote-ref-67)
68. Sevab’ul- A’mal, (Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 26’dan naklen) [↑](#footnote-ref-68)
69. Menhec’us- Sadikin, c. 1, s. 120 ve Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 32 [↑](#footnote-ref-69)
70. el- Burhan fi Tefsir’il- Kur’an, c. 1, s. 52 [↑](#footnote-ref-70)
71. Tefsir- i Safi, c. 1, s. 78 [↑](#footnote-ref-71)
72. Tefsir- i Mahzen’ul- İrfan, c. 1, s. 76; Tefsir- i Safi, c. 1, s. 77 [↑](#footnote-ref-72)
73. Tefsir- i Burhan, c. 1, s. 54 [↑](#footnote-ref-73)
74. Tefsir’ul- Beyan, c. 1, s. 46; Tefsir- i Menhec’us- Sadikin, c. 1, s. 126 [↑](#footnote-ref-74)
75. Kalem suresi 1. ayet [↑](#footnote-ref-75)
76. Tefsir- u Burhan, c. 1, s. 54; Bihar’ul- Envar, c. 92, s. 377 [↑](#footnote-ref-76)
77. Tevhid- i Seduk, s. 162, H. K. 1357 baskısı [↑](#footnote-ref-77)
78. İsra suresi 88. ayet [↑](#footnote-ref-78)
79. Ta- Ha suresi 50. ayet [↑](#footnote-ref-79)
80. İsra suresi 82. ayet [↑](#footnote-ref-80)
81. Enbiya suresi 73. ayet [↑](#footnote-ref-81)
82. Tahrim suresi 6. ayet [↑](#footnote-ref-82)
83. Mahzen’ul- İrfan, c. 1, s. 81 [↑](#footnote-ref-83)
84. Bihar’ul- Envar, c. 2, s. 221 [↑](#footnote-ref-84)
85. Mahzen’ul- İrfan, c. 1, s. 82 [↑](#footnote-ref-85)
86. Haşr suresi 22. ayet [↑](#footnote-ref-86)
87. Kur’an ve Ahirin Peygamber (Doktor Pak Nejad) kitabından naklen [↑](#footnote-ref-87)
88. Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 31 [↑](#footnote-ref-88)
89. Mahzen’ul- İrfan, c. 1, s. 99 [↑](#footnote-ref-89)
90. Cevahir’ul Kelam. C. 7, s. 1 [↑](#footnote-ref-90)
91. Mecme’ul- Beyan ve Nur’us- Sakaleyn [↑](#footnote-ref-91)
92. Usul- i Kafi, c. 3, Bab’uz- Zunub, 20, s. 209 Mezkur ayet ise Mutaffifin/14. ayettir. [↑](#footnote-ref-92)
93. Sefinet’ul- Bihar, c. 2, s. 605 [↑](#footnote-ref-93)
94. Nehc’ül- Belağa/194. Hutbe [↑](#footnote-ref-94)
95. Ahzap suresi 60- 61. ayet [↑](#footnote-ref-95)
96. Bihar’ul- Envar, c. 77, s. 53, 3. hadis [↑](#footnote-ref-96)
97. Müsned- i Ahmed b. Hanbel, c. 2, s. 198 [↑](#footnote-ref-97)
98. İsra suresi 23. ayet [↑](#footnote-ref-98)
99. Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 41 [↑](#footnote-ref-99)
100. Enbiya suresi 32. ayet [↑](#footnote-ref-100)
101. Tevhid- i Mufazzal, s. 1 (Farsça Baskı) [↑](#footnote-ref-101)
102. Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 41 [↑](#footnote-ref-102)
103. Kehf suresi 109. ayet [↑](#footnote-ref-103)
104. Menakıb, c. 1, s. 144 [↑](#footnote-ref-104)
105. Vesail’uş- Şia, c. 14, s. 19 [↑](#footnote-ref-105)
106. Vesail’uş- Şia c. 14 s. 19 [↑](#footnote-ref-106)
107. Nur’us- Sekaleyn c. 1 s. 65 [↑](#footnote-ref-107)
108. Gaşiye suresi 17. ayet [↑](#footnote-ref-108)
109. Nehc’ül- Belağa 186. Hutbe [↑](#footnote-ref-109)
110. Ra’d suresi 21. ayet [↑](#footnote-ref-110)
111. Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 45 [↑](#footnote-ref-111)
112. Bakara Suresi 217. ayete işaret [↑](#footnote-ref-112)
113. Bakara suresi 29. ayet [↑](#footnote-ref-113)
114. Fussilet suresi 12. ayet [↑](#footnote-ref-114)
115. Saffat suresi 6. ayet [↑](#footnote-ref-115)
116. Tefsir’ul- Mizan c. 1, s. 121 [↑](#footnote-ref-116)
117. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 76 [↑](#footnote-ref-117)
118. Tefsir’ul- Mizan, s. 1, s. 126 [↑](#footnote-ref-118)
119. Tefsir- u Nur’is- Sakaleyn, c. 1 s, s. 58; Bihar’ul- Envar, c. 11, s. 139 [↑](#footnote-ref-119)
120. A’raf suresi, 20 ila 21. ayetlere işarettir. [↑](#footnote-ref-120)
121. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 89 [↑](#footnote-ref-121)
122. Enbiya Suresi, 87. ayet [↑](#footnote-ref-122)
123. Kasas suresi 16. ayet [↑](#footnote-ref-123)
124. Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 82 [↑](#footnote-ref-124)
125. el- Burhan fi Tefsir’il- Kur’an, c. 1, s. 14 5. hadis ve Tefsir’us- Safi, c. 1, s. 111 [↑](#footnote-ref-125)
126. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 99 [↑](#footnote-ref-126)
127. Mecme’ul Beyan c. 1, s. 100 [↑](#footnote-ref-127)
128. Nehc’ül- Belağa, 179. Hutbe [↑](#footnote-ref-128)
129. Al- i İmran suresi 110. ayet [↑](#footnote-ref-129)
130. A’raf suresi 137. ayet [↑](#footnote-ref-130)
131. Ta- Ha suresi 109. ayet [↑](#footnote-ref-131)
132. Sebe suresi 23. ayet [↑](#footnote-ref-132)
133. Zuhruf suresi 86. ayet [↑](#footnote-ref-133)
134. Sünen- i Tirmizi, c. 5, s. 248; Sünen- i Daremi, c. 1, s. 26- 27 [↑](#footnote-ref-134)
135. Hisal- i Seduk, s. 624 [↑](#footnote-ref-135)
136. Müsned- i Ahmed, c. 1, s. 301; Sünen- i Kesai, c. 1, s. 172 [↑](#footnote-ref-136)
137. Sahih- i Buhari, c. 1, s. 36 (9 ciltlik baskısı) [↑](#footnote-ref-137)
138. Sünen- i İbn- i Mace, c. 2, s. 1444, 4317. hadis [↑](#footnote-ref-138)
139. Bihar’ul- Envar, c. 8, s. 43 [↑](#footnote-ref-139)
140. Usul- i Kafi, c. 8, s. 11, 1. Hadis; Bihar’ul- Envar, c. 8, s. 53, 61. hadis [↑](#footnote-ref-140)
141. Nehc’ül- Belağa 51. hutbe [↑](#footnote-ref-141)
142. Etyeb’ul- Beyan, c. 2, s. 34 [↑](#footnote-ref-142)
143. Maide suresi 22. ayet [↑](#footnote-ref-143)
144. Maide suresi 24. ayet [↑](#footnote-ref-144)
145. Tefsir- i Kaşif, c. 1, s. 109’dan naklen [↑](#footnote-ref-145)
146. Dördüncü Bölüm/s. 1640 [↑](#footnote-ref-146)
147. Mecme’ul- Beyan, c. 10, s. 476 [↑](#footnote-ref-147)
148. Mecme’ul- Beyan ve diğer bazı tefsirler, A’raf suresi 171. ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-148)
149. Mecme’ul- Beyan Tefsiri, c. 1, s. 130 [↑](#footnote-ref-149)
150. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 142 [↑](#footnote-ref-150)
151. Mecme’ul- Beyan c. 1, s. 168 ve Tefsir- i Kurtubi [↑](#footnote-ref-151)
152. ed- Durr’ul- Mensur, c. 1, s. 252- 253 [↑](#footnote-ref-152)
153. Cami’ul- Beyan, Muhammed b. Cerir Taberi, c. 1, s. 469- 473 [↑](#footnote-ref-153)
154. Tefsir- u Fahr’ir- Razi ve el- Menar Tefsiri söz konusu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-154)
155. Tefsir- u Firat’il- Kufi, s. 49 7. Hadis, Tarih- i Demeşk İbn- i Esakir. C. 2, s. 428 [↑](#footnote-ref-155)
156. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 183 [↑](#footnote-ref-156)
157. Tefsir- i Ebil Futuh- i Razi, c. 1, s. 289 [↑](#footnote-ref-157)
158. Tefsir- u Mecme’il- Beyan, c. 1, s. 188; Tefsir- i Kurtubi ve Tefsir- i el- Menar, söz konusu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-158)
159. Esbab’un- Nüzul, s. 22 [↑](#footnote-ref-159)
160. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 189; el- Mizan söz konusu ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-160)
161. Tefsir- i Fahr- u Razi, ilgili ayetin tefsirinde, c. 4, s. 9 [↑](#footnote-ref-161)
162. Tövbe suresi 18. ayet [↑](#footnote-ref-162)
163. Mecme’ul Beyan, c. 1, s. 191 [↑](#footnote-ref-163)
164. Menhec’us- Sadikin. S. 1, s. 248; Tefsir- i Eb’ul Futuh- u Razi, c. 1, s. 302. [↑](#footnote-ref-164)
165. Tefsir- u Tibyan, c. 1, s. 424. [↑](#footnote-ref-165)
166. A’raf suresi 137. ayet [↑](#footnote-ref-166)
167. et- Tevhid, Şeyh Seduk, s. 182 [↑](#footnote-ref-167)
168. Bihar’ul- Envar, c. 93, s. 118; el- İhticac- i Tebersi [↑](#footnote-ref-168)
169. Bihar’ul- Envar, c. 25, s. 168; Başka bir takım rivayetler de a. g. e. c. 93, s. 118’de nakl edilmiştir. [↑](#footnote-ref-169)
170. Nehc’ül- Belağa, s. 274, Sübhi Salih Nüshası [↑](#footnote-ref-170)
171. Tefsir- u Safi, c. 1, s. 167 [↑](#footnote-ref-171)
172. Tefsir- i Ebu’l Futuh- i Razi, c. 1, s. 308 [↑](#footnote-ref-172)
173. Mecme’ul Beyan c. 1, s. 198 [↑](#footnote-ref-173)
174. Mecme’ul Beyan c. 1, s. 198. [↑](#footnote-ref-174)
175. Tefsir- i Ebu’l Futuh- i Razi ve Mecme’ul Beyan Tefsiri c. 1, s. 198. [↑](#footnote-ref-175)
176. Cuma suresi 5. ayet [↑](#footnote-ref-176)
177. Sad Suresi 29. Ayet Bu hadis de el- Mizan tefsirinin nakline göre (c. 1, s. 365 Farsça baskısı) İrşad- i Deylemi’den nakledilmiştir. [↑](#footnote-ref-177)
178. Ahzab suresi 43. ayet [↑](#footnote-ref-178)
179. Usul- i Kafi c. 1, Bab- u Tebakat’il Enbiya ve’r- Resul ve’l- Eimme, s. 133. [↑](#footnote-ref-179)
180. Lokman suresi 13. ayet [↑](#footnote-ref-180)
181. Usul- i Kafi, c. 1, Bab- u Tabakat’il- Enbiya ve Resul, 1. hadis [↑](#footnote-ref-181)
182. Emali Şeyh Tusi ve Menakıb- i İbn- i Meğazili, el- Mizan Tefsirinin nakl ettiğine göre, konu ile ilgili ayetin tefsirinde [↑](#footnote-ref-182)
183. el- Menar, c. 1, s. 457- 458 [↑](#footnote-ref-183)
184. Sad Suresi 47. ayet [↑](#footnote-ref-184)
185. Nahl Suresi 122. ayet [↑](#footnote-ref-185)
186. Nahl Suresi 120. ayet [↑](#footnote-ref-186)
187. Meryem Suresi 41. ayet [↑](#footnote-ref-187)
188. Tövbe Suresi 114. ayet [↑](#footnote-ref-188)
189. Bihar’ul- Envar, c. 12, s. 86 ve 100 [↑](#footnote-ref-189)
190. Nehc’ül- Belağa, 192. hutbe [↑](#footnote-ref-190)
191. En’am Suresi 79. ayet [↑](#footnote-ref-191)
192. Nur’us- Sakaleyn, c. 3, s. 439 [↑](#footnote-ref-192)
193. Eb’ul- Futuh- i Razi, c. 1, s. 339 [↑](#footnote-ref-193)
194. Mecme’ul- Beyan, c. 1, s. 216 [↑](#footnote-ref-194)
195. Mecme’ul- Be yan, c. 1, s. 218 [↑](#footnote-ref-195)
196. Nur’us- Sakaleyn, c. 1, s. 132 [↑](#footnote-ref-196)